佛藏

9

世纪出版

上海世纪出版股份有限公司
上海书店

ARTTIME
时代出版

时代出版传媒股份有限公司
黄山书社

佛藏

上海世紀出版股份有限公司上海書店
時代出版傳媒股份有限公司黃山書社

第九册目録

大寶積經續前　（卷第八十八至卷第一百二十　始八—字十）……一
大方廣三戒經　三卷　北凉曇無讖譯　（乃一—三）……二五四
佛説無量清净平等覺經　三卷　後漢支婁迦讖譯　（乃四—六）……二七七
佛説阿彌陀經　二卷　吴支謙譯　（乃七—八）……三〇六
佛説無量壽經　二卷　曹魏康僧鎧譯　（乃九—十）……三三一
佛説阿閦佛國經　三卷　後漢支婁迦讖譯　（服一—三）……三四九
佛説大乘十法經　一卷　梁僧迦婆羅譯　（服四）……三六八
佛説普門品經　一卷　西晉竺法護譯　（服五）……三七七
文殊師利佛土嚴净經　二卷　西晉竺法護譯　（服六—七）……三八二
佛説胞胎經　一卷　西晉竺法護譯　（服八）……三九八
佛説法鏡經　二卷　後漢安玄共嚴佛調譯　（服九—十）……四〇五
鬱迦羅越問菩薩行經　一卷　西晉竺法護譯　（衣一）……四一七
幻士仁賢經　一卷　西晉竺法護譯　（衣二）……四二八
佛説决定毗尼經　一卷　敦煌法師譯　（衣三）……四三七
發覺净心經　二卷　隋闍那崛多譯　（衣四—五）……四四五
佛説優填王經　一卷　西晉法炬譯　（衣六）……四五八

佛說須摩提經　一卷　西晉竺法護譯（衣六）……四六〇
佛說須摩提菩薩經　一卷　姚秦鳩摩羅什譯（衣六）……四六三
佛說離垢施女經　一卷　西晉竺法護譯（衣七）……四六八
佛說阿闍世王女阿術達菩薩經　一卷　西晉竺法護譯（衣八）……四七九
佛說須賴經　二卷　曹魏白延等二譯（衣九—十）……四八七
得無垢女經　一卷　元魏般若流支譯（裳一）……五〇三
文殊師利所說不思議佛境界經　二卷　唐菩提流志等譯（裳二—三）……五一五
佛說如幻三昧經　三卷　西晉竺法護譯（裳四—六）……五二六
善住意天子所問經　三卷　元魏毗目智仙共流支等譯（裳七—九）……五五三
太子刷護經　一卷　西晉竺法護譯（裳十）……五八〇
太子和休經　一卷　西晉失譯師名（裳十）……五八一
入法界體性經　一卷　隋闍那崛多譯（裳十）……五八三
慧上菩薩問大善權經　二卷　西晉竺法護譯（推一—二）……五八八
大乘顯識經　二卷　唐地婆訶羅等譯（推三—四）……六〇二
佛說大乘方等要慧經　一卷　後漢安世高譯（推五）……六一四
彌勒菩薩所問本願經　一卷　西晉竺法護譯（推五）……六一四
度一切諸佛境界智嚴經　一卷　梁僧伽婆羅等譯（推五）……六一八

佛說遺日摩尼寶經　一卷　後漢支婁迦讖譯　（推六）……六二三
佛說摩訶衍寶嚴經　一卷　晉失譯師名　（推七）……六三一
勝鬘師子吼一乘大方便方廣經　一卷　劉宋求那跋陀羅譯　（推八）……六四〇
毗耶娑問經　二卷　元魏般若流支譯　（推九—十）……六四九

大乘經大集部

大方等大集經　三十卷　北涼曇無讖譯　（卷第一至卷第十八　位一—讓八）……六六四

大寶積經卷第八十八　始八

元魏優禪尼國王子月婆首那譯

摩訶迦葉會第二十三之一

如是我聞一時婆伽婆在舍婆提城祇樹給孤獨園與大比丘僧五千人俱菩薩摩訶薩八千人俱其名曰文殊師利菩薩觀世音菩薩大勢至菩薩德藏菩薩彌勒菩薩如是等菩薩摩訶薩而爲上首爾時世尊與百千大衆恭敬圍繞而爲說法爾時摩訶迦葉在大衆中從座而起偏袒右肩右膝著地合掌恭敬白佛言世尊我欲少問如來應正徧知若佛聽許乃敢咨問佛告迦葉恣汝所問如來悉能爲汝分別斷汝疑心令得歡喜爾時摩訶迦葉白佛言世尊若有善男子善女人欲求涅槃於正法中出家當云何學云何行云何修觀爾時世尊告摩訶迦葉善哉善哉迦葉汝今善能問於如來如是之義如汝所問爲利一切諸天世人令得安樂汝今諦聽善思念之吾當爲汝分別解說爾時摩訶迦葉白佛言世尊如是願樂欲聞佛告迦葉善男子善女人欲求涅槃於正法中出家應學淨戒具律儀戒具正法教於清淨戒微細不犯應如是學隨順正法離諸曲心遠離貪欲具足慙愧常畏生死樂求遠離厭離生死常念涅槃若在樹下若山巖間若在靜室若在窟中初修正意念於如來應供正徧知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛婆伽婆生具足種性具足善根具足無量淨戒無量三昧無量智慧無量解脫無量解脫知見具足一切無邊佛法不可思議具足無等無邊功德實語眞語所言無二不誑衆生爲大醫王能拔毒箭爲不請友具大慈悲爲大導師說甚深法令入甚深說寂滅法令得寂滅空無衆生無相斷相無願離願無有戲論離諸戲論甚深難見難覺其性遠離離於有無無行斷行無說離說無相平等離垢清淨無取無捨能滅諸苦能斷渴愛令至涅槃迦葉比丘如是一日若過一日在於靜室心念如來作是思念我得人身得出家道得比丘法親近如來不應懈怠所以者何於此修戒當得道果以是因緣於未來世若佛出世當得見佛佛出世難如優曇花迦葉比丘修行應學慧命須菩提之所修行迦葉如來應正徧知難得見聞於正法中而得出家具比丘戒甚爲希有善男子善女人於正法中出家者爲二事故何等爲二一者爲現得道果故二者爲見未來佛故迦葉有諸癡人受著袈裟違背如來自謂我得道果聖人是人若在靜室若在窟中貪心思念一切施主施我衣鉢作如是念如來不知我不覺我不見我迦葉比丘若在靜室若在窟中若行若坐若卧若念貪欲若念瞋恚及餘種種諸惡覺觀隨所住處其中諸神知彼比丘心生愁憂作如是念此諸比丘非法非宜於正法中得出家已思惟如是不善之法迦葉彼諸神等知彼比丘各作方便令不安隱迦葉彼諸天神以少善根得少智慧尚知他心況復如來百千萬億阿僧祇劫具行智慧迦葉如來無所不知無所不見無所不覺無所不證迦葉如來具足無礙智慧於三世法皆悉了知是故迦

葉善男子善女人於正法中得出家者應作是念諸佛如來悉知我心十方世界現在諸佛亦知我心莫於佛法作沙門賊迦葉云何名沙門賊沙門賊有四種何等爲四迦葉若有比丘整理法服似像比丘而破禁戒作不善法是名第一沙門之賊二者於日暮後其心思惟不善之法是名第二沙門之賊三者未得聖果自知凡夫爲利養故自稱我得阿羅漢果是名第三沙門之賊四者自讃毀他是名第四沙門之賊迦葉是名四種沙門之賊迦葉譬如有人具大勢力於閻浮提一切衆生所有珍寶金銀瑠璃真珠珊瑚琥珀等寶刀杖加害皆悉奪取迦葉於汝意云何此人得罪寧爲多不迦葉白佛言甚多世尊佛告迦葉若有凡夫未得聖果自知凡夫爲利養故自稱我得須陀洹果若受一食罪多於彼爾時摩訶迦葉白佛言希有世尊如來說此律儀之法誰聞此法未得聖果自說得道受一餓水佛告迦葉如是如是如汝所說若欲離生死者應如是行如救頭然迦葉若復有人身具大力於四天下衆生資身之具加以刀杖悉皆奪取迦葉於意云何彼人以此劫奪因緣得罪多不迦葉白佛甚多世尊甚多善逝佛告迦葉若凡夫人未得聖果爲利養故自稱我得斯陀含果受一食施罪多於彼迦葉若復有人於千世界所有衆生一切資具金銀瑠璃真珠珂具琥珀珊瑚種種諸寶無價寶衣騎乘宮殿飲食之具刀杖加害悉皆劫奪迦葉於意云何彼人以是劫害因緣得罪多不迦葉白佛甚多世尊甚多善逝佛告迦葉若有衆生未得聖果自知凡夫爲利養故自稱我得阿那含果受人信施乃至一食罪多於彼迦葉若復有人身具大力於中千世界一切衆生若天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等一切樂具刀杖加害悉皆劫奪迦葉於意云何彼人以是加害因緣得罪多不迦葉白佛甚多世尊甚多善逝佛告迦葉若有衆生未得聖果自知凡夫爲利養故自稱我得阿羅漢果受人信施乃至一食罪多於彼迦葉寧奪三千大千世界衆生一切樂具不應自稱我得聖果受人信施乃至一食迦葉我觀沙門法中更無有罪重於妄稱得聖果者迦葉聲聞之人有四惡欲何等爲四一者求見未來世佛二者求作轉輪聖王三者願生刹利大姓四者願生婆羅門大姓是名四種惡欲若有所求乃至涅槃亦名惡欲是名如來祕密之說迦葉聲聞之人有四種性於一切時一切事所不應作何等爲四一者著我二者著人三者犯戒四者求未來佛法此四種性聲聞之人於一切時一切事所不應作迦葉若有沙門婆羅門持淨戒者我爲彼說阿耨多羅三藐三菩提終不爲彼惡欲人說爲持戒人心不諂曲求涅槃者令其安隱是故爲說迦葉我今更說令諸行者聞已歡喜迦葉若復有人以一切樂具供養四天下一切衆生若一劫若減一劫迦葉若復有人以一器水施於持戒正命之人彼善男子善女人所得功德勝前布施無量無邊迦葉是惡欲人若受人施傷害於人過於一切惡友怨敵迦葉

出家之人微細煩惱復有四種具彼煩惱如負重擔入於地獄何等爲四一者見他得利心生嫉妬二者聞經禁戒而反毀犯三者違反佛語覆藏不悔四者自知犯戒受他信施迦葉是名四種微細煩惱出家之人具此煩惱如負重擔入於地獄迦葉有四種相似沙門何等爲四一者惡戒二者我見三者誹謗正法四者斷見是名四種相似沙門迦葉出家之人有四放逸入於地獄何等爲四一者多聞放逸自恃多聞而生放逸二者利養放逸得利養故而生放逸三者親友放逸依恃親友而生放逸四者頭陀放逸自恃頭陀高毀人是則名曰四種放逸迦葉出家之人具四放逸墮於地獄爾時摩訶迦葉四佛言世尊當來末世後五百歲有相似沙門身被袈裟毀滅如來無量阿僧祇劫所修集阿耨多羅三藐三菩提爾時世尊告摩訶迦葉汝莫以此問於如來何以故迦葉彼愚癡人實有過惡如來不說以惡欲故其心妄執邪行諂曲一切魔事皆悉信受彼愚癡人實有過

惡如來不說爾時摩訶迦葉白佛言世尊惟願如來久住世間爲我說法佛告迦葉如來不久當般涅槃迦葉白佛言世尊惟願世尊住世一劫若減一劫守護正法爾時世尊告摩訶迦葉彼諸癡人假使千佛出興於世種種神通說法教化彼愚癡人於彼惡欲不可令息迦葉當來末世後五百歲有諸衆生具足善根其心清淨能報佛恩守護我法爾時摩訶迦葉白佛言世尊我寧頂戴四大天下一切衆生山河石壁城邑聚落滿於一劫若減一劫不能聞彼愚癡衆生不信之音世尊我寧坐於一胡麻上滿於一劫若減一劫不能聞彼不信癡人破戒之音世尊我寧在於大劫火中若行若立若坐若臥百千億歲不能聞彼不信癡人破戒之音世尊我寧受於一切衆生瞋恚罵辱撾打加害不能聞彼不信癡人偷法大賊毀禁之聲世尊我修少行智慧微淺如是重擔我不能堪世尊唯有菩薩堪能荷負如斯重擔世尊我於此中欲說譬喻世尊譬如有人年耆極老年百二十身

嬰長病臥在牀席不能起止時有一人巨富饒財賫持珍寶至病人所而語之言我有緣事當至他方以寶相寄爲我守護或十年還若二十年待我還時汝當歸我彼老病人臥在牀席無有子息唯獨一身彼人去已未久之間時彼病人因至命終所寄財物悉皆散失彼人行還求索無所世尊聲聞之人亦復如是智慧微淺修行甚少又無伴侶不能久住在於世間若付正法不久散滅爾時世尊讚迦葉言善哉善哉迦葉我已了知而故付汝令彼癡人得聞此已生於悔心爾時摩訶迦葉白佛言世尊我今更欲說第二喻世尊譬如有人身力盛壯無諸患苦離一切病壽命無量百千萬歲生大種姓具足財寶善持淨戒有大慈悲內懷歡喜能捨一切衆生煩惱其心勇猛利益多人令得安樂利益天人時有一人賫持寶物來至其所而語之言我有緣事當至他方以寶相寄當好守護若十年還若二十年待我來時當見相還其人得寶藏積守護彼人行還即便歸之世尊菩薩

摩訶薩亦復如是若以法寶付諸菩薩無量千億那由他劫終無失壞利益無量無邊衆生不斷佛種不斷法輪僧寶具足世尊如是之事我不能持唯有菩薩乃能堪受世尊此彌勒菩薩摩訶薩俱在此會如來付之於當來世後五百歲法欲滅時如來無量阿僧祇劫所集阿耨多羅三藐三菩提法悉能守護流演廣說何以故世尊此彌勒菩薩摩訶薩於當來世當證如來阿耨多羅三藐三菩提世尊譬如國王第一太子灌頂受位當為王事如法治世王諸群臣悉皆朝宗世尊彌勒菩薩摩訶薩亦復如是治法王位守護正法爾時世尊讚摩訶迦葉善哉善哉如汝所說爾時世尊即伸右手猶如金色微妙光明無量阿僧祇劫善根所集其指掌色猶如蓮花以摩彌勒菩薩摩訶薩頂作如是言彌勒我付囑汝當來末世後五百歲正法滅時汝當守護佛法僧寶莫令斷絕爾時如來伸金色手摩彌勒菩薩頂時於此三千大千世界六種震動光明徧滿三千大千世界爾時地天及虛空天上至阿迦膩吒天悉皆合掌白彌勒菩薩摩訶薩言如來以法付囑聖者惟願聖者為利一切諸天人故受此正法爾時彌勒菩薩從座而起偏袒右肩右膝著地合掌恭敬白佛言世尊我為利益一一衆生尚受無量億劫之苦況復如來付我正法而當不受世尊我今受持於當來世演說如來無量阿僧祇劫所修集阿耨多羅三藐三菩提彌勒菩薩說此語時三千大千世界六種震動

爾時彌勒菩薩摩訶薩復白佛言世尊不應於餘衆生而起諍論及增上慢何以故世尊正事業者謂護正法世尊若聲聞辟支佛不能荷負菩薩重擔爾時世尊讚彌勒菩薩摩訶薩言善哉善哉彌勒如汝今日至於我前作師子吼受持守護如來正法如是恒河沙等過去諸佛前諸大菩薩亦復如是作師子吼守護正法爾時彌勒菩薩摩訶薩白佛言世尊惟願世尊說當來世愚癡人輩自稱菩薩自稱沙門為名利故惱亂施主知識親屬惟願世尊說其過惡何以故若世尊說其過惡我得聞已自攝心行彼愚癡人聞如來說或得信解如來知我如來覺我爾時世尊告彌勒言善哉諦聽善思念之當為汝說彼癡人過彌勒當來末世後五百歲有諸衆生自稱說言我是菩薩彼諸惡欲我今說之彌勒具四法者自稱菩薩何等為四一者求利養二者求名聞三者諂曲四者邪命彌勒具此四法是故自稱我是菩薩佛告彌勒當來末世後五百歲自稱菩薩而行狗法彌勒譬如有狗前至他家見後狗來心生瞋嫉啀喍吠之內心起想謂是我家佛告彌勒當來末世後五百歲亦復如是自稱菩薩行於狗法至他施主家中生已家想既起此想便生貪著前至他家見後比丘瞋目視之心生嫉恚而起鬪諍互相誹謗言某甲比丘有如是過某甲比丘有如是過汝莫親近某甲比丘汝若親近某甲比丘則為衆人之所輕賤增長罪垢如是之人心生嫉妬行餓鬼因貧窮之因為自活故妄稱己身以為菩薩為衣食故讚歎如來智慧功德令餘衆生生於信仰內自

犯戒惡欲惡行佛告彌勒汝觀來世有如是等大怖畏事師子之獸應師子吼作師子業非野干鳴作野干業讚歎能捨一切財物而自慳悋不能離貪讚歎慈愍自行瞋恚讚歎忍辱自行不忍讚歎四攝自不能行布施愛語利益同事但有言語而不能學樂精進菩薩之行彌勒往昔過去無量無邊不可稱計不可思議阿僧祇劫爾時有佛號曰智上如來應供正徧知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛婆伽婆彌勒彼佛出於五濁惡世時佛法中有一菩薩比丘名樂精進具足念慧少欲知足順如來教遊諸村邑爲人說法國王大臣一切人民之所知識尊重恭敬時彼比丘欲入城邑先自觀察若得尊重愛語讚歎然後入城復遊邪見不信之處於彼不得善語供養唯得瞋恚罵詈撾打而彼比丘被忍辱鎧安住大悲不捨衆生亦不瞋恚不生悔心彌勒樂精進菩薩所化衆生悉爲比丘而作施主奉施衣食卧具湯藥佛告彌勒於意云何時彼比丘不至餘家有嫉妬不彌勒白佛不也世尊佛告彌勒汝觀樂精進菩薩利益之心少欲知足大悲觀察城邑聚落不得食處則止不入化邪見人爲餘比丘而作檀越更不重入化諸邪見不信之家令其正信瞋恚打罵心不瞋恨如是彌勒過去之世諸大菩薩入於村邑爲化衆生不爲自活彌勒莫作異觀爾時樂精進菩薩豈異人乎我身是也彌勒是故菩薩若入村邑欲化衆生當學樂精進菩薩摩訶薩復應學餘大菩薩行莫學狗法佛告彌勒當來末世後五百歲有諸比丘自言菩薩爲衣食故入於聚落不爲教化衆生入於聚落唯爲財物迭相誹謗自得便喜見他得利愁憂瞋恚自求不得便生愁憂見他不得便生歡喜彌勒汝觀彼人如是顛倒爲菩薩法所有樂具應悉捨與一切衆生何以故以大悲心故發廣大願令諸衆生悉得樂故彌勒譬如長者居士唯有一子顏貌端正敬順父命愛之甚重以少因緣繫在牢獄父時聞之親自入獄彌勒於汝意云何如是長者入於牢獄爲何事故彌勒菩薩白佛言世尊爲見子故入於獄中求出解脫佛告彌勒言牢獄者即是生死長者居士喻諸菩薩言一子者如諸菩薩摩訶薩於諸衆生如一子想彌勒如彼長者居士入於牢獄爲見其子愍而救之菩薩摩訶薩亦復如是入於聚落不爲飲食衣服卧具爲化衆生令得解脫佛告彌勒當來末世後五百歲有諸比丘不修身不修心不修戒不修慧彼諸比丘入於聚落持諸香華與人作信以求衣服卧具飲食佛告彌勒比丘之法不應如是作下賤業入於村邑若入村邑應爲求法求善知識莫懷諂曲莫起憍慢應作法語莫說世事莫說田宅苦樂得天王事賊事城邑聚落軍衆之事莫說男女婚會之事唯應說法讚佛功德歎說正法歎說聖僧說於布施持戒忍辱精進禪定智慧之法佛告彌勒若滿三千大千世界珍寶樂具若善男子善女人以此珍寶樂具施諸衆生若有善男子善女人爲他人說一四句偈令其得聞彼善男子善女人所得功德勝前功德無

量無邊阿僧祇數佛告彌勒觀此比丘入於
村邑有大利益彌勒若入城邑勿得遠離讚
歎三寶論說世事何以故彌勒若金銀瑠璃
眞珠碼碯珊瑚諸寶及諸樂具不能令人離
於生老病死憂悲苦惱彌勒唯有正法能大
利益離於生老病死憂悲苦惱是名如來微
密之法爾時世尊而說頌曰
三千大千界　珍寶滿其中　以此用布施
所得功德少　若說一偈法　功德爲甚多
三界諸樂具　盡持施一人　不如一偈施
功德爲最勝　此功德勝彼　能離諸苦惱
佛告彌勒若有菩薩摩訶薩以滿無邊世界
珍寶施諸佛如來若有菩薩以大悲心爲一
衆生說四句偈功德勝彼爾時世尊而說頌
曰
若恒沙世界　珍寶滿其中　以施諸如來
不如一法施　施寶福雖多　不及一法施
一偈福尚勝　況多難思議
爾時世尊告彌勒菩薩言彌勒如來有光名
曰一切功德莊嚴在右掌中我以此光能令
三千大千世界衆生所須一切樂具悉皆充
足須食與食須飲與飲須衣與衣須乘與乘
須寶與寶如是等事我悉能與彌勒一切衆
生雖得此樂於生死中不能解脫彌勒是故
如來不施衆生世間樂具但與出世無上法
寶衆生聞已畢竟離苦是故彌勒汝等悉應
學於如來無上法施莫重世間資生施也彌
勒當來末世後五百歲正法滅時有諸比丘
自稱菩薩身作不善口作不善意作不善身
犯禁戒口犯禁戒意犯禁戒造不善業無沙
門果彌勒我爲發菩提心善男子善女人說
菩薩善根不墮地獄畜生餓鬼及餘難處善
男子善女人應勤精進具足慚愧常畏生死
諸有生處常懷怖畏我當云何令諸三界六
道衆生速得解脫何以故彌勒菩薩摩訶薩
發願許度三界六道一切衆生令得解脫不
安隱者令得安隱未涅槃者令得涅槃彌勒
我觀一切世界若天若人若魔若梵若沙門
婆羅門中不見一人有能荷負如是重擔如
菩薩者彌勒譬如有人頂戴三千大千世界
山河石壁有人告言善男子汝今以此三千
大千世界頂戴一劫若滅一劫若百千劫頂
戴不息彌勒於汝意云何如是之人爲大力
不彌勒白佛言世尊甚大世尊甚大善逝佛
告彌勒菩薩摩訶薩精進之力復勝於彼菩
薩發願許度一切衆生皆令得住涅槃之樂
彌勒譬如有人於三千大千世界一切衆生
所有作業彼人一時悉能成就彌勒於汝意
云何此人所作事業寧爲大不彌勒白佛甚
大世尊佛告彌勒菩薩所作事業復過於此
菩薩發言三界衆生受苦惱者我令解脫彌
勒譬如長者唯有一子容顏端正年在幼稚
孝順父母長者及子妻妾眷屬奴婢財物悉
入王獄爾時大王語長者言去此一百由旬
有城名某汝去七日令至彼城復行七日還
至我所汝能如是捨汝妻子眷屬財物悉皆
還汝及賜官物若過七日從於彼城不至此
者當斷汝命及汝一子親屬財物悉入於官
佛告彌勒於意云何如是長者勉力勤進爲
愛自身爲愛一子爲惜妻妾奴婢財物而從

彼城勤苦至此彌勒菩薩白佛言世尊如我解佛所說義者彼人不念飲食睡眠唯念速行何以故世尊如是之人自惜命故是故速行佛告彌勒若一切衆生勤行精進悉如彼人一切衆生如是精進欲比菩薩精進百分不及一千分不及一百千分不及一億分不及一百千億分不及一百千億那由他乃至不可數分不及一何以故彌勒一切衆生順生死流菩薩逆生死流令其住於不動涅槃彌勒譬如有人勇猛大力轉勝於前取四大海及諸河水悉還置於阿耨大池彌勒於意云何是人所作爲希有不彌勒菩薩白佛言世尊如是之事甚爲希有佛告彌勒菩薩精進難作希有復過於此菩薩以大悲心化一切衆生令住阿耨多羅三藐三菩提是事爲難若能信有佛法及僧此事爲難若有能信善惡業果此事爲難貪瞋癡起能令滅者是事爲難能捨親屬發少欲心而求出家行至七步此事爲難身披袈裟於正法中正信出家離於欲火此事爲難不犯禁戒此事爲難能離憒閙修遠離行此事爲難信諸法空此事爲難於深法中得柔順忍此事爲難證三解脫門此事爲難證須陀洹果乃至阿羅漢果此事亦難何以故彌勒所謂難者於正法中以信出家得沙門果彌勒當來末世後五百歲有諸衆生發菩薩心於正法中出家學道空無所得捨菩薩業作凡愚行彌勒何等是菩薩業彌勒菩薩業者有二十法若有菩薩不成就此二十法者則不能得坐於道場何等二十法一者離慳心二者修布施三者離熱惱四者修淨戒五者離瞋恚六者修忍辱七者離懈怠八者大精進九者離亂心十者念慧修無依定十一者修甚深忍十二者具足般若波羅蜜十三者行無相行十四者行空行十五者行無願行十六者成無願境界十七者不捨一切衆生十八者修行大悲十九者不念聲聞緣覺之乘二十者心樂成就如來智慧是名菩薩摩訶薩二十種業菩薩成就此二十業能坐道場彌勒菩薩摩訶薩有四種畢定誓何等爲四一者畢定成佛轉於法輪二者生死衆生令得解脫三者令無量衆生住阿耨多羅三藐三菩提四者捨自身樂令諸衆生得無漏樂是名四種畢定之誓佛告彌勒譬如二人善解醫方善解呪術善別毒藥善識甘露爾時一人於大衆中即取毒藥而自食之現希有相食已受苦身不安隱復求甘露呪術望除毒氣爾時彼人求不能得毒氣熾盛遂便命終時第二人作如是言我今不能食於毒藥不食毒藥不須甘露不欲處衆作希有想令身苦惱彌勒當來末世後五百歲有諸在家出家菩薩亦復如是作如是言如我說法能除諸罪如是語已轉集惡業復作是言我還懺悔我說彼人於正法中名爲死人何故名死謂於正法墮落退沒是名爲死彌勒復有菩薩其心清淨作如是言我不作罪不須懺悔我當懺悔過去未來一切諸罪現在不作亦如彼人不食毒藥不須甘露彌勒所言毒者於正法中犯於戒律是名爲毒彌勒汝等莫作食毒之人佛告彌勒復有四法能令菩薩離薩婆若離

聲聞果況薩婆若何等為四一者不知恩二者諂曲三者妄語四者犯戒彌勒此四種法能令菩薩離薩婆若亦離聲聞況薩婆若彌勒復有四法菩薩應急走捨離過百由旬何等為四一者利養二者惡友三者惡衆四者同在一處或作戲笑或瞋或鬪當速捨離過百由旬菩薩於餘菩薩不應惡心彌勒若有菩薩打罵割截三千大千世界一切衆生彌勒於汝意云何菩薩以是打罵割截一切衆生得罪多不彌勒菩薩白佛言世尊打一衆生得罪尚多何況三千大千世界一切衆生何以故世尊一切菩薩於衆生不應起於瞋恚之心爾時世尊告彌勒言若有菩薩打罵割截三千大千世界一切衆生得罪尚少若有菩薩於餘菩薩起瞋恚心退於菩提復爾所劫彌勒譬如木柱若以草土不能斬截必以利斧乃能斬之菩薩善根亦復如是餘不能盡若於菩薩起瞋恚心能滅諸善彌勒是故菩薩應學恭敬於初發心諸菩薩等心生尊重如世尊想爾時彌勒菩薩摩訶薩白佛言世尊我當修行尊重恭敬一切衆生何況菩薩何以故世尊應捨瞋恚行於忍辱離於諂曲行清淨心遠離有為行於無我無取之行不貴財寶當重法行不求衣食當求法財捨離嫉妬見人巨富心助歡喜非唯求名以為沙門當學沙門一切功德我非口說當修實行捨於利養少欲知足求佛功德不為財利入於聚落念薩婆若入於聚落不為衣食入於村邑行諂曲行當行正行讚四聖種不學凡夫下劣之心當學佛行不觀他過但自調伏修奢摩他毗婆舍那離三業惡常修三業清淨之行離於破戒當學波羅提木叉不依佛法僧而自活命讚歎如來真實功德不為求施為求法故常讚正法修如法行讚歎聖僧依不退僧不依世間有為之僧不求一切世間資身之具唯求正法不求世事求出世法離於諂曲行真實行不樂一處當如野鹿無所依止離世間樂求佛功德當離睡眠初夜後夜讀誦經典捨於憒閙當行遠離於諸功德不生厭想求諸功德心不暫息當離狗法當行師子所吼之法為究竟友不應暫友捨無反復當行報恩不以財利而作親友當以淨心而作親友捨虛誑心行真實行捨下劣法當求成就無上佛身於如來所當行恭敬不起憍慢捨於兩舌心口相違當行誠實無二之言不作菩薩而行諂曲當以淨心行奢摩他毗婆舍那捨於我慢當行恭敬離不淨食當淨持戒食人之施當捨邪念念諸佛法離於人見行於空行離於妄覺行無相行離身諂曲當行三業清淨之行不求財利而演說法以大悲心而說正法不以財物而作親友以法親友不為自利為利他人令不損害行阿蘭若離於諂曲不作諂曲而行乞食不行諂曲著糞掃衣所以者何具十二頭陀者不求一切世間利養爾時世尊讚彌勒菩薩摩訶薩言善哉善哉彌勒汝求佛功德心無厭足作師子吼已於過去佛所種諸善根能說此法說此功德爾時彌勒菩薩摩訶薩說此法時衆中五百比丘從座起去爾時摩訶迦葉問諸比丘今聽說法汝等比丘欲

詰何所詰比丘言大德迦葉如彌勒菩薩摩訶薩所說之法甚深難得我等作如是念我等不能修得此法欲還歸俗何以故信施之食難可消故爾時文殊師利菩薩讚諸比丘善哉善哉善男子是汝所應若不能消信施之食寧可一日百數歸俗不應破戒受人信施爾時文殊師利白佛言世尊何等之人應受信施爾時世尊告文殊師利菩薩善男子若有修禪解脫者我聽彼人受信施食爾時文殊師利告五百比丘汝等今者應速修行佛世難值當住佛法爾時五百比丘問文殊師利言文殊師利我等云何修行文殊師利告諸比丘言汝等應如是觀無一法合無一法散無一法生無一法滅不受一法不捨一法不增一法不減一法若如是行於法無得無得則無去無去故無來無來則無住比丘是名無來無去無住無不住爾時文殊師利說是法時五百比丘於諸漏中心得解脫

大寶積經卷第八十八

大寶積經卷第八十九　始九

元魏優禪尼國王子月婆首那譯

摩訶迦葉會第二十三之二

爾時摩訶迦葉白佛言世尊當來末世後五百歲何等菩薩行於諂曲爾時世尊告迦葉言迦葉多有衆人行於諂曲親近惡友少讀誦經爲求衣食爾時摩訶迦葉白佛言善哉世尊唯願世尊利益多人說彼諂曲不勤修行菩薩之過令彼菩薩聞此過已自攝心行令得清淨爾時世尊告摩訶迦葉言迦葉當來末世後五百歲有諸菩薩親近惡友少讀誦經唯作供養舍利之業以香花瓔珞旛蓋燈明供養如來舍利塔廟迦葉我爲在家衆智衆生令種善根說供養舍利彼諸癡人不解我意但作此業迦葉我於一切天人之中常說此法修奢摩他毗婆舍那以自調伏世間當有信樂婆羅門居士供養舍利迦葉彼諸癡人捨於讀誦修禪智慧供養舍利因之活命迦葉若有菩薩以滿三千大千世界上至梵天香花燈明一一燈炷如須彌山以如是等供養如來若有菩薩淨心持戒於師尊所受持讀誦一四句偈淨心修行乃至七步功德勝彼無量無邊迦葉若有菩薩以滿三千大千世界花香末香於百千歲晝夜六時供養如來若有菩薩捨於憒閙深畏三界爲利衆生發心趣向阿蘭若處舉足七步勝前功德無量無邊迦葉於意云何如來化衆生故作是說耶迦葉莫作此見如來實說所以者何如來現見明了知故佛告迦葉過去無量無邊不可思議無數阿僧祇劫爾時有佛號妙華如來應供正徧知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛婆伽婆其劫亦名妙華迦葉妙華如來有九十六億百千聲聞大衆爾時有轉輪聖王名曰尼彌如法治世主四天下迦葉時尼彌大王千子具足勇健威猛迦葉爾時大王具千子已復有二子結跏趺坐忽然化生一名達摩二名善法迦葉爾時大王請妙華如來及比丘僧滿八萬四千歲供養衣服臥具飲食湯藥捨諸家事唯修供養七日之後一一切比丘各施新衣

種種飲食隨心所樂廣造精舍隨心樂住一一比丘給使七人施百味食迦葉爾時大王造立精舍方八十由旬彩畫微妙出過世間妙華如來及比丘僧坐彼精舍從於地下出衆妙華令彼精舍華至於膝迦葉爾時大王於不思議功德精舍供養妙華如來滿八萬四千歲恭敬供養尊重讚歎迦葉爾時大王供養如來滿八萬四千歲已最後一日妙華如來飯食之後達摩善法二子眷屬及諸四衆至妙華如來正徧知所頭面作禮白佛言世尊頗有布施功德善根勝此尼彌大王功德善根者不迦葉時二王子禮如來時大千世界悉皆震動迦葉爾時妙華如來侍者弟子名通達法從座而起頂禮佛足白佛言世尊何因緣故大地震動以何因緣此二王子禮佛而住爾時妙華如來告通達法善男子何用此問若佛如來說此王子淨心深忍大悲之心禮如來足一切天人皆當迷沒迦葉爾時妙華如來告一聲聞神足弟子那羅延言善男子汝示神力起二童子迦葉爾時那羅延比丘從座而起即以右手捉一童子復以左手捉一童子欲扶令起而不能動時那羅延盡大神通扶二童子欲令其起不能動彼如分一毛爲千萬分不動一分迦葉爾時三千大千世界地皆震動山河石壁悉亦大動而不能動彼二童子迦葉爾時那羅延以妙華如來威神力故令於下方恒河沙等諸佛世界悉皆震動而亦不動彼二童子毛之一分迦葉爾時那羅延比丘禮妙華佛白言世尊我將不失神通力耶何以故世尊此二童子生來未久在於佛前頭面著地我盡神力不能令起爾時妙華如來告那羅延比丘言善男子汝不失通善男子菩薩境界不可思議一切聲聞緣覺所不能動不能思量善男子若滿三千大千世界一切衆生具大神力如汝不異至於億劫不能動此二童子起迦葉爾時妙華如來說此語時衆中四百二十萬衆生發阿耨多羅三藐三菩提心彼諸衆生作如是念菩薩神力甚爲希有未得一切智神力乃爾大聲聞神力不能令動況成佛道是故我等應行菩薩道願證如來無上智慧迦葉爾時四百二十萬衆生作是念已於無上菩提心得堅住迦葉爾時彼衆有一菩薩名曰善慧在大衆中從座而起偏袒右肩頂禮佛足白妙華如來言世尊唯願世尊起二童子如彼所問願佛解說佛告迦葉爾時妙華如來從虛空中出大音聲其聲徧滿乃至十方恒河沙等諸佛世界聲至之處世界地皆六種震動放大光明徧照十方迦葉時二童子聞此聲已從地而起迦葉童子起時於此三千大千世界人天妓樂不鼓自鳴於虛空中雨衆妙華迦葉時二童子從地起已至如來所右繞三帀頂禮佛足合掌恭敬瞻仰如來迦葉爾時妙華如來告善慧菩薩言善男子此二童子禮我足已作如是問世尊頗有布施福德善根勝此尼彌大王功德善根者此二童子禮汝足已發問而住迦葉爾時善慧菩薩白妙華如來言世尊願佛解說二童子問令諸天人得安樂故爾時妙華如來告善慧菩薩善男子汝今諦聽當爲汝

說善男子尼彌國王所作功德若有菩薩住阿蘭若行遠離行少知諸法得無生忍功德勝彼無量無邊善男子若三千大千世界一切衆生一一衆生所作功德如尼彌王如是三千大千世界一切衆生所有福德不如菩薩修行遠離住於淨心正念相應解諸法空無來無去如是少忍功德百分不及一千分不及一億分不及一百億分不及一千億分不及一百千億分不及一百千那由他億分不及一乃至筭數不及其一善男子如恒河沙等一切世界所有衆生一一衆生悉作福德如尼彌王彼諸衆生所作福德至恒河沙劫常修福德善男子於意云何彼善男子得福多不迦葉爾時善慧菩薩白妙華如來言希有世尊如來說喻不可思議如此善根不可思議迦葉爾時妙華如來告善慧菩薩善男子我今告汝有智慧人成就深忍能信此語彼一切衆生所集善根不如此二童子以淨心故禮如來足勝前一切衆生善根百分不及一千分不及一百千分不及一億分不及一百億分不及一千億分不及一百千億分不及一百千億那由他分不及一乃至筭數譬喻所不能及迦葉爾時妙華如來大衆之中八萬四千比丘同聲發言世尊我等隨喜彼人功德成就深法忍信諸法空心樂遠離趣阿蘭若舉足七步發阿耨多羅三藐三菩提心成就智慧我等隨喜迦葉爾時妙華如來讚諸比丘善哉善哉諸善男子汝等以此隨喜之業不思議善根當作恒河沙等轉輪聖王然後得成阿耨多羅三藐三菩提爾時摩訶迦葉及諸大衆一時同聲白佛言世尊我等隨喜彼人發心成就深忍信諸法空遠離寂滅自性清淨爾時世尊告摩訶迦葉言迦葉爾時達摩善法二童子白妙華如來言世尊菩薩具何等法施不望報不生嫉妬心不慳悋不生貪著見人行施心不希望成就如來無上之行得深法忍成無上智迦葉爾時妙華如來告達摩善法二童子言善男子菩薩具足四法施不望報不嫉妬不慳悋不生貪見人施不希望成就如來無上之行得甚深忍見無上智何等爲四一者信諸法空二者遠離三者深忍四者正念善男子菩薩具此四法施不望報心不嫉妬不慳悋不生貪見人施不希望成就如來無上之行成就深忍具無上智善男子復有四法若菩薩具此四法施不望報心不嫉妬不慳悋不生貪見人施不希望成就如來無上之行成就深忍滿無上智何等爲四善男子菩薩求多聞得多聞已遊於城邑聚落說法無所希望乃至不受一言善讚心無所貪諸佛所說一切施中法施第一住第一施其心歡喜不求世間財物布施何以故善男子十方無數阿僧祇諸佛世界諸佛如來及比丘僧不少世間資生之具若有菩薩住清淨戒修於正法具大悲心不求利養一切諸佛之所憶念若有能說一四句偈說偈文字皆自性空一切諸法亦復如是皆自性空此善男子善根功德勝前善根百分不及一千分不及一百千分不及一億分不及一百億分不及一千億分不及一百千億分不及一百千

那由他億分不及一乃至阿僧祇分亦不及一迦葉爾時妙華如來告二童子善男子善薩具足四法得成如來無上之行何等爲四一者行無上處二者說無上法三者施無上物四者信無上法善男子是名四法菩薩成就此四法者得成如來無上之行迦葉時妙華如來爲二童子說是法時彼二童子聞此法已踊在空中高七多羅樹同聲讚佛

如來知諸行　教衆生行施　而不著於施
此施無上施　能成無上忍　此中無有我
衆生命及人　希有大精進　演說如是法
成就甚深忍　及得無上行　得無上菩提
永滅諸欲惱　大智慧清淨　更不受後有
說於遠離行　令住阿蘭若　修於空解脫
亦不生分別　常勤行布施　不生於分別
此是無垢際　遠離諸名字　說清淨尸羅
令行寂滅處　此是第一戒　覺知寂滅處
常修行於忍　不分別衆生　此是清淨忍
離一切分別　修堅固精進　離一切有爲
佛說此精進　能成遠離法　焚燒一切事
斷於諸有無　此無分別禪　不起諸煩惱
非此亦非彼　中間亦不住　此第一智慧
遠離於三世　修習寂滅想　復觀於此想
此想何處生　是故知無想　讚歎佛功德
演說第一法　其心不異念　聽受於正法
說名字無盡　自性體不成　觀境界無實
其心則解脫　若起如是想　我爲說法者
彼則被魔縛　不知於法相　若欲得菩提
及求聲聞者　求緣覺菩提　當修學此法
說於一解脫　智慧無邊量　勿作下劣願
當願上菩提　若求如是身　相好自莊嚴
如佛金色身　當求上菩提　作生一切法
作者不可得　諸法從緣生　無自性自性

迦葉時二童子在虛空中說此偈時尼彌大王從城而出及諸地神虛空諸神皆悉來集爾時衆中八萬四千衆生發阿耨多羅三藐三菩提心阿僧祇衆生種於善根迦葉爾時達摩善法二童子等從空中下詣妙華如來所白言世尊我等歸依佛歸依法歸依僧發阿耨多羅三藐三菩提心以比丘形行菩薩道世尊眞發心者信一切法無生世尊眞發心者不著諸法何以故世尊若有著則法不生是故世尊說離著心得彼無生世尊此無生亦不應說是無生何以故有言說者則有生滅若具淨智則無生滅無生滅處是畢竟盡是故世尊以平等際發阿耨多羅三藐三菩提心不念於法亦無法得亦無無不得如是得平等無得平等何以故一切諸法本性淨故迦葉爾時妙華如來爲二童子說此法時衆中十千衆生得無生法忍尼彌大王并及千子五千大臣悉發阿耨多羅三藐三菩提心佛告迦葉爾時妙華如來飯食既訖澡洗鉢已於大衆中告大王言尼彌大王我今說法王及大衆聞佛說法踊躍歡喜迦葉爾時達摩善法二童子聞佛說法以淨信心離於欲火欲求出家從城而出來至佛所至佛所已而說頌曰

一切諸如來　讚歎出家法　在家多垢穢
壞滅白淨法　增長不善法　毀滅於善法
在家多過失　出家離染汙　設使百億劫

受欲無厭足　在家如死滅　受欲無厭足
如海受衆流　而無有厭足　凡夫亦如是
受欲無厭足　如火燒乾草　而無厭足時
凡夫亦如是　受欲無厭足　貪欲網所縛
滅壞於世間　是故應離縛　爲發出家故
在家具衆過　不得無上道　出家修遠離
爾乃得菩提　過去諸如來　已入於涅槃
住阿蘭若法　獲得大菩提　是故學諸佛
趣向阿蘭若　捨愛離居家　然後得安隱
一切三千界　珍寶滿其中　以此珍寶聚
在家施諸佛　若以無惱心　知於在家過
學諸佛如來　出家求智慧　既求出家已
遠離諸欲火　舉足行七步　勝以三千施
三千之功德　不如此一分　是故出家者
如來之所讚　成就大智慧　遠離諸繫縛
離一切諸著　乃證無上道　速住寂靜處
斷除諸欲愛　一切毒熾心　悉滅無有餘
學諸佛如來　如實知諸法　速遠離在家
住阿蘭若法　若欲求佛道　修於遠離行
應學阿蘭若　不應樂在家　此是諸佛境
聖人所住處　能住此道者　則能得菩提
欲等惱衆生　若求遠離者　應離在家法
修習阿蘭若　欲證甘露法　轉無上法輪
摧伏諸魔怨　當習阿蘭若

迦葉爾時達摩善法二童子說此頌已從城而出往詣妙華如來所住之處到已頭面禮足右繞三帀白言世尊我等今者於如來所欲求出家唯願世尊哀愍聽許令得出家迦葉爾時妙華如來知二童子信心清淨求出家法是時如來即聽出家住比丘法迦葉爾時大王聞二童子得出家已即以太子令紹王位王與九百九十九子八萬四千夫人五千大臣及諸人民以淨信心離於欲火捨家出家一切俱往詣妙華佛到已頂禮佛足白妙華佛言世尊我等欲求出家願佛聽許令得出家迦葉時妙華佛知諸大衆心信清淨悉聽出家住比丘法迦葉爾時大王第一太子登位七日內自思惟我終不捨薩婆若心何用如是王位實財爲欲所縛我終不捨無上菩提作是念已發心出家於十五日遊四天下說此偈言

我父及親屬　皆悉已出家　無量億衆生
爲法亦出家　我今樂出家　不樂住五欲
一心求出家　欲詣導師所　若發心出家
離諸欲火者　應速隨我去　離難甚難得
不發出家心　不遠離欲火　安心在居家
安住於實法

迦葉時彼太子說此偈時四天下中無一衆生樂在家者皆悉發心願求出家迦葉時妙華如來知諸衆生心信清淨求出家已妙華如來於四天下一切城邑村落悉作化佛及比丘僧迦葉時四天下一切衆生無有一人住在家者以淨信心離於欲火悉得出家彼諸衆生既出家已不須種植其地自然生諸粳米諸樹自然生諸衣服一切諸天供侍給使迦葉爾時達摩善法二比丘勇猛精進於其六十三億歲中不坐不臥但勤精進求薩婆若念薩婆若於六十三億歲勤精進已得遍至三昧所坐之地名金剛處其地皆是金剛所成十方一切諸佛說法悉聞受持聞已

復能為他解說迦葉時四天下一切眾生若有修學聲聞乘者無一眾生凡身命終極懈怠者得阿那含從此命終生淨居天共彼同行求緣覺者從此命終當生他方無佛之處生大種姓諸根具足以過去世善根力故離於欲火而行出家七日之後成緣覺道利益無量無邊眾生入般涅槃菩薩乘者成就五通具四無量無礙辯才得陀羅尼迦葉莫作異念爾時尼彌大王豈異人乎則我身是時太子者今彌勒菩薩是迦葉莫作異見何以

故達摩童子今文殊師利是善法童子者虛空藏菩薩是迦葉汝觀彼佛國土清淨如是善根眾生之所住處爾時摩訶迦葉白佛言世尊妙華如來壽命幾時佛告迦葉妙華如來壽命八劫迦葉妙華如來般涅槃後正法住世滿足一劫一切諸天供養舍利無在家人迦葉時二比丘少欲知足不供舍利不禮佛塔迦葉爾時諸天新學比丘百千大眾各相謂言此二比丘邪見不信於佛舍利不興供養不禮佛塔迦葉爾時諸天及諸比丘百

千大眾說此語時達摩善法二比丘問眾人言於汝意云何云何供養是真供養如來以何事故如來舍利而得供養諸比丘言修戒定智慧解脫解脫知見故舍利得供養二比丘言修戒定慧解脫解脫知見是真供養非供舍利諸比丘言如是如是如汝所言云何戒相禪定智慧解脫解脫知見復何等相達摩善法二比丘言無作相是戒相乃至解脫知見無作相是知見相迦葉時二比丘語眾人言於意云何無作能供養無作不諂比丘

言不也達摩善法二比丘言真供養者無佛想無見佛何況供養若供養佛當供養自身諸比丘言云何供養自身二比丘言應如如來應正徧知供養自身一切眾生之所供養如佛所學應如是學護持禁戒集諸善法思惟諸法莫取法相若能如是自供養者當得天人之所供養若欲供養佛舍利者當自供養如佛如來具諸功德舍利得供養若能成就如是功德名供養佛不起想相名供養佛若多若少不生分別名供養佛非後世去非

今世來非此岸非彼岸非常非斷非取非捨是則名曰供養如來非增非減非生非滅非盡非不盡是則名曰供養如來非心非心數法非憶想非我非取非受非諍論非不諍論非毀非讚非二非入是則名曰供養如來亦非有為亦非無為是則名曰供養如來身無所作口無所作意無所作於身口意求不可得是則名曰供養如來無過去想未來現在想不可得無依無著無所求想亦不分別是則名曰供養如來無佛想無法想無憎想無

人無自無他想是則名曰供養如來真如來身名無生相不可以生而修供養真如來身名無作相不以作相而修供養真如來身名無二相不應二相而修供養真如來身名無漏相不以有漏而修供養真如來身名曰空相不以身見命見斷見常見我見我所見有見無見供養如來真如來身名無相相不可以相而修供養真如來身名無願相不可以願而修供養真如來身名無有相不可以有而修供養真如來身名不動相不可動相而

修供養眞如來身名無行相不可以行而修供養眞如來身名離貪相不可以貪而修供養眞如來身名離瞋相不可以瞋而修供養眞如來身名離癡相不可以癡而修供養眞如來身具戒定慧解脫解脫知見不可以破戒亂心愚癡而修供養眞如來身慈悲喜捨不可以瞋心惱心妬心散心而修供養眞如來身具布施持戒忍辱精進禪定智慧不可以慳破戒瞋恚懈怠亂癡而修供養迦葉達摩善法於大衆中說此法時四百二十萬衆生得無生法忍八萬四千衆生得淸淨智阿那含果二百三十萬衆生發阿耨多羅三藐三菩提心迦葉汝觀達摩善法二比丘等如是淨心迦葉汝應學彼正上甚深之忍及巧方便迦葉彼二比丘於大衆中說此法時諸比丘聞此法已皆住深忍悉行少欲知足之行不供養舍利及佛塔廟何以故彼諸比丘悉樂深法迦葉彼七日後一切佛塔悉皆隱沒及諸舍利所在器中亦悉隱沒迦葉汝應如是學彼正士甚深之忍佛告迦葉當知末

世後五百歲有諸菩薩及諸比丘不修身不修心不修戒不修慧爲活命故供養佛塔及佛舍利不爲涅槃不爲離欲而修供養自犯禁戒愚癡無智如來舍利具戒定慧解脫解脫知見之所熏修爲活命故供養尊重具貪瞋癡於佛如來應正徧知離貪瞋癡所有舍利爲活命故而興供養自身具足慳貪嫉妬瞋恚懈怠亂心愚癡若大施主正住一心爲活命故化令供養如來舍利迦葉我爲教化初始發心諸善男子善女人等以神通力留此舍利令供養者受人天樂爲未來因乃至涅槃彼愚癡人於我法中雖得出家不解我法捨出家行而但供養塔廟舍利爲自活故爲得衣鉢爲利養故爲名聞故爲此事故供養舍利何等名爲比丘之業迦葉如上所說沙門之業則有二種一者修禪二者習誦如是說者爲入道故非究竟說迦葉若有作業能盡業者名沙門業無作無誦無禪無作無無作無念無不念無盡無生證三脫門不住三界無來無去是沙門業彼衆生等離斯正

業更習餘業彼福業者爲化在家人如是在家順如來教當得阿那含果彼愚人輩於我法中而行出家尚不修行隨順之法況復能得若有得者無有是處迦葉於當來世後五百歲有相似沙門衣服形貌似像沙門戒不相似定不相似慧不相似迦葉譬如有人善知醫方及諸呪術即以呪術呪一袈裟與人令著彼見生貪即便著之若至七日若至八日其身熾然猶如火聚如彼呪已取之與人彼人見已便生貪著比丘亦爾見好衣服受取而著若至七日若至八日若在舍內若在巷中若在林中彼所著衣熾然如火燒人善根迦葉於汝意云何彼著袈裟有利益不迦葉白佛言世尊無所益也佛告迦葉如是如是我袈裟者戒定智慧解脫解脫知見無量阿僧祇善根所集迦葉於當來世有愚癡人著聖人衣似像沙門入於村邑中有信心婆羅門長者居士見被法服謂爲沙門皆共尊重供養讚歎彼愚癡人因袈裟故而得供養便生歡喜身壞命終墮於地獄生地獄已大

熱鐵鍱以爲衣服呑噉鐵丸飲洋沸鐵坐熱鐵牀迦葉汝觀袈裟威德如是彼愚癡人著於袈裟受樂放逸自作惡業身壞命終墮於地獄迦葉我常說言寧以燒熱鐵鍱爲衣不以破戒之身而著袈裟寧呑熱鐵不以破戒之身食人信施迦葉汝觀破戒之人食他信施有如是過是故汝等應當修學清淨戒法迦葉於汝意云何若天若龍若夜叉若乾闥婆若阿修羅若迦樓羅若緊那羅若摩睺羅伽若人若非人能作如來色身像不迦葉白佛言不也世尊如來色像不可思議無色像故是故此等皆不能作佛告迦葉於當來世後五百歲有諸比丘不修身不修心不修戒不修慧若於氎上墻壁之下造如來像因之自活以此業故自高慢人爾時摩訶迦葉白佛言世尊波斯匿王造如來像得福多不佛言迦葉得福甚多波斯匿王造如來像施無價衣不求衣服飯食之報迦葉彼愚癡人爲活命故造立形像迦葉若賣畜生猶尚不善況彼癡人作如來像於白衣前而衒賣之以自活命迦葉譬如有人幼小無知捨棄甘露而飲毒藥迦葉彼愚癡人亦復如是造如來像爲資生故而便賣之是名爲毒迦葉所言毒者於正法中貪是其毒迦葉彼愚癡人以貪心故而起瞋恚遞相鬪諍互相誹謗各言我行供養因彼諍論墮於地獄迦葉譬如有人無巧方便入敵戰時所持刀劒而反自傷迦葉愚癡之人亦復如是無方便故因於法故而墮地獄迦葉若有善男子善女人以七寶造如來塔莊嚴成就一一寶塔高廣嚴好如須彌山徧滿恒沙諸佛世界譬如甘蔗竹葦迦葉於汝意云何彼善男子善女人得福多不迦葉白佛言世尊造如來像如四指者得福無量況復造像如須彌山所得功德不可思量佛告迦葉若有菩薩內觀佛身得深法忍功德勝彼無量無邊迦葉若復有人住於淨戒以四句偈爲他人說解其義趣所得福德無量無邊迦葉云何觀於如來之身迦葉若菩薩欲觀如來者當學大精進菩薩迦葉乃往古昔無數阿僧祇劫有佛世尊號曰光明如來應供正徧知明行足善逝世間解無上士可化丈夫調御師天人師佛婆伽婆迦葉光明如來般涅槃後有一菩薩名大精進婆羅門種端正無比迦葉光明如來正法之中有諸比丘少欲知足住如法行迦葉彼諸比丘皆悉造立如來形像爾時有一比丘於白氎上畫如來像衆彩莊嚴悉皆具足持至大精進菩薩所爾時大精進菩薩見此畫像心大歡喜作如是言如來形像妙好乃爾況復如來正徧知身願我來世得成如是妙色之身爾時大精進菩薩作如是念我今不能住在居家若在家者不能成就如是之身迦葉爾時大精進菩薩年始十六諸根具足至父母所頭面敬禮白父母言我今欲於如來正法出家學道願爲隨喜父母答言莫作是說何以故我今年老唯汝一子汝若出家我等當死大精進言我當方便令父母存我得出家父母問言欲作何業子白父母我從今日不食諸味不昇牀坐不食酥油不飲漿水若善若惡口不言說乃至得出家迦葉大

精進菩薩如是誓已嘿然而住如是嘿然一日不食爾時父母誦諸呪術持百味食而授與之亦不肯食亦不言說迦葉大精進菩薩如是嘿然過第二日爾時父母與知識五百人等持百味食來至其所誦諸呪術望其飡設尚不顧視況復食之迦葉時大精進於第三日父親五百持種種食勸之令食亦復如是嘿然不語不飲不食亦不顧視於第四日五百同友持百味食誦諸呪術令從已志時大精進嘿然而住於第五日爾時父母悉出寶藏金銀瑠璃種種寶物及諸婇女八萬四千上妙嚴飾將至其所父親母親及其同友各五百人勸大精進作如是言汝當在家以此財寶布施自恣作福與諸婇女共相娛樂時大精進於大衆中嘿然而住曾不瞻眄於第六日斷諸憶想不起食念但念如來應正徧知迦葉爾時父母及其知識八萬四千諸妙婇女同時悲泣禮大精進時大精進亦不顧視迦葉爾時大精進菩薩所住之處有一宅神於虛空中現大神力而說頌曰

精進心堅固　難動如須彌　不捨出家心
為得菩提故　大地可傾動　火可在水居
如是等可轉　菩薩不可動　汝等莫勸苦
而作不善業　衆生無慧眼　久遠處生死
為利諸羣生　是故求菩提　其心樂出離
必成無上道　不為世間報　而行菩薩道
願成大覺智　救濟苦衆生　三千大千界
珍寶滿其中　及諸上妙土　其心不貪著
汝等愚癡心　所作不善業　汝當自悔過
菩薩不處俗

迦葉時大精進菩薩父母眷屬知識及諸婇女聞天神語悉皆悔過告菩薩言隨意出家汝當飲食勿令殞絕迦葉時大精進不食七日光明暉悅顏色不變唯心憶念正徧知身一切諸天散華供養時大精進過七日已捨諸家業如棄涕唾爾時父母同友知識及諸婇女八萬四千皆悉悲泣隨而送之爾時大精進菩薩持畫氎像入於深山寂靜無人禽獸之間開現畫像取草為座在畫像前結跏趺坐正身正念觀於如來諦觀察已作如是念如來如是希有微妙畫像尚爾端嚴微妙況復如來正徧知身復作是念云何觀佛爾時林神知彼菩薩心之所念白菩薩言善男子汝如是念云何觀佛若欲觀佛當觀畫像觀此畫像不異如來是名觀佛如是觀者名為善觀時大精進作如是念我今云何觀此畫像與如來等復作是念如來像者非覺非知一切諸法亦復如是非覺非知如是像者但有名字一切諸法亦復如是但有名字如是名字自性空寂無所有如來之身其相如是如此畫像非證非得非果非證者非得者非得果者非住者非去非來非生非滅非垢非淨非色非非色非貪盡非瞋盡非癡盡非陰界入非初非中非後一切諸法亦復如是如來身相亦復如是如此畫像非覺非作一切諸法亦復如是如來身相亦復如是如此畫像非見非聞非齅非嘗非觸非知非出息非入息一切諸法亦復如是無有知者如此畫像非欲界攝非色無色界攝一切諸法亦復如是如此畫像非初非中非後非此非彼

非行非非行非取非捨非作非誦非實非虛非生死非涅槃一切諸法亦復如是如來身相亦復如是菩薩如是觀如來身結跏趺坐經於日夜成就五通具四無量得無礙辯得普光三昧具大光明成就天眼過於人眼以此天眼見於東方阿僧祇佛得淨天耳諸佛世尊所說之法悉能聽受天耳淨故一一諸佛所說之法聽聞受持不相障礙迦葉時大精進勤行精進滿足七日以智為食不食世供一切諸天散華供養迦葉時大精進不被袈裟亦不見佛不受禁戒心但憶念學薩婆若迦葉菩薩應如是觀如來身非觀非非觀迦葉菩薩應如是觀如來畫像如大精進菩薩摩訶薩觀如來像如是觀已成大智慧以此智慧悉見十方阿僧祇佛聞佛說法迦葉爾時大精進菩薩從山而出來至村落為人說法一會說法二萬衆生住阿耨多羅三藐三菩提無量阿僧祇衆生住於聲聞緣覺功德父母親屬皆住不退阿耨多羅三藐三菩提迦葉莫作異念爾時大精進菩薩摩訶薩者豈異人乎我身是也迦葉是故菩薩摩訶薩應學大精進菩薩摩訶薩亦應學餘諸大菩薩迦葉當來末世後五百歲有求菩薩諸善男子無方便心多諸貪著於墻壁下畫如來像而求利養彼作是說我獨供養人無供養以修少善自高慢人因此供養以自活命迦葉彼時衆生不修三昧不誦王典但作此業因此業故於施主邊獲得衣服飲食卧具湯藥以自活命迦葉汝觀彼破戒菩薩住不淨戒自稱多聞迦葉彼破戒人不誦經典供養形像因而自活爾時摩訶迦葉白佛言世尊乖有世尊乖有善逝世尊廣說愚癡凡夫諂曲之失世尊若有善男子善女人聞如是說何有不住清淨之戒世尊願於未來此法久住令彼善男子善女人聞已慚愧如來知我如來覺我所作邪法永令休息爾時世尊告摩訶迦葉如來所說為善男子聞我此法修行離惡我為此人說如是法爾時世尊說此經已摩訶迦葉彌帝隸菩薩文殊師利童子一切世間天人阿修羅乾闥婆等聞佛所說皆大歡喜

大寶積經卷第八十九

音釋

鐵鍱 鍱音葉

衒賣 衒熒絹切鬻也

瞻眄 眄美辯切斜視也

大寶積經卷第九十　始十

唐三藏法師菩提流志奉　詔譯

優波離會第二十四

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園與大比丘衆千二百五十人俱菩薩摩訶薩五十萬人爾時世尊如龍象王顧視觀察告諸菩薩摩訶薩言善男子汝等誰能於後末世護持正法攝受如來百千萬億那由他阿僧祇劫所集阿耨多羅三藐三菩提法安住秘密種種方便成熟衆生爾時彌勒菩薩即從座起偏袒右肩右膝著地合掌白言世尊我能堪任於後世時護持如來百千萬億那由他阿僧祇劫所集阿耨多羅三藐三菩提法師子慧菩薩曰我能堪任安住秘密種種方便成熟衆生無盡意菩薩曰我能堪任以廣大願度脫無盡諸衆生界跋陀羅菩薩曰我能堪任令諸衆生得聞我名皆悉成熟無空過者妙德菩薩曰我能堪任於諸衆生隨所願求悉令滿足無畏菩薩曰我能堪任攝受無邊世界衆生而作饒益金剛菩薩曰我能堪任於惡趣中度諸衆生令得解脫除障菩薩曰我能堪任解脫衆生煩惱繫縛智幢菩薩曰我能堪任滅除衆生無明闇蔽法幢菩薩曰我能堪任常行法施度脫衆生日幢菩薩曰我能堪任恒以安樂成熟衆生月幢菩薩曰我能堪任以諸功德成熟衆生善眼菩薩曰我能堪任與諸衆生自性安樂觀自在菩薩曰我能堪任於諸惡趣拔濟衆生得大勢菩薩曰我能堪任度諸惡趣未度衆生普賢菩薩曰我能堪任令諸衆生憶念過去經歷受苦便得解脫善數菩薩曰我能堪任調伏一切難調衆生妙意菩薩曰我能堪任樂小法者度令成熟善順菩薩曰我能堪任成熟下劣少智衆生光積菩薩曰我能堪任拔濟墮於畜生趣者令得解脫不思議菩薩曰我能堪任慜念成熟餓鬼衆生令得解脫大威力菩薩曰我能堪任爲諸衆生閉惡趣門無諍論菩薩曰我能堪任爲諸衆生示解脫道賢吉祥菩薩曰我能堪任究竟斷除衆生苦惱月光菩薩曰我能堪任與諸衆生畢竟安樂日光菩薩曰我能堪任於諸衆生未純熟者令得成熟無垢菩薩曰我能堪任令諸衆生所有志樂皆得圓滿斷疑菩薩曰我能堪任度脫一切下劣衆生無畏菩薩曰我能堪任攝受衆生稱讚利益慧勝菩薩曰我能堪任隨順種種勝解衆生皆得成熟光明菩薩曰我能堪任恒以正勤拔濟衆生無量菩薩曰我能堪任爲諸衆生於一切法示無爲道無畏菩薩曰我能堪任隨諸衆生種種志樂皆能示現實勝菩薩曰我能堪任示諸衆生妙珍寶聚妙慧菩薩曰我能堪任令諸衆生見者歡喜皆得成熟寶藏菩薩曰我能堪任度脫衆生離諸障礙寶賢菩薩曰我能堪任令諸衆生自識宿命皆得成就寶手菩薩曰我能堪任以諸珍寶惠施衆生令得安樂勝意菩薩曰我能堪任令諸衆生永離貧窮喜見菩薩曰我能堪任施諸衆生一切樂具金剛菩薩曰我能堪任爲諸衆生開示正道福相菩薩曰我能堪任悅可衆心令得度脫法超菩薩曰我能堪任淨除衆垢而演說

法無垢菩薩曰我能堪任愛護衆生悉令成熟法現菩薩曰我能堪任常以正法度脫衆生空寂菩薩曰我能堪任令諸衆生滅煩惱毒月勝菩薩曰我能堪任爲諸衆生示法方所師子意菩薩曰我能堪任常以法施利益衆生童子光菩薩曰我能堪任從卑下處拔出衆生覺吉祥菩薩曰我能堪任開示正道閉惡趣門金光菩薩曰我能堪任示現身相成熟衆生吉祥菩薩曰我能堪任與諸衆生常作利益持世菩薩曰我能堪任爲諸衆生閉地獄門甘露菩薩曰我能堪任令諸衆生越度生死網明童子曰我能堪任於後末世爲諸衆生示現光明滅除煩惱爾時舍利弗聞諸菩薩作如是等勇猛弘誓成熟衆生歎未曾有白佛言希有世尊此諸菩薩摩訶薩不可思議具足大悲方便善巧勇猛精進而自莊嚴一切衆生無能測量不可沮壞所有光明無能障蔽世尊我當稱讚是諸菩薩未曾有事所謂堪任有來求索頭目耳鼻身體手足一切諸物無所悋惜世尊我常思惟若有人能逼迫如是諸菩薩等從其求索若內若外一切財物心無怯弱當知皆是不可思議解脫菩薩佛言舍利弗如是如是如汝所言是諸菩薩智慧方便三昧境界一切聲聞及辟支佛所不能知舍利弗此諸菩薩摩訶薩能現諸佛神通變化滿足衆生諸所欲樂而於諸法心無所動若有衆生樂爲居士憍慢放逸菩薩爾時爲成熟故現大居士威德之身而爲說法若有衆生恃大勢力而自憍慢菩薩爾時爲調伏故現那羅延大力之身而爲說法若有衆生志求涅槃菩薩爾時爲度脫故現聲聞身而爲說法若有衆生樂觀緣起菩薩爾時爲度脫故現緣覺身而爲說法若有衆生志求菩提菩薩爾時爲度脫故即現佛身令入佛智如是舍利弗是諸菩薩種種方便成就衆生悉令安住於佛法中所以者何唯有如來智慧解脫究竟涅槃更無餘乘而得度脫以是義故名爲如來如來如實覺了如故故名如來知諸衆生種種欲樂悉能示現故名如來成就一切善法根本斷於一切不善根本故名如來能示衆生解脫之道故名如來能令衆生遠離邪道住於正道故名如來演說諸法眞實空義故名如來舍利弗菩薩如是知諸衆生種種志樂隨應說法令得解脫爲諸愚夫開示實智不動法界能現種種幻化莊嚴令諸衆生次第當得趣涅槃岸復次舍利弗在家菩薩住於慈愍不惱害心應修二施何者爲二一者法施二者財施出家菩薩應修四施何等爲四一者筆施二者墨施三者經本施四者說法施無生法忍菩薩應住三施何等爲三所謂王位布施妻子布施頭目支分悉皆布施如是施者名爲大施名極妙施舍利弗白佛言世尊是諸菩薩於貪瞋癡不怖畏耶佛言舍利弗一切菩薩有二犯戒何等爲二一者瞋相應犯二者癡相應犯如是二犯名大破戒舍利弗因貪犯者爲過微細難可捨離因瞋犯者爲過麤重易可捨離因癡犯者爲過深重復難捨離所以者何貪結能爲諸有種子生死蔓莚連持不絕以是義故微細難斷因瞋犯

者墮於惡趣可速除斷因癡犯者當墮八種大地獄中難可解脫復次舍利弗若有菩薩犯波羅夷者應對清淨十比丘前以質直心殷重懺悔犯僧殘者對五淨僧殷重懺悔若爲女人染心所觸及因相顧而生愛著應對一二清淨僧前殷重懺悔舍利弗若諸菩薩成就五無間罪犯波羅夷或犯僧殘戒犯塔犯僧及犯餘罪菩薩應當於三十五佛前晝夜獨處殷重懺悔應自稱云我某甲歸依佛歸依法歸依僧

南無釋迦牟尼佛　南無金剛不壞佛
南無寶光佛　南無龍尊王佛
南無精進軍佛　南無精進喜佛
南無寶火佛　南無寶月光佛
南無現無愚佛　南無寶月佛
南無無垢佛　南無離垢佛
南無勇施佛　南無清淨佛
南無清淨施佛　南無娑留那佛
南無水天佛　南無堅德佛
南無栴檀功德佛　南無無量掬光佛
南無光德佛　南無無憂德佛
南無那羅延佛　南無功德華佛
南無蓮華光遊戲神通佛
南無財功德佛　南無德念佛
南無善名稱功德佛　南無紅炎帝幢王佛
南無善遊步功德佛
南無鬬戰勝佛　南無善遊步佛
南無周帀莊嚴功德佛
南無寶華遊步佛
南無寶蓮華善住娑羅樹王佛

如是等一切世界諸佛世尊常住在世是諸世尊當慈念我若我此生若我前生從無始生死已來所作衆罪若自作若教他作見作隨喜若塔若僧若四方僧物若自取若教他取見取隨喜五無間罪若自作若教他作見作隨喜十不善道若自作若教他作見作隨喜所作罪障或有覆藏或不覆藏應墮地獄餓鬼畜生諸餘惡趣邊地下賤及彌戾車如是等處所作罪障今皆懺悔今諸佛世尊當證知我當憶念我我復於諸佛世尊前作如是言若我此生若於餘生曾行布施或守淨戒乃至施與畜生一摶之食或修淨行所有善根成就衆生所有善根修行菩提所有善根及無上智所有善根一切合集校計籌量皆悉迴向阿耨多羅三藐三菩提如過去未來現在諸佛所作迴向我亦如是迴向

衆罪皆懺悔　諸福盡隨喜　及諸佛功德
願成無上智　去來現在佛　於衆生最勝
無量功德海　我今歸命禮

如是舍利弗菩薩應當一心觀此三十五佛而爲上首復應頂禮一切如來應作如是清淨懺悔菩薩若能滅除此罪爾時諸佛即現其身爲度一切諸衆生故示現如是種種之相而於法界亦無所動隨諸衆生種種樂欲悉令圓滿皆得解脫復次舍利弗菩薩若入大悲三昧則能示現地獄畜生閻魔羅界成熟衆生菩薩若入大莊嚴三昧則能示現長者之身成熟衆生若入殊勝三昧則能示現轉輪王身成熟衆生若入熾然威光三昧則能示現帝釋梵王殊妙色身成熟衆生菩薩

若入一向三昧則能示現聲聞之身成熟衆
生菩薩若入清淨三昧則能示現辟支佛身
成熟衆生菩薩若入寂靜三昧則能示現諸
佛色身成熟衆生菩薩如是入一切法自在
三昧隨其志樂現種種身成熟衆生或現帝
釋身或現梵王身或現轉輪聖王身皆爲成
熟諸衆生故而於法界亦無所動何以故菩
薩雖復隨順衆生種種示現不見身相及衆
生相無所得故舍利弗於意云何如師子王
大哮吼時諸小野干能堪任不舍利弗言不
也世尊又舍利弗如大香象其所負重驢堪
任不不也世尊又如帝釋及梵天王威德自
在貧賤之人能堪任不不也世尊又如大力
金翅鳥王翱翔運動諸餘小鳥能堪任不不
也世尊佛言舍利弗是諸菩薩所有善根勇
猛之力依出離智淨諸罪垢遠離憂悔得見
諸佛及得三昧亦復如是如斯罪障非諸凡
夫聲聞緣覺所能除滅菩薩若能稱彼佛名
晝夜常行是三種法能滅諸罪遠離憂悔得
諸三昧爾時優波離從禪定起往詣佛所頂

禮佛足右繞三帀却住一面白佛言世尊我
於靜處獨坐思惟作如是念世尊所說波羅
提木叉清淨戒學爲聲聞緣覺菩薩乘者作
是說言寧捨身命終不捨戒世尊若佛在世
若滅度後云何名爲聲聞緣覺波羅提木叉
云何名爲菩薩乘者波羅提木叉世尊說我
於持律中最爲第一我當云何能了毗尼善
巧之義若我從佛親聞受持速無所畏然後
乃能爲他廣說今此大衆諸來菩薩及比丘
僧悉皆集會善哉世尊惟願廣說決定毗尼
斷除疑悔爾時世尊告優波離汝今當知聲
聞菩薩學清淨戒所發心所修行異優波離
有聲聞乘持清淨戒於菩薩乘名大破戒有
菩薩乘持清淨戒於聲聞乘名大破戒云何
名爲聲聞乘人雖持淨戒於菩薩乘名大破
戒優波離聲聞乘人乃至不應起於一念更
受後身是名聲聞持清淨戒然於菩薩名大
破戒云何菩薩持清淨戒於聲聞乘名大破
戒菩薩摩訶薩修行大乘能於無量阿僧祇
劫堪忍受身不生厭患是名菩薩持清淨戒

於聲聞乘名大破戒以是義故爲菩薩乘說
不盡護戒爲聲聞乘說盡護戒爲諸菩薩說
開遮戒爲諸聲聞說唯遮戒爲菩薩乘說深
心戒爲聲聞乘說次第戒云何菩薩持不盡
護戒聲聞乘者持盡護戒菩薩乘人雖持淨
戒於諸衆生應當隨順聲聞乘人不應隨順
是故菩薩持不盡護戒聲聞乘人持盡護戒
云何名爲菩薩持開遮戒聲聞乘人持唯遮
戒若諸菩薩於大乘中發趣修行日初分時
有所犯戒於日中分不離一切智心如是菩
薩戒身不壞若日中分有所犯戒於日後分
不離一切智心如是菩薩戒身不壞若日後
分有所犯戒於夜初分不離一切智心如是
菩薩戒身不壞若夜初分有所犯戒於夜中
分不離一切智心如是菩薩戒身不壞若夜
中分有所犯戒於夜後分不離一切智心如
是菩薩戒身不壞若夜後分有所犯戒於日
初分不離一切智心如是菩薩戒身不壞以
是義故菩薩乘人持開遮戒設有所犯不應
失念妄生憂悔自惱其心於聲聞乘有所犯

者便為破壞聲聞淨戒何以故聲聞持戒斷除煩惱如救頭然所有志樂但求涅槃以是義故名聲聞乘持唯遮戒復次優波離云何菩薩持深入戒聲聞乘人持次第戒菩薩乘人於恒沙劫受五欲樂遊戲自在未曾捨離菩提之心如是菩薩不名失戒所以者何菩薩善能守護安住菩提之心乃至夢中一切結使不為其患而是菩薩所有煩惱漸漸當盡不應一生便盡諸結聲聞乘者成熟善根如救頭然乃至一念不喜受生以是義故大乘之人持深入戒說有開遮名不盡護聲聞乘人持次第戒名曰唯遮名為盡護何以故優波離求大乘者於阿耨多羅三藐三菩提甚為難得具大莊嚴乃能成就是故菩薩離於無量阿僧祇劫往來生死終不生於猒離之心以是義故如來觀察為大乘人不應一向說猒離法不應一向說於速證涅槃之法應當為說慈喜相應甚深微妙無染之法遠離憂悔無繫著法無障無礙性空之法菩薩聞已於生死中而無猒倦決定圓滿無上菩

提爾時優波離白佛言世尊若有菩薩貪心相應而犯於戒或有菩薩瞋心相應而犯於戒或有菩薩癡心相應而犯於戒世尊如是菩薩於三犯中何者為重爾時世尊告優波離言若諸菩薩修行大乘如恒沙劫貪心相應而犯戒者其罪尚輕若一瞋心而犯於戒其罪甚重何以故因貪犯戒攝受眾生因瞋犯戒棄捨眾生優波離所有諸結能攝眾生菩薩於此不應生畏所有諸結能捨眾生菩薩於此應生怖畏優波離如佛所說貪欲難捨為過微細瞋恚易捨為過麁重癡難捨離過復麁重優波離於煩惱中若難捨離小犯之罪是諸菩薩應當堪忍若易捨離大犯之罪如是煩惱乃至夢中不應忍受以是義故大乘之人因貪犯戒我說是人不名為犯因瞋犯戒為大犯戒名大過患名大墮落於佛法中是大留難優波離若諸菩薩於毗尼中無善方便貪相應犯便生怖畏瞋相應犯不生怖畏若諸菩薩於毗尼中有善方便貪相應犯不生怖畏瞋相應犯生大怖畏爾時文

殊師利法王子在大眾中白佛言世尊一切諸法畢竟毗尼何所調伏佛告文殊師利若諸凡夫了知諸法究竟毗尼如來終不說於調伏以不知故如來為令覺了諸法畢竟毗尼漸次為說諸毗尼法爾時優波離白佛言世尊如來說此決定毗尼文殊師利於是法中未有所說善哉世尊願令文殊師利為少解說佛告文殊師利汝今當說究竟毗尼善巧之義是優波離願樂欲聞爾時文殊師利法王子語優波離言一切諸法畢竟寂滅心寂滅故名究竟毗尼一切諸法我不可得無染著故名不悔毗尼一切諸法本性清淨無顛倒故名最勝毗尼一切諸法如如實際離諸見故名清淨毗尼一切諸法不來不去無分別故名不思議毗尼一切諸法無住無著念念滅故名淨諸趣毗尼一切諸法住虛空際離諸相故名自性遠離毗尼一切諸法無去來今不可得故名三世平等毗尼一切諸法不可安立心平等故名永斷疑惑毗尼優波離是名法界究竟毗尼諸佛世尊依此成

道若善男子於是法中不善觀察則爲遠離如來淨戒時優波離白佛言世尊文殊師利所說諸法不可思議爾時世尊告優波離言文殊師利所說之法依不可思議無礙解脫以是義故凡所說法離諸心相謂心解脫增上慢人令得離於增上慢故優波離白佛言世尊云何聲聞及菩薩乘增上慢者佛告優波離若有比丘作是思惟我斷貪欲名增上慢我斷瞋恚及以愚癡名增上慢貪欲法異諸佛法異名增上慢瞋恚法異諸佛法異名增上慢愚癡法異諸佛法異名增上慢謂有所得名增上慢謂有所證名增上慢謂有解脫名增上慢見諸法空名增上慢見於無相名增上慢見於無願名增上慢見於無生名增上慢見無所作名增上慢見有諸法名增上慢見法無常名增上慢謂諸法空何用修習名增上慢優波離是名聲聞乘人增上慢者云何名爲菩薩乘人增上慢者若諸菩薩作是思惟我當發心求一切智名增上慢我當修行六波羅蜜名增上慢唯依般若波羅蜜而得解脫更無餘法而得出離名增上慢此法甚深此非甚深名增上慢此法是淨此法非淨名增上慢此諸佛法此緣覺法此聲聞法名增上慢此法應作此不應作名增上慢此是深法此非深法名增上慢此是近法此非近法名增上慢此是正道此是邪道名增上慢我於阿耨多羅三藐三菩提爲疾得耶不疾得耶名增上慢一切諸法不可思議無能知者我能了知名增上慢乃至於不可思議阿耨多羅三藐三菩提而起思惟爲大執著是名菩薩增上慢者爾時優波離白佛言世尊云何比丘離增上慢佛告優波離若於一切不思議法無所執著是名究竟無增上慢爾時世尊欲重宣此義而說偈言

一切戲論從心起　不應分別法非法
如是見法不思議　彼人處世常安樂
凡夫迷惑隨心轉　多劫輪迴諸有中
若知法性皆無性　是名真實不思議
若有比丘念諸佛　非善思惟非正念
於佛妄生分別想　而此分別無真實
若有思惟於空法　如是凡夫住邪道
但以文字說於空　文字與空何可得
若有思惟寂靜法　是心非有本無生
心行覺觀皆戲論　無念名爲見諸法
一切諸法無思念　有心有念盡皆空
若人愛樂觀察空　於此無念勿生念
法同草木無知覺　若離於心不可得
衆生自性無所有　一切諸法皆如是
如因日光眼能見　夜則緣離無所覩
若眼自能見色者　何故待緣方能了
眼常因彼諸光明　能見種種青黃色
當知見性依衆緣　是故知眼不能見
設有聞諸悅意聲　聞已即滅而無住
推其去處不可得　以分別故生聲想
一切諸法但言聲　文字於中假安立
是聲無有法非法　凡愚不知妄生著
我爲世間數布施　而施根本不可得
無所說中而演說　是故佛法不思議
我常數說持淨戒　亦無衆生破戒者
破戒之性循虛空　清淨持戒亦如是

我說忍辱為最勝　無見無生為忍性
實無少法可瞋者　由是說名殊勝忍
我說晝夜常精進　寤寐恒覺為無上
雖經多劫勤修行　然於所作無增減
禪定解脫及三昧　開示世間如實門
法性本來無所動　隨順假說諸禪定
觀察覺了名智慧　亦無觀察了知者
諸法自性無所有　了知諸法名智人
我常歎說修苦行　愛樂頭陀寂靜法
能知諸法不可得　是名清淨知足人
我說地獄諸苦事　死入大怖惡道中
無量眾生起猒心　實無惡趣可來往
刀杖銼矟眾苦具　亦無有能造作者
由分別故而見有　無量楚毒迫其身
園林種種妙華敷　宮殿眾寶相輝映
亦無有人能作者　皆從分別妄心生
虛偽之法誑世間　凡夫繫著生顛倒
猶如分別諸幻焰　於此取捨悉皆空
我說發趣菩提心　利益世間最殊勝
而實菩提不可得　亦無發趣菩提者

心性清淨常光明　真實無偽無塵染
凡夫分別生貪著　而彼煩惱本來空
諸法自性常寂靜　何有貪欲及瞋癡
不見生貪離欲處　爾乃名為得涅槃
了知諸法如虛空　常處世間無所畏
其心未曾生染著　由是成就[十六]大菩提
於無數劫修眾行　度脫無量諸眾生
眾生自性不可得　實無眾生可度者
譬如世間大幻師　化作無邊千億眾
還復害此諸化人　於此幻化無增損
一切眾生如幻化　求其邊際不可得
若知如是無邊性　斯人處世無疲猒
了知諸法如實相　常行生死即涅槃
於諸欲中實無染　調伏眾生言離欲
大悲利益諸眾生　而實無人無壽者
不見眾生而利益　當知此事甚為難
如以空拳誘小兒　示言有物令歡喜
開手拳空無所見　小兒於此復號啼
如是諸佛難思議　善巧調伏眾生類
了知法性無所有　假名安立示世間

以大慈悲勸說言　於我法中最安樂
汝應出家捨恩愛　當得沙門殊勝果
既已出家勤修習　如所修行得涅槃
復觀諸法如實相　實無諸果而可得
果無所有而得證　於此方生希有心
快哉大悲人師子　善說相應[十七]如實法
一切諸法如虛空　安立百千名句義
或說名為禪解脫　或名根力或菩提
而此根力本無生　禪定菩提亦非有
無色無形不可取　但以方便示眾生
我說修行有所證　當知遠離一切相
若謂於中有所得　是則非證沙門果
諸法自性無所有　當於何處言得證
所說得證為無得　如是了知乃名得
眾生得果名殊勝　我說眾生本不生
尚無眾生而可得　云何當有得果者
譬如良田無種子　於中終不有芽生
如是眾生不可得　當於何所而言證
一切眾生性寂滅　無有得其根本者
若能了知如是法　斯人滅度永無餘

過去無數百千佛　無有能度眾生者
若此眾生真實有　畢竟無能得涅槃
一切諸法皆寂滅　未曾有法可生者
若能如是見諸法　彼人已出於三界
是則無礙佛菩提　於中究竟無所有
若能了知如是法　我說名為離欲人

爾時世尊說此偈已二百比丘增上慢者諸漏永盡心得解脫六萬菩薩得無生忍爾時優波離白佛言世尊當何名此經我等云何奉持佛告優波離此經名為決定毗尼亦名摧滅心識汝應受持佛說此經已尊者優波離諸比丘眾文殊師利并諸菩薩摩訶薩及一切世間天人阿修羅等聞佛所說皆大歡喜信受奉行

大寶積經卷第九十　如十　十八

音釋

蔓莚（蔓音萬莚音延蔓莚相連屬不斷貌）掬（音菊）彌戾車（梵語也亦云蔑戾車此云惡見彌民界切戾力霽切）波羅提木叉（梵語也此云解脫又律云木叉者戒也故經云戒是正順之本故名波羅提木叉）鉾矟（鉾莫侯切鈎兵也長二丈矟色角切矛屬長丈八者謂之矟）

大寶積經卷第九十一　制一

唐三藏法師菩提流志奉　詔譯

發勝志樂會第二十五之一

如是我聞一時佛在波羅柰城仙人住處施鹿苑中與大比丘眾滿足千人復有五百諸菩薩眾是時眾中多有菩薩業障深重諸根闇鈍善法微少好於憒閙談說世事躭樂睡眠多諸戲論廣營眾務種種貪著為所不應忘失正念修習邪慧下劣精勤行迷惑行爾時彌勒菩薩摩訶薩在於會中見諸菩薩具足如是不善諸行作是念言此諸菩薩於無上菩提圓滿道分皆已退轉我今當令是諸菩薩覺悟開曉生歡喜心作是念已即於晡時從禪定起往到其所共相慰問復以種種柔軟言詞為說法要令其歡喜因告之曰諸仁者云何汝等於無上菩提圓滿道分而得增長不退轉耶是諸菩薩同聲白言尊者我等今於無上菩提圓滿道分無復增長唯有退轉何以故我心常為疑惑所覆於無上菩提不能解了云何我等當作佛耶不作佛耶於墮落法亦不能了云何我等當墮墮落耶不墮落耶以是因緣善法欲生常為疑惑之所纏覆爾時彌勒菩薩而告之曰諸仁者可共往詣如來應供正遍知所而彼如來一切知者一切見者具足成就無障礙智解脫知見以方便力善知一切眾生所行當為汝等隨其根性種種說法是時五百眾中有六十菩薩與彌勒菩薩往詣佛所五體投地頂禮佛足悲感流淚不能自起彌勒菩薩修敬已畢退坐一面爾時佛告諸菩薩言善男子汝等應起勿復悲號生大熱惱汝於往昔造作惡業於諸眾生以暢悅心瞋罵毀辱障惱損害隨自分別不能了知業報差別是故汝等今為業障之所纏覆於諸善法不能修行時諸菩薩聞是語已從地而起偏袒右肩右膝著地合掌恭敬而白佛言善哉世尊願為我等說此業障我等知罪當自調伏我從今日更不敢作爾時佛告諸菩薩言善男子汝曾往昔於俱留孫如來法中出家為道自恃多聞修持淨戒常懷憍慢傲逸之心又行頭陀少

欲知足於是功德復生執著爾時有二說法比丘多諸親友名聞利養汝於是人以慳嫉心妄言誹謗行婬欲事是時法師親友眷屬由汝離間說其重過皆令疑惑不生信受彼諸衆生於是法師無隨順心斷諸善根是故汝等由斯惡業已於六十百千歲中生阿鼻地獄餘業未盡復於四十百千歲中生等活地獄餘業未盡復於二十百千歲中生黑繩地獄餘業未盡復於六十百千歲中生燒熱地獄從彼歿已還得爲人五百世中生盲無目以殘業故在在所生常多憹鈍忘失正念障覆善根福德微少形容醜缺人不喜見誹謗輕賤戲弄欺嫌常生邊地貧窮下劣喪失財寶資生艱難不爲衆人尊重敬愛從此歿已於後末世五百歲中法欲滅時還於邊地下劣家生匱乏飢凍爲人誹謗忘失正念不修善法設欲修行多諸留難雖暫發起智慧光明以業障故尋復還沒汝等從彼五百歲後是諸業障爾乃消滅於後得生阿彌陀佛極樂世界是時彼佛當爲汝等授阿耨多羅三藐三菩提記爾時諸菩薩等聞佛所說舉身毛竪深生憂悔便自投淚前白佛言世尊我今發露悔其過咎我等常於菩薩乘人輕慢嫉恚及餘業障今於佛前如罪懺悔我等今日於世尊前發弘誓願世尊我從今日至未來際若於菩薩乘人見有違犯舉露其過我等則爲欺誑如來世尊我從今日至未來際若於菩薩乘人戲弄譏嫌恐懼輕賤我等則爲欺誑如來世尊我從今日至未來際若見在家出家菩薩乘人以五欲樂遊戲歡娛見受用時終不於彼伺求其過常生信敬起教師想若不爾者我等則爲欺誑如來世尊我從今日至未來際若於菩薩乘人慳親友家及諸利養惱彼身心令其逼迫我等則爲欺誑如來世尊我從今日至未來際若於菩薩乘人以一麤言令其不悅我等則爲欺誑如來世尊我從今日至未來際若於菩薩乘人晝夜六時不勤禮事我等則爲欺誑如來世尊我從今日至未來際爲欲護持此弘誓故不惜身命若不爾者我等則爲欺誑如來世尊我從今日至未來際若於聲聞及辟支佛以輕慢心謂於彼等不勝於我我等則爲欺誑如來世尊我從今日至未來際若不善能摧伏其身生下劣想如旃陀羅及於狗犬我等則爲欺誑如來世尊我從今日至未來際若自讚歎於他毀呰我等則爲欺誑如來世尊我從今日至未來際若不怖畏鬪諍之處去百由旬如疾風吹我等則爲欺誑如來世尊我從今日至未來際若於持戒多聞頭陀少欲知足一切功德身自炫曜我等則爲欺誑如來世尊我從今日至未來際所修善本不自矜伐所行罪業慚愧發露若不爾者我等則爲欺誑如來爾時世尊讚諸菩薩善哉善哉善男子善說如是覺悟之法善發如是廣大誓願能以如是決定之心安住其中一切業障皆悉消滅無量善根亦當增長佛復告彌勒菩薩摩訶薩言彌勒若有菩薩爲欲清淨諸業障者當發如是廣大誓願爾時彌勒菩薩白佛言世尊頗有善男子善女人等護持此願當得圓滿不退轉耶佛告彌勒

菩薩言若有善男子善女人等行菩薩道護
持此願寧捨身命終不缺減令其退轉爾時
彌勒菩薩復白佛言世尊若有菩薩於後末
世五百歲中法欲滅時成就幾法安隱無惱
而得解脫佛告彌勒菩薩言彌勒若有菩薩
於後末世五百歲中法欲滅時當成就四法
安隱無惱而得解脫何等為四所謂於諸衆
生不求其過見諸菩薩有所違犯終不舉露
於諸親友及施主家不生執著永斷一切麤
獷之言彌勒是為菩薩於後末世五百歲中
法欲滅時成就四法安隱無惱而得解脫爾
時世尊欲重宣此義而說偈言
不求他過失　亦不舉人罪　離麤語慳悋
是人當解脫
彌勒復有菩薩於後末世五百歲中法欲滅
時當成就四法安隱無惱而得解脫何等為
四所謂不應親近懈怠之人捨離一切憒閙
之衆獨處閑靜常勤精進以善方便調伏其
身彌勒是為菩薩於後末世五百歲中法欲
滅時成就四法安隱無惱而得解脫爾時世

尊欲重宣此義而說偈言
當捨於懈怠　遠離諸憒閙　寂靜常知足
是人當解脫
爾時世尊說此偈已告彌勒菩薩言彌勒是
故菩薩於後末世五百歲時欲自無惱而解
脫者除滅一切諸業障者應當捨離憒閙之
處住阿蘭若寂靜林中於不應修而修行者
及諸懶惰懈怠之屬皆當遠離但自觀身不
求他過樂於恬默勤行般若波羅蜜多相應
之行若欲於彼諸衆生等深生憐愍多所饒
益應以無希望心清淨說法復次彌勒若菩
薩以無希望心行法施時不著名聞利養果
報以饒益事而為上首常為衆生廣宣正法
當得成就二十種利云何名為二十種利所
謂正念成就智慧具足有堅持力住清淨行
生覺悟心得出世智不為衆魔之所得便少
於貪欲無有瞋恚亦不愚癡諸佛世尊之所
憶念非人守護無量諸天加其威德眷屬親
友無能沮壞有所言說人必信受不為怨家
伺求其便得無所畏多諸快樂為諸智人之

所稱歎善能說法衆人敬仰彌勒是為菩薩
當得成就二十種利不著名聞利養果報行
饒益事而為上首常為衆生以無希望心清
淨說法復次彌勒若菩薩以無希望心行法
施時不著名聞利養果報以饒益事而為上
首常為衆生廣宣正法又能成就二十種利
云何名為二十種利所謂未生辯才而能得
生已生辯才終不忘失常勤修習得陀羅尼
以少功用善能利益無量衆生以少功用令
諸衆生起增上心恭敬尊重得身口意清淨
律儀超過一切惡道怖畏於命終時心得歡
喜顯揚正法摧伏異論一切豪貴威德尊嚴
猶自不能有所窺望何況下劣少福衆生諸
根成就無能映蔽具足攝受殊勝意樂得奢
摩他毗婆舍那難行之行皆得圓滿發起精
進普護正法速疾能趣不退轉地一切行中
隨順而住彌勒是為菩薩當得成就二十種
利不著名聞利養果報行饒益事而為上首
常為衆生以無希望心清淨說法佛告彌勒
汝觀未來後五百歲有諸菩薩甚為無智行

法施時若有利養生歡喜心若無利養不生歡喜彼諸菩薩為人說法作如是心云何當令親友檀越歸屬於我復更念言云何當令在家出家諸菩薩等而於我所生淨信心恭敬供養衣服飲食卧具湯藥如是菩薩以財利故為人說法若無利養心生疲猒彌勒譬如有人志樂清淨或為死蛇死狗死人等屍膖血爛壞繫著其頸是人憂惱深生猒患以違逆故迷悶不安彌勒當知於後末世五百歲中說法之人亦復如是於諸一切無利養處不順其心無有滋味便生猒倦棄捨而去彼諸法師作如是念我於此中說法無益何以故是諸人等於我所須衣服飲食卧具醫藥不生憂念何緣於此徒自疲勞彌勒是諸法師自求供養給侍尊重攝受同住及於近住不為於法及利益事而攝受之是諸法師自求飲食衣服卧具詐現異相入於王城國邑聚落而實不為利益成熟於諸衆生而行法施所以者何彌勒我不說言有希求者為法施清淨何以故若心有希求則法無平等

我不說言貪汙心者能成熟衆生何以故自未成熟能成熟他無有是處彌勒我不說言尊重供養安樂其身貪著攝受不淨物者為利益事何以故為求自身安隱豐樂攝受衆會不能令其安住正信彌勒我不說言矯詐之人住阿蘭若薄福德者而為少欲貪勝味者名易滿足多求美饍以為乞食彌勒我不說言乞求種種上妙衣服謂如是等持糞掃衣彌勒我不說言在家出家無識知者為離憒閙彌勒我不說言諂曲之人值佛與世求他短者為如理修行多損害者名戒蘊清淨增上慢者為多聞第一彌勒我不說言好朋黨者名住律儀心貢高者名尊敬法師綺語輕弄為善說法與俗交雜能於僧衆離諸過失彌勒我不說言簡勝福田為施不望報求恩報者為善攝諸事求恭敬利養為志樂清淨多妄計者以為出家彌勒我不說言分別彼我名樂持戒不尊敬者名為聽法樂著世典呪詛言論以為愛法彌勒我不說言於諸空性無勝解者能出離生死多執著者為離

諸行彌勒我不說言於菩提分住有所得名為證智彌勒我不說言無勢力者忍辱成就無嬈觸者被忍辱甲少煩惱者名律儀清淨邪方便者為如說修行彌勒我不說言愛言說者為一心住好營世務於法無損志樂清淨墮諸惡趣修習智慧為憒閙行彌勒我不說言方便相應名為諂曲不求利養而為安語無執著者誹謗正法護正法者而惜身命所行下劣為無勝慢如是彌勒於後末世五百歲中當有菩薩鈍根小智諂曲虛誑住於賊行汝應護之爾時彌勒菩薩白佛言世尊最後末世五百歲中唯此六十諸菩薩等業障所纏為復更有餘菩薩耶佛告彌勒菩薩言彌勒於後末世五百歲中有諸菩薩多為業障之所纏覆是諸業障或有消滅或復增長彌勒於此五百諸菩薩中有二十菩薩業障微少後五百歲還來生此城邑聚落廛市山野種姓尊豪有大威德聰明智慧善巧方便心意調柔常懷慈愍多所饒益顏貌端嚴辯才清妙藝術工巧皆能善知自隱其德安

住頭陀功德之行在在所生捨家爲道已於
無量阿僧祇俱胝劫中積集阿耨多羅三藐
三菩提護持正法不惜身命住阿蘭若空閑
林中常勤精進不求利養善入一切衆生心
行呪術言論悉能了知於諸義理少聞多解
辯才智慧皆悉具足彼諸菩薩於是法中精
勤修習得陀羅尼無礙辯才於四衆中宣說
正法以佛威德加被力故於佛所說修多羅
祇夜授記伽陀優陀那尼陀那阿波陀那伊
帝越多伽闍多伽毗佛略阿浮陀達摩優波
提舍皆得辯才無礙自在彌勒彼諸二十善
巧菩薩從於和尚阿闍梨所得聞無量百千
契經皆能受持當說是言我此法門從其和
尚阿闍梨所親自聽受無有疑惑彌勒於彼
時中當有在家出家諸菩薩等無有智慧善
巧方便於此受持正法菩薩所說之法却生
譏笑輕毀謗言如是之法皆由汝等善巧言
詞隨意製造實非如來之所宣說我等於中
不能信樂發希有心彌勒當爾之時無量衆
生於是法師皆生誹謗捨之而去互相謂言

是諸比丘無有軌範多諸邪說不依契經不
依戒律猶如倡妓戲弄之法汝等於中莫生
信樂發希有心非正法也彌勒彼諸愚人爲
魔所持於是法中不能解了謂非如來之所
演說於是持法諸比丘所生於誹謗作壞決
業以是因緣當墮惡道是故彌勒若諸智慧
善巧菩薩欲護正法當隱其德於多分別諸
衆生所應須護念莫令於汝生不善心爾時
彌勒菩薩而白佛言希有世尊於後末世五
百歲中有諸菩薩甚爲無智於大衆中誹謗
正法及持法者復於其中當於辯才及陀羅
尼而於是法不能信受世尊譬如有人渴乏
須水往詣泉池而欲飲之是人先來投諸糞
穢於此水中後不覺知欲飲其水便取鼷之
既聞臭已不飲其水彼之自汙更說其過乃
至歎言奇哉此水甚大臭穢是人過失都不
覺知而於是水反生怨咎世尊如泉池者當
知即是持法比丘由佛神力於此法眼善能
解說又復如彼愚癡之人若於泉池自投糞
穢後不覺知欲飲水者世尊最後末世五百

歲中有諸無智諸菩薩等亦復如是於彼正
法及持法者生誹謗已復於是人聽受法味
彼人自失都不覺知以疑惑過汙染意根彼
持法者當被戲弄或受譏笑乃至歎言奇哉
此法爲諸過失之所染汙彼無智人於此正
法及是法師不能聽受伺求其短謗言汙辱
生猒離心捨之而去爾時世尊讚彌勒菩薩
言善哉善哉彌勒善能演說如是譬喻無能
伺求說其短者彌勒以是因緣汝應當知有
四辯才一切諸佛之所宣說有四辯才一切
諸佛之所遮止云何名爲有四辯才一切諸
佛之所宣說所謂利益相應非不利益相應
與法相應非不與法相應煩惱減盡相應非
與煩惱增長相應涅槃功德相應非與生死
過漏相應彌勒是爲一切諸佛之所宣說四
種辯才彌勒若比丘比丘尼優婆塞優婆夷
欲說法者應當安住如是辯才若善男子善
女人等有信順心當於是人而生佛想作教
師想亦於是人聽受其法何以故是人所說
當知皆是一切如來之所宣說一切諸佛誠

實之語彌勒若有誹謗此四辯才言非佛說不生尊重恭敬之心是人以怨憎故於彼一切諸佛如來所說辯才皆生誹謗誹謗法已作壞法業作壞法已當墮惡道是故彌勒若有淨信諸善男子爲欲解脫誹謗正法業因緣者不以憎嫉人故而憎嫉於法不以人過失故而於法生過不以於人怨故而於法亦怨彌勒云何名爲四種辯才一切諸佛之所遮止所謂非利益相應不與利益相應非法相應不與法相應煩惱相應不與煩惱滅盡相應生死相應不與涅槃功德相應彌勒是爲一切諸佛之所遮止四種辯才爾時彌勒菩薩白佛言世尊如佛所說若有辯才增長生死非諸如來之所宣說云何世尊說諸煩惱能爲菩薩利益之事又復稱讚攝取生死而能圓滿菩提分法如是等辯豈非如來之所說耶佛告彌勒菩薩摩訶薩言彌勒我今問汝隨汝意答若有說言菩薩爲欲圓滿成就菩提分故攝取生死又復說言以諸煩惱爲利益事如是說者爲與利益相應非利益相應爲與法相應非法相應彌勒菩薩白佛言世尊若正說者則與義利相應與法相應能令菩薩菩提分法得圓滿故佛言彌勒若說菩薩爲欲圓滿菩提分故攝取生死說諸煩惱能爲菩薩利益之事如是辯才諸佛如來之所宣說何以故彌勒此諸菩薩得法自在所起煩惱無有過失是爲菩薩善巧方便非諸聲聞緣覺境界彌勒若有煩惱不能爲他作利益事亦不能滿菩提分法而發起者不與義利相應不與法相應但爲下劣善根因者菩薩於中寧捨身命亦不隨彼煩惱而行何以故彌勒有異菩薩得智力故於諸煩惱現有攀緣有異菩薩無智力故於諸煩惱增上執著爾時彌勒菩薩白佛言世尊如我解佛所說義若諸菩薩於後末世五百歲中樂欲離諸業障纏縛自無損害而得解脫是人當於菩薩行中深生信解於他過失不生分別志求如來眞實功德佛言如是如是彌勒是故當於諸菩薩等方便行中深生信解何以故慧行菩薩方便之行難信解故彌勒譬如須陀洹人示凡夫行如是凡夫與須陀洹位各差別凡夫愚人以貪瞋癡之所纏故墮諸惡道而須陀洹於貪瞋癡善能了達終不墮落三惡道耳彌勒慧行菩薩亦復如是於貪瞋癡習氣未斷彼亦別餘初業菩薩何以故其心不爲煩惱所覆不同初業諸菩薩等鈍行菩薩無有善巧同諸凡夫不能出離彌勒慧行菩薩一切重罪以智慧力悉能摧滅亦不因彼墮於惡道彌勒譬如有人於大火聚投以薪木數數添之如是添已其焰轉熾彌更增明無有盡滅彌勒慧行菩薩亦復如是以智慧火燒煩惱薪數數添於煩惱薪木如是添已智慧之火轉更增明無有盡滅彌勒如是如是慧行菩薩智慧之力善巧方便難可了知

大寶積經卷第九十一

音釋

波羅柰梵語也此云江遶城亦云鹿苑柰乃帶切闇鈍闇烏紺切冥也不明也鈍徒困切頑也遲鈍也憒閙憒古對切心亂也閙女教切不靜也躭樂躭都含切取樂過度也樂下教切耆之也晡奔謨切申時也懞正作懵莫孔切閙也又心亂也炫耀炫熒絹切耀弋笑切炫耀謂自誇耀其名譽也麤獷麤聰祖切疎也不精細也獷古猛切麤惡也匱求位切竭也矜伐矜音京矜伐衒能伐功也齅許救切以鼻收氣也

大寶積經卷第九十二　　制二

唐三藏法師菩提流志奉　詔譯

發勝志樂會第二十五之二

爾時彌勒菩薩摩訶薩白佛言世尊初業菩薩既出家已未得慧力而欲得者當捨何法當修何法未生慧力能令出生已生慧力能令增長佛告彌勒菩薩言彌勒初業菩薩既出家已欲令慧力而得增長當於利養知其過失應須捨離若好憒閙世俗言話躭著睡眠廣營衆務樂諸戲論如是過失皆應遠離是故應捨利養修於少欲捨諸憒閙樂於寂靜捨諸世話觀於實義初夜後夜遠離睡眠觀察思惟隨行修習捨於衆務及諸戲論修出世道慈念衆生彌勒初業菩薩既出家已未得慧力而欲得者是法應捨是法應修何以故彌勒彼諸菩薩既出家已未得慧力而欲得者不捨利養不修少欲未生慧力當令出生已生慧力能令增長無有是處不捨憒閙不住寂靜未生慧力當令出生已生慧力能令增長亦無是處不捨世話不觀實義未生慧力當令出生已生慧力能令增長無有是處初夜後夜躭著睡眠曾不覺悟繫念思惟不捨衆務好諸戲論於出世道不能修行於諸衆生不生慈念未生慧力當令出生已生慧力能令增長亦無是處彌勒是故菩薩未得慧力而欲得者應捨諸法當須捨離應修諸法當須修習何以故菩薩智慧從因緣生若無因緣終不能生因緣和合爾乃得生

爾時彌勒菩薩白佛言世尊云何名爲利養中過若觀察時能令菩薩樂於少欲不生熱惱佛言彌勒初業菩薩當觀利養生貪欲故當觀利養壞失正念生瞋恚故當觀利養念其得失生愚癡故當觀利養能生高下嫉妬心故當觀利養於親友家慳悋躭著生誑惑故當觀利養成就愛味生諂曲故當觀利養捨四聖種無慚愧故當觀利養一切諸佛所不許可數習憍逸生高慢故當觀利養於勝福田起於輕慢爲魔黨故當觀利養衆惡根本諸善壞故當觀利養多所貪著猶霜雹故當觀利養於親友家瞻候顏色生憂惱故當

觀利養愛物損壞憂心亂故當觀利養於四念處多所忘失白法羸故當觀利養於四正勤多有退失能令一切他論勝故當觀利養自言已得神通智慧違背生故當觀利養先後得失怨憎生故當觀利養互相瞋嫌說其過惡多覺觀故當觀利養爲於活命營諸世業計度思惟安樂滅故當觀利養乃至禪定解脱三昧三摩鉢底心如婬女能退失故當觀利養捨離智斷墮於地獄餓鬼畜生閻摩羅界諸惡道故當觀利養與提婆達多烏陀洛迦同於法住墮惡道故彌勒初業菩薩如是觀察利養過失樂於少欲不生熱惱何以故彌勒少欲菩薩於一切過皆悉不生堪爲諸佛清淨法器而不繫屬在家出家住於眞實最勝意樂不爲早下亦不驚怖離諸惡道墮落畏故無能映蔽捨躭味故衆魔境界得解脱故一切諸佛之所稱讚諸天及人亦當愛羨於諸禪定而不染著住邊際故其心質直無有諂曲於五欲中亦不放逸見其過故如說修行能住聖種同梵行者亦當愛樂彌勒若有菩薩智慧聰敏於此功德能如是知以勝意樂當捨利養以勝意樂住於少欲爲斷貪愛而發起故爾時彌勒菩薩白佛言世尊云何名爲憒閙中過若觀察時菩薩獨處閑靜不生熱惱佛言彌勒初業菩薩應當觀察憒閙過失有二十種若觀察時能令菩薩獨處閑靜不生熱惱彌勒云何名爲樂於憒閙二十種過一者不護身業二者不護語業三者不護意業四者多饒貪欲五者增長愚癡六者躭著世話七者離出世語八者於非法中尊重修習九者捨離正法十者天魔波旬而得其便十一者於不放逸未曾修習十二者於放逸行常懷染著十三者多諸覺觀十四者損減多聞十五者不得禪定十六者無有智慧十七者速疾而得非諸梵行十八者不愛於佛十九者不愛於法二十者不愛於僧彌勒是爲菩薩觀於憒閙二十種過爾時世尊重說偈言

捨離諸貪瞋　不住於憒閙　若有尊住彼
是過不應作　憍慢及覺觀　皆由憒閙生
壞行無戒人　稱嘆於憒閙　愚人樂世論
退失第一義　放逸多覺觀　是過不應作
比丘捨多聞　言論不如理　損減諸禪定
常思惟世間　躭著思惟者　何得於寂靜
其心常散逸　永離於正觀　速得非梵行
諠雜無儀檢　亦不曾愛佛　及愛於聖衆
棄捨離欲法　躭著非法言　我常捨千身
支分及頭目　爲求無上道　聞法無猒足
是諸非法人　少聞便猒捨　我昔作國王
爲求四句偈　妻子及財寶　悉皆能施與
何有於智者　而不勤聽法　我常捨一切
非法之戲論　爲於百千劫　難得解脱故
汝等應欣樂　志求微妙法　若樂於解脱
最勝功德者　世間諸事業　皆所不應問
衣食無勝利　亦不證涅槃　當稱嘆最勝
善來諸比丘　應敷座令坐　互說諸法要
人身甚難得　隨分行白法　讀誦及禪定
汝應如是問　如來入涅槃　遺法當滅壞
比丘多放逸　樂衆棄閑靜　爲飲食利養
晝夜談世話　愚人於夢中　驚怖而漂溺

自知多毀犯　當墮三惡道　應生歡喜心
獨處於閑寂　若在阿蘭若　志求無上道
不應見人過　自謂最尊勝　驕恣放逸本
莫輕下劣人　彼於遺法中　漸次而解脫
比丘雖破戒　深信於三寶　是則解脫因
不應見其過　摧伏貪瞋難　勿驚於放逸
餘習法應爾　是故不須說　若清淨比丘
伺他人過失　是最非真實　不名修正法
如理修行者　當須自觀察　求道諸比丘
捨離惡言論　常以歡喜心　獨處於閑靜

爾時彌勒菩薩復白佛言希有世尊躭著憒閙乃有如是無量過惡退失功德無有利益增長煩惱墮諸惡趣遠離白法何有菩薩求善法者聞是過失而不樂於獨處閑寂爾時彌勒菩薩白佛言世尊云何名爲世話中過若觀察時菩薩應住決定之義由觀是義不生熱惱佛言彌勒初業菩薩應當觀察世話過失有二十種若觀察時能令菩薩住決定義由觀是義不生熱惱彌勒云何名爲樂於世話二十種過一者心生憍恣不敬多聞二者於諸諍論多起執著三者失於正念如理作意四者爲所不應身多躁動五者速疾高下壞於法忍六者心常剛強禪定智慧曾不熏修七者非時而語言論所纏八者不能堅固證於聖智九者不爲天龍之所恭敬十者爲辯才者常懷輕賤十一者爲身證者之所訶責十二者不住正信常懷悔恨十三者心多疑惑搖動不安十四者猶如倡妓隨逐音聲十五者染著諸欲隨境流轉十六者不觀真實誹謗正法十七者有所希求常不稱遂十八者其心不調爲人棄捨十九者不知法界隨順惡友二十者不了諸根繫屬煩惱彌勒是爲菩薩樂於世話二十種過爾時世尊重說偈言

憍慠於多聞　執著諸諍論　失念不正知
是名世話過　遠離正思惟　身心不寂靜
退失於法忍　是名世話過　其心不調順
遠離奢摩他　及毗鉢舍那　是名世話過
不尊敬師長　愛樂於世論　智慧不堅固
是名世話過　諸天不恭敬　龍神亦復然
退失於辯才　是名世話過　聖者常訶責
如是躭著人　唐捐於壽命　是名世話過
諸行皆缺減　遠離大菩提　命終生憂苦
是名世話過　疑惑心動搖　猶如風吹草
智慧不堅固　是名世話過　譬如倡妓人
讚說他勇健　彼人亦復然　是名世話過
隨逐世語言　染著諸欲境　常行於邪道
是名世話過　希求心不遂　諂曲多諍論
遠離於聖行　是名世話過　愚人得少利
其心常搖動　如猿猴躁擾　是名世話過
智慧多退失　無有覺悟心　愚者所攝持
是名世話過　迷惑於眼耳　乃至意亦然
常與煩惱俱　是名世話過　愚人樂世話
盡壽常空過　不如思一義　獲利無有邊
譬如甘蔗味　雖不離皮節　亦不從皮節
而得於勝味　皮節如世話　義理猶勝味
是故捨虛言　思惟於實義　智慧諸菩薩
能知世話過　常愛樂思惟　第一義功德
法味及義味　解脫第一味　誰有智慧者
心不生欣樂　是故應棄捨　無利諸言話

常樂勤思惟　殊勝第一義　如是第一法
諸佛所讚歎　是故明智人　當樂勤修習

爾時彌勒菩薩復白佛言希有世尊乃能善說世話過失思惟勝義利益功德世尊何有菩薩求於如來眞實智慧而復樂於虛誑世話爾時彌勒菩薩而白佛言世尊云何名爲睡眠中過若觀察時菩薩應當發起精進不生熱惱佛言彌勒初業菩薩應當觀察睡眠過失有二十種若觀察時能令菩薩發起精進意樂無惓彌勒云何名爲樂於睡眠二十種過一者懈怠懶惰二者身體沉重三者顏色憔悴四者增諸疾病五者火界羸弱六者食不消化七者體生瘡疱八者不勤修習九者增長愚癡十者智慧羸劣十一者皮膚闇濁十二者非人不敬十三者爲行愚鈍十四者煩惱纏縛十五者隨眠覆心十六者不樂善法十七者白法減損十八者行下劣行十九者憎嫌精進二十者爲人輕賤彌勒是爲菩薩樂於睡眠二十種過爾時世尊重說偈言

身重無儀檢　懈怠少堪任　顏色無光澤
是樂睡眠過　彼人常病惱　風黃多積集
四大互違反　是樂睡眠過　飲食不消化
身體無光潤　聲嘶不清徹　是樂睡眠過
其身生瘡疱　晝夜常昏睡　諸蟲生機関
是樂睡眠過　退失於精進　乏少諸財寶
多夢無覺悟　是樂睡眠過　癡網常增長
樂著於諸見　熾盛難療治　是樂睡眠過
損減於智慧　增長於愚癡　志意常下劣
是樂睡眠過　彼住阿蘭若　常懷懈怠心
非人得其便　是樂睡眠過　蒙憒失正念
諷誦不通利　說法多廢忘　是樂睡眠過
由癡起迷惑　住於煩惱中　其心不安樂
是樂睡眠過　功德皆損減　常生憂悔心
增長諸煩惱　是樂睡眠過　遠離諸善友
亦不求正法　常行非法中　是樂睡眠過
不欣求法樂　損減諸功德　遠離於白法
是樂睡眠過　彼人心怯弱　恒少於歡喜
支分多羸瘦　是樂睡眠過　自知身懈怠
嫉妬精進者　樂說其過惡　是樂睡眠過
智者了其過　常離於睡眠　愚人增見網
無利損功德　智者常精進　勤修清淨道
離苦得安樂　諸佛所稱嘆　世間諸技藝
及出世工巧　皆由精進力　智者應修習
若人趣菩提　了知睡眠過　安住精進力
覺悟生慙愧　是故諸智者　常生精進心
捨離於睡眠　守護菩提種

爾時彌勒菩薩而白佛言希有世尊樂著睡眠乃有如是無量過失若有聞者不生憂悔猒離之心發起精進當知是人甚大愚癡若有菩薩爲欲志求阿耨多羅三藐三菩提者聞說如是眞實句義功德利益於諸善法而生懈怠不起精進住菩提分無有是處爾時彌勒菩薩白佛言世尊云何名爲衆務中過若觀察時令諸菩薩不營衆務勤修佛道佛言彌勒初業菩薩應當觀察樂營衆務二十種過若觀察時能令菩薩不營衆務勤修佛道彌勒云何名爲二十種過一者躭著世間下劣之業二者爲諸讀誦修行比丘之所輕賤三者亦爲勤修禪定比丘之所訶責四者

心常發起無始生死流轉之業五者虛食居士及婆羅門淨心信施六者於諸財物心懷取著七者常樂廣營世間事務八者念其家業常懷憂嘆九者其性狠戾發言麤獷十者心常憶念勤修家業十一者愛著諸味增長貪欲十二者無利養處不生歡喜十三者多生惱害障礙之業十四者常樂親近諸優婆塞及優婆夷十五者但念衣食而度晝夜十六者數問世間所作事業十七者常樂發起非法語言十八者恃營衆務而起憍慢十九者但求人過不自觀察二十者於說法者心懷輕賤彌勒是爲菩薩樂營衆務二十種過爾時世尊重說偈言

安住下劣業　遠離殊勝行　退失大利益
是名衆務過　樂讀誦比丘　及修禪定者
一切皆訶責　是名衆務過　常行生死業
捨離解脫因　虛受於信施　是名衆務過
樂受諸財寶　不得生憂惱　住於下劣行
是名衆務過　是人多愛染　往來婬女家
如鳥入樊籠　是名衆務過　常憂嘆家業
恒懷熱惱心　出言人不信　是名衆務過
不受尊者教　違拒而輕賤　毀犯清淨戒
是名衆務過　其心多憶想　勤營於世業
不能修智斷　是名衆務過　貪心恒熾盛
樂著於諸味　曾無知足心　是名衆務過
得利生歡喜　無利便憂惱　貪悋無仁心
是名衆務過　惱害無慈愍　增長諸惡業
愛蔓相纏縛　是名衆務過　遠離於師長
親近惡知識　擯斥持戒人　是名衆務過
晝夜無餘想　唯念求衣食　不樂諸功德
是名衆務過　常問世間智　不樂出世言
躭愛於邪說　是名衆務過　自恃知衆務
輕慢諸比丘　猶如狂醉人　是名衆務過
常伺求他短　不自見其過　輕毀有德人
是名衆務過　如是愚癡者　無有善方便
輕慢說法者　是名衆務過　如是下劣業
具足諸過失　何有智慧人　愛樂而修習
清淨殊勝業　具足諸功德　是故有智人
愛樂常修習　若樂下劣業　智者當訶責
如人捨多財　貪求於少分　是故明智人
當捨下劣業　應求勝上法　諸佛常稱歎

爾時彌勒菩薩而白佛言希有世尊彼諸菩薩捨離殊勝精進之業而乃發起下劣之事當知是人甚爲少智覺慧微淺佛告彌勒菩薩言彌勒我今實言告汝若有菩薩不修諸行不斷煩惱不習禪誦不求多聞我說是人非出家者彌勒若有勤修智斷行者智出生者智成就者不作世業營衆務者我說是人住如來教若有菩薩樂作世業營於衆務爲所不應我說是人住於生死是故菩薩不應親近彌勒若有菩薩多營衆務造七寶塔遍滿三千大千世界如是菩薩不能令我而生歡喜亦非供養恭敬於我彌勒若有菩薩於波羅蜜相應之法乃至受持一四句偈讀誦修行爲人演說是人乃爲供養於我何以故諸佛菩提從多聞生不從衆務而得生也彌勒若有菩薩勤營衆務令彼讀誦修行演說諸菩薩等營於衆務當知是人增長業障無諸福利何以故如是所說三種福業一切皆從智慧而生是故彌勒營事菩薩於彼讀誦

修行演說諸菩薩所不應障礙爲作留難讀誦修行演說菩薩於修禪定諸菩薩所不應障礙爲作留難彌勒若一閻浮提營事菩薩於一讀誦修行演說菩薩之所應當親近供養承事若一閻浮提讀誦修行演說諸菩薩等於一勤修禪定菩薩亦當親近供養承事如是善業如來隨喜如來悅可若於勤修智慧菩薩承事供養當獲無量福德之聚何以故智慧之業無上最勝超過一切三界所行是故彌勒若有菩薩發起精進於智慧中當勤修習爾時彌勒菩薩白佛言世尊如來善說初業菩薩樂於憒閙世話睡眠衆務過失世尊云何名爲戲論中過若觀察時令諸菩薩當得住於寂靜無諸諍論佛言彌勒初業菩薩戲論過失無量無邊我今略說有二十種云何名爲二十種過一者於現在生多諸苦惱二者增長瞋恚退失忍辱三者爲諸怨對之所惱害四者魔及魔民皆生歡喜五者未生善根皆悉不生六者已生善根能令退失七者增諸鬭諍怨競之心八者造作地獄惡趣之業九者當得醜陋不善之果十者舌不柔輭言詞謇澁十一者所受教法不能憶持十二者於未聞經聞之不悟十三者諸善知識皆悉捨離十四者諸惡知識速當值遇十五者修行於道難得出離十六者不悅意語數數常聞十七者在在所生多諸疑惑十八者常生難處不聞正法十九者修行白法多有障礙二十者於所受用多諸怨嫉彌勒是爲菩薩躭著戲論二十種過爾時世尊重說偈言

現生常苦惱　離忍多瞋恚　怨讎生害心
是名戲論過　魔及魔眷屬　皆生歡喜心
喪失諸善法　是名戲論過　未生善不生
常住於鬭諍　造於惡趣業　是名戲論過
身形多醜陋　生於下劣家　發言常謇澁
是名戲論過　聞法不能持　或聞不入耳
常離諸善友　是名戲論過　值遇惡知識
於道難出離　常聞不順語　是名戲論過
隨彼所生處　常懷疑惑心　於法不能了
是名戲論過　常生八難中　遠離無難處
具足無利益　是名戲論過　於善多障礙
退失正思惟　所受多怨嫉　是名戲論過
如是諸過失　皆因戲論生　是故有智人
速疾當遠離　如是戲論者　難證大菩提
是故有智人　亦應不親近　戲論諍論處
多起諸煩惱　智者應遠離　當去百由旬
亦不近於彼　造立諸舍宅　是故出家人
不應住諍論　汝等無田宅　妻子及僮僕
乃至榮位等　何緣興諍論　出家住寂靜
身被於法服　諸仙咸敬事　當修忍辱心
如是戲論者　增長毒害心　當墮於惡趣
是故應修忍　囚禁及繫縛　刑害而捶楚
如是等諸苦　皆由諍論生　如是戲論者
常遇惡知識　名稱不增長　曾無歡喜心
若捨於諍論　無能伺其便　眷屬不乖離
當遇於善友　於乘得清淨　業障盡無餘
摧伏於魔軍　勤修忍辱行　諍論多諸過
無諍具功德　若有修行者　當住於忍辱

爾時彌勒菩薩復白佛言希有世尊乃能善說如是過失令諸菩薩生覺悟心世尊於後

末世五百歲中頗有菩薩聞說如是諍論過失能生憂悔離煩惱不佛告彌勒菩薩言彌勒於後末世五百歲中少有菩薩能生憂悔捨離煩惱多有菩薩其心剛強不相尊敬懷增上慢互相是非聞說如是甚深義趣殊勝功德雖復受持讀誦演說由是菩薩業障深重不能得生殊勝功德便於是經疑惑不信不復受持爲人演說時魔波旬見是事已爲誑惑故作比丘像來到其所作如是言此諸經典皆是世俗善文詞者之所製造非是如來之所宣說何以故此經所說功德利益汝皆不得由魔波旬如是誑惑於此空性義利相應甚深契經心生疑惑起諸諍論不復受持讀誦演說彌勒彼諸愚人不能了知由自業故不能獲彼殊勝功德自業消已決定當得如是功德爾時彌勒菩薩白佛言世尊如佛所說阿彌陀佛極樂世界功德利益若有衆生發十種心隨一一心專念向於阿彌陀佛是人命終當得往生彼佛世界世尊何等名爲發十種心由是心故當得往生彼佛世界佛告彌勒菩薩言彌勒如是十心非諸凡愚不善丈夫具煩惱者之所能發何等爲十一者於諸衆生起於大慈無損害心二者於諸衆生起於大悲無逼惱心三者於佛正法不惜身命樂守護心四者於一切法發生勝忍無執著心五者不貪利養恭敬尊重淨意樂心六者求佛種智於一切時無忘失心七者於諸衆生尊重恭敬無下劣心八者不著世論於菩提分生決定心九者種諸善根無有雜染清淨之心十者於諸如來捨離諸相起隨念心彌勒是名菩薩發十種心由是心故當得往生阿彌陀佛極樂世界彌勒若人於此十種心中隨成一心樂欲往生彼佛世界若不得生無有是處爾時尊者阿難白佛言希有世尊乃能開示演說如來真實功德發起菩薩殊勝志樂世尊當何名此經我等云何受持佛告阿難言此經名爲發起菩薩殊勝志樂亦名彌勒菩薩所問以是名字汝當受持佛說此經已彌勒菩薩及諸聲聞一切世間天人阿脩羅乾闥婆等聞佛所說皆大歡喜信受奉行

制二 十五

大寶積經卷第九十二

制二 十六

音釋

瞋恚瞋稱人切怒而張目也恚於避切恨怒也　嫉妬嫉昨悉切害賢曰嫉妬都故切害色曰妬　雹弼角切雨冰也　躁則到切不安靜也　憔悴憔慈消切悴秦醉切憔悴憂瘠也　瘡疱瘡初良切痛也疱皮教切氣疱瘡也　嘶先齊切聲破曰嘶　樊籠樊符袁切籠盧紅切樊籠養鳥之竹器也　蹇澁蹇九件切口吃也澁色立切不滑也　捶楚捶主蘂切以杖擊也楚創舉切辛酸痛楚也

大寶積經卷第九十三　制三

姚秦三藏法師鳩摩羅什譯

善臂菩薩會第二十六之一

如是我聞一時佛在王舍城迦蘭陀竹園爾時有菩薩摩訶薩善男子名曰善臂來至佛所頭面禮佛足禮已却坐一面爾時世尊告善臂菩薩言善男子是六波羅蜜菩薩常當具足何等六檀波羅蜜尸波羅蜜羼提波羅蜜毗梨耶波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜善男子是六波羅蜜菩薩常當具足善臂云何菩薩具足行檀波羅蜜善臂菩薩於諸聚落正命求財非邪命求隨順不逆不困逼衆生以求財物而行布施非為恭敬供養名稱等故而行布施非畏故非果報故非生天故非諛諂故於持戒毀戒不起毀譽或是所識或非所識而於其中以平等心供養恭敬尊重讚歎亦於持戒毀戒若親不親所識不識若怨非怨恒以深重敬愛信樂是菩薩隨其所有常應惠施有少施少有多施多有麤施麤有細施細有妙施妙有不妙施不妙若以上饌甘饌飲食價直十萬持用施人或分一錢為十六分持一分用施其心歡喜等無差別善男子是菩薩於諸乞食者須食施食為具足一切智力故須飲施飲為斷衆生渴愛力故須衣施衣為得無上慙愧衣故須乘施乘為得菩薩乘佛乘故須香施香為得正覺持戒香故須華施華為得如來七覺花故須末香者施以末香為得除滅一切衆生不善香故須塗香者施以塗香為得無缺戒香身故須蓋施蓋為斷衆生煩惱火故須華㲲者施以華㲲為受無量智慧樂故須牀施牀為令衆生得釋梵聖牀快樂力故須坐處者施以坐處為坐菩提樹下諸魔結使不能壞亂其坐處故須舍施舍為令衆生得覆護處無所怖畏得無我力故以好園觀布施佛僧為得無上寂靜禪定力故持妙供具種種莊嚴施諸佛塔廟為得三十二相八十種好大丈夫力故若於佛塔及闇道中然燈施明為得無量佛眼明故以種種妓樂供養三寶為得無量天耳故以衣鉢施為得無上端嚴持戒故以扇澡鑵持用施人為令衆生得涼清淨故以紙筆墨及高座施為得無上大智慧故施病者藥為除衆生結使病故以地施他為令衆生得三乘分甘露界故造塔形像為令衆生聽正法故所有之物速以施人為得神通捷疾力故布施清淨為於無上道中不留難故常施不絕為得無斷辯才力故隨意布施為令衆生得大悲故不逼人求財持用布施為令諸魔外道不能壞亂自然得成無上道故菩薩布施應如上所說而行惠施若菩薩欲作如上施者或自無財當生心施欲得開示無量無邊一切衆生有力無力如上布施是我善行我是妙勝是我寶物能令一切世間衆生所有快樂悉得成就所謂得和合樂能捨一切無有狐疑諸所有願悉皆成就得安樂行若諸世間所有衆生悕望欲得所須之物我當滿足與之珍寶金銀衣服錢財猶如山積飲食之具如大巨海無量無邊是菩薩於晝夜各三時中以己所作財施法施所得果報願與一切衆生共之令過去未來

現在一切有行衆生生妙國界及出世樂是
人雖作如是布施終不悕望求其果報開示
如是方便爲化衆生入於善法是菩薩布施
時願令一切衆生得度得解脫爲得一切智
具足一切佛法故若布施布施已亦願衆生
得度得解脫爲得一切智具足一切佛法故
如此布施若無有力不能學之不能捨財是
菩薩應如是思惟我今當勤加精進時時漸
漸斷除慳貪悋惜之垢我當勤加精進時時
漸漸學捨財施與常令我施心增長廣大乃
至生有終不懈怠心常歡喜如是菩薩發菩
提心念菩提心修菩提心悕望菩提願求菩
提是名菩薩無量阿僧祇大施大捨大出何
以故如是布施於諸施中最勝第一令我未
來之世於一切世間所有衆生中雨法雨雨
甘露雨施法雨施甘露雨出法雨出甘露雨
善臂菩薩摩訶薩如是行施不以爲難以爲
喜樂速疾具足檀波羅蜜善男子菩薩不能
自以身體支節施於乞者若自割若教他割
何以故若成是業令彼乞者於大地獄受無
量罪故菩薩摩訶薩不應自惜身體支節所
以者何欲令乞者遠離廣大不善業故若有
乞士來從菩薩乞索所須是時菩薩若自無
財不應強逼父母妻子眷屬親戚奴婢取其
財物令其貧匱持以施人何以故菩薩摩訶
薩欲於一切衆生中行平等慈悲心故若菩
薩摩訶薩不逼父母妻子眷屬親戚奴婢財
物持用惠施菩薩爾時於衆生中得慈悲心
善男子菩薩不應於他衆生有慳悋心以逼
他衆生取財惠施諸佛世尊所不讚歎何況
自割支節施於他人是名菩薩具足檀波羅
蜜善臂云何菩薩摩訶薩具足尸波羅蜜善
臂是菩薩於一切衆生乃至盡形自不殺生
教他不殺願不殺生自不偷盜教人不盜願
不偷盜自不邪婬教人不邪婬願不邪婬自
不妄語教人不妄語願不妄語乃至盡形自
不飲酒教人不飲酒願不飲酒是菩薩於此
五戒中常堅持專念不緩不缺勤加精進如
是恐怖他人繫縛囚執鞭杖刑戮於此事中
永斷遠離及兩舌惡口妄語綺語亦復如是
是菩薩如是思惟我應於一切衆生生愛念
心猶如父母愛念一子若我父母以種種苦
事弓箭刀杖加害於我我於是中終不生報
我於一切衆生應如父母愛念一子譬如父
母妻子別離既久一旦相見其心歡喜踊躍
無量如是菩薩見一切衆生其心歡喜亦復
如是是菩薩持不殺戒欲令衆生得住無學
不殺戒故是菩薩持不盜戒欲令衆生得住
無學不盜戒故是菩薩持不邪婬戒欲令衆
生得住無學不婬戒故是菩薩持不妄語戒
欲令衆生得住無學實語戒故是菩薩持不
飲酒戒欲令衆生得住無學不飲酒戒故是
菩薩持不恐怖戒爲得成就金剛定故是菩
薩持不繫縛戒欲令一切衆生斷結使縛故
是菩薩持不囚執戒欲令衆生出五道故是
菩薩持不鞭杖戒爲欲遠離諸魔結使留難
得法定故是菩薩持不刑戮戒爲令身口意
得不護業故是菩薩持不兩舌戒爲得不壞
和合衆故是菩薩持不惡口戒爲得五種梵
音聲故是菩薩持不綺語戒爲得發言說法

無障礙故是菩薩持求畏死衆生戒欲令一切衆生脫生老病死憂愁悲惱恐怖斷故是菩薩愛護他物不令漏失戒爲得無上菩提覺定故有他衆生婦女妻子或被拘録爾時菩薩於中救脫爲得不缺法定故是菩薩若勸他令放爲得心自在故是菩薩若自放或勸他令放爲坐菩提樹下破壞一切魔結使故是菩薩若見繫獄衆生若自放若勸他令放爲得心自在無障礙故是菩薩若見衆生當得鞭杖若自放若勸他令放爲得四無所畏故是菩薩若見衆生當被刑戮若自放若勸他令放爲得四種法身故是菩薩持不誑戒爲坐菩提樹下師子座處一切魔結使不能留難得法定故是菩薩善和鬪諍專生歡喜爲得不壞大聖衆故是菩薩持愛語戒欲令一切衆生耳聞好語心得歡喜樂故是菩薩隨愛語說欲令言不虛故是菩薩持讚佛文詞戒爲得聖人威德成就大衆故是菩薩受持於三時中五體歸命一切世間在在處處過去未來現在無量無邊諸佛法僧菩薩

戒爲得菩提樹下師子座處不可破壞尊住信精進念定慧得法定故是菩薩受持於三時中掃灑遶塔戒爲得具足一切佛法故是菩薩持讚法戒爲得轉於無上法輪故是菩薩持讚僧戒爲得大衆圍遶故是菩薩持三時歸依三寶戒欲令一切衆生得無上歸依故是菩薩受持於三時中願使一切世間常有佛法僧菩薩不空者戒爲得無上菩提樂故是菩薩受持於三時中勸請一切諸佛一切說法戒爲得十住雨法雨故是菩薩受持於三時中懺悔諸罪捨出諸惡穢汙戒爲得斷滅一切愛習氣故是菩薩受持於三時中和合一切善根戒爲令一切波羅蜜滿足故是菩薩受持於三時中念一切世間在在處處過去未來現在諸佛聲聞緣覺聖衆菩薩下至六趣衆生所有善根願戒爲得無上菩提資用故是菩薩受持於三時中願求菩薩戒爲得無上菩提正決定故是菩薩於三時中受持一切善根無上道戒爲得畢定如來力無所畏故是菩薩受持供給父母師長戒

爲得無勝法定故是菩薩若見恐畏貧窮之人受持不恐怖供施戒爲得無破壞難論方便故是菩薩受持救護縣官盜賊水火戒爲得諸力波羅蜜故是菩薩若見佛緣覺聲聞菩薩神足變化隨而持戒爲得無上神足力故是菩薩受持護他心身口意業戒爲得如來無量知他心力故是菩薩若見放逸失念者所謂失現在未來三乘義者願起念持不失故是菩薩持聽法集法說法戒爲得具足四無礙辯故是菩薩持一切身口意業善根攝受奉行欲令一切衆生得度得解脫爲得一切智具足一切佛法故如是善根願爲一切衆生受行爲令衆生得解脫得一切智具足一切佛法故如是持戒不缺不破不荒若無力勢能修學者是菩薩應如是思惟今我當勤加精進時時漸漸遠離殺害諸不善法我今復倍加精進時時漸漸善學持戒令增長滿足乃至生有終不懈怠不生憂愁善臂如是菩薩摩訶薩發起菩提心念菩提心修菩提道悕望菩提願求菩提是名無量無邊

持戒善根何以故如此持戒一切善戒中最勝第一受持是戒欲令一切世間所有衆生發起無漏戒發起無學戒生無漏戒生無學戒善臂如是菩薩摩訶薩於此持戒不以爲難以爲喜樂速疾具足尸波羅蜜善臂云何菩薩摩訶薩具足羼提波羅蜜是菩薩若自眷屬若他衆生來奪菩薩命者菩薩爾時於此事中終不生於瞋報之心或有他人來奪菩薩財物乃至妻子若說兩舌惡口妄言綺語若有恐怖繫縛囚執鞭杖刑戮以種種苦加於菩薩菩薩爾時亦復不生還報之心若奪命根及一切物乃至妻子若說兩舌惡口妄言綺語恐怖繫縛囚執鞭杖刑戮是菩薩思惟如是諸事是我惡行不善業報自作自受或過去世或現在世若先作已今受果報我今云何於自果報而瞋於他復次善臂菩薩如是思惟若有他人奪我命根及諸財物乃至妻子若說兩舌惡口妄言綺語若有恐怖繫縛囚執鞭杖刑戮我於此中不應瞋害加他繫縛怨家何以故我今現世受少苦惱

尚不愛喜不可適意云何生瞋加害於他於當來世受諸罪報無量無邊百千萬億苦惱甚多不喜不愛不可適意諸果報也復次善臂菩薩如是思惟有命根故斷截命根有財物故刻奪財物有妻子故奪其妻子有耳根故聞兩舌惡口妄言綺語有此身故有恐怖繫縛囚執鞭杖刑戮令我自受命根耳根身受苦入云何以瞋加害於他復次善臂菩薩摩訶薩如是思惟眼根即是地大即是自物即是法界即是自性濕性水熱性火動性風即是已物即是法界即是自性如是一切命即是壞法滅法盡法如是一切諸根是苦法是苦觸法是受苦法一切身即是苦法是苦觸法是受苦法即是已物即是法界即是已性我今此命即是壞法滅法盡法苦法此六根即是苦觸法即是惡觸觸我今云何自於此命壞法滅法盡法而生瞋恚侵害於他繫縛怨家何以故即是已物即是法界即是自性復次善臂菩薩摩訶薩如是思惟內眼耳鼻舌身意非我非我所外眼耳鼻舌身意亦

非我非我所云何明智之人於此六根非我非我所中莊嚴愛著生於瞋恚加害他人復次善臂菩薩摩訶薩如是思惟人中苦少餓鬼苦多畜生中苦轉復增多地獄苦惱無量無邊不可計倍人中少苦尚不欲受何況於未來世中受三惡道無量苦惱是故我今不應生瞋加害於他復次善臂菩薩摩訶薩如是思惟我今若能利益一人尚不應瞋加害於他繫縛怨家何況我當以甚深法義利益一切世間無量衆生發大莊嚴大莊嚴已得受記莂趣於大乘而得具足無上佛法是佛法中不應不忍侵害於他惱嫉鬪訟此中應行忍辱利益於他善和鬪訟不懷嫉妬善臂若有善男子善女人乃至阿鼻地獄受諸苦痛於怨家許尚不應生瞋加害侵毀何況人中受少苦惱當生瞋害於他是善男子善女人爲他所瞋罵詈訶責誹謗輕毀稱揚惡名如是諸惡悉應忍之起慈悲心純淨無垢欲得如來心故是菩薩受諸鞭杖恐怖繫縛囚執於此事中悉應忍之起慈悲心爲於一念

中間破一切無明闇障𧿹故是菩薩受行忍辱慈悲心欲令一切衆生斷愛恚故若割耳時亦行忍辱起慈悲心欲令一切衆生聞法信故若割鼻時亦行忍辱起慈悲心爲受端嚴無上持戒香故若截足時亦行忍辱起慈悲心爲得如來四神足故若截手時亦行忍辱起慈悲心爲欲攝取一切衆生得寂靜故若分解支節時亦行忍辱起慈悲心爲令具足六波羅蜜故若挑眼時亦行忍辱起慈悲心爲得慧眼故若斬首時亦行忍辱起慈悲心爲得如來一切智首故是菩薩如是忍辱趣向思惟願令一切衆生得度得解脫爲得一切智具足一切佛法故如是忍辱我今趣向思惟已願令一切衆生得度得解脫爲得一切智具足佛法故如是忍辱不破不缺不荒若無力勢不能學者是時菩薩應如是思惟我今當勤加精進時時漸漸遠離斷滅不忍之法令我勤加精進時時漸漸勤學忍辱令此忍辱增廣具足乃至生有終不懈怠不生憂愁如是菩薩摩訶薩發菩提心念菩提心修菩提心悕望菩提願求菩提是菩薩發起正行如是等無量無邊阿僧祇善忍欲令一切世間所有衆生發起無漏忍辱發起無學忍辱生無漏忍辱生無學忍辱善譬如是菩薩摩訶薩行於忍辱不以爲難以爲喜樂速疾具足羼提波羅蜜善譬云何菩薩摩訶薩具足毗梨耶波羅蜜善譬是菩薩應如是思惟令此十方一一方面有無量世界一一世界有無量無邊衆生集聚無有邊際我今當發莊嚴令此衆生得大利益亦令得樂復次觀知無量衆生利益快樂所緣之法故發起善根法故我於無量晝夜若心放逸或生餘念若睡眠時常念念中增長福德於一一念中發起無量無邊善根菩提資用我今當知一一念中發起增益無量善根故成阿耨多羅三藐三菩提則不爲難令我以此緣故我見菩薩甚爲易得是故欲得無上道者乃至盡形不應懈怠復次善譬菩薩摩訶薩如是思惟若菩薩於無量無邊世界衆生中能令一世界衆生得離一切諸苦者我尚於一一念中發起增益無量善根何況乃令無量無邊世界衆生遠離斷除生老病死恩愛別離怨憎集會三惡道苦復次善譬菩薩摩訶薩如是思惟若菩薩摩訶薩於一念中欲令無量無邊世界所有衆生遠離斷除一切諸苦者此菩薩亦於一念之中得發起增益無量善根況當欲令未來無量無邊阿僧祇劫無量無邊世界衆生遠離斷除生老病死恩愛別離怨憎集會三惡道苦復次善譬菩薩摩訶薩應如是思惟若有人欲得聲聞緣覺法是人尚得於一一念中發起增益無量無邊善根何況有善男子善女人欲成就具足佛法無量無邊威德力勢者善男子善女人四因四緣四境界於晝夜中若心放逸或生餘念若睡眠時於一一念中修集四無量無邊善根發起增益菩提資用我今當知一一念中發起增益四無量善根成阿耨多羅三藐三菩提則不爲難以是緣故我見菩提甚爲易得是故欲得菩提道者乃至盡形不應懈怠譬如四大海若南若北若上若下易得邊

際如是四無量善根大海菩提資用難得其邊我今何故不於一一念中發起增益四無量善根大海菩提資用是故欲成無上道者乃至盡形不應懈怠復次善臂菩薩摩訶薩如是思惟若有獅子狐狼鵄鵲烏鳥蚊虻蠅蚤如是等類尚得無上道已況我今者生於人中而應懈怠是故欲成無上道者乃至盡形不應懈怠復次善臂菩薩摩訶薩如是思惟乃至百人千人猶尚得成無上道已而我今者獨不得成況復十方如恒河沙等現在未來諸佛世尊已成當成是故我今乃至盡形不應懈怠是菩薩復應如是思惟若有法是佛所說若聲聞說若菩薩說乃至狂愚人為佛故說所謂檀波羅蜜尸波羅蜜羼提波羅蜜毗梨耶波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜是菩薩為具足佛法欲成無上道欲得一切智於此法中勤加精進如救頭然學持通利思惟分別為他解說智慧精進一心思惟是菩薩若一切眾生有說法之處乃至刀杖之難要至其所聽其所說或有眾生修樂報業若現世樂若後世樂菩薩爾時即以善法妙義如法佐助於此善法亦復勤加精進是菩薩自以己身施於眾生令得自在譬如四大一切眾生於中自在隨所須用菩薩摩訶薩以身施人令他自在亦復如是智慧精進乃至刀杖之難常於佛法僧中及諸師長羸老病苦貧窮無護增益供養恭敬使令勤加精進如救頭然隨眾生心布施愛語利益同事隨所攝之欲得聲聞乘者調伏安置於聲聞乘欲得緣覺乘者調伏安置於緣覺乘欲得菩薩乘者調伏安置於菩薩乘智慧精進如救頭然是菩薩為善法故六波羅蜜因緣故不計寒熱飢渴蚊虻毒螫風飄日暴惡觸誹謗罵詈種種苦惱疲極睡眠於此事中乃至盡形終不憶念智慧精進如救頭然乃至刀杖之難亦不懈怠是菩薩為無上道因緣故能受種種苦所謂阿脩羅人三惡道苦不以為難智慧精進如救頭然是菩薩牢強精進意勇堅固欲出於世成佛無上精進之力是菩薩欲得毗梨耶波羅蜜趣向毗梨耶波羅蜜願令眾生得度得解脫故為得一切智具足一切佛法故我今趣向毗梨耶波羅蜜已願令眾生得度得解脫故為得知一切智具足一切佛法故如是精進不破不缺不荒若無力勢不能具足學者是菩薩如是思惟我今當勤加精進時時漸漸斷除懈怠懶惰復當勤加精進時時漸漸善學精進令此精進增廣具足乃至生有終不懈怠不生憂愁如是菩薩發起菩提心念菩提心修菩提心悕望菩提是名無量無邊阿僧祇善精進波羅蜜何以故如是精進於餘善法精進中最勝第一欲令一切世間在在處處所有眾生發起無漏精進發起無學精進生無漏精進生無學精進善臂如是菩薩摩訶薩行於精進不以為難以為喜樂速疾具足毗梨耶波羅蜜

大寶積經卷第九十三

音釋

羼提 梵語也此云安忍又云忍辱羼初限切
諛諂 諛容朱切諂丑琰切面從曰諛佞言曰諂
毀譽 毀虎委切訾也謗也譽羊茹切稱美也
饌 雛戀切具食也
屣 所爾切履也
澡罐 澡子皓切洗滌也罐古玩切瓶屬
悋 良刃切慳也
雨法雨 上雨王遇切自上而下曰雨下雨王矩切法雨謂佛說法衆生蒙澤若時雨之滋長萬物也
匱 求位切乏也
遠離 遠于願切遠之也離力智切去也相遠也
留難 難乃旦切留難謂留止阻難也
鬪諍 鬪丁候切競也諍側迸切訟也
掃灑 掃先到切除也灑所賣切汛也
記莂 莂必列切記莂謂投將來成佛之記劫因名號之莂也
殼 克角切皮殼也
鷲 疾僦切大鵰也
蚊虻 蚊無分切虻眉庚切蚊虻並齧人飛蟲也
螫 施隻切蟲行毒也

大寶積經卷第九十四　　制四

姚秦三藏法師鳩摩羅什譯

善臂菩薩會第二十六之二

善臂云何菩薩摩訶薩具足行禪波羅蜜善薩若眼見色不取其相或時眼根爲外緣所牽應正行守護不令隨緣不留心於無明貪著世間護持是戒爾時具足得眼根戒耳聞聲鼻齅香舌嘗味身覺觸意知法亦如是是菩薩若行住坐卧若說法若嘿然終不遠離寂定之心善護手足無有散亂常懷慙愧善護口業安庠直視心常寂靜不喜戲笑善御身口意業令其寂靜若屏隈處及現露處無有異心於所須物衣服飲食卧具醫藥心常知足易養易滿易可使令善行寂靜遠離憒鬧於利衰毀譽稱譏苦樂心無有異不高不下命及非命亦無異心無瞋無愛等視怨家猶如赤子於忍不忍心常平等聖聲凡聲寂聲亂聲亦復如是憎愛色中心不高下離染瞋恚愛不愛者聲香味觸法亦復如是是菩薩觀欲如骨璅邪憶想故發起此心觀欲如肉摶多怨憎故觀欲如炬火染著苦法遠離樂故觀欲如樹上果多人愛著故觀欲如假借不得自在故觀欲如夢念念滅故觀欲如癰於苦倒中生樂想故觀欲如鉤行諸惡法墮惡道故觀欲如灰河增益欲染不知足故是故菩薩如是觀已離欲惡不善法有覺有觀離生喜樂成初禪行離覺觀內淨信心在一處無覺無觀定生喜樂成二禪行離喜行捨念正智一心身行樂諸聖人能行能捨成三禪行捨苦樂意先滅憂喜行捨念淨成四禪行於一切衆生思惟樂想成就無量無邊慈心於衆生中思惟苦想成就無量無邊悲心於衆生中思惟喜想成就無量無邊喜心於衆生中捨苦樂想成就無量無邊捨心是菩薩不思惟色想成就空處寂靜行不思惟空想成就識處寂靜行不思惟識想成就無所有處寂靜行不思惟無所有處想成就非有想非無想處寂靜行是菩薩於入息出息若隨若住長時知長短時知短成就入息出息寂靜行是菩薩思惟觀身不淨想成就不

淨寂靜行是菩薩思惟無常想生老病過成就無常想寂靜行思惟食中起無量過患想成就食不淨想寂靜行於諸世界城邑聚落種種嚴飾中思惟分別必歸壞敗想成就世間不可樂寂靜行是菩薩內有色想外觀色少若好若醜取其相貌成就初勝處行是菩薩內有色想外觀色多若好若醜取其相貌成就第二勝處行是菩薩若死若燒風吹日暴成爲灰土爲水所漂若碎滅磨滅若斷三有是名內無色想外觀色少若好若醜取其相貌成就第三勝處行是菩薩內無色想外觀色多若好若醜取其相貌成就第四勝處行是菩薩內無色相外觀色青無量無邊愛樂取相成就第五勝處行是菩薩內無色相外觀色赤無量無邊愛樂取相成就第六勝處行是菩薩內無色相外觀色黃無量無邊愛樂取相成就第七勝處行是菩薩內無色相外觀色白無量無邊愛樂取相成就第八勝處行是菩薩入是無量無邊地一切處不念異相成就初一切處行是菩薩入無量無邊水火風青黃赤白虛空識一切處不念異相成就十一切入處行是菩薩入苦法時心緣一切善根所謂大慈大悲攝持正法不斷三寶莊嚴佛身清淨梵音本昔誓願教化衆生淨佛世界坐菩提樹轉妙法輪除斷一切衆生結使其心所緣境界如是菩薩入禪定時離四識住處不依地大水大火大風大空大識大亦不依止今世後世入如是定都無所依是菩薩入禪其心愛樂爲欲入於無上解脫定故是菩薩修行禪定願令一切衆生得度得解脫故爲得一切智具足一切佛法故若思惟若思惟已願令一切衆生得度得解脫故爲得一切智具足一切佛法故於此禪定若無力能學是菩薩應如是思惟我今應時時漸漸勤加精進遠離亂心時時漸漸勤加精進勤學一心令此一心增廣具足乃至生有終不懈怠不生愁憂是菩薩發起菩提心念菩提心修菩提心希望菩提願求菩提是名菩薩摩訶薩無量無邊善根禪定欲令一切世間在在處處所有衆生發起無漏禪定發起無學禪定生無漏禪定生無學禪定菩薩摩訶薩行是禪定不以爲難以爲喜樂速疾具足禪波羅蜜菩薩云何菩薩摩訶薩具足般若波羅蜜菩薩若有聰明智慧之人學已能持聞已誦習善學諸法甚深相義亦能分別如所聞法聞已思義有如是等者菩薩爾時則應親近恭敬供養尊重讚歎乃至刀杖不應遠離是菩薩因學問故因了義故因思義故供養恭敬師和尚故乃至近死終不避難諸苦惱事所謂飢渴寒熱蚊䖟毒螫風吹日暴諸惡觸等罵詈誹謗是菩薩於正法中起寶聚想於說法者起寶藏想於聽法者起難遭想於問義者起慧命想於多學者斷除無明起智慧想於分別諸法起百千生生慧眼想是菩薩聞是諸法受持修學廣分別已知陰界入四聖諦十二因緣三世三乘得如是知云何知界知二界有爲界無爲界是名二界云何有爲界若法生住滅者是名有爲界云何無爲界若法無生住滅是名無爲界是名知有爲無爲界復次知三界

善界不善界無記界云何善界若不貪共不貪若不恚共不恚若不癡共不癡是名善界云何不善界若貪共貪若瞋共瞋若癡共癡是名不善界云何無記界除善不善若有餘法是名無記界復次知三界所謂欲界色界無色界云何欲界地獄畜生餓鬼阿修羅人四天王天三十三天夜摩天兜率陀天化樂天他化自在天若於此中欲染貪著瞋恚愚癡悕望欲得心所作業是名知欲界云何色界梵天梵輔天梵衆天大梵天光天少光天無量光天光音天淨天少淨天無量淨天遍淨天果實天少果天廣果天無量果天無想天無熱天無惱天善見天妙善見天阿迦膩吒天若於此中色染愚癡悕望欲得心所作業是名色界云何無色界空處天識處天無所有處天非有想非無想處天若於此中無色染汙愚癡悕望欲得心所作業是名無色界是名三界復次知四界欲界色界無色界無爲界是名知四界復次知六界所謂欲界恚界害界出界不恚界不害界是名知六界

復次知六界所謂地水火風空識界是名六界觀地大無常變壞無堅無牢相若無常即是苦若是苦即無我水大火大風空識大無常變壞無堅牢相若無常即苦若苦即無我是名知六界是菩薩聞如是法已受持修學廣分別已即知五陰所謂色陰受想行識陰色如水沫即是生滅不得久住受如水泡即是生滅不得久住想如野馬即是生滅不得久住行如芭蕉即是生滅不得久住識如幻化即是生滅不得久住是名知五陰是菩薩聞是法已受持修學廣分別已即知內入所謂眼入耳鼻舌身意入是名內六入眼入即是苦法老法死法空無我無我所熾然三毒生老病死憂悲苦惱亦能熾然諸苦惱法耳鼻舌身意亦如是熾然三毒乃至諸苦是名知內六入復次知外六入眼所見色是名外六入耳所聞聲鼻所齅香舌所嘗味身所覺觸意所知法是名外六入眼所見色是外入不堅牢性無所依止亦無勢力一切無常如實非不如實如幻如化耳所聞聲鼻所齅香舌

所嘗味身所覺觸意所知法亦如是是名知外六入是菩薩聞如是法已受持修學廣分別已即知四聖諦所謂苦聖諦集聖諦滅聖諦道聖諦是名四聖諦云何苦諦若五陰六界內六入外六入是名苦此苦無常喻如怨賊如癰如箭如獄閉繫如器壞敗是不自在即是無我得如是知已是名知苦聖諦云何集聖諦所謂貪恚癡慢我慢專取於我決定計我常住不壞我即是色我異於色我即是想我異於想我是想非想我異想非想我即是陰我異於陰我中有陰陰中有我我即是界入我異界入我中有界入界入中有我我即是受我異於受我即是知我異於知我是無受我異無受我是色少我異色少我是色多我異色多我是常我是無常我是常無常我是非常非無常我是有邊我是無邊我是有邊無邊我是非有邊非無邊死後如去死後不如去死後亦如去亦不如去死後非如去非不如去命即是身身即是命此衆生從何處來去至何處此諸衆生即是斷滅非有

相續自作自受他作他受計有我者即有我所有我所者即是有我如是攝取我見身見若結若使若我我所我受貪恚癡本若總身口意業若福業若罪業若欲界業若色無色界業是名集聖諦云何滅聖諦若貪恚癡盡我我所盡受取有盡是名滅聖諦云何道聖諦若見苦集盡思惟一切有為過患見涅槃寂靜所作已辦住如是法時正見正思惟正語正業正命正精進正念正定是名道聖諦如是知四聖諦是菩薩分別思惟四聖諦時見有為法是苦是無常是空是無我見無為法能為覆護是舍是依雖作是觀不證涅槃如是知四聖諦是菩薩聞如是法已受持修學廣分別已即知十二因緣所謂無明緣行行緣識識緣名色名色緣六入六入緣觸觸緣受受緣愛愛緣取取緣有有緣生生緣老死是名十二因緣若不知不見四聖諦十二因緣是名無明若有身口意業若福業若罪業若欲界繫色無色界繫是名行若有心意識是名識若有受想思觸思惟是名名若有四大四大所造色從歌羅邏乃至化生若作色非作色是名色名色合故是名名色若眼耳鼻舌身意是名六入若眼緣色生眼識三法和合故生觸是名觸若有苦受樂受不苦不樂受是名受若有愛染是名愛若有愛見戒取是名取若有色受想行識是名有若此有發起是名生若此有衰變是名老若此有滅壞是名死菩薩如是分別思惟十二因緣見聞覺知地非是我不生愛著我非地不生愛著亦非悕望水火風空識亦如是見聞覺知涅槃非我不生愛著我非涅槃不生愛著亦非悕望是菩薩見諸法從因緣起知三解脫門廣修學見諸法空無相無作是菩薩見諸法從因緣起知寂滅樂精勤修學廣分別已則無明滅無明滅則行滅行滅則識滅識滅則名色滅名色滅則六入滅六入滅則觸滅觸滅則受滅受滅則愛滅愛滅則取滅取滅則有滅有滅則生滅生滅則老死滅如是菩薩雖觀十二因緣起滅而不證於滅菩薩如是知十二因緣是菩薩聞是法已一心受持修學廣分別已即知三世所謂過去未來現在云何過去世若法生已滅是名過去世云何未來世若法未生未起是名未來世云何現在世若法生已未滅是名現在世是菩薩念過去世諸不善根輕毀可惡背捨離之未來不善根當受不善果報不喜不愛不可適意現在不善根當令不起是菩薩能攝護身口意業及六情根常起善業無有中間於過去善根是菩薩菩提心專念菩提悕望菩提欲得菩提以深重愛樂願一切衆生得度得解脫為得一切智具足一切佛法故未來世現在世亦如是常不離是心終不懈怠失念放逸若過去世陰界入等即是滅盡不實不在無我無我所若未來世陰界入等是未生未起無我無我所若現在陰界入是念念不住何以故世法無有一念住者若有一念是一念中亦有生住滅是生住滅亦復不住如生住滅中有內外陰界入是內外陰界入亦有生住滅若如是不住者即是非我非我所若過去世滅盡不實不在非我非我所若

未來世未生未起非我非我所若現在念念不住是非我非我所若見三世非我非我所是名實智慧者不見我我所是我我所是即於諸有行無我無我所行離欲想行斷想行滅想雖作是行不證涅槃是名知三世是菩薩聞是法已受持修學廣分別已即知三乘所謂天乘梵乘聖乘云何天乘初禪二禪三禪四禪是名天乘云何梵乘慈悲喜捨是名梵乘云何聖乘正見正思惟正語正業正命正精進正念正定是名聖乘是菩薩時時修集天乘梵乘聖乘教化衆生令住三乘是時自身不證解脫是名知三乘復次知三乘所謂聲聞乘緣覺乘大乘云何聲聞乘軟根解脫於一念中離三有窟宅樂欲出世欲得涅槃見寂滅處勤加精進如救頭然若其未解四聖諦者欲以智箭射四諦的欲證欲解以深欲精進是名聲聞乘云何辟支佛乘中根解脫欲得寂靜獨在一處而自利益入寂靜定方便分別十二因緣欲得緣覺道欲證緣覺是名緣覺乘云何大乘上根解脫欲令一

切衆生得度得解脫爲得一切智具足一切佛法六波羅蜜欲利益一切世界欲斷一切衆生苦惱於一切世界五欲樂中心尚輕賤何況世間無量諸苦欲令衆生持無上戒欲得聞見大乘經典受持修學思惟分別讀誦令利勤加精進若有菩薩修四攝法應往親近欲令衆生攝眞智慧安住四攝常欲得聞諸深法要受持分別欲令一切入於禪定自捨己樂利益衆生欲以自力隨他所樂令住三乘雖作是化常自安住無上道中不壞不動心如金剛常願欲得無上菩提願求菩提是名大乘是名知三乘是菩薩聞是法已受持修學廣分別已即知方便於佛法僧五體投地以此爲業於其所作願無上道如是歸依發菩提心若行若住若坐若卧若飲食洗浴於此事中更無餘心但願無上菩提常作如是廣博修學是菩薩若始入定若入定已常願一切衆生得度得解脫故爲得一切智具足一切佛法故欲於世界中尊欲調伏一切衆生欲於一切衆生中無能勝者欲得最

勝欲教誡一切衆生欲令一切衆生得寂滅欲於一切法得成正覺具足一切佛法發菩提心常作如是廣博修學是菩薩若一切所作善根願一切衆生無有恐怖出三惡道滅無量苦斷諸煩惱令得涅槃現在未來欲得聲聞乘者願令具足現在未來欲得緣覺乘者願令具足現在未來欲得大乘者願令具足願請一切世間所有現在未來諸佛世尊住世一劫說法令聖人衆隨佛在世而得和合是菩薩如是思惟若在在處處所有衆生所修善根若欲生人中天上若住聲聞乘若住辟支佛乘若愛語布施利益同事願令具足是菩薩以是法故於三時中讀誦通利思惟此法所謂我今歸依一切世間在在處處所有諸佛佛法僧菩薩頭面禮敬諸佛威德無能勝者其相甚妙菩薩常應作如是念諸佛法僧願令世間在在處處無有空處所在方面常有諸佛令我勸請留住一劫說微妙法呵責諸惡若已作若今作我今已得離一切惡乃至一念中間當願以一切善根令諸

衆生壽命無量住於一切諸善法中如諸菩
薩速轉法輪令諸聖人得戒定慧解脱解脱
知見願令佛法常住於世利益衆生生五道
者悉得善根乃至敬禮諸佛常作是願是諸
菩薩所有善願令他衆生及其已身得妙威
德善妙威德若未來現在一切世間佛法僧
寶令住一劫無諸留難及諸菩薩寶速令具
足六波羅蜜疾成阿耨多羅三藐三菩提亦
無留難欲令一切衆生斷除苦惱怖畏行於
喜樂斷一切不善根成就一切善根隨如所
願成就三乘速疾成就諸波羅蜜壽命無量
而得解脱成無上道乃至敬禮諸佛常作是
願是菩薩欲令一切衆生斷諸苦惱若一切
世間在在處處所有諸佛乃至法身願以已
身奉施彼佛欲令一切衆生得度成無上道
在所生處信敬三寶以天香花供養恒河沙
等諸佛世尊亦供養法僧及諸菩薩令所奉
寶如須彌山一切世間在在處處所有衆生
若有所須七寶房舍衣服飲食醫藥卧具悉
當給與令無所乏若有樂於忍辱精進持戒
者我當隨其所樂而爲解説使成就勝法令
三寶具足修六波羅蜜疾成佛道離諸惡法
善行實義身口意業不退菩提樂於菩提在
在處處見佛菩薩常學善根安止衆生於善
法中是菩薩自知及他所有善根趣向智慧
思惟智慧願欲令一切衆生得度得解脱故
爲得一切智具足一切佛法故是菩薩趣向
思惟已願令一切衆生得度得解脱故爲得
一切智具足一切佛法故是菩薩如是智慧
若無力能學應如是思惟我今當勤加精進
時時漸漸斷於無明我今復當倍加精進時
時漸漸學此智慧令此智慧增廣具足乃至
生有終不懈怠生於憂愁如是菩薩發菩提
心念善提心修善提心怖望菩提心是菩薩
無量無邊善智慧何以故此慧於餘善慧中
最勝第一令一切世間衆生發起無量智慧
發起無學智慧生無漏智慧生無學智慧善
臂如是菩薩行此智慧不以爲難以爲喜樂
速疾具足般若波羅蜜佛説是經已善臂菩
薩歡喜讚言善哉善哉信受奉行

大寶積經卷第九十四

音釋

嘿然 嘿密北切静也又不語也 屏隈 屏必郢切屏蔽也隈烏回切隈陝也

仲也 骨璅 璅蘇果切 癰 癰於容切癰瘍也

大寶積經卷第九十五　制五

唐三藏法師菩提流志奉　詔譯

善順菩薩會第二十七

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園與諸大衆五百聲聞十千菩薩恭敬圍遶時舍衛城有一菩薩名曰善順已於過去無量佛所種諸善根承事供養於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉住於大慈心不瞋恚住於大悲弘濟無倦住於大喜善安法界住於大捨苦樂平等節量時食少欲知足常爲衆生之所樂見恒以五戒及八齋法於其城中憐愍教化然後復勸布施持戒忍辱精進禪定智慧慈悲喜捨清淨梵行爾時善順菩薩爲令衆生見佛聞法與諸人衆前後圍遶將詣佛所時天帝釋以淨天眼見此菩薩住止精進行頭陀行具淨尸羅弘濟堅固便自念言今此善順於諸梵行曾不懈息將不爲求帝釋處耶或貪王位及欲樂耶作是念已即便化作四丈夫身至菩薩前種種惡言毀罵菩薩復以刀杖及於瓦石打擲加害爾時菩薩住慈忍力皆忍受之曾無瞋恨時天帝釋復更化作四大丈夫來語菩薩咄哉善順彼諸惡人以不善言罵辱於汝及以瓦石刀杖之屬橫相打害何不令我爲汝讎報我當爲汝斷彼命根爾時菩薩告彼人言善男子等莫作是語若殺害者成就惡業假使有人於我此身節節支解猶如棗葉我終不生殺害之心何以故殺害之人墮於地獄餓鬼畜生乃至雖得人身所生父母猶不愛念恒爲衆人之所憎惡善男子一切諸法凡有二種一者善法二者不善法由不善法墮於惡趣若依善法獲於福利爾時善順菩薩欲重宣此義而說偈言

善惡猶種植　皆隨業所生　何有苦子因
成熟甘果者　現見法如是　智者應思惟
苦報酬惡緣　爲善常安樂

爾時天帝所化之人聞是言已自念不能令彼菩薩爲殺害業忽然不現爾時天帝復更化作金銀寶聚令諸丈夫至菩薩所作如是言汝可方便取此珍寶隨意所用爾時菩薩告彼人言諸善男子莫作是說所以者何夫盜業者能令衆生貧窮下劣無依無怙假使我貧命不存濟終不行於不與取法諸君當知凡夫愚冥貪求覆蔽何有智人行不與取爾時善順菩薩而說偈言

積財雖千億　貪著心不捨　智者說此人
在世恒貧苦　彼雖無一物　安住捨離心
智者說斯人　世間最富貴　智者離諸惡
一切皆端嚴　愚夫由作業　舉身皆醜陋
智者勸修善　愚夫恒爲惡　寧受智毀罵
不用愚稱讚

時彼天帝所化之人聞是言已悵然而去爾時天帝復自親試持俱胝金至菩薩所作如是言我先於此舍衛大城波斯匿王與餘丈夫有所諍論須得一人爲我曲證汝能爲我作證人者當用此金而以相奉爾時菩薩告帝釋言仁者當知夫妄語者爲不善業既誑自身亦誑天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽由於妄語能爲一切惡之根本趣不善道毀清淨戒能壞色身口氣常

臭所出言詞爲人惡賤爾時菩薩重說偈言

妄語之人 口氣常臭 入苦惡道 無能救者
夫妄語者 誑於自身 亦誑天龍 摩睺羅等
當知妄語 爲諸惡本 毀清淨戒 死入三塗
汝設與我 滿閻浮金 我終不能 作於妄語

時天帝釋聞說是已忽然不現爾時天帝復令舍支夫人日光夫人及於五髻諸夫人等往菩薩所重加試鍊壞其禁戒時舍支等即與五百盛年女人以香塗身花莊藻飾於後夜分至菩薩前而作是言我等女人年色姝盛願親枕席相與爲歡爾時菩薩以無染眼觀彼諸女告之言曰地獄畜生閻羅王界諸狂亂者不正心者耽昏臭穢膿血不淨愛惡羅刹是汝親友非諸天人清淨眷屬爾時菩薩重說偈言

愚人昏迷念不淨 耽染臭穢膿血身
諸欲迅滅歸無常 永沉地獄閻羅界
假令變化如汝等 色身殊勝滿世間
我無一念貪染心 常生如夢如怨想

時舍支等雖盡變態而彼菩薩曾無貪染各還天宮白帝釋言我觀善順志願堅固當成正覺無有疑也所以者何彼於我等無少貪愛但生猒離爾時帝釋雖聞此言猶懷憂惱如箭中身恒作是念彼人必當毀奪於我無有疑惑我今應往重加試之於諸願中的何所願作是思已至菩薩前捨去憍慢頭頂禮足以偈問曰

仁今勤修淨梵行 於諸欲願何所求
爲求日月釋梵天 爲求三有諸王位

爾時善順菩薩以偈答曰

我觀日月釋梵天 世間王位三有報
一切無常不堅固 何有智者爲茲願

爾時天帝聞此頌已復白菩薩若如所言爲求何願於是菩薩以偈答曰

我本不貪世間樂 但求不生不滅身
勤修方便濟羣生 願同登彼菩提路

爾時天帝聞是頌已心生安樂必知菩薩不求釋位歡喜踊躍以偈嘆曰

汝言弘濟爲羣生 此心廣大無與等
願破魔軍證甘露 由斯恒轉勝法輪

爾時天帝說是偈已恭敬遶旋禮菩薩足忽然不現爾時善順菩薩於其晨朝入舍衛城遊化往來得劫初時閻浮金鈴其鈴價直過閻浮提爾時菩薩持此金鈴於四衢中高聲唱言此舍衛城誰最貧窮當以此鈴而施與之時有最勝耆舊長者聞是語已奔走而來白菩薩言我於此城最爲貧窮可持此鈴而施於我爾時菩薩語長者言汝非貧者所以者何於此城中有善男子貧中最貧應以此鈴而施與之長者問言誰爲此人菩薩答言波斯匿王於此城中最爲貧者時彼長者謂菩薩言莫作是說何以故波斯匿王富貴多財庫藏盈溢珍奇賄貨用無窮盡云何乃言貧中最貧爾時菩薩於大衆中以偈答曰

設有伏藏千億餘 以貪愛心無猒足
猶如大海吞衆流 如斯愚人最爲貧
由此復令貪增長 展轉滋蔓相續生
於現在世及未來 彼無智者常貧匱

爾時善順菩薩說此偈已與諸大衆即便往詣波斯匿王於時彼王方與長者五百餘人

筭數校計庫藏財寶菩薩爾時前白王言我於此城徃來遊化得劫初時閻浮金鈴其鈴價直過閻浮提我於彼時竊作是念於此城中有最貧者當持此鈴而施與之復更思惟城中最貧莫過王者今賫此鈴願以相奉王既貧窮爲我受之爾時菩薩作是言已重說偈言

若人多貪求　積財無猒足　如是狂亂人
名爲最貧者　王恒多賦稅　横罰無過人
愛著於國城　不覩來世業　於世得自在
不能蔭羣生　見諸貧苦人　曾無憐愍念
耽湎於女人　不懼於惡道　邪亂未甞覺
豈非貧窮者　若人知淨信　歸依佛法僧
於身及命財　常念不堅固　知不堅固已
於彼不迷惑　能於身命財　永得常堅固
若能勤念住　樂於不放逸　彼人名富貴
善財常安樂　如火焚燒時　不猒於林樹
王今亦如是　貪愛無猒足　水不猒於雲
海不猒於水　王今亦如是　何有猒足時
日月常廵歷　不猒於四方　王今亦如是
終命無休息　如火焚燒時　不猒於草木
智人亦如是　未甞不行善　如水不猒雲
如海不猒水　智人亦如是　不猒善增長
王位雖自在　畢竟歸無常　一切皆不淨
智者應捨離

爾時波斯匿王聞斯語已內懷慙愧謂菩薩曰善哉仁者汝雖善勸我猶未信今汝斯言爲汝自說爲有證乎菩薩答言汝不聞耶如來應正等覺具一切智今者現與無量天人乾闥婆阿脩羅等在於舍衛大城祇樹給孤獨園當證大王是貧窮人王言仁者若如汝說我願相與徃見如來聽聞教誨歸依供養菩薩答言大王當知如來境界非諸凡愚之所能測破煩惱慢哀愍衆生已於聖智能知此世及於來世若有善根勝意樂者雖在極遠佛常加護若知我心欲令大王於我生信必當來此爲我作證爾時菩薩即於王前偏袒一肩右膝著地合掌恭敬即以偈頌請如來曰

如來眞實智　悲愍諸羣生　願知我深心
垂哀爲作證

爾時菩薩說偈請已於彼大地忽然震裂五百聲聞十千菩薩梵釋諸天及於龍鬼無量衆生圍遶如來從地涌出善順菩薩合掌恭敬前白佛言世尊我先於此舍衛城中遊化徃來得劫初時閻浮金鈴其鈴價直過閻浮提我於爾時便作是念若有衆生於舍衛城最貧窮者當以此鈴而施與之復自思惟波斯匿王於此城中最爲貧者何以故恃於王位於諸衆生未甞憐愍殘剥欺奪横加侵損貪愛覆蔽不知猒足我以此王爲最貧者故將金鈴而施與之王問我言謂我貧窮誰爲證者我又答云如來大師應正等覺捨離煩惱瞋垢無餘於諸衆生悉皆平等當爲作證惟願世尊示教利喜爾時世尊爲欲調伏波斯匿王而告之曰大王當知或有於法善順貧窮王爲富貴或有於法王爲貧窮善順富貴所以者何身登王位於世自在金銀摩尼硨磲珊瑚庫藏盈滿當於此時善順貧窮王爲富貴勤修梵行樂淨尸羅捨家多聞離諸

放逸八齋五戒弘濟無疲有一於此王實貧窮善順富貴王今應知憍薩羅國一切衆生財物庫藏比於善順五戒八齋堅固清淨百分千分不及其一至俱胝分亦不及一爾時波斯匿王親聞如來眞實教誨捨所憍慢合掌殷勤瞻仰善順而說偈言

善哉摧伏我憍慢　當得如來最勝身
以此王位捨於汝　願恒爲汝菩提衆
我實貧窮汝爲富　今知此說非妄言
王位徒爲衆苦因　背於白法生惡趣

爾時波斯匿王說是偈已白佛言世尊我於今者發於無上大菩提心願於衆生安樂解脱生死繫縛我今願以財物庫藏金銀之屬分爲三分一分奉施如來世尊及比丘衆一分施與舍衛城中貧窮苦惱無依怙者一分財物留資國用凡我所有園池華果悉願奉施最勝如來并比丘衆惟願世尊垂哀納受爾時憍薩羅國五百長者覩斯事已皆發無上大菩提心爾時善順菩薩白佛言世尊惟願如來爲諸大衆說於法要令諸衆生遇如來者爲不空過爾時世尊告衆人言善男子等有三無量功德資粮於諸如來雖有稱說猶不能盡況於聲聞諸二乘等何者爲三一者護持正法二者發菩提心三者勸諸衆生起無上願復有三十二法若善男子若善女人能勤修者則爲見於如來不空過也一者於諸如來生不壞信二者護持正法令得久住三者於尊重僧而不輕慢四者於應供人恭敬親近五者於愛於憎心常平等六者恒於正法樂聞恭敬七者安住寂靜離於諠鬧八者於如來乘演說無倦九者若說法時不爲名利十者志求眞實如理勤修十一捨施十二持戒十三忍辱十四精進十五禪定十六正慧十七於諸衆生隨樂護念十八成熟衆生不忘失法十九恒於己身善自調伏二十以善法要調伏於他二十一不染煩惱二十二常樂出家二十三住阿蘭若二十四聖種喜足二十五勤行頭陀二十六捨不善法二十七弘誓堅固二十八蘭若無懈二十九植衆善本三十常不放逸三十一遠二乘見三十二讃歎大乘於是五百比丘聞斯法已遠離塵垢得法眼淨及萬二千衆生同發阿耨多羅三藐三菩提心爾時世尊以法教化令諸衆生獲善利已與諸比丘并餘來衆忽然不現爾時波斯匿王既覩斯事踊躍歡喜便以二衣價直百千兩金而以施於善順菩薩作是言曰善哉仁者願垂哀納善順菩薩告於王言大王當知我於此衣不應受之所以者何然我自有百納之衣恒掛樹枝以爲箱篋一切衆生無欺奪想我既自身無慳悋心亦令他人不生愛著其有施者名清淨施時波斯匿王復作是言汝若不受願當爲我以足踏之令我長夜安樂利益善薩爾時爲於王故即以雙足踏此二衣時波斯匿王謂菩薩言今此之衣便於汝身爲我受訖我何所用善順菩薩告於王言汝持此衣施於城中貧窮苦惱無依怙者爾時波斯匿王如菩薩教持此二衣會諸貧人而施與之時諸貧人觸斯衣者狂者得心聾者得聞盲者得見根不具者悉得具足由於菩薩威神力故彼

時衆人俱發聲言我今以何報善薩恩爾時
空中有聲告曰諸人當知善順菩薩不可以
於華香飲食爲報恩者唯當速發菩提心耳
是時五百貧人聞於空中有如是聲咸說偈
言
我等今者　發菩提心　當成正覺　說諸勝法
於諸衆生　施以安樂　我樂菩提　得佛法故
爾時波斯匿王白菩薩言善哉仁者汝若詣
彼將見如來願時報我我當隨從善順菩薩
言大王當知諸佛難值正法難聞豈獨大王
而自往耶當爲衆生作於善友王應於此令
衛城中勅諸人民悉令隨從違王敎者王法
治之所以者何凡諸菩薩猶有眷屬圍遶莊
嚴況於王乎時波斯匿王白菩薩言誰者是
於菩薩眷屬菩薩答言勸菩提心是菩薩眷
制五　十二
屬令覺悟故勸見如來是菩薩眷屬不虛妄
故勸聞正法是菩薩眷屬獲多聞故勸見聖
衆是菩薩眷屬得善友故四攝是菩薩眷屬
攝衆生故六波羅蜜是菩薩眷屬增長菩提
故三十七品是菩薩眷屬趣向道場故菩薩
有斯眷屬莊嚴侍衛能摧魔軍至師子吼登
最勝處爾時波斯匿王及諸大衆歡喜踊躍
九千衆生離煩惱垢得清淨眼佛說是經已
善順菩薩波斯匿王及諸天人乾闥婆阿脩
羅等聞佛所說歡喜奉行

大寶積經卷第九十五

音釋

咄哉 咄當沒切咄哉相謂也又嗟咨語也
俱胝 梵語也此云百億胝張尼切
藻飾 藻子皓切文藻也華藻也飾設職切粧飾也
姝 春朱切美好也
滋蔓 蔓無販切滋蔓謂善滋其枝蔓也
箱篋 箱思將切竹器也篋詰叶切箱篋也

大寶積經卷第九十六　制六

唐三藏法師菩提流志奉　詔譯

勤授長者會第二十八

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
與大比丘衆千二百五十人俱皆是阿羅漢
制六　一
諸漏已盡無復煩惱得上調伏猶如大龍所
作已辦棄諸重擔逮得已利盡諸有結正智
解脫心得自在最上應供衆所知識唯有阿
難猶在學地其名曰阿若憍陳如摩訶迦葉
摩訶迦旃延摩訶阿濕波舍利弗大目乾連
摩訶劫賓那摩訶拘絺羅摩訶梵頗羅睺羅
難陀如是等而爲上首復有菩薩摩訶薩五
百人俱皆得三昧及陀羅尼爾時舍衛大城
有一長者名勇猛授富有財寶倉庫盈溢金
銀瑠璃硨磲碼碯珊瑚琥珀摩尼眞珠象馬
牛羊奴婢僕使商估等類一切衆多時勇猛
授與五百長者遊讌聚會作是議言諸仁者
佛出世難人身難得時亦難遇於佛法中以
信出家是事亦難成比丘性亦復甚難如法
修行是亦爲難知恩報恩少恩不忘是人難

得能於佛法生信樂心是人難得信樂成就是事復難莊嚴佛法是事亦難解脫生死倍復爲難我等爲於聲聞辟支佛乘而求滅度爲當發趣最上佛乘咸復唱言我等寧於無上佛道而趣涅槃作是議已前後圍遶出舍衛城向祇陀林詣如來所頂禮佛足右遶三帀却坐一面爾時世尊知而故問告長者言汝等何緣今來我所時勇猛授與五百長者從座而起偏袒右肩右膝著地合掌向佛白言世尊我等諸人同時集會作是議言佛世難遇人身難得乃至解脫生死倍復爲難我等爲於聲聞辟支佛乘而求滅度爲當發趣最上佛乘咸作是言我等寧於無上佛道而趣涅槃由此議故今詣如來應正等覺世尊菩薩摩訶薩志求阿耨多羅三藐三菩提者應云何學應云何住云何修行佛言善哉善哉汝等發趣阿耨多羅三藐三菩提來詣我所應當諦聽善思念之如諸菩薩應學應住應所修行當爲汝說時諸長者受教而聽佛告長者菩薩摩訶薩於阿耨多羅三藐三菩

提勝志樂者當於一切衆生起大悲心應廣修行應勤熏習是故菩薩於身命財及以妻子倉庫舍宅飲食衣服車乘卧具華鬘塗香一切樂具應無所著何以故以諸衆生執著於身而生惡業由惡業故墮地獄中若於衆生起大悲心於身命財則不執著便生善趣是故菩薩摩訶薩於阿耨多羅三藐三菩提勝志樂者於諸衆生起慈悲已應修大捨而不求報不求報者應住戒律三戒清淨應具忍辱能忍諸惡應起精進不惜身命應修一心安住禪定應修智慧善巧方便應於我人衆生壽命皆悉捨離爲衆生故應行布施護持淨戒爲衆生故應修忍辱發起精進爲衆生故應入禪定修習智慧善巧方便時諸長者復白佛言世尊我等於身及彼妻子一切財寶資生之具心常愛惜世尊菩薩摩訶薩云何觀察於身命財能無貪悋爾時世尊告長者言善男子菩薩摩訶薩於阿耨多羅三藐三菩提勝志樂者應觀此身無量過患微塵積集生住異滅念念遷流九漏瘡門猶如

毒蛇所住窟穴其中無主如空聚落畢竟破壞如坯瓦瓶惡露盈溢猶如穢器受諸不淨猶如圊厠不可觸動猶如惡瘡貪美爲患如雜毒食不識恩德如未生怨欺誤於人如惡知識癡愛爲害如友獼猴斷智慧命猶如殺者奪諸善法猶如劫賊常求人便猶如怨讐無有慈心猶如魁膾難可承事如暴惡人如箭著身觸之則痛如朽腐舍常務修治如老弱乘難可驅策如毒蛇篋不可附近如逆旅館疲苦所集如孤獨舍無所攝屬如獄卒司害如王者憂國如邊城警畏如惡國多灾如破器難持如祠火無猒如陽燄虛誑如幻化惑人如栟芭蕉中無堅實如水聚沫不可執持如水上泡速起速滅如河岸樹臨危動搖如駛河流終歸死海復告長者次觀此身前後因緣初從欲愛和合而生爲長養故咽於摶食至於生藏痰癊消之次至黃藏將欲熟時則變爲酢次至風藏風分汁滓各別流行成大小便汁變爲血血變爲肉肉處生脂脂處爲骨骨中生髓如是身緣前後不淨若諸

菩薩作是觀時復應思惟，如此身者三百六十骨聚所成，如朽壞舍諸節支持，以四䋄脉周帀彌布，五百分肉猶若泥塗，六脉相繫，五百筋纏，七百細脉以爲編絡，十六麤脉鉤帶相連，有二肉繩長三尋半，於內纏結十六腸胃，繞生熟藏二十五氣脉，猶如窻隙一百七關穴，如破碎器八萬毛孔，如亂草覆五根七竅，不淨盈滿七重皮裹，六味長養猶如祠火，呑受無猒。如是之身一切臭穢，自性殨爛，誰當於此愛重憍慢？唯應觀察如借他器，猶車運載，但爲養育至菩提故。爾時世尊而說偈言：

是身衆穢器　猶如貯糞瓶　凡夫無智慧
恃色生憍慢　身中洟恒流　口氣常臭穢
眼眵蟲遍身　誰當生淨想　如人執持炭
磨瑩欲令白　假使至盡時　體色終無變
設欲淨其身　傾河以自洗　身盡莫能淨
其事亦如是

於時世尊說此偈已，復告五百諸長者言：若諸菩薩發勝志樂，趣於阿耨多羅三藐三菩提者，應觀此身四十四種。何等名爲四十四種？一者此身可猒，性無和合故。二者此身臭穢，膿血常流故。三者是身不堅，畢竟敗壞故。四者是身羸弱，支節相持故。五者是身不淨，穢惡流溢故。六者是身如幻，誑惑凡愚故。七者是身瘡門，九處常流故。八者是身火然，欲火盛故。九者是身爲火，瞋火猛故。十者是身遍然，癡火遍故。十一者是身盲冥，貪瞋癡故。十二者是身墮網，愛網覆故。十三者是身瘡聚，瘡遍滿故。十四者是身不安，四百四病故。十五者諸蟲住處，八萬戶蟲故。十六者是身無常，畢竟歸死故。十七者是身頑癡，於法無知故。十八者猶如瓦器，生住壞故。十九者是身逼迫，多憂惱故。二十者無有救護，必壞滅故。二十一者是身險惡，諂誑難知故。二十二者如無底坑，諸欲難滿故。二十三者如火受薪，貪色無猒故。二十四者身無猒足，貪受五欲故。二十五者如被捶打，隨損害故。二十六者是身不定，盛衰增減故。二十七者身隨心轉，不正思惟故。二十八者身不知恩，必棄冢間故。二十九者身爲他食，狐狼所噉故。三十者身如機關，筋骨相持故。三十一者身不可觀，膿血糞穢故。三十二者身不自由，依飲食生故。三十三者身妄纏裹，終敗壞故。三十四者身爲惡友，多逆害故。三十五者身爲殺者，自殘害故。三十六者身爲苦器，苦所逼故。三十七者身爲苦聚，五蘊生故。三十八者身爲無主，衆緣生故。三十九者是身無命，離男女相故。四十者是身爲空，應觀蘊界處故。四十一者是身虛妄，如夢中故。四十二者是身不實，如幻化故。四十三者身爲幻惑，如陽焰故。四十四者身爲欺誑，如影像故。是爲四十四種。菩薩作是觀時，所有身命愛欲執著，妻子舍宅飲食衣服車乘香鬘一切樂具皆悉猒離，無所顧戀，速能成就六波羅蜜，疾得阿耨多羅三藐三菩提。爾時世尊而說偈言：

善得人身甚爲難　莫爲此身造衆惡
畢竟冢間餧狐狼　勿爲惡見生貪愛
凡愚迷惑癡狂故　由愛此身造諸業
此身亦復不知恩　晝夜唯增衆苦緣

機關動轉常疲困　溺唾便利恒充滿
飢渴寒熱相煎迫　何有智者愛此身
此身無猒如大坑　徒能長養衆怨害
由此身故常作惡　於無量劫受諸苦
應念定死修勝福　正信生於佛法中
飲食衣服及塗香　長養此身來已久
誰能執持令不壞　應知無益勿躭迷
牟尼世尊難可遇　無量劫中時出現
當於佛法生淨信　惡道可畏勿隨行
設令壽命千億歲　猶懼無常生猒離
何況須臾不可保　爲彼沉淪惡趣中
或有惡友來相勸　人身難得今已得
多求財寶受娛樂　及此盛年恣嬉遊
何有求財而樂者　設得守護猶勤苦
如此愚人徒妄言　是故智者應觀察
財物如幻亦如夢　愚癡衆生被誑惑
剎那時得剎那失　何有智者生愛心
譬如幻師幻化事　乾闥婆城種種色
財寶如是誑凡愚　於虛妄中何有實
種種苦惱求財利　水火王賊常侵奪
由此能爲衆苦因　何有智者生愛樂
有諸常懷貪愛著　馳逐財利無猒時
能於父母無慈心　乃至親屬生怨害
言語善順心乖違　造作種種欺誑緣
或學邪論邪呪等　誇衒技藝如婬女
或復諂誑現柔和　或復剛強示威猛
如是無量衆惡業　莫不皆由財利生
珊瑚金玉摩尼珠　是物本來如泡沫
不能了知如幻化　爲此虛誑墜三塗
彌勒世尊出現時　一生次當補我處
國界黃金而布地　是等爲從何所來
劫盡世間悉燒壞　須彌河海盡燋枯
畢竟磨滅歸虛空　而此寶物何從去
種種惡業求財物　養育妻子謂歡娛
臨命終時苦逼身　妻子無能相救者
於彼三塗怖畏中　不見妻子及親識
車馬財寶屬他人　受苦誰能共分者
父母兄弟及妻子　朋友僮僕并珍財
死去無一來相親　唯有黑業常隨逐
智人終不爲親愛　作諸惡業入阿鼻
唯除業盡方得出　親屬無有能代者
閻羅使者唯考業　不問親緣及友朋
汝得人身不捨惡　極苦今應甘忍受
閻羅常告彼罪人　無有少罪我能加
汝自作罪今自來　業報自招無代者
父母妻子無能救　唯當勤修出離因
是故應捨枷鎖業　善知遠離求安樂
於家妻子應生怖　恒依佛教正修行
在家熾然爲苦本　猶如炎鑪甚可畏
身心燋熱鎮燒然　誰有智者生貪著
愛樂修行諸佛教　無所營求爲快樂
愚闇凡夫不覺知　家爲苦本橫貪愛
於彼皮筋骨肉中　迷惑妄生夫婦想
不能了知如幻化　凡夫於此生貪著
智者能知此過患　世間欲樂皆捐棄
樂法當如求藥想　應速捨離居家縛

爾時五百長者聞此法已得無生忍歡喜踊躍而說偈言

慶哉獲大利　諸利中最上　我等於佛法
皆生欣樂心　發趣於菩提　利樂衆生類

以善而養命　覺慧自安心　憐愍諸衆生
願當成佛道　我等皆已發　無上菩提心
金色相莊嚴　照明於世界　樂菩提心者
當得如來身　大心菩提心　諸心中最上
解脫一切縛　具足諸功德　少福諸衆生
於此無欣樂　不觀生死過　不樂菩提心
菩提心功德　若有色方分　周遍虛空界
無能容受者　恒河沙數等　諸佛刹土中
假使布珍寶　供養於諸佛　有能一合掌
迴向菩提心　其福過於彼　邊際不可得
非唯供養福　餘福亦復然　如是菩提心
最勝仙所說　菩提心最勝　如阿伽陀藥
能除一切病　與一切安樂　我見諸衆生
三火所熱惱　智者無量劫　勤苦常修習
如醫王勇猛　具足菩提行　救拔衆生苦
永離諸憂惱　於一切生處　終不捨是心
勤修諸行願　勇猛求佛法　我等得善利
我等心欣樂　今遇釋師子　當得如來身

爾時世尊即便微笑從其面門放種種光青黃赤白紅紫玻瓈照於無量無邊世界乃至梵世日月威光皆悉隱蔽遶三帀從佛頂入爾時尊者阿難即從座起偏袒右肩右膝著地合掌向佛白言世尊有何因緣現此微笑如佛所現非無因緣即於佛前而說偈言

諸佛最上之導師　不以無因現微笑
哀愍世間利益者　願說所爲之因緣
貧乏衆生無法財　應說最上大乘施
能作世間盲冥眼　願說微笑之因緣

於時世尊告阿難曰汝見此五百長者今於我所發阿耨多羅三藐三菩提心不阿難白言唯然已見佛告阿難此五百長者已於往昔百千億那由他諸佛所承事供養種諸善根今聞是法得無生忍此諸長者從是已後不生惡趣於人天中常受快樂復於來世彌勒佛所供養恭敬尊重讚嘆及賢劫中一切諸佛悉皆承事恭敬供養於諸佛所聽聞正法受持讀誦爲他廣說過二十五劫各於諸佛刹中成無上菩提皆同一字號勝蓮華藏如來應正等覺爾時尊者阿難白佛言世尊希有世尊希有善逝當何名此廣大法門云何奉持佛告阿難是法門名菩薩瑜伽師地亦名勇猛授長者所問如是名號汝當受持佛說此經已尊者阿難及諸比丘五百長者諸菩薩衆天人阿脩羅等聞佛所說皆大歡喜信受奉行

大寶積經卷第九十六

音釋

摩訶拘絺羅　梵語也此云大膝絺抽遲切
讌　伊甸切合飲也
坯瓦　坯鋪杯切未燒瓦也
圊　七情切圂也
魁膾　魁枯回切凡爲首者曰魁膾古外切切肉也魁膾蓋殺人之爲首者
摶　徒官切以手圜之也
痰癊　痰徒甘切病液也癊於禁切心中病也
編絡　編卑連切以繩聯次也絡音落聯絡也
殨爛　殨胡對切肉壞爛也
眼眵　眵侈支切眼汁凝也
鏖鍪　鍪烏定切亦磬也

大寶積經卷第九十七　制七

唐三藏法師菩提流志奉　詔譯

優陀延王會第二十九

如是我聞一時佛在拘睒彌國瞿師羅園與大比丘衆千二百五十人俱爾時優陀延王第一夫人名曰舍摩常於如來及諸聖衆深信恭敬親近供養及常稱讚如來功德時王復有第二夫人名爲帝女常懷諂妬往彼王所妄說如來并諸弟子於大夫人有所非法王聞是語極生瞋怒即以箭射舍摩夫人爾時夫人哀愍王故入慈三昧時所放箭遂即却還至王頂上空中而住其箭餤赫猶如火聚甚可怖畏乃至三射箭皆如是爾時優陀延王既覩斯事舉身毛竪驚忙悔恨謂夫人曰汝爲天女爲龍女耶爲復夜叉乾闥婆女毗舍遮女羅刹女耶夫人答言我非天女乃至亦非羅刹之女大王當知我於佛所聽聞正法受持五戒作優婆夷哀愍大王入慈三昧王雖於我生不善心由我慈願得無傷損因勸王言善哉大王當於如來應正徧知歸命頂禮必獲安隱優陀延王便作是念彼於佛所聽聞正法作優婆夷尚有如此威神之力何況如來應正等覺作是念已即往佛所頂禮佛足右遶三帀白言世尊我由欲染因緣爲彼女人虛妄言說之所誑惑遂於如來及諸聖衆生毒害意具陳上已復白佛言惟願如來及諸聖衆施我歡喜聽我懺悔如斯罪僁令速消滅爾時世尊告彼王言如汝所說謂於如來及諸聖衆如凡愚人有諸過患遂於福田妄起瞋毒汝今若能依聖法律自悔其罪無覆藏心盡未來世不復更犯我當攝受令汝當來善法增長優陀延王復白佛言世尊我爲女人之所迷倒狂亂無知因此發生麤猛瞋恚由斯罪業當墮地獄惟願世尊利益安樂諸衆生故慈悲開示女人諂典虛誑過患勿令我等親近女人當於長夜得免諸苦佛言且置斯事何要問此不問餘耶王言世尊我無異問女人令我造地獄業我於今者唯爲了知女人過患女人諂曲虛誑邪媚願爲開示乃至三請亦如是說佛言王應先知丈夫過患然後觀察女人過患優陀延王唯然世尊願樂欲聞佛言一切丈夫皆由四種不善僁過爲諸女人之所迷亂何者爲四一者於諸欲染躭著無猒樂觀女人而自縱逸不知親近沙門及婆羅門具清淨戒修福業者以不親近如是等人則於淨信及淨尸羅多聞施慧悉皆退失彼由無有信戒多聞施慧等法非善丈夫行餓鬼法無有智慧耽欲放逸欲之所執欲所繫縛欲所活命親近愚夫遠諸智者惡友爲伴行非所宜貪著女人不淨境界便爲女人之所調伏猶如奴僕繫屬墮落諸女人所無慙無愧親近遊止諸瘡漏門膿血穢汙涕唾常流猶如冢間不淨境界至於父母違背恩養捨離沙門及婆羅門不生殷重恭敬供養習行畜生所行之法於佛法僧不生淨信於涅槃界永當退失如是等人當入衆合乃至阿鼻諸大地獄亦復當墮鬼界畜生無有救護雖聞我教猶數思念邪惡女人歌舞戲笑不生猒離當知彼習愚人之法不樂修行善丈夫事大王當

知丈夫親近女人之時即是親近惡道之法此是丈夫第一過患爾時世尊而說偈言

諸欲皆苦　下劣穢惡　膿血不淨　深可猒畏
衆多過患　之所集處　何有智人　於此忻樂
猶如廁中　不淨盈溢　亦如死狗　若死野干
及屍陀林　穢汙充遍　欲染之患　可猒亦然
諸愚癡輩　愛戀女人　如犬生子　未嘗捨離
亦如蠅見　所吐飲食　又若群猪　貪求糞穢
女人能壞　清淨禁戒　亦復退失　功德名聞
爲地獄因　障生天道　何有智人　於此忻樂
又如有人　服食毒藥　身心痛惱　不能運動
由是欲因　能爲苦本　如身有毒　愚不了知
亦如不了　幻化之法　妄有尋求　但自疲苦
愚夫亦爾　常於欲染　疲苦貪求　墮諸地獄
或設飲食　歌舞妓樂　婚娶他女　將爲已妻
積集衆多　無利苦法　愚夫造此　無利之業
增長諸罪　退失善根　於無利中　不惜身命
由斯墜墮　惡道深坑　便掐地獄　猛焰鐵丸
鋒刃刀山　毒箭諸苦　女人能集　衆多苦事
假以華香　而爲嚴好　愚人於此　妄起貪求
親近稱譽　下劣之法　退失智慧　墮落三塗
此由愚癡　之所迷惑　如海疲鳥　迷於彼岸
又如愚夫　取於熱鐵　置之頸項　如牛拔軛
欲如諸酒　狂亂於人　如何愚夫　不知苦本
或於父母　不識恩慈　皆由欲染　生此過患
常於如是　邪欲之法　稱讚習行　無有慚愧
彼由愚癡　所迷亂故　作是罪已　當趣三塗
躭重於欲　昏醉之人　父母之恩　亦能棄捨
若有貪染　親近欲者　則爲違背　福德上田
無量俱胝　妄想煩擾　展轉逼惱　從此而生
或復悕求　世間財位　以是非法　展轉相勸
由此現掐　捶打苦事　死必當墮　阿鼻地獄
現見衆苦　皆來集身　善友乖離　天宮永失
何有智人　於此忻樂　寧投鐵獄　馳走刀山
眠卧餤爐　不親女色　若常貪染　邪欲之者
退失衆多　諸利樂事　女人能作　衆苦之因
欲能滅壞　一切安樂　惡法積集　善友乖離
皆以躭求　女人爲本　若有得聞　我之所說
能於女人　深生猒離　則爲莊嚴　清淨天道
亦當速證　無上菩提

復次大王夫父母者皆願利樂所生子故難作能作能忍一切難忍之事假令種種不淨穢惡皆能忍之又欲令子色力之身速增長故令見閻浮勝妙之事乳哺養育無疲猒心或爲令子獲諸妙樂艱辛經求所得財物供給營辦資生所須及往他家結求婚娶既婚娶已於他女人愛戀躭著由躭著故昏醉纏心或見父母漸將衰老違逆輕欺所有資財無慚費用或令父母不住於家如是皆由欲所迷倒大王當知以此因緣於已父母棄背恩養於他女人尊重承事種種供給無疲猒心即是成就地獄之本此是丈夫第二過患爾時世尊而說偈言

汝等當知　尊重供養　於父母者　是人常有
釋梵護世　之所扶持　能令居家　安隱快樂
或因貿易　大海遠方　安隱往來　獲諸財利
此即說爲　無價大寶　現能與果　名最上田
如是現世　果報珍寶　皆因供養　父母而得
復於來世　當得遠離　駝驢等身　負重驅役
亦復不受　屎糞灰河　刀山鋒刃　鎔銅等苦

又於來世 生在人中 富有財寶 豐饒穀帛
妻子眷屬 悉皆和穆 或復當來 得生天上
宮殿園苑 音樂自然 縱意歡娛 受諸妙樂
何有智者 聞是法音 於父母田 不勤供養

復次大王若諸丈夫由於邪見不知自身速當壞滅造作諸惡而自欺誑彼愚癡人虛度長夜猶如木石雕刻所成雖形似人而無所識習諸欲者即是成就往惡趣業此是丈夫第三過患爾時世尊而說偈言

丈夫為欲 之所迷亂 由斯造作 種種諸罪
倒見闇障 隱蔽其心 乘此當生 惡趣牢獄
邪行之者 當復遠離 一切賢聖 亦不恭敬
諸沙門等 由顛倒見 乃至歸命 山河邪魅
為於貪欲 或復殺害 一切禽獸 祭祀神祇
倒見為因 非法求福 由斯永離 一切安樂
若於是中 造惡之者 不知淨信 兇險無慙
如是之人 永離賢聖 彼必當墮 嘷叫地獄
或為於欲 逼惱於他 當墮燒然 極燒然獄
復由倒見 於佛法僧 不能親近 恭敬供養
正教法寶 而不聽聞 遠離賢聖 墮諸惡趣
是故智者 既得人身 勿復作斯 顛倒妄見
勤修布施 及淨尸羅 當得生天 證菩提道

復次大王或有丈夫為於身命極自勞苦積集珍財後為女人所纏攝故如彼僮僕敬事供承由是因緣慳惜財寶不施沙門及婆羅門亦復堪忍王法治罰輕毀陵辱悉能受之或被女人捶打訶叱或至怖懼屈意瞻奉見其憂慼即自念言我今云何令彼歡悅當觀此人是欲僮僕於斯不淨下劣之境而生淨想起於愛染親近如是女人之時即是圓滿惡趣之業此是丈夫第四過患爾時世尊而說偈言

躭欲昏醉人 彼實無安樂 親近惡法故
不名善丈夫 若人自縱逸 無有禁戒者
隨心之所為 失壞於福利 彼無智慧人
行於畜生法 馳趣於女色 猶猪樂糞穢
愚者不能觀 欲染之過患 妄生殷重想
猶若盲冥人 為色所繫縛 增長於欲愛
猶如於野干 不離屍塚間 於聲香味觸
而生愛著心 輪轉生死中 如獮猴繫柱
無明纏覆故 為女所迷亂 如市求利人
矯詐來親附 愚人親近欲 是人魔境界
猶若毉荼迦 躭嗜於糞穢 亦如霔雹雨
能損於稼穡 窯師常近火 多為所焚燒
諸未見諦者 為欲失白法 如風吹微糠
其義亦如是 假如善丈夫 為殺者所執
寧受斯逼害 不應親女人 若樂觀女色
貪求轉復多 取相之凡夫 增長於欲愛
如於炎夏時 遊行曠野中 渴逼飲鹹水
飲已渴彌增 未見真實者 愚癡徒自活
親近於女人 貪欲愛堅固 若人觸毒蟲
便為毒所害 如是諸凡夫 犯欲亦如是
譬如綵畫瓶 內盛以惡毒 是中實可畏
外相現端嚴 嚴飾於女人 謂彼為姝妙
是中甚穢惡 如氣滿皮囊 又如以繒綵
纏裹於利刀 莊嚴彼女人 其義亦如是
如火滿深坑 無煙能燒害 女人亦如是
暴惡無哀愍 如死狗死蛇 穢惡而壞爛
亦如燒糞穢 人皆猒惡之 死蛇糞狗等
雖甚可猒惡 如是諸女人 可猒復過彼

譬如劫壞時　大地皆火起　叢林諸草木
一切悉燋然　大身者所居　海水盡乾竭
須彌等寶山　世界遍燒壞　如是劫燒時
焚燎於山海　無有諸衆生　能爲救護者
因茲女欲故　燒害諸愚夫　猶如劫火然
制七　八
一切皆燒盡　不淨常流注　涎涕膿血身
柰何彼愚夫　於此而躭著　骸骨相樘拄
皮肉以覆之　臭穢甚可惡　如棄殘宿食
亦如倉廩門　糠麩恒狼籍　此身諸穢惡
充滿亦復然　胃脾腎肝膽　及腸肺糞穢
并髓腦膿血　八萬戶諸蟲　在中常唼食
盲冥諸愚夫　癡網自纏覆　於是不能了
雜食所餘穢　九孔常流注　如是過患身
由先不淨業　愚夫於女人　繫戀彼聲色
由斯生涂著　曾不如實知　如蠅見於吐
而生愛著心　愚夫貪女人　境界亦如是
顛仆於女色　恒自穢其身　如何彼愚夫
於此樂遊止　如鳥爲求食　不知避網羅
貪愛於女人　被害亦如是　譬如水中魚
游泳網者前　便爲他所執　豈非自損傷

女若捕魚人　諂誑猶如網　男子同於魚
被網亦如是　殺者之利刀　雖復甚可畏
女人刀可畏　傷害復過彼　如蛾投燈炬
及火燒屋時　蟲等被焚燒　無依無救者
迷醉於女人　貪火所燒害　由斯墮惡趣
制七　九
無依怙亦然　邪行諸愚夫　愛戀他妻室
妄生欣悅想　猶若於家鷄　亦如曠野雉
妄遊殺害所　損傷因自生　而無救濟者
捨離於佛法　親近彼女人　由是業因緣
墜墮於惡道　又如諸獮猴　跳躑巖樹間
必致自損傷　豈不由愚惑　如是躭欲者
於彼諸女人　爲癡網所羅　數受生死苦
如世之罪人　處以尖標苦　躭醉婬欲者
當懸劍樹林　譬如以猛火　燒然彼鑊湯
投之以麻麥　隨沸而漂沒　如是躭欲人
不識於善惡　死當墮惡道　煎煮鑊湯中
鑊湯之大數　六十四俱胝　諸造惡之人
以彼爲居處　如是一一鑊　量各一由旬
猛火遍燒然　底及四周際　或有滿百年
或二三四百　受煎煮之苦　皆由自業爲

獄卒以利鉤　時復舉令出　皮肉皆爛墮
其骨白如珂　於是諸獄卒　復將置鐵槽
以杵而擣之　無能救護者　爾時諸骨髓
盡碎末爲塵　由業風所吹　死已復還活
若有侵逼他　妻妾童女等　當緣鐵刺樹
并受斧杵殃　有三股鐵叉　或四五歧者
侵擾他妻室　當受此刑治　復有鐵觜烏
探啄於髓腦　野干等諸獸　競來食噉之
如是邪欲人　當墮屎糞獄　及走於鋒刃
亦復上刀山　如是邪欲人　顛墜炎熱獄
既被燒害已　復趣於寒氷　如是邪欲人
亦墮極炎熱　嗥叫及大叫　并往黑繩中
如是邪欲人　當沒鹹熱河　復經歷煻煨
未至底便死　地獄有蒺蔾　五角極銛利
制七　十
彼爲狗所逼　忙怖走其中　愛戀於女人
墮於大怖處　或吞於鐵丸　或飲洋銅汁
有二熱鐵山　彼此來相合　昔時躭欲者
於中受苦殃　受斯苦楚時　都無救護者
得如是罪報　皆由自業緣　昔同歡愛者
今於何所在　我獨受其殃　而不來相救

由於先世中　自作如是業　假令父母等
無能相救者　由於先世中　自作如是業
假令男女等　無能相救者　由於先世中
自作如是業　假令兄弟等　無能相救者
由於先世中　自作如是業　假令姊妹等
無能相救者　由於先世中　自作如是業
假令朋友等　無能相救者　自作如是業
無能相救者　由於先世中　愚夫爲邪欲
貪求於女人　無間地獄中　受如是諸苦
說此不清淨　穢惡之女人　愚夫所遊行
智者皆遠離　親近彼女人　最爲極下劣
是惡中之惡　何足爲欣樂　躭欲諸凡夫
常抱於糞囊　由此業因緣　當受無量苦
愚夫爲女人　受種種刑罰　囚繫及捶打
而無猒離心　愚夫爲女人　被種種燒害
能忍受斯苦射七　而無猒離心　十一或置在尖標
或殺或沉水　或擲於大坑　備受諸苦毒
雖見如是苦　猶於婬欲中　稱讚於女人
曾不生猒離　或有少智人　知爲衆苦本
見已還親近　如胡膠見火　聞佛之所說
雖復生信受　仍多畜女人　其衆如群羊

或聞諸佛教　繞興厭悔心　須臾貪復生
如惡毒還發　猶如被怖猪　暫止須臾頃
若見於糞穢　貪愛還復生　愚夫聞法已
暫爾心驚怖　後見諸欲色　貪愛還復生
猶如有丈夫　從其自身首　棄擲金華鬘
翻戴於熱鐵　愚夫躭欲故　棄捨諸佛教
貪求下劣法　造作諸罪業　迷醉諸欲者
墮閻羅界中　常吞熱鐵丸　復飲洋銅汁
迷醉於欲者　背善而行非　捨離於清淨
永趣閻羅界　若有智慧人　聞我說是法
應捨一切欲　速求於出離

爾時世尊說是偈已優陀延王即白佛言今此所聞希有希有如來應正等覺善能說是諸欲過患我今歸依佛法僧寶從今已往乃至盡形歸佛法僧作優婆塞惟願世尊攝受於我佛說此經已優陀延王及諸大衆天人世間阿脩羅乾闥婆等聞佛所說歡喜奉行

大寶積經卷第九十七

音釋

拘睒彌 梵語也正云憍賞彌中印度境也睒失冉切　軛 乙革切駕牛領者曰軛　貿 莫候切交易也　嘷呌 嘷正作號乎刀切號咷也呌古弔切呌呼也　稼穡 稼居訝切穡所力切種曰稼斂曰穡　窯 餘招切燒瓦竈也　涎涕 涎徐連切口液也涕他計切鼻液也射七　⿺夌弋 與力切變⿺夌弋也十二　顛仆 顛多年切傾邪也仆芳遇切頓也　游泳 游夷周切浮行水面曰游泳爲命切潛行水底曰泳　觜 即委切鳥喙也　煻煨 煻音唐煨烏魁切煻煨灰火也　蒺藜 蒺昨悉切藜力脂切蒺藜茨草也子有三角剌人獸如菱而小　膠 居肴切胒黏也

大寶積經卷第九十八　制八

唐三藏法師菩提流志奉　詔譯

妙慧童女會第三十

如是我聞一時佛在王舍城耆闍崛山中與大比丘衆千二百五十人菩薩摩訶薩十千人俱時王舍城制八有長者女名爲妙慧年始八歲面貌端正容色姝好諸相具足見者歡喜曾於過去無量諸佛親近供養種諸善根時彼女人詣如來所頂禮佛足右遶三帀長跪合掌而說偈言

無上等正覺　爲世大明燈　菩薩之所行

惟願聽我問

佛告妙慧令恣汝問當爲解說令斷疑網爾時妙慧即於佛前以偈問曰

云何得端正　大富尊貴身　復以何因緣

眷屬難沮壞　云何見已身　而受於化生

千葉蓮華上　面奉諸世尊　云何能證得

自在勝神通　遍往無量刹　禮敬於諸佛

云何得無怨　所言人信受　淨除於法障

永離諸魔業　云何命終時　得見於諸佛

聞說清淨法　不受於苦惱　大悲無上尊

惟願爲我說

爾時佛告妙慧童女言善哉善哉能問此深妙之義諦聽諦聽善思念之當爲汝說妙慧白言唯然世尊願樂欲聞佛言妙慧菩薩成就四法受端正身何等爲四一者於惡友所不起嗔心二者住於大慈三者深樂正法四者造佛形像爾時世尊而說偈言

嗔壞善根勿增長　慈心樂法造佛形

當獲具相莊嚴身　一切衆生常樂見

復次妙慧菩薩成就四法得富貴身何等爲四一者應時行施二者無輕慢心三者歡喜而與四者不希果報爾時世尊而說偈言

應時行施無輕慢　歡喜授與不希求

能於此業常勤修　所生當獲大財位

制八　二

復次妙慧菩薩成就四法得眷屬不壞何等爲四一者善能棄捨離間之語二者邪見衆生令住正見三者正法將滅護令久住四者教諸有情趣佛菩提爾時世尊而說偈言

捨離間言及邪見　正法將滅能護持

安住衆生大菩提　當成不壞諸眷屬

復次妙慧菩薩成就四法當於佛前得受化生處蓮華座何等爲四一者捧諸妙華果及細末香散於如來及諸塔廟二者終不於他妄加損害三者造如來像安處蓮華四者於佛菩提深生淨信爾時世尊而說偈言

華香散佛及支提　不害於他并造像

於大菩提深信解　得處蓮華生佛前

復次妙慧菩薩成就四法從一佛土至一佛土何等爲四一者見他修善不爲障惱二者他說法時未嘗留礙三者然燈供養如來之塔四者於諸禪定常勤修習爾時世尊而說偈言

見人修善說正法　不生謗毀加留難

如來塔廟施燈明　修習諸禪遊佛刹

制八　三

復次妙慧菩薩成就四法得無怨云何爲四一者以無諂心親近善友二者於他勝法無嫉妒心三者他獲名譽心常歡喜四者於菩薩行無輕毀心爾時世尊而說偈言

不以諛諂親善友　於人勝法無妬心

他獲名譽常歡喜　不謗菩薩得無怨
復次妙慧菩薩成就四法所言人信何等為
四一者發言修行常使相應二者於善友所
不覆諸惡三者於所聞法不求過失四者於
說法者不生惡心爾時世尊而說偈言
發言修行常相應　已罪不藏於善友
聞經不求人法過　所言一切皆信受
復次妙慧菩薩成就四法能離法障速得清
淨何等為四一者以深意樂攝三律儀二者
聞甚深經不生誹謗三者見新發意菩薩生
一切智心四者於諸有情大慈平等爾時世
尊而說偈言
以深意樂攝律儀　聞甚深經能信解
敬初發心如佛想　慈心普洽障消除
復次妙慧菩薩成就四法能離諸魔云何為
四一者了知法性平等二者發起精進三者
常勤念佛四者一切善根皆悉迴向爾時世
尊而說偈言
能知諸法平等性　常起精進念如來
迴向一切諸善根　眾魔不能得其便

復次妙慧菩薩成就四法臨命終時諸佛現
前何等為四一者他有所求施令滿足二者
於諸善法深生信解三者於諸菩薩施莊嚴
具四者於三寶所勤修供養爾時世尊而說
偈言
他有所求令滿足　信解深法捨嚴具
三寶福田勤供養　臨命終時佛現前
爾時妙慧童女聞佛說已白言世尊如佛所
說菩薩諸行我當奉行世尊若我於是四十
行中闕於一行而不修者則違佛教欺誑如
來爾時尊者大目揵連告妙慧言菩薩之行
甚難可行汝今發斯殊勝大願豈於是願得
自在耶爾時妙慧白言尊者若我弘願真實
不虛能令諸行得圓滿者願此三千大千世
界六種震動天雨妙華天鼓自鳴說是語時
於虛空中華散如雨天鼓自鳴三千大千世
界六種震動是時妙慧重白目連以我如是
真實言故於未來世當得成佛亦如今日釋
迦如來於我國中無有魔事及以惡趣女人
之名若我此言非虛妄者令斯大眾身皆金

色說是語已眾皆金色爾時尊者大目揵連
即從座起偏袒右肩頂禮佛足白言世尊我
令先禮初發心菩薩及諸菩薩摩訶薩眾爾
時文殊師利法王子告妙慧言汝住何法發
斯誠願妙慧答言文殊師利非所問也何以
故於法界中無所住故又問云何名為菩提
答曰無分別法是名菩提又問云何名為菩
薩答曰一切諸法等虛空相是名菩薩又問
云何名為菩提之行答曰猶如陽焰谷響之
行是菩提行又問依何密意作如是說答曰
我於此中不見少法密非密者又問若如是
者一切凡夫應即菩提答曰汝謂菩提異凡
夫耶莫作是見何以故此等皆同一法界相
非取非捨無成壞故又問於此義中能解了
者其數幾何答曰如若干幻化心心所量若
干幻化眾生能了斯義文殊師利言幻化本
無何有如是心心所法答曰法界亦爾非有
非無乃至如來亦復如是爾時文殊師利白
佛言世尊今此妙慧甚為希有乃能成就如
是法忍佛言如是如是誠如所言然此童女

已於過去發菩提心經三十劫我乃發趣無上菩提彼亦令汝住無生忍爾時文殊師利即從座起為其作禮白妙慧言我於往昔無量劫前已曾供養不謂今者還得親近妙慧告言文殊師利汝今莫起如是分別何以故以無分別得無生忍故又問妙慧汝今猶不轉女身耶妙慧答言女人之相了不可得今何所轉文殊師利我當為汝除斷疑惑由我如是眞實語故於當來世得阿耨多羅三藐三菩提時於我法中諸比丘輩聞命善來出家入道我國土中所有衆生身皆金色服用資具如第六天飲食豐饒隨念而至無有魔事及諸惡趣亦復無有女人之名有七寶座上羅寶網七寶蓮華覆以寶帳如文殊師利所成淨剎莊校嚴飾等無有異若我此言非虛妄者今此大衆身皆金色我之女身變成男子如三十歲知法比丘說此語時此諸大衆皆作金色妙慧菩薩轉女成男如三十歲知法比丘是時地居天衆展轉讚言大哉大哉妙慧菩薩摩訶薩能於來世得菩提時嚴淨佛剎功德如是爾時佛告文殊師利此妙慧菩薩於當來世成等正覺號殊勝功德寶藏如來出現於世佛說此經時三十俱胝衆生於阿耨多羅三藐三菩提住不退轉八十俱胝衆生遠離塵垢得法眼淨八千衆生皆獲智證五千比丘行菩薩乘心欲退轉因見妙慧菩薩意樂善根威德殊勝故各各脫身所著上服以施如來如是施已發弘誓言我等以此善根決定願成阿耨多羅三藐三菩提彼諸善男子等以此善根迴向無上菩提故超九十劫生死之苦不退轉於阿耨多羅三藐三菩提爾時世尊即記之曰汝等於當來世過千劫後於無垢光明劫中陽焰世界難忍佛剎於一劫中相次成佛皆同一字號辯才莊嚴如來出現於世文殊師利如是法門有大威德能令菩薩摩訶薩及聲聞乘者獲大利益文殊師利或有善男子善女人為求菩提無方便善巧行六波羅蜜足滿千劫若復有人經於半月時一書寫讀誦此經所獲福聚比前功德百分千分百千俱胝乃至算數譬喻所不能及是故文殊師利如是微妙法門即諸菩薩契經之本我今付囑於汝汝當來世受持讀誦為人解說譬如轉輪聖王出現於世所有七寶皆悉在前王滅之後寶隨隱沒如是微妙法門流行於世即諸如來七菩提分等法眼不滅若不流行正法當滅是故文殊師利若善男子善女人等為求菩提應當發起精進書寫此經受持讀誦為人演說此是我教勿於後世生悔恨心佛說此經已妙慧菩薩文殊師利菩薩及諸大衆天人阿脩羅乾闥婆等聞佛所說皆大歡喜信受奉行

恒河上優婆夷會第三十一

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時舍衛城有優婆夷名恒河上從其住處來詣佛所頂禮佛足退坐一面爾時世尊問恒河上汝從何來彼優婆夷即白佛言世尊若問化人汝從何來如是問者當云何答世尊告言夫化人者無有往來亦無生滅云何當說有所從來又問諸法豈不皆如化耶佛言

如是如是如汝所說恒河上言若一切法皆
如化者云何問言汝從何來世尊告曰是幻
化人不往惡趣不生天上不證涅槃恒河上
汝亦爾耶白言我若見身異於幻化乃可說
言往善惡趣證於涅槃我不見身異於幻化
云何說言往諸惡趣乃至涅槃復次世尊如
涅槃性畢竟不復生善惡趣及般涅槃我觀
已身亦復如是佛言汝豈不趣涅槃界耶恒
河上言如以此問問無生者應云何荅佛言
無生者即涅槃也恒河上言諸法豈不皆同
涅槃佛言如是如是世尊若一切法同涅槃
者云何問言汝豈不趣涅槃界耶復次世尊
譬如化人謂化人曰汝豈不趣涅槃界耶彼
於是問當云何荅世尊告言此所問者無有
攀緣恒河上言如來豈以有所攀緣而致斯
問世尊告言然我所問亦無攀緣但爲此會
有善男子及善女人應可成熟故發斯問何
以故如來於彼諸法名字猶不可得何有諸
法及彼能趣般涅槃者恒河上言若如是者
云何爲菩提故積集善根若諸菩薩及彼善

根皆不可得積集之時即無心故非積集時
亦復如是恒河上言所說無心欲明何義世
尊告曰此法非思惟之所能知亦非思惟之
所能得何以故此中心尚不可得何況心所
生法以心不可得是即說名不思議處此不
思議處無得無證非染非淨何以故如來常
說一切諸法猶如虛空無罣礙故恒河上言
若一切法如虛空者云何世尊說有諸色受
想行識及於界處十二因緣有漏無漏是染
是淨生死涅槃佛告恒河上譬如說我雖有
言說而實無有我相可得我說諸色實亦無
有色相可得乃至涅槃亦復如是又如陽焰
無水可得我說諸色乃至涅槃亦復如是恒
河上於我法中修梵行者見一切法皆無所
得乃可說名眞修梵行增上慢者說有所得
是則不名住眞梵行我說如是增上慢人聞
此深法生大驚疑不能解脫生老病死憂悲
苦惱恒河上若我滅後有能宣說如是甚深
斷流轉法有愚癡輩由惡見故於是法師生
嗔害心以是因緣墮諸地獄恒河上言如佛

所說斷流轉法以何義故名斷流轉世尊告
言斷流轉者所謂實際不思議界此法不可
穿鑿沮壞是故說名斷流轉法爾時世尊熙
怡微笑從其面門放種種光青黃赤白紅紫
玻瓈色其光普照無量國界上至梵世還從
如來頂上而入爾時尊者阿難見是事已心
自念言如來應正等覺非無因緣而現微笑
作是念已即從座起偏袒右肩右膝著地合
掌向佛而作是言以何因緣現此微笑佛言
我念往昔有千如來亦於此處說如是法彼
諸衆會各各亦有恒河上優婆夷而爲上首
彼優婆夷及諸大衆聞是法已皆悉出家於
無餘涅槃而得滅度阿難白佛言當何名此
經我等云何受持佛言此經名爲離垢清淨
以是名字汝當受持說此經時七百比丘衆
四百比丘尼衆諸漏永盡心得解脫爾時欲
界諸天子化作種種天諸妙華而散佛上作
如是言此優婆夷甚爲希有能與如來共相
酬對得無所畏是人已曾無量佛所親近供
養種諸善根佛說是經已恒河上優婆夷及

諸天人阿脩羅乾闥婆等聞佛所說皆大歡喜信受奉行

大寶積經卷第九十八

音釋

耆闍崛（梵語也此云鷲峰亦云鷲臺闍石遮切崛渠勿切）沮壞（沮慈呂切遏也壞古聵切毀也）

大寶積經卷第九十九　制九

元魏北天竺三藏佛陀扇多譯

無畏德菩薩會第三十二

如是我聞一時婆伽婆住王舍大城耆闍崛山中與五百比丘衆俱菩薩摩訶薩無量無邊復有八千菩薩摩訶薩而爲上首皆得三昧及陀羅尼善入空無相無願三解脫門善巧諸通得無生法忍所謂彌樓菩薩大彌樓菩薩常入定菩薩常精進菩薩寶手菩薩常喜根菩薩跋陀波羅菩薩寶相菩薩羅睺菩薩釋天菩薩水天菩薩上意菩薩勝意菩薩增上意菩薩摩訶薩八千人等而爲上首爾時婆伽婆依王舍城住若王王子諸婆羅門長者居士尊重讚歎而供養佛爾時世尊具有無量百千萬衆恭敬圍遶而爲說法爾時尊者舍利弗尊者大目犍連尊者大迦葉尊者須菩提尊者富樓那彌多羅尼子尊者離波多尊者阿濕卑尊者優波離尊者羅睺羅尊者阿難如是等無量聲聞於其晨朝整衣持鉢入王舍城從家至家如法乞食更無餘緣時諸聲聞如是乞食漸漸遂到阿闍世王所住宮殿至王所已却立一面默然而住不言乞食及不乞食爾時阿闍世王有女名無畏德端正無比無匹無雙無竝無類成就最勝殊妙功德年始十二在其父王堂閣之上著金寶屐彼處而坐時無畏德見諸聲聞不起不迎默然而住不共問答不迎不禮不讓牀座阿闍世王見無畏德默然而住即告之言汝豈不知此等皆是釋迦如來上足弟子成就大法也世間福田耶以爲愍念諸衆生故而作乞食汝今既見何故不起不迎不禮不共相問復不讓坐汝今者覩見何事故而不起迎爾時無畏德白父王言不審大王頗見頗聞轉輪聖王見諸小王而起迎不王言不也復言大王頗見頗聞師子獸王見野干時爲起迎不王言不也復言大王頗見頗聞帝釋天王迎餘天不大梵天王有曾禮敬餘天衆不王言不也復言大王頗見頗聞大海之神禮敬江河池等神不王言不也復言大王頗見頗聞須彌山王禮敬諸餘小山王不

王言不也復言大王頗見頗聞日月光神有曾禮敬螢火蟲不王言不也女言大王如是菩薩發心趣向阿耨多羅三藐三菩提轉輪聖王以大慈悲初發心已云何禮敬離大慈悲小乘聲聞大王頗有已求無上正眞正覺之道師子獸王而禮小乘野干人耶大王頗有已求大梵道處而發進者而當親近微少善根聲聞人耶大王頗有欲到大智之海欲求善知大法之聚而求牛跡聲聞人耶以彼從他聞音聲故大王頗有欲至佛須彌山爲求如來無邊色身而欲更求小芥子中空三昧力諸聲聞人而禮敬耶大王頗有得聞諸佛如來功德智慧如日月光如是聞已方乃禮敬諸聲聞人螢火蟲耶以諸聲聞唯能自潤自照從他聞聲而得解故大王佛入涅槃尚不禮敬諸聲聞人何況今者世尊在世何以故大王若有親近聲聞人者是人即發聲聞之心若人親近緣覺人者是人即發緣覺之心若有親近正眞正覺即發阿耨多羅三藐三菩提心無畏德女如是說已以偈報父

阿闍世言

譬如人至海　而取一文錢　我見諸聲聞
所行亦如是　至大法海已　捨大乘寶聚
而起狹劣心　修行小乘道　如人親近王
出入無障礙　從王乞一　彼人徒親王
敬心近輪王　從乞百千財　潤無量貧窮
是名善親王　如人求一錢　聲聞亦如是
不求眞解脫　而取小涅槃　若起狹劣心
自度不度他　猶如小醫師　唯自治已身
譬如大醫王　療治衆多人　善起慈悲心
得恭敬名稱　彼醫得世利　以達醫方故
自度不度他　智者不恭敬　如善巧醫王
通達衆方已　救無量千億　病苦諸衆生
彼醫得世間　恭敬及名稱　發菩提心者
普治煩惱病　大王蓖麻林　華香影不妙
聲聞如蓖麻　不救世發心　如至樹王所
多衆得利益　諸菩薩亦爾　能益一切衆
不以秋陽炎　能竭諸小水　至於大海已
能潤無量衆　聲聞道狹劣　猶如牛蹄跡
不能滅衆生　所有諸煩惱　非上諸小山
而現金色身　唯昇須彌山　悉見金色身
大王諸菩薩　亦如須彌山　以彼住世故
世間得解脫　皆是一色身　一切智具足
聲聞智不爾　其猶如朝露　不能潤於世
以不證法故　如地多增長　潤益無量衆
聲聞如華露　菩薩如大雨　親近得大法
如海之潤勢　猶如躑躅華　無比微妙香
男女所不樂　唯喜薝蔔華　如求青蓮華
華香甚奇妙　躑躅如聲聞　彼智不潤衆
猶如薝蔔華　諸菩薩亦爾　愍念衆生故
能化衆生衆　大王頗曾知　何者大奇特
一人在曠野　如利多人是　若欲善安隱
度無量衆生　應發菩提心　勿取二乘道
世間曠野中　能濟失道衆　如彼善導師
諸菩薩亦爾　大王頗曾見　小栰度大海
唯乘彼大船　能度無量衆　大王聲聞栰
菩薩如大船　修道法熏已　令度飢渴海
大王頗曾見　乘驢堪入陣　唯見乘象馬
鬪戰便得勝　聲聞如驢乘　菩薩如龍象
降魔坐道樹　度無量衆生　猶如夜虛空

見諸星不現　滿月顯現故　能照閻浮提
聲聞如星宿　菩薩如滿月　愍念衆生故
示現涅槃道　不以螢火光　能令有所作
日光照閻浮　令作種種事　聲聞如螢火
不能多利益　佛具解脫光　愍念一切衆
不以野干聲　能令獸王恐　唯有獅子王
一吼飛鳥落　大王諸聲聞　不發菩提心
不爲益衆生　除一切煩惱　大王見此故
不發聲聞心　既發大心已　云何得發小
大王善得身　能發無上心　救拔一切衆
棄捨小乘道　善得世間身　復得世間利
善來在世間　而發無上心　希求無上道
救拔諸衆生　若能自他利　彼人善可嘆
亦得世名稱　及得究竟道　以是故我今
不禮敬聲聞

爾時阿闍世王語無畏德女言女大我慢云何而見諸大聲聞而不奉迎女言大王勿作比說大王亦慢云何不迎王舍城內諸貧窮者王語女言彼非我類我云何迎女言大王初心菩薩亦復如是一切聲聞緣覺非類王語女言汝豈不見諸菩薩等皆悉禮敬一切衆生女言大王菩薩爲度憍慢嗔惱諸衆生等令彼得起迴向之心是故禮敬一切衆生爲長衆生諸善根本是故菩薩禮敬衆生而諸聲聞無嗔恨心又復不能增長善根大王假使百千諸佛如來爲說妙法而彼所得戒定三昧無有增益大王聲聞如琉璃菩薩如寶器大王譬如瓶滿天降雨時而不受一滴如是大王諸聲聞等假使百千諸佛如來爲說妙法而無受潤不能增益戒定慧等亦不能令衆生發心至一切智大王譬如大海能受諸河及雲雨等何以故以大海是無量器故大王諸大菩薩摩訶薩等演說法時隨所聞者得大福利增長一切諸善根本何以故以諸菩薩皆是無邊言說器故爾時阿闍世王聞女語已嘿然而住爾時尊者舍利弗作如是念此無畏德女得大辯才而能如是無盡言說我於今者前至其所少少問之我且問之女得忍不作是念已前問女言汝今爲住聲聞乘耶答言不也汝今爲住緣覺乘耶答言不也汝今爲住大乘心也答言不也舍利弗言若如是者爲住何乘而能如是師子吼耶女答尊者舍利弗言若使我今有所住者則不能作師子吼也我無所住是故我能作師子吼而舍利弗作如是言爲住何乘如舍利弗所證得法彼法豈有乘分別耶此是聲聞緣覺之乘至大乘耶舍利弗言汝聽我說我所證法無乘非乘差別之相以一相故所謂無相無畏女言尊者舍利弗若法無相云何可求舍利弗言無畏德女諸佛之法與凡夫法有何勝負差別之相女語尊者舍利弗言空與寂靜有何差別舍利弗言無差別也無畏德言舍利弗如空寂靜無有差別勝負之相諸佛之法與凡夫法無有勝負差別之相又舍利弗亦如虛空能受諸色而無差別諸佛之法與凡夫法無有差別亦無異相爾時尊者大目犍連語無畏德女言汝見佛法與聲聞法有何差別而見如是諸大聲聞不起奉迎不與酬對不讓床坐無畏德女答目連言假使星宿遍滿三千不能照了聲聞

亦爾以入定智而能照知若不入定則不覺知大目連言若不入定則不能知衆生之心女言目連佛不入定而於恒河沙等世界女應說法度諸衆生善知心故何況微少星宿光明諸聲聞耶此是諸佛如來勝事又大目連一切聲聞頗有能知幾世界成幾世界壞大目連言不能知也女言目連聲聞頗知幾數諸佛已入涅槃幾數諸佛未來當入幾數諸佛現在今入目連答言不能知也女言目連聲聞頗知幾數衆生多貪欲者幾數衆生多瞋恚者幾數衆生多愚癡者幾數衆生等分行者目連答言不能知也女言目連聲聞頗知幾數衆生受聲聞乘幾數衆生受緣覺乘幾數衆生受於佛乘目連答言不能知也女言目連聲聞頗知幾數衆生聲聞度之幾數衆生緣覺度之幾數衆生佛能度之目連答言不能知也女言目連聲聞頗知幾數衆生在於定聚是正見者幾數衆生住邪定聚目連答言不能知也女言目連唯有如來正真正覺如實善知諸衆生界而爲說法女是

之事非諸聲聞緣覺境界況餘衆生目連當知此是如來殊勝之事如來具得一切智故一切聲聞緣覺所無時無畏女復語尊者大目連言世尊常記大目揵連於神通中最爲第一目連神通能知能至香象世界知彼世界一切諸樹皆出上妙栴檀香不目連答言今始得聞彼世界名云何能往至彼世界目連問女彼佛何名而在彼處世界說法女即答言彼佛號曰放香光明如來應正遍知在彼說法目連語女今者云何得見彼佛時無畏女不起于座不動威儀而作誓願若使菩薩初發心時能過一切聲聞緣覺以此誓願彼放香光明如來現身於此令諸聲聞緣覺見彼香象世界及餘上妙栴檀香樹時無畏女發此誓已於是放香光明如來從身放光以放光故時諸聲聞皆得見彼香象世界及佛菩薩諸衆圍遶羅網隱身爲衆說法彼所說法此處悉聞佛神力故復得餘彼諸樹微妙栴檀之香彼世界佛作如是言如是如是如無畏女之所說也菩薩如是初發心時

已過聲聞緣覺境界說此法時彌勒菩薩摩訶薩白佛言世尊彼妙樹香何因緣來佛言彌勒是無畏女共諸聲聞如法論議及發誓願彼佛知已故以神力現如是香及彼世界而彼上妙栴檀之香遍此三千大千世界時無畏女語目連言若見如是不可思議諸勝功德而能發起狹劣小乘聲聞之心唯自度者當知善根甚爲微少誰見成就無量功德菩薩之事而不發於菩提之心目連頗知彼佛世界去此幾何答言不知女言目連乘諸神通經百千劫能知能見彼佛世界無有是處譬如一切竹葦叢林不可筭數過如是等諸佛世界方乃有彼香象世界爾時彼佛卷攝光明既攝光已香象世界及彼如來忽然不現爾時尊者摩訶迦葉謂無畏言女曾見彼香象世界及彼如來應正遍知耶女即答言大迦葉如來可見不如佛所說若以色見我及以聲求我彼盡行邪道不能見如來以諸如來體即是法身佛法非可見聞云何可知見隨何方便衆生樂者佛則示現無障礙

身住方便故然大迦葉謂我言曰見彼世界及見彼佛等正覺不我見彼佛非肉眼見以非肉眼所覩色故非天眼見以無受故非慧眼見以離相故非法眼見離諸行故非佛眼見離識覩故大迦葉我見如來亦如尊者迦葉所見以滅無明愛見心故大迦葉我見彼佛亦如尊者迦葉所見又復亦見我我所等迦葉言女若法永無云何而起無明及愛及我我相所有衆生不可見故女言大迦葉如是一切諸法永無彼云何見大迦葉言若一切佛法畢竟是無云何可見女言大迦葉見諸佛法增長義不大迦葉言我尚不知諸凡夫法何況佛法無畏女言是故尊者大迦葉彼法不成就云何有斷續而不證者見大迦葉諸法永無不可示現是故大迦葉一切法皆無若法本無云何可見彼清淨法界大迦葉若欲見淨如來彼善男子善女人應淨自心時大迦葉語無畏言云何善淨自心女言大迦葉如自身眞如及一切法眞如若信彼者不作不失如是見自心清淨故迦葉問言自心以何爲體女言空爲體若證彼空信自身故即信眞如空以一切法性寂靜故爾時尊者大迦葉語無畏女言汝從何佛聞如是法而得正見如佛所說發正見者有二因緣從他聞法及内思惟女言大迦葉藉彼外聲聞外聲故後内思惟大迦葉菩薩大士不假他說不假音聲云何而言住於寂滅迦葉言汝隨所聞法而觀察故名爲觀行時大迦葉復問女言菩薩云何内自思惟女言大迦葉若共諸菩薩說法同事而不起衆生相菩薩如是内觀是故名爲成就内觀大迦葉一切諸法具足本際及中後際以一切法眞如體故一切法現在眞如體故若是觀者是菩薩名爲成就内觀應知迦葉言汝云何安此諸法女言大迦葉如是應作如彼眞如見無縛無解大迦葉言云何而見名曰正見女言大迦葉若離二邊見故不作非不作如是見而不見是名正見大迦葉法者唯有名字而離名字故以永不證故時大迦葉復問女言云何得自見無畏女言如尊者大迦葉所見大迦葉言我不見自身及見我我所　女語尊者大迦葉言應當如是見一切法以無我我所故說此法時尊者須菩提心大歡喜語無畏女言善得大利而能成就如是辯才時無畏女即語尊者須菩提言須菩提法有可得有不可得而可求耶而語我言善得辯才我有此辯若我說無有所覺知若内若外則有辯才時須菩提即語女言汝何所證何所得法而有如是快妙辯才女即答言不自知故不從他知所得善法及不善法差別之相如是知法不見染淨有漏無漏有爲無爲世間出世間及凡夫法以不見故以彼法體是佛佛法而得佛法而不見佛須菩提若如是者無所覺見有此辯才須菩提言云何辯才女言須菩提如仁所得如是除滅女語尊者舍利弗言如彼法體無聞無得而有所說女語尊者須菩提言法體可住不復可增減不而能有此辯才時須菩提即語女言若證無漏及法無有差別及無辯說以彼法體不可說故女語尊者須菩提言於一切法云何而生如是

念言善得其利得如是辯須菩提言汝以得辯故說爲不得故說女語尊者須菩提言信如佛說一切諸法如響不耶須菩提言我信此事女言影響爲有辯才無辯才耶須菩提言以內聲故而有外響女言須菩提以緣有聲而有彼響彼響爲有何性相耶然彼響聲無有性相何以故若以緣生彼無生義須菩提言一切法緣生無畏女言一切諸法體性不生須菩提言若一切法體性如是畢竟無者云何如來作如是說恒河沙等諸佛當成正覺女言法界爲可生不須菩提言不可生也無畏女言諸佛如來一切皆是法界性相須菩提言不見一切諸法界也無畏女言諸有所說言語無漏而說恒河沙等諸佛當得正覺此言何趣何以故法界不生不滅故一切說非說以畢竟淨故以彼非事不可言說離於實際須菩提言女甚奇哉既是在家而能如是善巧說法復有如是無盡辯才無畏女言須菩提菩薩無有取以不取聞以不聞若在家若出家而有辯才何以故以心淨故

而令智顯以智顯故而顯辯才女語尊者須菩提言今可善說菩薩之行須菩提言汝說我聽無畏女言須菩提菩薩成就八種法行故不得言在家出家何等八法須菩提一者菩薩得身清淨定信菩提二者成就大慈大悲而不捨衆生三者成就大慈悲故善巧世間一切諸事四者能捨身命分及成就方便善巧五者善巧無量發願六者成就般若波羅蜜行離一切見故七者大勇猛精進以修諸善業而無猒足故八者得無礙智以得無生法忍故須菩提菩薩成就如是八法故不得言在家出家隨何威儀住菩提中無有障礙爾時尊者羅睺羅語無畏女言此言乃是不淨言說汝蹈寶履復坐高牀而能如是共諸聲聞往復論義汝豈不聞爲不淨者不得說法及不得爲高牀坐人而說法耶時無畏女即語尊者羅睺羅言頗如實知淨不淨耶尊者羅睺羅是世間淨不羅睺羅言無淨不淨無畏女言如來制戒隨而受行而犯彼戒爲淨不淨若復有人不犯彼戒非淨不淨無

畏女言且止且止勿作是說若如說決若如制戒而修行者彼說不淨羅睺羅以彼證得無漏法故彼則無有犯以不犯彼亦無有淨與不淨何以故以諸聲聞過諸說法過諸制戒如來爲諸聲聞覺者來於三界爲彼故說而彼聲聞已過三界以是義故說過不過諸界如是以彼不能覺知戒故說淨不淨而虛空者唯有言說唯智力見是故得說淨不淨也羅睺羅言淨與不淨有何差別無畏女言譬如眞金遠離諸垢作莊嚴具及不作者色何差別羅睺羅言無有差別無畏女言淨與不淨唯有名字以爲差別無餘差別何以故一切法性離一切垢無染無著女語尊者羅睺羅言坐高廣牀不應說法一切菩薩坐於草敷勝坐高牀勝於聲聞在於梵天羅睺羅言以何義故女言羅雲頗見菩薩坐於何座而得菩提羅睺羅言坐於草座女言菩薩坐於草座所有三千大千世界釋梵護世四天王等及餘天子乃至阿迦尼吒天等悉來禮拜合十指爪掌至菩薩所禮菩薩足羅睺羅

言如是如是時無畏女問羅雲言成就如是法菩薩而坐草座勝於坐彼高廣大牀及勝聲聞在於梵天爾時阿闍世王語無畏女言汝可不知此是釋迦如來之子於學戒中最爲第一耶時無畏女語父王言且止大王勿作是說言羅睺羅是如來子大王頗見頗聞以不師子之王生野干不王言不見女言大王頗見頗聞轉輪聖王禮敬諸餘小王以不答言不見女言大王如是如來師子之王轉大法輪聲聞圍遶大王若依正法而說何者是爲如來眞子則應答言諸菩薩是是故大王不得說言如來有子如來無子若說如來有眞子者應言若發阿耨多羅三藐三菩提心者是如來眞子說此法門時阿闍世王宮內二萬諸女發菩提心二萬天子滿足彼法聞此女師子吼已發菩提心王復語言此是過去未來現在諸佛之子離諸煩惱學聲聞戒云何眞子爾時彼諸天子以華散佛遍王舍城以爲供養無畏女故時無畏女下彼牀已然後禮敬諸大聲聞而施種種微妙飲食若舐若歟若啖如法供養彼諸聲聞供養已訖作如是言不審尊者諸大聲聞何故晨朝離如來所而來至此應聽法已然後乞食尊者且去我正爾間須臾到彼無畏德女於晨朝時共阿闍世王并女之母及王舍城無量人衆導從圍遶至如來所禮如來足却坐一面彼諸聲聞亦至佛所禮佛足已却坐一面爾時尊者舍利弗白佛言世尊此無畏德女如是奇哉得大福利佛語尊者舍利弗言此無畏女已於過去九十億佛發菩提心於彼佛所種諸善根爲求無上佛菩提故舍利弗言世尊此女能轉女身不耶佛言舍利弗汝見彼女豈是女耶汝今不應作如是見何以故以是菩薩發願力故示現女身爲度衆生於是無畏德女作是誓言若一切法非男非女令我今者現丈夫身令一切大衆皆悉覩見說此語已即滅女身現丈夫身昇於虛空高七多羅樹住而不下爾時世尊即語尊者舍利弗言汝舍利弗見彼無畏德菩薩不在於虛空住而不下舍利弗言已見世尊佛言舍利弗此無畏德菩薩復過七千阿僧祇劫得成正覺號曰離垢如來應正徧知彼佛世界名曰光明佛壽百劫正法十劫純菩薩僧三萬不退轉菩薩彼佛世界淨琉璃地八道莊嚴蓮華所覆無有一切諸惡道名天人充滿舍利弗如兜率天受微妙樂及勝法味彼諸天子受如是樂爾時無畏德菩薩母號曰月光與阿闍世王俱合十指爪掌往至佛所白言世尊我得大利我於九月懷娠此子然此善男子今作如是大師子吼我今迴此善根向阿耨多羅三藐三菩提過此已後於彼離垢光世界而成無上正眞正覺於是佛告尊者舍利弗言舍利弗汝今見不答言已見佛言舍利弗此月光女捨是身已生忉利天號曰光明增上天子若彌勒菩薩得菩提時是彼見王上足之子於彼供養彌勒佛已便即出家彼見王子於彌勒佛所說之法初中後說盡能憶持次第皆見賢劫諸佛悉得供養如是漸次供養佛已然後於彼離垢如來得菩提時得作大王具足七寶號曰持地彼

見王子供養如是諸如來已亦乃得成阿耨多羅三藐三菩提號曰徧光如來應正徧知具足成就佛之世界如上所說爾時月光夫人歡喜踊躍即脫價直百千兩金妙寶瓔珞而供養佛語大王已受五百正戒具修梵行爾時無畏德菩薩在如來前作如是言以此誓願因緣力故令我未來得菩提時諸菩薩亦皆被法服一切化生以此誓願因緣故願令如來猶如年少八臘比丘無畏德菩薩如是現身說此語已被正法服即成比丘具足威儀爾時無畏德菩薩語自父王阿闍世言大王一切諸法皆如是即時忽化生相離諸分別所起之相無諸顛倒大王還即此時復現女身王見不也王言已見而我非以色身相見我今現見比丘身已復見女身佛問王言何者是實大王應當作如是學住一切法中正見一切衆生煩惱所燒故以不達法力故以不達故於非疑處而生疑悔當應數數親近如來及文殊師利童子菩薩以彼菩薩威德力故而令大王得受悔過爾時世尊告阿難言汝受持此無畏德菩薩授記法門諸誦勿忘阿難若有善男子善女人等具足七寶施滿三千大千世界諸佛如來若復有人能受持此無畏德菩薩授記法門一句一偈聞已受持得福過彼何況具足若讀若誦廣爲人說如法修行如來說此無畏德菩薩授記法門時月光夫人無畏德母并諸天龍阿脩羅等聞佛說已皆大歡喜信受奉行

大寶積經卷第九十九

音釋

狹劣 狹胡夾切隘也劣龍輟切弱也 䚹 音毘萬也 蹢躅 蹢直炙切躅直六切蹢躅花名也 薝蔔 梵語也正云瞻博迦此云黃華薝正作瞻之廉切蔔步墨切 栰 音伐簰也 舶 薄陌切海中大船也 舐 甚爾切舌餂也 娠 升人切姙也

大寶積經卷第一百　制十

西晉清信士聶道真譯

無垢施菩薩應辯會第三十三

序品第一

如是我聞一時佛遊舍衛國祇樹給孤獨園與大比丘衆千人俱皆是阿羅漢諸漏已盡無復煩惱於諸法中皆得自在所作已辦捨於重擔逮得己利盡諸有結得正智解脫心得善解脫慧得善解脫其心調伏如大象王心得自在到於彼岸入八解脫唯除阿難一人復有諸菩薩摩訶薩皆大莊嚴衆所知識逮不退轉盡一生補處其名曰寶手菩薩德藏菩薩慧嚴菩薩稱意菩薩觀世音菩薩文殊師利法王子悅音法王子不思議解脫行法王子思惟諸法無障礙法王子彌勒菩薩施無憂菩薩無癡見菩薩離惡趣菩薩無癡行菩薩斷幽冥菩薩除諸蓋菩薩辯嚴菩薩寶德智威菩薩金華光明德菩薩思無礙菩薩如是等菩薩摩訶薩萬二千人俱爾時大德舍利弗大德目揵連大德摩訶迦葉大德

須菩提大德富樓那彌多羅尼子大德離越大德阿那律大德阿難及文殊師利法王子無癡見菩薩寶相菩薩離惡趣菩薩除諸蓋菩薩觀世音菩薩辯嚴菩薩無癡行菩薩如是等八大菩薩及八大聲聞晨朝執持衣鉢欲入舍衛城乞食時於道中各作是念共論斯事爾時大德舍利弗言我當入如是定已詣舍衛城乞食願令城中一切衆生聞四聖諦大德目揵連言我當入如是定詣舍衛城乞食願令城中一切衆生無有魔事摩訶迦葉言我當入如是定詣舍衛城乞食願令城中衆生其施我者令獲無盡之報乃至泥洹大德須菩提言我當入如是定詣舍衛城乞食願城中衆生其見我者以此因緣令彼衆生天上人中受諸快樂得盡苦際大德富樓那彌多羅尼子言我當入如是定詣舍衛城乞食願令城中一切外道梵志尼揵子等悉得正見大德離越言我當入如是定詣舍衛城乞食願令城中一切衆生得無諍樂大德阿那律言我當入如是定詣舍衛城乞食願令城中一切衆生識宿業報大德阿難言我當入如是定詣舍衛城乞食願令城中一切衆生先所聞法皆悉現前文殊師利法王子作是念言我當令舍衛城中一切門戶窻牖牆壁器物樹木枝葉華果衣服瓔珞皆令出空無相無願無所有無我無戲論無性之聲無癡見菩薩作是念言我當令舍衛城中若有衆生應得阿耨多羅三藐三菩提者其所見物皆是如來像又令決定於阿耨多羅三藐三菩提寶相菩薩作是念言我當令舍衛城中一切族姓室宅之中寶藏湧出具諸七寶離惡趣菩薩作是念言我當令舍衛城中若有衆生應墮惡趣者盡使現世輕受速脫苦惱除諸蓋菩薩作是念言我當令舍衛城中衆生盡除五蓋觀世音菩薩作是念言我當令舍衛城中衆生牢獄繫閉速得解脫臨當死者即得濟命恐怖之者即得無畏辯嚴菩薩作是念言我當令舍衛城中衆生其見我者皆得辭辯以諸妙偈互相問答無癡行菩薩作是念言我當令舍衛城中若有衆生其見我者得無癡見決定於阿耨多羅三藐三菩提如是等八大菩薩及八大聲聞共論上事遂至舍衛城門爾時城內波斯匿王女名曰無垢施始年八歲顏貌端嚴世所希有其女於二月八日沸星現日與五百婆羅門俱持滿瓶水出至城外浴洗天像爾時五百婆羅門見諸比丘在門外立見已皆謂不吉時婆羅門衆中最長宿者年百二十名曰梵天謂無垢施女言今諸比丘在門外立此事不吉我等宜還入城不須見此若見此已於祀祠宜利吉祥等事皆爲不吉爾時無垢施女以偈答婆羅門言

此等皆無愛　第一所應讚　能爲多衆生
洗除一切惡　此等皆清淨　盡見四聖諦
外道非清淨　爲癡冥所覆　兩足尊福田
施此報無量　種於此中者　於三有無盡
成行淨具足　出淤泥無著　行世如良醫
治救病衆生　佛爲世中勝　是諸法之王
此等是佛子　成辦阿羅漢　如是行菩薩
慧人云何離　行此妙行者　世人所應讚

此等是慧人　久遠常行施　梵志敬此者
衆事吉無疑　讃此具相者　心淨良福田
梵志若信者　得喜無憂樂
爾時梵志復以偈答無垢施女言
勿隨愚小心　祠莫見沙門　剃髮被袈裟
求樂者莫近　汝父母不喜　我等懷慙愧
汝若欲行施　其事亦不吉　善哉勿恭敬
此等諸比丘
爾時無垢施女以偈報梵志
我若墮惡道　父母諸眷屬　財寶及勇健
盡所不能救　除彼威德衆　誰能救我者
敬佛法衆故　捨身及壽命　除尊三寶已
更無可依道
爾時梵志問無垢施女言汝未曾見佛及僧亦未曾聞法何由有此信無垢施女報梵志言我初生七日時處高殿上在金足床見五百天子飛行虛空以無量功德讃嘆佛法僧我時得聞復有一天子未曾見佛聞法及覩衆僧問諸天子言佛者何似也彼諸天子知我至心并答一天子所問爲生喜悅故而說偈言

其髮如紺青　清淨而右旋　佛面如滿月
百葉蓮華色　毫相如珂雪　右旋人樂覩
黑蜂遶青蓮　眉目亦如是　頰車如師子
眼眴如牛王　脣如頻婆果　齒白密齊平
其猶白鵝行　舌廣而覆面　暢音甚清淨
聞者皆歡喜　孔雀鵝鴈聲　音如琉璃琴
緊那衆鈴聲　迦陵頻伽音　拘那羅鳥音
命命拘吉羅　及種種音樂　佛聲亦如是
其吼如師子　能破諸競論　除去諸垢惱
實語斷諸見　處在於大衆　能盡諸問疑
不謬而和柔　悅可於衆心　去離於二邊
正說於中道　恒說適意音　聞音皆歡喜
口行無諂曲　隨語各得解　佛語慧莊嚴
如雜妙華鬘　項圓臂脩直　掌平輪相淨
手指纖長妙　爪如赤銅色　佛身堅平滿
細腰師子體　深齊而圓好　陰藏如馬王
其身如金山　一孔一毛生　右旋而上向
其腨如龍象　腨髀鹿蹲腸　踝平鉤鎖骨
足平輪相現　千輻具分明

梵志爾時諸天子在虛空中以如此事讃歎如來復次如來應供度一切有至於彼岸得大慈悲如大醫王護諸衆生憎愛不染如蓮華在水於世尊功德我歎少分耳梵志我生適七日聞世尊如是實功德自爾已來恒無睡眠亦無欲覺嗔恚覺惱覺自是已來我於父母兄弟姊妹親屬財寶瓔珞衣服城邑園觀及已身壽命盡無戀愛之心唯除念佛如來在在處處有所說法繫心往聽悉皆受持若文若義不失一句梵志我於日夜未甞不見諸佛世尊梵志我觀佛無猒聽法無足供衆無倦爾時無垢施女如是種種讃佛法衆時梵天婆羅門等五百人皆發阿耨多羅三藐三菩提心時無垢施女即下車步進詣諸菩薩聲聞所到已盡頂禮其足以恭敬尊重心詣大德舍利弗所到已前立謂舍利弗言我是女人智慧微淺多諸煩惱又多放逸樂卑下事爲不順思惟所牽善哉大德舍利弗爲憐愍我故說微妙法我得聞已長夜利益增長安樂始論此事王波斯匿來至其所聞

其所說王命無垢施女言汝諸快樂悉無所少何爲憂色而不睡眠不樂世樂時王波斯匿即爲其女而說偈言

端嚴如天女　澡浴塗香服　瓔珞等具足
何憂不睡眠　國富多財寶　父母得自由
有何不可樂　而不睡眠耶　汝悅衆親意
諸人悉敬望　我種種莊嚴　汝何爲不樂
汝見聞何事　而懷此憂慼　善哉何所願
汝語我此事

爾時無垢施女以偈答父王言

王不覺家中　陰界入諸羸　居世如幻技
人命無暫停　飲毒誰能眠　處死誰有歡
墜嚴何望活　世相皆如是　如人處蛇問
何有睡與欲　四大如毒蛇　何有歡樂心
爲諸怨所逐　如飢何有樂　爲諸怨國者
父王何有樂　自從見世尊　發心願成佛
王我未見聞　菩薩暫放逸

聲聞品第二

爾時無垢施女謂舍利弗言大德我欲少有所問願爲解說以憐愍故世尊記仁者智慧中最爲第一此慧是有爲耶是無爲耶若是有爲虛誑非實法若是無爲無爲法者則無有生無生之法則無有起以無起故大德智慧則無所有舍利弗即便默然大德目揵連謂舍利弗言大德何爲不答無垢施女所問舍利弗答目揵連言此女不問有爲之法乃問第一義諦第一義中則無言說是故不可以言而答時無垢施女謂目揵連言世尊記大德於神足人中最爲第一大德乘神足時爲衆生想耶爲作法想耶若住衆生想者衆生無實彼神足亦無實若住法想者法無變異若無變異則無所得若無所得則無分別大德目揵連即便默然摩訶迦葉謂目揵連言大德何爲不答無垢施女所問目揵連言此女不問分別神足諸如來菩提無作無分別此則不可言說時無垢施女謂摩訶迦葉言世尊記大德頭陀人中最爲第一又復大德憐愍衆生故入八解脫已而受施乃至一念而受他施以身報耶以心報耶若以身報身性無記喻如草木牆壁瓦礫等無異是故不能必報施恩若以心報心念念不停亦不能報若除身心則無爲法若無爲法誰能報者摩訶迦葉即便默然大德須菩提謂摩訶迦葉言何爲不答無垢施女所問摩訶迦葉答須菩提言此女所問問法眞際此理不可以言宣答時無垢施女謂須菩提言世尊記大德於無諍人中最爲第一此無諍行入有性耶入如性耶若入如性如非生相如非滅相若不生相若非滅相則是平等若是平等則是如爾若是如爾則是無作若是無作則無言說若無言說則不可思議若不可思議則不可宣表若在有性有性虛誑若是虛誑非聖所行大德須菩提即便默然富樓那彌多羅尼子謂須菩提言何不答無垢施女所問須菩提答富樓那言我於理不應有答唯有默然是我樂處此女所問問無戲論法若有言說則生過患法性無說是無諍行時無垢施女謂富樓那言世尊記大德於說法人中最爲第一若說法時說有境界法耶無境界法耶若說有境界法則與凡夫等所以者

何以凡夫說有境界法故是以大德不離凡夫法若無境界則無所有若無所有何名說法人中最為第一富樓那即便默然大德離越謂富樓那言大德何為不答無垢施女所問富樓那答離越言此女不問有為問第一義第一義中則無言說是故無理可答時無垢施女謂離越言世尊記大德於行禪人中最為第一大德禪時依有心禪耶無心禪耶若依心入禪心如幻化不實此定亦復不實若無心入禪諸外法草木枝葉華果等亦應得禪所以者何以彼同無心故大德離越即便默然大德阿那律謂離越言何不答無垢施女所問也離越答阿那律言此女所問諸佛行處是非聲聞所答時無垢施女言諸佛法聲聞法有異耶若是有異無為有二耶諸賢聖皆行無為無為之法則無有生若無有生則是無二若是無二則是如爾如爾無二是故大德離越何為作是說耶時無垢施女謂阿那律言世尊記大德於諸天眼人中最為第一大德以天眼所見為有物耶為無物耶若見有物則為見常若見無物則為見斷若離二邊則為無見大德阿那律即便默然大德阿難謂阿那律言何為不答無垢施女所問阿那律答阿難言此女所問為壞假名是故不可以假名而答時無垢施女謂阿難言世尊記大德於多聞人中最為第一此多聞法為是實義耶為是文字耶若是實義義不可說若不可說法則非耳識所知若非耳識所知復不可說若以文字世尊說言依於了義不依文字是故大德阿難亦非多聞亦非了義大德阿難即便默然文殊師利法王子謂大德阿難言何為不答無垢施女所問也阿難言此女所問多聞離於文字此則不可以音聲而答問於平等平等非心離心相故此非學地人法我何能答耶此是諸如來法王至彼岸處

菩薩品第三

爾時無垢施女謂文殊師利法王子言世尊記汝於深解菩薩中最為第一汝為以十二因緣深為深耶為以真深為深耶若以十二因緣深為深無有眾生成十二因緣深者所以者何以十二因緣無來無去故非眼識所知非耳鼻舌身意識所知此中十二因緣非是行法若以真深為深真深則非深亦無得真深者文殊師利答無垢施女言以始際深故深無垢施女問文殊師利言始際則非際是故汝知亦非知文殊師利答無垢施女言以無知得無得故言始際耳無垢施女問文殊師利言無得之中無有言分過言語道無有所說文殊師利答無垢施女言說假文字說耳無垢施女語文殊師利言諸佛菩提過字句言談是故菩提則不可說爾時無垢施女謂無癡見菩薩言汝善男子作是言我為作是念詣舍衛城願令城中眾生必定應得阿耨多羅三藐三菩提者其所見物盡是如來像又令決定於阿耨多羅三藐三菩提若見如來時為色身觀耶為用法身觀耶若以色身觀者則不見佛如世尊說若見我色身聞我音聲者彼人邊見非為見我若以法身法身不可見所以者何法身離見聞不可取

故是以不可見聞時無癡見菩薩即便默然寶相菩薩謂無癡見菩薩言善男子何故不答無垢施女所問無癡見菩薩言無垢施女所問無性法此無性法不可說是故不答無垢施女言善男子我不問無性法無性法不可問學已而答則無有礙爾時無垢施女謂寶相菩薩言善男子汝言我當作是念詣舍衛城願令城中一切種族居家寶藏湧出具足七寶汝施寶之心爲有染著耶無染著耶若有染著則與凡愚同所以者何以凡夫有愛著故若無愛著無愛著中無有施寶時寶相菩薩即便默然時無垢施女謂離惡趣菩薩善男子汝言我爲作是念詣舍衛城願令城中若有衆生應墮惡趣者盡使現世輕受速脫苦惱如來說業不可思議此不可思議業可速斷耶若可斷者則違如來所說若不知云何而能輕受速斷若能斷者於無主法中汝則是主若能斷者亦當能不斷離惡趣菩薩答無垢施女言我以願力故能令輕受速斷無垢施女問離惡趣菩薩言善男子諸

法如性不可以願力而受時離惡趣菩薩即便默然爾時無垢施女謂除諸蓋菩薩善男子汝言我當作是念願令舍衛城中衆生盡除五蓋汝作是念入是定已能令衆生不爲五蓋所覆於此定中已自在耶他自在耶若已自在無由及彼一切諸法無至彼者云何汝入禪定去他五蓋若他自在則不能利益於他除諸蓋菩薩答無垢施女言此行以慈爲首無垢施女問除諸蓋菩薩言諸佛皆行慈行善男子叵有佛因衆生不以五蓋爲患者耶除諸蓋菩薩即便默然時無垢施女謂觀世音菩薩善男子汝言我當作是念願令舍衛城中衆生牢獄繫閉速得解脫臨當死者即得濟命恐怖之者即得無畏夫言畏者是有取耶無取耶若是有取者凡愚之人亦復有取是故不然若是無取則無所施無施法中何得有除觀世音菩薩即便默然辯嚴菩薩謂觀世音菩薩善男子何爲不答無垢施女之所問耶觀世音菩薩言此女不問生滅法是故不可答無垢施女問觀世音菩薩

言叵有是無生無滅問耶觀世音答無垢施女曰無生無滅中乃無文字言說無垢施女問觀世音言諸智慧者於無文字假說文字然不著文字法性無礙是故慧者不礙文字時無垢施女謂辯嚴菩薩善男子汝言我當作是念願令舍衛城中衆生其見我者皆得辭辯以諸妙偈互相問答善男子汝此所施辭辯者以覺起耶若以覺起者一切有爲皆由覺觀而起是故非寂靜若以愛起者所施則虛辯嚴菩薩答無垢施女言此是我初發菩提心時願其見我者皆得辭辯以諸妙偈互相問答時無垢施女問辯嚴菩薩言善男子汝今即有發菩提心願耶若即有者則是常見若今無者不可以施彼是故所願則虛時辯嚴即便默然爾時無垢施女謂無癡行菩薩善男子汝言我作是念願令舍衛城中若有衆生其見我者得無癡見決定於阿耨多羅三藐三菩提此菩提爲是有耶爲是無耶若是有者是有爲菩提執於邊見若是無者則是虛妄亦墮邊見時無癡見菩薩答無

垢施女言此菩提者名之爲智無垢施女問無癡見菩薩言此智名爲生耶爲無生耶若名爲生則非是善順思惟所生是有爲智凡愚所知若名無生無生中無所有若無所有則無分別菩薩聲聞辟支佛諸如來菩提無有分別凡愚之人分別菩提智慧之人則無分別時無癡見菩薩即便默然爾時大德須菩提謂諸大德聲聞并諸大菩薩言諸大德我等宜還不須入舍衛城乞食所以者何無垢施女所說即是智者法食我等今日樂於法食不須摶食無垢施女問須菩提言如說諸法無上無下於此法中當有何求而行乞耶大德不戲論法是比丘所行不可樂於戲論此是無依之法非依止者所行賢聖所行無有退轉爾時八大聲聞八大菩薩梵天等五百婆羅門無垢施女波斯匿王及諸大衆俱詣佛所到已頂禮佛足右遶三帀却坐一面無垢施女別遶七帀頂禮佛足合掌而立以偈問佛

我問無等尊　應供無量稱　施衆甘露喜
菩薩云何行　云何在道樹　破魔降勞怨
云何動天地　山王及林藪　云何放光明
顯發無量稱　願大悲世尊　說應菩提行
云何得總持　如來妙音聲　云何能修持
清淨妙勝定　云何諸行人　能得神足力
今勸請世尊　說諸人實行　云何得專念
及與堅固心　云何得應辯　微妙成具足
云何得順理　含衆義圓足　善說微妙法
慧者無所礙　云何樂施惠　淨戒及忍辱
善精進禪定　智慧照世間　云何憶宿命
天眼明了見　天耳他心智　神足過諸剎
云何不處胎　化生蓮華中　恒於諸佛前
說空無我法　云何等怨親　斷愛及荒穢
志行無高下　其猶如風地　利衰及毀譽
稱譏與苦樂　云何捨八法　行世猶如日
云何不諂諍　除我捨憍慢　寂靜處禪定
智者樂實義　云何不愛樂　妻子及財寶
云何諸行人　樂於閑靜處　云何如飛鳥
亦如麟一角　云何樂正法　及樂喜悅心
云何諸智人　觀地水火風　無傾動分別
處禪如虛空　不行非法行　不樂觀他行
寧捨於身命　終不捨離法　云何於菩提
生想如世尊　生世尊想已　能發菩提願
云何得淨土　及與清淨僧　智者得長壽
稱名獲安樂　方便至彼岸　見諦不取證
能度無量衆　勸樂行善根　云何得端正
及得於化生　智慧多財寶　能知衆生心
云何憶宿命　常與諸佛會　於千萬億劫
恒不生難處　云何得種好　及三十二相
云何善辭辯　及得於應辯　云何修淨土
成就比丘衆　隨所願樂處　能得生於彼
導者作何行　能得色名稱　得力精進等
云何得不壞　云何不猶豫　能行菩薩道
去離諸掉悔　爲衆生說法　於佛法衆中
云何得最勝　寧捨已身命　而不誹謗法
世尊無不知　今世及未來　願大智世尊
次說菩薩行

菩薩行品第四

爾時世尊讚無垢施女言善哉善哉汝爲多安樂利益諸衆生故憐愍世間諸天人故問

於如來諸菩薩摩訶薩如斯之行諦聽諦聽善思念之吾當爲汝分別解說時無垢施女及諸大衆皆稱善哉願樂欲聞爾時世尊即便爲說菩薩成就四法能破諸魔何等爲四於他利養不生憎嫉去離兩舌勸多衆生令種善根於一切衆生生慈愍心無垢施女是爲菩薩成就四法能破諸魔爾時世尊欲重宣此義而說偈言

不生憎嫉心　及以兩舌語　能教多衆生
種善法根栽　能修廣慈心　普及於十方
善行此行者　能摧諸魔怨

無垢施女若菩薩成就四法者能放光明過無量佛土何謂爲四能施燈明法欲滅時護持正法能爲放逸及墮難處衆生故往其所而爲說法能以寶飾瓔珞施佛塔廟是爲菩薩成就四法能放光明過十方剎爾時世尊欲重宣此義而說偈言

若能施燈明　法末中護法　開導難放逸
寶飾施佛廟　是故諸菩薩　能放淨光明
過無量佛土　所照無邊涯　蒙光皆安樂
即發無上心

無垢施女若菩薩成就四法者能震動無量無邊諸佛剎土何謂爲四如所說行得深法忍堅持善法化無量衆生行阿耨多羅三藐三菩提是爲菩薩成就四法能震動無量無邊諸佛剎土爾時世尊欲重明此義而說偈言

如所說修行　善解深法忍　欲得白淨法
堅持諸妙行　能教無量衆　發於菩提心
行此四法者　能動無量剎

無垢施女若菩薩成就四法者得陀羅尼何謂爲四能施淨妙種種所須莊嚴諸婇女須者便施與常以種種法讚歎諸如來親近多修習般若波羅蜜是謂菩薩成就四法得諸陀羅尼爾時世尊欲重明此義而說偈言

若行種種施　能得陀羅尼　莊嚴好婇女
隨意之所須　悉皆能充足　常讚歎如來
修諸寶智慧　世尊之所許　以此四事者
即得陀羅尼　於百千億劫　所聞終不忘
十方佛所說　盡能受憶念

無垢施女若菩薩成就四法者能得三昧何謂爲四多猒患生死常樂閑靜處常勤精進善能成就諸所作業是爲菩薩成就四法能得三昧爾時世尊欲重宣此義而說偈言

捨離諸有生　獨行如麒麟　善男子勤行
成就所作業　慧者能成就　此四勝妙法
親近於菩提　求諸最勝法　有寂靜意者
能得諸三昧　覺了勝菩提　諸佛之行處

無垢施女若菩薩成就四法能得神足何謂爲四身輕故心輕故於一切法中無依止故受四界爲空界故是爲菩薩成就四法能得神足爾時世尊欲重明此義而說偈言

身心輕亦爾　智者不著法　受此諸四界
與空界同等　具此四法者　能得乘神足
一念過億剎　供養爾所佛

無垢施女若菩薩成就四法得殊妙端正何謂爲四去諸荒穢不行嗔恚樂淨佛塔廟妙飾以供養住威儀持戒常先意問訊不譏說法者恒生世尊想是爲菩薩成就四法得殊妙端正爾時世尊欲重宣此義而說偈言

不嗔惱他人　去離荒穢行　掃灑世尊廟
恭敬獻飾寶　常持於淨戒　發意先問訊
於法師無礙　敬心如世尊　行此四善事
是謂勇健者　殊妙最第一　見者莫不歡
無垢施女若菩薩成就四法能得化生何謂
爲四雕刻蓮華坐佛形像以優鉢羅華鉢頭
摩華拘走頭華分陀利華及餘種種雜妙諸
華滿掬以散如來及諸塔廟志願利益無量
衆生恒行和敬不譏彼短所種善根爲利益
安樂多衆生脫生死苦惱願成阿耨多羅三
藐三菩提故是爲菩薩成就四法能得化生
爾時世尊欲重宣此義而說偈言
刻華坐尊像　種種華供養　利益不惱衆
化生諸佛刹　恒發弘誓願　度十方衆生
以此四妙行　恒生諸佛刹
無垢施女若菩薩成就四法得大財富何謂 十九
爲四乞者不逆於所施物不生愛惜恒願衆
生獲多財寶捨離諸見順於正信是爲菩薩
成就四法得大財富爾時世尊欲重明此義
而說偈言

施心無所逆　於財無悋惜　信解諸佛法
生生獲財富　信解無諂嫉　不訟彼過患
專心一向信　是故得財寶
無垢施女若菩薩成就四法得大智慧何謂
爲四於他法中不生憎嫉說除過法令無疑
悔勤精進者勸不令廢己身常樂多修空法
是爲菩薩成就四法得大智慧爾時世尊欲
重宣此義而說偈言
不嫉於正法　教他除疑悔　常將導衆生
修佛諸空行　智者樂此法　得智慧名稱
善解諸佛語　速成兩足尊
無垢施女若菩薩成就四法憶識宿命何謂
爲四學問誦習有所忘失者爲作憶念忘者
爲說恒出適意好聲令人樂聞常行法施不
令有廢爲脫生死趣向泥洹故願如善財入
禪方便是爲菩薩成就四法能憶宿命爾時
世尊欲重宣此義而說偈言
廢忘令憶念　恒出適意音　說法不疲惓
常修諸定相　以此四法者　咸得識宿命
能憶無量劫　速悟佛行處

無垢施女若菩薩成就四法常遇諸佛何謂
爲四寧捨身命不誹謗法寧捨身命不謗菩
薩寧捨身命不親近惡知識憶念諸佛無有
猒足是爲菩薩成就四法常遇諸佛爾時世
尊欲重宣此義而說偈言
不謗於菩提　亦不毀菩薩　樂離惡知識 二十
念諸佛無猒　大德行此行　得值遇諸佛
未成王覺頂　恒與諸佛會
無垢施女若菩薩成就四法得三十二相身
何謂爲四採諸珍寶散佛塔廟以種種香油
塗塔基座以雜華鬘嚴飾塔廟以種種妓樂
而以供養常給侍賢聖初不違離是爲菩薩
成就四法得三十二相爾時世尊欲重宣此
義而說偈言
採寶散塔廟　又以香油塗　雜華衆妓樂
給侍適賢聖　具相莊嚴身　端妙殊特好
以此得衆相　以嚴人中尊
無垢施女若菩薩成就四法得八十隨形好
何謂爲四脫衆妙衣以敷法座給侍一切終
無疲猒詣說法處無勝論心恭敬大衆但生

世尊想勸多衆生發菩提心是爲菩薩成就四法得八十隨形好爾時世尊欲重宣此義而說偈言

敷座衆妙衣　供養無疲猒　不與持法競
勸衆發道心　能行此法者　速得成衆好
菩薩親近行　具好八十種

無垢施女若菩薩成就四法得善應辯何謂爲四受持親近菩薩法藏晝夜六時誦三陰經諸佛菩提無生無滅世所難信然能受持讀誦廣爲他說令得喜悅不愛身命是爲菩薩成就四法得善應辯爾時世尊欲重宣此義而說偈言

護持菩薩藏　勇猛誦三陰　無生世相違
方便說令喜　不愛於身命　持十力正法
無疑慮而行　最上勝菩提　修此甚深法
便能得應辯　譬如雜華鬘　天人所樂見

無垢施女若菩薩成就四法得清淨土何謂爲四不嫉妬故等心故護菩提行故不親近四部衆故是爲菩薩成就四法得清淨土爾時世尊欲重宣此義而說偈言

不嫉於他人　見彼得利喜　等心行大慈
化衆無染著　行此四無量　智者善守護
得淨土無難　速成無上道

無垢施女若菩薩成就四法得清淨衆何謂爲四不悕望他徒衆故不和合者攝令和解學問誦習者給其所須捨離兩舌是爲菩薩成就四法得清淨衆爾時世尊欲重宣此義而說偈言

終不望他衆　離者能令合　給學人所乏
不離別衆生　能行此四事　便得清淨衆
爲清衆故行　極苦亦不捨

無垢施女若菩薩成就四法所願佛土隨願得生何謂爲四於他名譽利養法中不生憎嫉專心修習六波羅蜜於一切菩薩生世尊想從初發心乃至道場常等心觀終不爲利養名譽諂曲虛讚故是爲菩薩成就四法隨所願土即得往生爾時世尊欲重宣此義而說偈言

不憎他名利　求清淨六度　等尊觀菩薩
終不諂求名　菩薩行此善　能見十方界
隨心之所願　即得生其中

爾時無垢施女白佛言世尊如所說菩薩行我當奉行之如世尊所說諸菩薩行於此法中不行一法則爲欺誑十方現在說法諸佛爾時大德目連謂無垢施女言汝敢於佛前大師子吼菩薩難行豈不知耶終不以女身而得阿耨多羅三藐三菩提爾時無垢施女答大德目連言我今佛前作誠實願若於來世必得成佛如來無所著等正覺乃至佛世尊天人師以此誠實之願使此三千大千世界六變震動於諸衆生令無惱亂如世尊所說諸菩薩行我盡形行者以此實願於虛空中雨衆天華百千妓樂不鼓而鳴使我變此女身成十六童子無垢施女發此誠實願已即時三千大千世界六變震動於虛空中雨衆天華百千天樂不鼓自鳴無垢施女即變女身成十六童子時大德目連偏袒右肩右膝著地合掌向佛而白佛言世尊我今南無諸佛菩薩從初發意乃至道場世尊此女人乃有如是大威德神足力能發大願既發願

己隨願皆成佛告目連如是如是如汝所言菩薩從初發意乃至道場天人所禮如佛塔廟是諸聲聞辟支佛無上福田於時世尊熙怡微笑諸佛常法若微笑時口中即出青黃赤白紅紫玻瓈等種種色光照於無量無邊諸佛刹土諸天魔宮日月精光皆不復明還攝光明從頂上入爾時大德阿難即從座起更整衣服偏袒右肩右膝著地合掌向佛以偈問曰

天龍梵音師子吼　迦陵頻伽雷震聲
除貪瞋癡生喜悅　願十力海說笑緣
六變震動無所嬈　雨天妙華悅衆情
世尊摧伏諸外道　猶如師子伏野干
惟願世尊爲我說　所以微笑之因緣
萬億日月珠電光　天龍梵王諸光明
釋迦口出淨光明　過諸光明佛光勝
眉間毫相如珂月　圓滿柔輭喻天衣
白毫放光照無量　願說何故放斯光
世尊齒淨無垢穢　方平齊密白如雪
佛口應出雜色光　青黃赤白紫玻瓈
假使界壞日月落　地滿虛空無居處
水性可使變爲火　火性亦可變爲水
大海盡可令枯竭　如來實語終不二
生十方趣諸衆生　假令一時成緣覺
一一緣覺集諸問　百千萬種經億劫
盡共集會如來前　各以異音同時問
如來即以一音報　能斷彼衆無量疑
成就智慧至彼岸　一切智慧所莊嚴
具三十二最勝尊　大威德者願解說
世尊何緣而微笑　授何衆生菩提記
諸天世人咸欲聞　願如來演微笑音

爾時佛告阿難汝見是無垢施菩薩以誠實之願動此三千大千世界不耶阿難白佛言世尊唯然已見佛言此無垢施菩薩發心已來八萬阿僧祇劫行阿耨多羅三藐三菩提行此無垢施菩薩修菩薩行經六十劫然後文殊師利法王子乃發菩薩心阿難如文殊師利等八萬六千諸大菩薩所有功德莊嚴佛土與爾所菩薩等無有異爾時大德目連謂無垢施菩薩言善男子汝已久發阿耨多羅三藐三菩提心何以不轉女人身也無垢施菩薩答目連言世尊記大德於神足人中最爲第一何爲不轉男子身也大德目連即便默然無垢施菩薩謂大德目連言亦不以女身得阿耨多羅三藐三菩提亦不以男身得阿耨多羅三藐三菩提所以者何菩提無生是以不可得

授記品第五

爾時文殊師利法王子白佛言未曾有也世尊此無垢施菩薩乃能善解甚深之法以誓願力成就諸願佛告文殊師利言如是如是如汝所言此無垢施菩薩曾於六十億佛所修空三昧於八十億佛所修無生法忍於三十億佛所問甚深法曾以衣服飲食供養八十億諸佛及問此分別辯印三昧又文殊師利若有善男子善女人爲菩提故如恒河沙等諸佛刹土滿中珍寶持用布施不如受持此經讀誦通利廣爲人說乃至但書持功德最上最勝況如說修行所以者何以能受持諸菩薩菩提行法故文殊師利白佛言世尊

當何名斯經云何奉持之佛告文殊師利當名爲分別說應辯亦名說三昧門當如是奉持之佛說是經時八萬億衆生諸天及人皆發阿耨多羅三藐三菩提心必定不退轉爾時辯嚴菩薩白佛言世尊此無垢施菩薩何時當成阿耨多羅三藐三菩提佛告辯嚴善男子此無垢施菩薩過於數劫供養過數佛已當得成佛號無垢光相王如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊世界號曰無量德莊嚴無聲聞辟支佛微妙嚴飾勝諸天處無垢施菩薩親從如來聞受記名　心淨踊躍湧在虛空高八十億多羅樹放大光明照百千億諸佛剎土當世尊頂上化作八萬四千種種天寶莊嚴殊妙寶蓋即於空中以無量神足力供養禮拜無量十方諸佛已還至佛所在一面立爾時婆羅門梵天及五百婆羅門聞授無垢施菩薩記及見神足變現踊躍歡喜一時同聲以偈讚佛

能恭敬佛者　得世第一利　發心求菩提
爲佛第一智　我等昔造惡　今生邪見家
得見佛及僧　發口出惡言　我今誠心悔
惡口所犯罪　見諸賢佛子　謂爲是不吉
若不見如來　兩足中最尊　唐受此人身
唐食人所食　我及無垢施　出爲祀祠故
施女見佛子　敬重而讚歎　我等見讚歎
即呵其可歎　我等即問之　汝曾見佛耶
於時答我言　我生適七日　聞天歎佛名
女讚歎如來　眞實無差異　我等聞歎已
即發最勝心　求無上菩提　我聞佛名故
於宿業得悟　即來禮救世　爲求勝法故
見佛禮敬已　聞最無上法　見人中尊仙
求離諸苦際　佛之所說法　眞實能度世
我等於中學　爲無上法故　聞菩薩所行
爲得佛法故　我等亦應習　爲得佛道故
說出要道門　菩薩所應行　我亦趣此門
爲世所敬禮　佛知彼誠心　熙怡而微笑
阿難即白佛　願說笑因緣

爾時佛以偈告阿難曰

此諸婆羅門　及梵志梵天　同共一劫中
次第成正覺　曾於過去世　具供五百佛
從今以涉行　當見億數佛　於八十億劫
終不墮難處　於一一劫中　當覲億數佛
然後乃當成　最勝兩足尊　皆當同一號
號曰梵光明　壽命亦同等　壽八十億歲
剎土皆同等　各八十億僧　化度無量衆
利益衆生已　當入於泥洹　證寂靜滅度

佛說經已無垢施菩薩摩訶薩及諸大衆梵天梵志等五百菩薩大士波斯匿王諸大聲聞弟子諸天八部人及非人聞佛所說皆大歡喜

大寶積經卷第一百

音釋

眴松閏切目動也　膗腟膗丑容切均也圓亢也腟都橫切股也　踹市兗切腓腨也　踝户瓦切足骨也又脚兩旁曰內外踝　輻方六切輪紲也輪中木之直指者曰輻　叵普大切不可也　藪蘇后切大澤也　麒麟麒渠之切麟離珍切仁獸也麕身牛尾牡曰麒牝曰麟　掬居六切兩手折捧也

大寶積經卷第一百一　文一

唐三藏法師菩提流志奉　詔譯

功德寶華敷菩薩會第三十四

如是我聞一時佛在王舍城耆闍崛山與大比丘衆千二百五十人俱復有無量諸菩薩衆爾時會中有菩薩名開敷功德寶華即從座起偏袒右肩右膝著地合掌向佛而作是言世尊我於如來欲有諮問惟願哀愍見垂聽許佛告功德華菩薩言善男子恣汝所問當爲汝說爾時功德華菩薩白佛言世尊十方世界頗有現在諸佛如來若善男子善女人等受持名號速能證得阿耨多羅三藐三菩提不佛言善哉善哉功德華汝今爲欲利益安樂天人世間及未來世諸菩薩等問於如來如是之義諦聽諦聽善思念之當爲汝說功德華言唯然世尊願樂欲聞爾時佛告功德華菩薩言善男子東方有世界名一切法功德莊嚴劫名普集一切利益彼現有佛號無量功德寶莊嚴威德王如來壽命無數其佛衆會無量無邊皆是清淨諸大菩薩若有淨信善男子善女人受持彼佛名者即能滅除六十千劫生死之罪轉身得陀羅尼名爲樂說無礙凡所說法常爲十俱胝刹諸佛世尊授以辯才令得無畏爾時世尊而說偈

若人受持彼佛名　當獲如是諸功德
亦能成就餘勝法　速證無上佛菩提

復次功德華南方有世界名功德寶莊嚴劫名廣大功德彼現有佛號功德寶勝莊嚴威德王如來若有淨信善男子善女人受持彼佛名者轉身當得日輪光明遍照三昧於諸佛刹隨願往生亦當攝受無量功德莊嚴佛土生彼刹已具三十二相獲無礙辯才轉身當得阿耨多羅三藐三菩提爾時世尊而說偈言

若人受持彼佛名　轉身當得難思定
三十二相以莊嚴　一生當證菩提果

復次功德華西方有世界名離一切憂闇劫名能勝王彼現有佛號一切法殊勝辯才莊嚴如來若有淨信善男子善女人受持彼佛名者毒不能害刀不能傷火不能燒水不能溺捨此身已當受化生獲陀羅尼名爲百旋爾時世尊而說偈言

若人受持彼佛名　水火刀毒無能害
轉身當受化生報　成就百旋陀羅尼

復次功德華北方有世界名離塵闇劫名持大名稱彼現有佛號積集無量辯才智慧如來若有淨信善男子善女人受持彼佛名者則爲奉事六十俱胝那由他佛得遍一切處陀羅尼無盡藏陀羅尼乃至未成無上菩提終不更入三惡趣中常得往生諸佛刹土修菩薩行度脫無量惡趣衆生當於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉爾時世尊而說偈言

若人受持彼佛名　所獲功德無有邊
決定當得陀羅尼　成就無上菩提果

復次功德華東南方有世界名勝妙莊嚴劫名出生功德彼現有佛號千雲雷吼聲王如來若有淨信善男子善女人受持彼佛名者轉身得佛四無所畏四種神足大慈大悲十八不共法所得國土功德莊嚴亦如西方極

樂世界無有異也若有女人能受持者皆悉
轉爲丈夫之身爾時世尊而說偈言
若人受持彼佛名　獲不思議勝功德
彼常見於無量佛　女人當得丈夫身
復次功德華西南方有世界名無量莊嚴劫
名能生妙法彼現有佛號最上妙色殊勝光
明如來若有淨信善男子善女人受持彼佛
名者則爲奉事九十俱胝諸佛如來得度脫
一切衆生三昧何故名爲度脫一切衆生三
昧若善男子善女人依此三昧演說法時能
令三千大千世界之中惡趣衆生悉皆解脫
得生人天普獲安樂決定當得阿耨多羅三
藐三菩提猶如悅意如來剎中所有衆生常
受安樂爾時世尊而說偈言
若人受持彼佛名　所生常具大威德
諸根色力皆殊勝　智慧無邊無所著
復次功德華西北方有世界名爲離垢劫名
廣族彼現有佛號種種勝光明威德王如來
若有淨信善男子善女人受持彼佛名者轉
身得無重辯才莊嚴陀羅尼悉能受持八十
俱胝如來所說之法所得國土功德莊嚴亦
如西方極樂世界無有異也爾時世尊而說
偈言
若人受持彼佛名　國土猶如無量壽
成就甚深諸法智　一生當證佛菩提
復次功德華東北方有世界名曰無憂劫名
辯才莊嚴彼現有佛號無數劫積集菩提如
來若有淨信善男子善女人受持彼佛名者
即爲供養八十俱胝諸佛世尊轉身具足六
十種言音辯才爾時世尊而說偈言
若人受持彼佛名　智慧無邊到彼岸
如供八十俱胝佛　轉生當證妙辯才
復次功德華上方有世界名無量功德莊嚴
威德劫名無量吼聲彼現有佛號虛空吼聲
淨妙莊嚴光明照如來若有淨信善男子善
女人受持彼佛名者所生之處種族尊豪識
性聰慧善能通達世俗文詞凡所發言人皆
信受於諸地中具足清淨戒定智慧解脫解
脫知見獲宿命智得五神通亦當得佛十八
不共速成阿耨多羅三藐三菩提爾時世尊
而說偈言
若人受持彼佛名　所生未曾離諸佛
具足八種梵音聲　速證無上菩提果
復次功德華下方有世界名種種音聲劫名
積集智慧彼現有佛號一切法門神變威德
光明照耀如來若有淨信善男子善女人受
持彼佛名者轉身得陀羅尼名成就正覺當
能受持九十俱胝諸佛如來所說之法一生
當得阿耨多羅三藐三菩提爾時世尊而說
偈言
若人受持彼佛名　得成正覺陀羅尼
受持無量諸佛法　一生當證大菩提
爾時開敷功德寶華菩薩及一切功德辯才
音菩薩得陀羅尼門八萬俱胝菩薩皆悉提
向無上菩提得不退轉三那由他諸天及人
發阿耨多羅三藐三菩提心佛說此經已功
德華菩薩及一切世間天人阿脩羅乾闥婆
等聞佛所說皆大歡喜信受奉行

善德天子會第三十五

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園

與大比丘衆一千人俱菩薩摩訶薩十千人并欲色界諸天子等是時文殊師利菩薩摩訶薩與善德天子俱在會中爾時世尊告文殊師利汝當爲此諸天大衆及諸菩薩演說諸佛甚深境界文殊師利白佛言唯然世尊若善男子善女人欲知佛境界者當知非眼耳鼻舌身意境界非色聲香味觸法境界世尊非境界是佛境界以是義故如佛所得阿耨多羅三藐三菩提爲何境界耶佛言空境界諸見平等故無相境界一切相平等故無願境界三界平等故無作境界有作平等故無爲境界有爲平等故文殊師利言世尊何等是無爲境界佛言無念是無爲境界文殊師利言世尊若無爲等是佛境界爲無念者依何而說無所依故則無所說無所說故則不可說世尊諸佛境界不可說也佛言文殊師利佛境界當於何求曰於一切衆生煩惱中求何以故衆生煩惱性不可得非聲聞緣覺之所能知是則名爲諸佛境界佛言文殊師利佛境界有增減耶曰無增減也佛言云何了知一切衆生煩惱本性曰如佛境界無有增減煩惱本性亦無增減佛言云何名爲煩惱本性曰煩惱本性是佛界本性世尊若煩惱性異佛境界則不說佛住一切法平等性中以煩惱性即佛界性故說如來住平等性又問汝見如來住何平等曰如我所解衆生現行貪瞋癡者所住平等爲如來住佛言衆生現行三毒煩惱住何平等答曰住空無相無願平等性中佛言文殊彼性空中云何復有貪瞋癡耶文殊師利言於彼有中有性空處有貪瞋癡佛言於何有中說有性空曰於文字語言中說有性空故有貪瞋癡如佛所說諸比丘有無生無爲無作無起若無生無爲無作無起不有者亦不可說有生有爲有作有起是故比丘以有無生及無所起由此得說有生有起如是世尊若無性空無相願則不可說貪瞋癡等一切諸見佛言文殊師利以是義故如汝所說住煩惱者是住性空文殊師利言世尊若觀行者離於煩惱而求性空則不相應云何別有性空異於煩惱若觀煩惱即是性空爲正修行佛言文殊師利汝住煩惱離煩惱耶文殊師利言所有煩惱悉皆平等如是平等我正修行入此平等則不離煩惱不住煩惱若沙門婆羅門自謂離欲見他煩惱彼隨二見云何二見謂有煩惱名爲常見謂無煩惱名爲斷見世尊正修行者不見自他有無之相何以故明了一切法故佛言文殊師利依何正修行白正修行者爲無所依佛言不依於道而修行耶曰若有所依而修行者則是有爲若行有爲則非平等所以者何不離生住壞故佛言文殊師利無爲中頗有數耶文殊師利言世尊若無爲有數即是有爲非謂無爲佛言若聖者得證無爲則有此法寧無數耶曰法無數故聖遠離數爲無數也佛言文殊汝證聖法爲不證耶文殊師利言世尊若問化人汝證聖法爲不證者彼云何答佛言文殊夫化人者則不可說有證非證文殊師利言佛豈不說一切諸法皆如化耶佛言如是如是曰若一切法皆如化者云何問言汝證聖法爲

不證也佛言文殊汝於三乘證何平等曰佛界平等我如是證佛言汝得佛境界耶曰若世尊得者我亦當得爾時尊者須菩提語文殊師利言如來不得佛境界耶文殊師利言汝於聲聞境界有所得耶須菩提言聖者解脫非得非不得曰如是如是如來解脫亦非有境界非無境界須菩提言文殊師利汝不將護新發意菩薩而演說法文殊師利言須菩提於意云何若有醫人將護病者不與辛酸苦澁等藥而彼醫人於彼病者爲與其差爲與死耶須菩提言是與死苦非施安樂文殊師利言其說法者亦復如是若將護於他恐生驚怖隱覆如是甚深之義但以雜句綺飾文辭而爲演說則授衆生老病死苦不與無病安樂涅槃說此法時五百比丘不受諸法漏盡意解八千天人遠離塵垢於諸法中得法眼淨七百天子發阿耨多羅三藐三菩提心作是願言我等於未來世當如文殊師利得是辯才爾時長老須菩提語文殊師利言汝豈不以聲聞乘法爲聲聞說耶曰一切乘法是我所乘須菩提言汝爲是聲聞爲辟支佛爲應正等覺耶曰我爲聲聞不因他聲而生解故我爲辟支佛不捨大悲無所畏故我爲應正等覺不捨本願故須菩提言汝云何作聲聞曰彼諸衆生未曾聞法令得聞故我爲聲聞又問汝云何爲辟支佛曰衆生法界令信令覺是故說我爲辟支佛又問汝云何爲應正等覺曰一切諸法法界平等如是了知是故我爲應正等覺須菩提言文殊師利汝決定爲住何地曰住一切地須菩提言汝豈亦住凡夫地耶文殊師利言我亦決定住凡夫地須菩提言汝何密意作是說乎曰一切諸法自性平等故說如是須菩提言若一切法皆悉平等當於何所建立諸法此聲聞地辟支佛地菩薩佛地耶文殊師利言譬如十方虛空界中說言此是東方虛空南西北方四維上下亦如是說如是言說種種差別非於虛空而有異也是故仁者依一切法畢竟空中建立種種諸地之相亦非空性而有差別須菩提言文殊師利汝已證入正性離生耶曰我已證入而亦復出須菩提言云何證入而復還出文殊師利言仁者當知此是菩薩智慧方便於正性離生如實證入方便而出須菩提譬如有人善於射術有一怨敵念欲害之射師有子憐愛甚重時彼愛子在曠野中其父謬謂是所怨讎放箭射之子便大喚言我無咎何爲見害時彼射師有速疾力急往子所却取其箭菩薩亦復如是爲調伏聲聞辟支佛故入正位還於彼出不墮聲聞辟支佛地以是義故名爲佛地須菩提言云何菩薩而得此地文殊師利言若諸菩薩住一切地而無所住爲得此地若一切地悉能演說而不住於下劣之地爲得此地若有修行爲盡一切衆生煩惱而法界無盡雖住無爲而行有爲於生死中如園觀想不求涅槃爲得此地所有志願悉令圓滿得無我忍成熟衆生爲得此地得佛智慧而不於彼無智人所生瞋恨心爲得此地爲求法者轉於法輪而於法界亦無差別如是修行爲得此地復次若諸菩薩摧伏魔怨而現作四魔

爲得此地須菩提言文殊師利此菩薩行一切世間甚爲難信文殊師利言如是如是如汝所説是諸菩薩行於世間超過世法須菩提言文殊師利當爲説此超過世間文殊師利言夫世間者名爲五蘊於此蘊中色聚沫性受水泡性想陽炎性行芭蕉性識幻性如是當知世間本性聚沫陽炎泡幻芭蕉是中無蘊無蘊名字無衆生無衆生名字無世間超過世間若於五蘊如是正知名爲勝解若正勝解則本來解本來解脱則不著世法若不著世法則超過世間復次須菩提五蘊本性空若本性空則無我我所若無我我所是則無二若本無二則無取捨無取捨故則無所著無所著故則超過世間復次須菩提是五蘊者屬於因縁若屬因縁則不屬我不屬衆生若不屬我不屬衆生是則無主無主則無取無取則無諍無諍論者是沙門法如手畫空無有觸礙修行如是空平等性超過世間復次須菩提五蘊法界同入法界是則無界若是無界則無地界水火風界無我無衆生無壽命無欲界及色無色界無有爲無爲生死涅槃界入是界已則與世間俱而無所住若無所住則超過世間説此超過世間法時二百比丘不受諸法漏盡意解各各脱鬱多羅僧衣以覆文殊師利作如是言若不於此法門生信解者彼無所得亦無所證爾時須菩提告彼諸比丘言長老汝等少有所得有所證耶諸比丘言若增上慢者則可説言有得有證無增上慢沙門法者無得無證彼於何處生此動念而自謂言我如是得我如是證若於其中有動念者則是魔業須菩提言長老如汝所解何得何證作是説乎諸比丘言唯佛世尊及文殊師利知我所得知我所證大德如我所解若不了知苦相作是説言若我應知爲增上慢如是集應斷滅應證道應修爲增上慢彼不了知苦集滅道相故作是説言乃至道我已修爲增上慢云何苦相謂無生相如是集滅道相若無生相即是無相無所得於其中無有少苦可知集可斷滅可證道可修若於此説聖諦義中不驚不怖不畏者非增上慢若生驚怖爲增上慢爾時世尊讃彼諸比丘言善哉善哉告須菩提此等比丘於迦葉佛法中曾聞文殊師利演説如是甚深之法此等比丘往昔修行是深法故今聞隨順速能了知如是次第於我法中聞是深法生信解者一切當於彌勒法中得入衆數爾時善德天子白文殊師利言仁者於此閻浮提中數數説法我等願請仁者往兜率陀天彼諸天子亦有久殖廣大善根彼若聞法則應解了以著樂故不能來至佛所聽法而自損減爾時文殊師利即現神變令善德天子及一切衆會皆悉自謂入兜率陀天宮見彼園林宮殿樓觀欄楯窻牖間錯莊嚴其諸寶臺層級高廣至二十重衆寶網幔天華遍布異類衆鳥翔集和鳴於虛空中有諸天女散曼陀羅華歌詠讃歎遊戲快樂善德天子見是事已白文殊師利言希有文殊云何我等如是速疾已到兜率陀天宮見此園林及諸天衆文殊師利願爲説法爾時長老須菩提告善德言天子汝不離會

中而往餘處是文殊師利神通變化令汝自見入兜率天宮爾時善德天子白佛言希有世尊文殊師利遊戲三昧神通變化於一刹那中示現此會悉入兜率天宮佛言天子汝於文殊師利神通變化豈是見耶如我所知文殊師利若欲以恒河沙等諸佛刹土功德莊嚴集一佛國悉皆能現或以指端舉恒河沙諸佛刹土過於上方如恒河沙諸佛土已置於虛空又諸佛刹所有四大海水入一毛孔水性衆生亦不迫迮而皆自見不離海中所有世界諸須彌山王皆悉置於芥子之內依須彌住諸天子等而皆自謂在其本宮又諸佛刹所有五道衆生悉皆安置於其掌中衆妙資具猶如一切樂莊嚴國咸令得見又諸世界所有火聚悉皆安置一兜羅中復次諸佛世界所有日月於一毛孔悉能覆蔽隨應所作咸皆作之爾時惡魔化作比丘白佛言世尊我等欲見文殊師利現前作此神通變化何用如此虛誕之言一切世間所不能信爾時世尊告文殊師利言汝當於此衆會示現神變爾時文殊師利不起于座入心自在一切法莊嚴三昧于時如佛所說神通變化皆悉示現魔與衆會及善德天子一切皆見爾時大衆見此神變歎未曾有作如是言善哉善哉由佛出現有此正士於世間中開是法門現諸神變爾時惡魔以文殊師利威神力故作如是言希有世尊文殊師利有此神通令此衆會亦爲希有於文殊師利神通變化而得信解世尊設有如恒河沙等諸魔不能於此信解善男子善女人而作留難我亦惡魔波旬恒求佛便惱亂衆生我從今往自立誓願若於此法門流行之處有生信解愛樂受持讀誦演說於四面百由旬外不於中過世尊然我眷屬有欲斷滅如來法故令修行者其心散亂我爲降伏說陀羅尼若善男子善女人於此法門書寫讀誦爲人演說諸天魔衆當得善利令說法者身心悅豫精勤修習與無礙辯才及陀羅尼承事供給衣服飲食卧具湯藥令無所乏即說呪曰

怛姪他一　阿末麗二　毗末麗三　替哆低四　阿羯栟五　是多設堵嚕六　誓曳杜野筏低七　部多筏低伽来麗八　喻低九　蘇普低十　普普細十一　地唎蘇溪十二　悁提十三　可詣十四　米洗禮十五　央矩麗跢麗十六　呼盧忽黎十七　索醯十八　輸戍米提地唎十九　阿那筏低底底使咤泥二十　吃利多唎低二十一　吃唎多費低二十二　肥盧遮都費低漫怛囉悖馳那馳路迦二十三　阿牟夫跢羅目多矑嚌蘇唎耶二十四

世尊若善男子善女人專精受持此陀羅尼心不散亂常爲諸天龍神夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽等之所守護一切惡鬼無能得便彼魔波旬說此呪時三千大千世界六種震動爾時世尊告魔波旬善哉善哉汝之辯才當知皆是文殊師利神通境界於是文殊師利現神通力及魔波旬說呪之時三萬二千天人發阿耨多羅三藐三菩提心時文殊師利還攝神力令此衆會皆悉自見如本而住爾時文殊師利告善德天子言善男子汝往兜率陀天遍告天衆言我當來彼時善德天子聞是語已禮世尊足并

諸菩薩大德聲聞與其眷屬恭敬圍遶於衆會前忽然不現須臾已至兜率陀天爾時善德遍告諸天子言汝等應知文殊師利憐愍汝故欲求至此汝等應當捨諸欲樂遠離憍慢恭敬尊重隨順聽法爾時善德天子如所應辦莊嚴道場即便合掌作如是言文殊師利今正是時於是文殊師利與一萬菩薩五百聲聞及天龍夜叉乾闥婆等前後圍遶禮佛足已於會中沒現兜率陀天與諸菩薩聲聞大衆於彼道場隨敷而坐時諸大衆悉聞四天王宮三十三天夜摩兜率及以化樂他化自在諸天子等魔衆梵衆乃至有頂互相唱言文殊師利今在兜率陀天方欲說法諸天聞已無數百千皆來集會盡此欲界天宮所不容受時文殊師利即以神力令彼諸天自見寛廣不相妨礙爾時善德天子白文殊師利言大衆已集願爲說法文殊師利告善德天子言有四種法菩薩住於不放逸者則能攝取一切佛法何等爲四一者住於戒律而具多聞二者住於禪定而行智慧三者住於神通而起大智四者住於寂靜而常觀察天子有八種法入於戒律何等爲八一者身清淨二者語清淨三者意清淨四者見清淨五者頭陀功德清淨六者命清淨七者捨離一切詐現異相以利求利清淨八者不捨一切智心清淨是名八法入於戒律天子復有八法入於多聞何等爲八一者尊重二者下心三者發起精進四者不失正念五者隨聞受持六者心善觀察七者如聞轉教八者不自讚毀他是名八法入於多聞天子復有八法入於禪定何等爲八一者寂靜住阿蘭若二者捨離憒閙三者不染境界四者身心輕安五者心緣定境六者絕諸聲相七者滅食支身八者不取聖樂是名八法入於禪定天子復有八法入於智慧何等爲八一者蘊善巧二者界善巧三者處善巧四者緣起善巧五者諦善巧六者三世善巧七者一切乘善巧八者一切佛法善巧是名八法入於智慧天子復有八法入於神通何等爲八一者天眼通見無障礙故二者天耳通聞無障礙故三者他心通觀一切衆生心故四者宿命通憶念前際故五者神足通示現一切神變故六者漏盡通盡一切衆生漏故七者不住煩惱不取解脫方便力故八者不依聲聞解脫而入涅槃是名八法入於神通復有八法能入於智何等爲八一者苦智二者集智三者滅智四者道智五者因智六者緣智七者三世智八者一切智是名八種復有八法入於寂靜何等爲八一者內寂靜二者外寂靜三者愛寂靜四者取寂靜五者有寂靜六者生寂靜七者一切煩惱寂靜八者三界寂靜是名八法復有八法入於觀察何等爲八一者戒二者聞三者禪定四者智慧五者神通六者智七者寂滅八者不放逸天子是名八法菩薩安住不放逸故諸佛菩提及菩提分法一切當得是故天子應當依是不放逸住汝等天子依不放逸則三種樂常不損減何等爲三一者天樂二者禪樂三者涅槃樂復次諸天子依不放逸住者得離三苦何等爲三所謂行苦苦苦壞苦又不放逸者超三種畏

何等爲三所謂地獄餓鬼畜生又不放逸者得超三有何等爲三所謂欲有色有無色有復次諸天子依不放逸住者得離三垢何等爲三所謂貪垢瞋垢癡垢又不放逸於三學處當得圓滿何等爲三所謂增上戒增上心增上慧不放逸者常得親近供養三寶何等爲三所謂佛寶法寶僧寶復次依不放逸住者得離三種波羅蜜障何等爲三一者自慳二者於行施人心生憎嫉三者隨順慳人自破戒憎嫉持戒者隨順破戒人自瞋憎嫉忍辱者隨順瞋恚人自懈怠憎嫉精進者隨順懈怠人自散亂憎嫉禪定者隨順散亂人自無智慧憎嫉智慧者隨順無智人汝等諸天子是名依不放逸住者當得遠離三波羅蜜障復次諸天子依不放逸住者當得三種波羅蜜伴助何等爲三所謂施增長不求果報回向菩提戒增長不求生天回向菩提忍辱增長於一切衆生不生害心回向菩提精進增長種種善根無有猒足回向菩提禪定增長心不散亂回向菩提智慧增長常修善業回向菩提是名依不放逸住得此波羅蜜三伴助是故諸天子住不放逸增長一切善法佛所印可復次一切法如虛空是四正勤應當觀察何等爲四所謂諸法無作未生不善法爲不生故發起精進法性清淨已生不善法爲除滅故發起精進諸法寂靜未生善法令得生故發起精進一切法無處無行已生善法住不失故發起精進天子是諸菩薩四正勤佛所印可復次諸天子法性平等無生無滅依此法性無所得故不作諸惡順法性故勤修衆善如是修者爲無所修復次於一切法不取不捨是名正勤復次諸天子應觀四念處所謂無身住處無受住處無心住處無法住處無住處無建立處是名念處復次應觀四如意足一者身心不懈樂修善法故二者爲成熟一切衆生發起精進斷貪欲故三者一切法不可得而證諸佛法故四者心如幻化法無所依超過一切取著故復次應觀五根一者信根決定安住於諸法中爲上首故二者精進根遍修諸行成就佛身故三者念根具足諸法心善調柔無忘失故四者定根遠離攀緣不隨昏睡故五者慧根決斷諸法正觀現前不隨他故何謂諸力所謂安住如是諸法性中一切煩惱無能沮壞是名爲力住是力故便得勝法如實了知非異非如說名覺分若於諸法隨順覺了由是道故次第修行通達祕密於法不動說名聖道是故諸天子應如是修三十七品菩提分法出過諸行無復障礙智慧熾然究竟寂靜云何名爲究竟寂靜謂諸法無起亦無所盡無所盡故則無所作無所作故亦非無作無受無受者無施設是名究竟寂靜說此法時一萬二千天子於諸法中得法眼淨爾時善德天子白文殊師利言菩薩云何修習於道文殊師利言天子若諸菩薩不捨生死而令衆生入於涅槃不捨愛取而拔出衆生令立聖道是名菩薩修習於道復次天子修習道者善巧安住清淨性空何以故菩薩以寂靜心見一切法自性清淨爲諸衆生樂著諸見安住隨眠無方便者演說諸法自性空義所以者

何是諸衆生於自性空中而生見故是菩薩以無相無願無所作一切法自性不生爲諸凡夫久習煩惱生滅見者於此無生令得信樂而於生滅亦無所動天子是名菩薩修習於道復次天子應見菩薩去來之道諸天子言文殊師利云何菩薩去來之道文殊師利言天子菩薩證菩提而去如應說法而來得諸禪定解脫而去現生欲界中來入於聖道故去大悲成熟衆生故來得無生法忍而去忍受衆生故來於一切法出離故去拔出衆生故來誓願堅固而去誓願無自性而來三解脫門而去故受生而來菩提道場故去爲安立衆生於菩提故來天子是名諸菩薩去來之道說此菩薩道時五百菩薩得無生法忍爾時善德天子白文殊師利言我等曾聞有世界名一切功德光明爲在何處何等如來於中說法文殊師利言天子彼一切功德光明世界在於上方過十二恒河沙佛刹普賢如來於中說法諸天子言我等願欲見彼世界及彼如來爾時文殊師利即入光明莊嚴三昧以三昧力放大光明過十二恒河沙佛刹遍照一切功德光明世界時彼菩薩問此光明從何所來彼佛告言善男子下方過十二恒河沙佛刹有世界名娑婆彼土有佛名釋迦牟尼如來應正等覺在世說法彼有菩薩名文殊師利入光明莊嚴三昧放大光明遍照十方無量佛刹是其光明來照此會彼諸菩薩即白普賢如來我等願見釋迦牟尼世尊及文殊師利菩薩時普賢如來放大光明照十二恒河沙佛刹至娑婆世界令彼菩薩分明見此菩薩衆會時彼世尊告諸菩薩誰能往彼娑婆世界爾時持法炬菩薩摩訶薩白佛言世尊我能往彼娑婆世界佛言今正是時爾時持法炬菩薩與十億諸菩薩俱於彼國沒現兜率陀天放大光明遍照世界時諸天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽釋梵護世諸天子等及諸聲聞菩薩大衆得未曾有作如是言此諸菩薩遊戲神通甚爲希有爾時衆會因此光明見一切功德光明世界及見普賢如來國界莊嚴於一劫中說不能盡當此文殊師利現神變時七那由他諸天子等發阿耨多羅三藐三菩提心爾時持法炬菩薩白文殊師利言可共禮覲釋迦如來時文殊師利於彼天子應可度者皆悉度已與持法炬諸菩薩衆及大聲聞天龍夜叉乾闥婆等往詣佛所到已頂禮佛足却住一面爾時持法炬菩薩白佛言世尊普賢如來問訊世尊少病少惱起居輕利安樂行不爾時世尊告彼諸菩薩言善男子此文殊師利及持法炬正士神通變化智慧光明成熟衆生奉事諸佛一切菩薩不能知其智慧方便深入邊際汝善男子應當學此文殊師利及持法炬正士并諸菩薩所有神通辯才智慧奉事諸佛成熟衆生此諸正士無數劫來從一佛刹至一佛刹常作佛事若諸衆生入此正士境界當來不復墮於魔界爾時世尊告長老阿難汝善持此法門不斷三寶種故爾時持法炬菩薩摩訶薩從此會起與其眷屬還本佛刹佛說此經已善德天子長老阿難一切世間天龍乾闥婆阿

脩羅等聞佛所說皆大歡喜

大寶積經卷第一百一

音釋

諮詢 津私切 諮問也 溺 乃歷切 沒也 澀 色入切 綺飾 綺 去倚切 文繒也 飾 設職切 粧飾也 怨讎 怨 於袁切 仇也 讎 時流切 匹也 亦仇也 欄楯 楯 豎尹切 閣檻也 迫迮 迫 音百 陷也 迮 側格切 狹也 憒閙 憒 古對切 心亂也 閙 女教切 不靜也

大寶積經卷第一百二　文二

隋三藏達摩笈多譯

善住意天子會第三十六之一

緣起品第一

如是我聞一時婆伽婆住王舍城耆闍崛山內與大比丘衆六萬二千人俱皆是大德具足神通諸大聲聞而爲上首爾時復有四萬二千菩薩摩訶薩其名曰文殊師利菩薩師子幢菩薩彌勒菩薩觀世音菩薩大勢至菩薩大辯聚王菩薩陀羅尼自在王菩薩善文夫菩薩須彌頂菩薩須彌幢菩薩不可動菩薩善思義菩薩善思義意菩薩善思惟菩薩思心菩薩勇意菩薩善思菩薩寶髻菩薩山相擊王菩薩寶手菩薩寶意菩薩寶印手菩薩常舉手菩薩常下手菩薩常精進菩薩度衆生菩薩上精進菩薩如言行菩薩上願菩薩燈手菩薩心平等菩薩除惡道菩薩除諸憂暗菩薩不捨重擔菩薩日藏菩薩月藏菩薩金剛步菩薩無邊步菩薩無量步菩薩不動行步菩薩虛空藏菩薩勝意菩薩益意菩薩增上意菩薩成行菩薩持地菩薩月光菩薩月幢菩薩光德菩薩明照菩薩勇步菩薩師子奮迅吼音菩薩無礙辯菩薩相應辯菩薩捷疾辯菩薩最勝菩薩翳日月光菩薩無攀緣菩薩無著意菩薩常笑菩薩善根菩薩除諸障蓋菩薩轉女身菩薩摩尼珠菩薩燈明菩薩毗盧遮那菩薩火焰菩薩衆勝王菩薩深說者菩薩如是等菩薩摩訶薩而爲上首爾時復有四天大王忉利天王娑婆世界主大梵天王如是等而爲上首與六萬諸天衆俱復有善住意天子善德天子大自在天子如是等而爲上首與三萬諸天衆俱於菩薩道皆已久住復有二萬阿脩羅王羅睺阿脩羅王須彌阿脩羅王如是等而爲上首亦皆已住於菩薩道復有六萬諸大龍王阿那婆達多龍王勝月龍王如是等而爲上首亦皆已住於菩薩道并餘無量諸天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽億百千衆乃至一切比丘比丘尼優婆塞優婆夷無量大衆皆來集會爾時世尊以如是等無

量百千大衆圍遶於說法時文殊師利菩薩摩訶薩即於己室入彼無諍除心三昧寂然不動於是文殊師利一心安庠從三昧起應時十方無量無邊諸佛世界六種震動時文殊師利起三昧已作如是念彼無量無邊諸世界中乃有一佛如來應供正遍覺出興於世如優曇華希復現耳如是諸如來應供正遍覺世間希有出現甚難所可說法盡諸有生寂滅涅槃不可思量無有分別甚深無譬難解難知然以諸佛不出世故不可得聞以不聞故諸衆生苦難可窮盡我今應當詣於如來正遍覺所諮問是義問斯義故令諸衆生成就善根亦令一切行菩薩者於彼甚深不可思議諸佛法中無復疑惑皆得成滿佛菩提寔然此娑婆世界諸衆生等多有貪欲具足瞋恚成就愚癡斷除白法頑鈍誑詐無有慙愧我慢貢高遠離諸佛違背法僧令彼衆生得聞如是甚深妙法獲淨智眼爾時文殊師利復作是念我今應當大集十方諸菩薩衆令皆得聞如來所說是妙法門證深法忍爾時文殊師利如是念已即入普光無垢莊嚴三昧入此三昧已放大光明照於東方如恒河沙等諸佛世界普皆柔和潤澤清淨明朗無垢微妙難稱而此光明遍照南西北方四維上下十方世界其間所有一切暗冥幽隱之處山崖樹林大小諸山目真隣陀山摩訶目真隣陀山鐵圍山大鐵圍山及餘黑山須彌山大須彌山如是一切光明朗徹無有障礙爾時十方恒河沙世界所有諸佛現說法者彼諸弟子各請其佛言世尊何因緣故乃有如是大瑞光明現於世間世尊我從昔來初未聞見如是光明如是清淨如是微妙世尊此何光明而令我等大喜遍身心得清淨亦令衆生無復貪欲瞋恚愚癡煩惱衆惡一切不行世尊今此光明誰之所作誰所加持而來現此彼諸侍者如是請已彼諸世尊默然無報當爾之時十方世界一切所有諸種音聲所謂若天聲若龍聲若夜叉聲若乾闥婆聲若阿脩羅聲若迦樓羅聲若緊那羅聲若摩睺羅伽聲若人聲若非人聲若象馬聲若諸獸聲如是等聲咸皆止息若風聲若火聲若水聲若大海波聲若音樂聲若歌讚聲當爾之時如是諸聲以佛力故亦皆止息一切寂然時彼十方諸佛侍者復請彼佛言世尊惟願大慈憐愍一切諸天人故安樂一切諸天人故利益一切諸天人故為我宣說如是光明所從來處而能普照諸佛國土爾時十方諸佛即以十方恒河沙數世界所有一切諸如來聲悉同梵音如一如來口業所說其所說事亦無差殊用是妙聲各皆報告己之侍者當彼諸佛出聲告時一切佛剎悉皆震動百千樂音一時皆作乃至一切天人阿脩羅所有音樂不鼓自鳴又彼樂音衆聲之中出諸法音所謂無常聲苦聲無我聲空聲無相聲無願聲離欲聲解脫聲法界聲如如聲實際聲檀波羅蜜聲尸波羅蜜聲羼提波羅蜜聲毗梨耶波羅蜜聲禪波羅蜜聲般若波羅蜜聲大慈聲大悲聲大喜聲大捨聲和合聲利益聲出離聲出如是等種種百千諸法之聲又彼種種諸聲出時無量阿僧

祇億那由他百千衆生皆得住於不退轉阿耨多羅三藐三菩提復有成就辟支佛者成聲聞者乃至得成大梵天王天帝釋轉輪王等爾時十方諸佛世尊咸各告其侍者弟子言諸善男子汝今不應請問是事何以故此光明因緣一切聲聞辟支佛等非其境界我若說者乃至世間天人阿脩羅皆即迷沒是故不應請問斯事諸佛如來若說如是光明因緣乃是能生成就不可思議諸勝善根亦緣如是不思議諸勝善根而得出生所謂布施持戒忍辱精進禪定智慧諸度等行如是諸行即是光明之所出生亦爲光明之所成就是故我等諸佛如來若於一劫若減一劫讚說如是光明功德終不能盡又以如是慈悲喜捨諸善根力共相熏修令此光明能生歡喜時彼十方諸佛侍者各自慇懃再三啓請白言惟願世尊憐愍一切諸天人故安樂一切諸天人故利益一切諸天人故成熟菩薩諸善根故爲我等說光明因緣彼諸菩薩如是請已於是十方諸佛世尊復各告其侍

者弟子言諸善男子汝宜諦聽吾爲汝說諸侍者言唯然世尊願樂聽聞爾時彼佛各各告其侍者言善男子有世界名曰娑婆其土有佛號釋迦牟尼如來應供正遍覺明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊出五濁世彼土衆生多有貪欲瞋恚愚癡衆惱所迫彼諸衆生無有恭敬不識慙恥都無羞愧所爲行業多諸不善能於如是濁惡世中成就阿耨多羅三藐三菩提然今現在處衆說法善男子彼世界中釋迦如來有一大弟子菩薩摩訶薩名文殊師利有大功德具足智慧精進勇猛有大威神能令菩薩咸得歡喜故能令菩薩具足修行故令諸菩薩增長威力故令諸菩薩發勤勇猛故能善分別一切法句故能達無礙智慧彼岸故能具足得無礙辯才故又於諸陀羅尼得自在故已具成滿一切菩薩不思議功德故令彼菩薩將欲請問釋迦牟尼如來應供正遍覺甚深法門爲諸菩薩善根成就故爲行菩薩乘入得滿足彼不思議諸佛法故善男子又彼

文殊師利放斯光明欲令十方世界無量阿僧祇諸菩薩衆大集故令彼諸菩薩得勝法故以是因緣彼文殊師利放大光明照諸佛土爾時十方世界諸佛侍者復各請問彼諸佛言世尊彼文殊師利住何三昧放此光明爾時十方諸佛咸各告其侍者弟子言諸善男子彼文殊師利入普明無垢莊嚴三昧故放斯光明侍者菩薩復白諸佛言世尊我初未見如是光明如是清淨如是能令身心歡喜諸佛復告諸菩薩曰彼將不欲教諸菩薩起修行耶彼將不欲大集諸菩薩衆耶彼將不欲集諸菩薩宣說如斯妙經典耶爾時十方無量不可思議恒河沙等諸佛世界一一世界中有無量阿僧祇諸菩薩衆各自詣彼諸世尊所頂禮佛足禮已即復請白彼諸佛言世尊誰有是光誰有斯德我等昔來未曾見聞忽現是光照諸世界時彼諸佛復告彼諸菩薩衆曰諸善男子彼有世界名曰娑婆其佛號釋迦牟尼如來應供正遍覺今現說法彼有菩薩名文殊師利具大威德其爲大

集一切菩薩摩訶薩衆故放斯光明時彼諸菩薩復白彼諸佛言世尊我等今者願詣娑婆世界意欲奉見釋迦如來禮拜恭敬故供養承事故請問義理故并欲見彼文殊師利及餘菩薩摩訶薩故彼諸世尊即便告彼諸菩薩言諸善男子欲往隨意汝應知時爾時十方無量阿僧祇不思議不可計不可稱不可量億那由他百千頻婆羅菩薩摩訶薩各禮佛足已猶如壯士屈伸臂頃各於彼世界沒而來現此娑婆國土是時十方諸來菩薩摩訶薩衆皆詣世尊釋迦如來應供正遍覺所其間或有能雨衆香所謂塗香末香及以香鬘來詣世尊釋迦如來應供正遍覺所或有菩薩雨諸妙華所謂優鉢羅華鉢頭摩華拘物頭華分陀利華瞻波迦華波吒利華陀奴迦利華阿他目多迦華蘇摩那華婆利師迦華曼陀羅華摩訶曼陀羅華波盧沙華摩訶波盧沙華旃陀羅華摩訶旃陀羅華微妙旃陀羅華斫迦羅華摩訶斫迦羅華最妙斫迦羅華雨如是等種種華鬘來詣世尊釋迦如來應供正遍覺所或有菩薩摩訶薩能出百千上妙諸音來詣世尊釋迦如來應供正遍覺所復有菩薩摩訶薩能以一音遍滿三千大千世界歌讚佛德來詣世尊釋迦如來應供正遍覺所以如是等種種莊嚴咸詣世尊釋迦如來應供正遍覺所時彼十方諸來菩薩摩訶薩衆大集於此娑婆世界而此三千大千世界所有衆生地獄畜生餓鬼若閻魔界悉皆寂然身心安樂無有貪欲瞋恚愚癡遠離衆毒嫉妬諂誑我慢熱惱一切衆生皆起慈心具足歡喜何以故以彼十方諸大菩薩威神力故其事若是爾時十方無量百千億那由他諸大菩薩摩訶薩等咸集世尊釋迦如來應供正遍覺所到佛所已頭面禮敬右遶三帀住於虛空即入菩薩隱身三昧入三昧已隨意所生無量百千種種妙色大蓮華座結跏而坐悉皆隱身令不復現爾時尊者摩訶迦葉見彼殊特希有瑞相大神通事復見彼衆大雨華香亦見彼作無量樂音又復見彼放大光明又亦見此三千世界諸四天下皆雨妙華積至于膝又復見彼一切大衆天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人及非人乃至所有比丘比丘尼優婆塞優婆夷等一切皆悉具足成就金色相身於是尊者摩訶迦葉從座而起正持威儀偏袒右肩右膝著地合掌恭敬以偈讚曰

歡喜常與一切樂　圓滿無垢清淨顏
十力雄猛諸大人　具足金剛百福相
遊於三界人天間　一切無能如佛者
不可思議難測度　惟願除斷我疑心
過那由他百千劫　常行布施攝世間
遠離執著無所依　淨持禁戒無倫比
具足修忍超世間　一切力中十力最
功德備滿無過者　惟願永絕我疑心
過百千劫修衆行　以見衆生受諸苦
勇猛精進終無疲　常生歡喜無有量
頭目髓腦持與人　棄捨男女及妻妾
猒離國城及衆具　惟願除解我疑網
世尊往昔行施時　象馬輦轝不可數

過那由他上衣服　常以歡喜惠世間
世尊常以先心施　如是雜物及衆珍
飲食湯藥幷田宅　是故今日我諮問
往昔割身及耳鼻　內心無垢不生瞋
若他詰問如法言　猶能巧說忍辱力
以能通達深空法　心意微妙難稱量
能施他樂功德人　是故今我問無垢
諸漏久盡患悉除　深見衆生沒諸苦
黑暗所覆愚癡者　生於垢濁及我人
憐愍諸有起慈心　過百千劫勤修行
開發正覺菩提岸　惟願除斷我今疑
善能出入神通門　隱顯自在巧行住
證得無我破我相　毀壞諸法亦非空
佛於世中無染著　眞實正行及正思
微妙寂滅離諸垢　惟願爲我決此疑
世尊昔日修行時　施戒忍進無暫廢
禪定智慧亦常修　利益群生無有比
諸功德聚難思量　深大如海無窮盡
善能往來亦善住　惟願爲我作歸依
往昔無垢修大慈　怖鴿歸投救不捨
剜身割股血滂流　稱肉與鷹而代之
全身上稱謂敵彼　而鴿尚重身猶輕
大明善巧以行慈　惟願爲我決疑惑
須彌動搖衆星落　諸天宮殿盡破亡
四大海水一朝枯　阿脩羅宮處天上
假使日輪墜於地　明月處空忽闇冥
諸佛正覺兩足尊　所言眞誠無有二

爾時尊者摩訶迦葉說偈讚已復白佛言大德世尊何因緣故世間有是微妙光明復何因緣忽現如是未曾有瑞衆相明了爾時世尊告大迦葉言迦葉汝今不應諮問是事何以故如是境界非諸聲聞緣覺所知若我說是光明義者一切世間天人阿脩羅皆當驚疑入迷沒處是故汝今不應問也時大迦葉復白佛言世尊惟願大慈憐愍一切諸天人故利益一切諸天人故安樂一切諸天人故說此光明甚深因緣令我開解爾時世尊告迦葉言汝宜諦聽善思念之吾爲汝說大迦葉言善哉世尊願樂欲聞惟垂敷演時佛復告大迦葉言迦葉今我文殊師利入彼普明無垢莊嚴三昧三昧力故放斯光明遍照十方過恒沙等諸佛國土爲大集彼無量無邊不可數不可量阿僧祇諸大菩薩摩訶薩等而來至此娑婆世界彼等皆已頂禮我足右遶三帀處在虛空高一多羅樹皆各於彼大蓮華座結跏而坐爾時尊者大迦葉復白佛言世尊今有何等菩薩摩訶薩威神德力而雨如是微妙華香復出如是百千音樂不鼓自鳴佛告大迦葉言迦葉是爲十方諸菩薩等威神力故而雨如是勝妙華香乃至於上

虛空之中無量樂音皆自鳴也迦葉復言世尊我於是中乃至不見彼一菩薩云何世尊更言十方諸菩薩等迦葉一切聲聞辟支佛等終不能見彼諸菩薩摩訶薩衆何以故迦葉是中聲聞辟支佛等於大慈悲非其所住故若能住是慈悲地中斯則能爲利益他事則亦能行布施持戒忍辱精進禪定智慧諸波羅蜜等若已受正位終不能行此諸菩薩所行之處迦葉斯諸菩薩摩訶薩等一切皆入隱身三昧是故一切聲聞辟支佛不能見

彼諸菩薩等惟除諸佛及大菩薩住斯地者乃能見耳迦葉初住大乘諸菩薩等尚不能見何況一切聲聞辟支佛而能得見若得見者無有是處爾時大迦葉復白佛言世尊菩薩摩訶薩具足幾法修何善根獲何功德而能入是隱身三昧佛言迦葉菩薩摩訶薩成就十法即能獲是隱身三昧何等為十一者志性和柔深住正信二者恒不捨離一切衆生三者畢竟成滿大慈悲心四者覺了一切不著衆相五者雖復思求一切佛法終不妄取六者亦不思想一切聲聞辟支佛智七者世間所有盡皆能捨乃至身命尚無悋惜豈況餘物而不施者八者雖行無量生死煩惱而不染著諸有為行九者常修無量布施持戒忍辱精進禪定智慧而不分別諸波羅蜜十者常生是心我當安立一切衆生於菩提已然後方當坐佛樹下不取菩提及衆生相迦葉是為菩薩摩訶薩具足十法便能獲得隱身三昧爾時尊者大迦葉復白佛言希有世尊快說斯事世尊乃能作如是說世尊一切聲聞辟支佛尚皆未曾一發是心我當安置一切衆生於阿羅漢地況佛法乎佛言迦葉如是如是是故一切聲聞辟支佛悉無能入菩薩所行隱身三昧此三昧名尚自不知云何能入若能入者無有是處爾時尊者大迦葉復白佛言世尊我等今者深願見彼諸大菩薩摩訶薩等所以者何斯諸大士難可會遇佛言迦葉汝宜且住當須待我文殊來者彼諸菩薩當從定出汝等然後乃見之耳雖然迦葉汝亦得是無量百千諸三昧門今當攝心求彼菩薩摩訶薩等為在何處住何威儀作何事業時大迦葉蒙聖教已承佛威神及已通力即入二萬諸三昧門如是思求彼諸菩薩今在何所住何威儀為行步耶而竟不見為住立耶而亦不見為倚臥耶而亦不見為端坐耶而亦不見乃至不知以何語言作何事業來何所從去何所至於是起定前白佛言甚奇世尊甚奇世尊我已經歷二萬定門求諸菩薩竟無所見世尊彼諸菩薩摩訶薩等尚未證知薩婆若處已得如是微妙三昧何況當證無上菩提世尊諸善男子善女人其有見聞如斯神變而不疾發阿耨多羅三藐三菩提心者無有是處世尊能得如是隱身三昧菩薩摩訶薩為欲度彼一切衆生被精進鎧然終不得離是妙定佛告迦葉如是如是如汝所說是中一切聲聞辟支佛尚非境界況餘衆生爾時尊者舍利弗作如是念世尊稱我聲聞人中智慧第一我今寧可求諸菩薩今在何所住何威儀作何事業若得覩見不亦善乎時舍利弗如是念已承佛威神及自力故即入三萬諸三昧門周旋觀察彼諸菩薩今為何所住何威儀乃至不知如毫釐相爾時尊者須菩提作如是念我今亦當求諸菩薩為何所在住何威儀造作何事若覩見者不亦善乎時須菩提作是念已承佛威神及自力故即入四萬諸三昧門周遍推求彼諸菩薩為何所在住何威儀乃至不見行住坐臥從何所來去何所至然後出定前至佛所頭面禮足白言世尊世尊記我聲聞人中無諍三昧最為第一是三昧

門我亦已得如是世尊我若入定正使有人具大神力能以百億四天下爲一大鼓取須彌山爲一大椎於我定時令一大人住在我前執彼大椎撾擊大鼓無暫休廢乃至經劫如是鼓聲尚不入耳何況亂心能令我出若彼鼓聲能爲定患牽我起者永無是處世尊我今所得無諍三昧弘普若是我向經歷四萬三昧周遍推求彼諸菩薩終不能見乃至不覩一人暫時往來之相如是世尊有諸菩薩摩訶薩輩念衆如是不思議智爲一一衆生於恒河沙劫生地獄中備受衆苦世尊彼求菩薩道故雖經衆苦而不捨離如是甚深不思議智如是世尊若我今日漏心未盡未得解脫於諸佛法有所未知者令我當來常在生死更不捨離彼不思議大妙乘也於是世尊讃須菩提言善哉善哉誠如汝言汝以信故作如斯說令汝此身不取涅槃者以斯善根於當來世過恒沙劫汝當得作轉輪聖王正法治世然後乃成阿耨多羅三藐三菩提又須菩提今此三千大千世界衆生數類寧爲多不須菩提言甚多世尊甚多世尊佛言如是如是須菩提是諸世界所有衆生成就智慧如舍利弗解空第一如須菩提苦行超倫如大迦葉即令如是諸大聲聞共盡知見求彼菩薩若於一劫若於百劫若於千劫乃至無量恒河沙劫亦不能見若能見者無有是處何以故須菩提彼諸菩薩凡所爲作非是一切聲聞辟支佛所行境界是故二乘終不能見說此法時是衆會中八萬四千天人皆發阿耨多羅三藐三菩提心三千世界六種震動爾時文殊師利於已住室如是思惟今此十萬億百千數諸大菩薩皆已集會吾當復召諸天大衆咸令雲集如是可乎時文殊師利既思惟已即以神力如意化成八萬四千億那由他妙寶蓮華大如車輪純金爲莖白銀爲葉勝藏羅網毗瑠璃寶是諸華中皆有化佛及諸菩薩結跏趺坐蓮華臺上身紫金色三十二相八十種好威德巍巍光明普照時彼蓮華上昇四天王天三十三天夜摩天兜率天化樂天他化自在天及諸梵天乃至有頂如是略說遍此三千大千世界乃至百億須彌百億四天下欲界天宮色界天宮彼化蓮華無不遍至是諸化佛及菩薩衆出大音聲遍告三千大千世界而說偈言

世尊明慧日　希有出世間　譬彼優曇華
難遇復過是　釋師子人雄　今者現於世
班宣深妙法　永拔衆苦源　諸天雖快樂
誰能保長久　任業還三塗　復受衆苦毒
所習諸欲事　貪愛獨增長　三界本無樂
而愚耽著之　已獲最上難　所謂諸佛出
愚癡放逸人　焉覺苦不斷　汝等當速求
見佛聞正法　若聖涅槃已　雖悔難可追
魔網深可怖　汝等爲放逸　既被羂羅已
罕有解脫期　獨有求佛法　汝爲衆生寶
汝等但速求　三十二妙相　佛能救世間
餘無可依者　世雄甚希有　大悲難思量
無量億數劫　所行不可量　集功德智慧
成就釋師子　闡揚微妙法　甚深難覺知
何處有衆生　及我人壽命　如是破常見
斷已自無餘　放捨一切相　爲衆生說此

宣明真實際　世間絶心行　唯彼空無相
無願亦無作　虛空本無形　不起亦不滅
無來亦無去　智者之所說　無盡無所生
本淨無所有　無相貌可見　無思想能說
眾生本無生　云何得言死　寂滅無眾生
眾生在何處　言音為說法　法不住言音
亦不在文字　世尊如斯說　諸處遍推求
不見風水火　地亦無分別　慧眼之所宣
色受及與想　行識同虛空　假言彼五陰
其實無積聚　眼耳鼻舌身　心意等諸根
雖說本性空　空亦不可得　色聲香味觸
及以種種法　斯由分別生　分別體空寂
欲界與色界　及彼無色天　皆說如幻化
虛偽不真實　如是諸世尊　為眾生說法
欲求出眾苦　速歸大導師

彼諸化佛說此偈時於是三千大千世界咸得聞之有九十六億欲色諸天遠離塵垢得法眼淨二萬天子猒離眾欲三萬二千天子皆發阿耨多羅三藐三菩提心一萬行菩薩乘諸天子得無生法忍爾時彼化如來所可勸召無量無邊阿僧祇億那由他百千諸天大眾於須臾間悉皆雲集釋迦如來應供正遍覺所稽首足下右遶三帀退住一面以天華香所謂優鉢羅華鉢頭摩華拘物頭華分陀利華曼陀羅華摩訶曼陀羅華及諸華鬘末香塗香奉散世尊及餘供養復以種種天妙樂音歌詠稱讚滿彼虛空時大集眾其數甚多難可稱計周遍充滿此四天下無有空地如一杖頭而不遍者是諸天人具大威德所散諸華滿四天下積至于膝

大寶積經卷第一百二

音釋

翳（於計切障也）髓（息委切骨中脂也）腦（乃老切頭髓也）輦攣（輦力展切攣羊掛切輦攣並車也）剜（烏歡切剜削也）股（果五切髀也）撾（張瓜切擊也）羈（居宜切羈縻也）

大寶積經卷第一百三

隋三藏達摩笈多譯

善住意天子會第三十六之二

開實義品第二

爾時大集眾中有上首天所謂善住意天子善寂天子慚愧天子與如是等九十六億諸天子俱一切皆行菩薩之道咸共往詣文殊師利所至其門外右遶七帀遶七帀已然後雨天曼陀羅華其所雨華遍覆虛空高十由旬成華網臺形如寶塔時文殊師利持此華臺供養世尊供養已即以神力令此三千大千世界一切國土虛空之中華網遍覆是華光明普照三千大千世界皆大明盛復雨天曼陀羅華爾時文殊師利菩薩摩訶薩閑雅安庠從精舍出更以神力令所居地自然而有七寶妙座其座巍巍具足莊嚴文殊師利斂容整服昇此寶座時善住意天子見文殊師利昇寶座已即以頂禮文殊師利足退住一面一切諸天亦皆頂禮文殊師利足爾時文殊師利如是思惟誰於今日堪任與我在

世尊前對揚深法誰爲法器能受如是不思議句甚難證句無處所句無所著句無戲論句不可得句不可說句甚深句眞實句無礙句不可壞句空句無相句無願句如如句實際句法界句無形貌句不取句不捨句佛句法句僧句智慧滿足句三界平等句一切法無所得句一切法無生句師子句勇猛句無句句如斯說已誰聽者乎於是文殊師利復更思惟今此唯有善住意天子已於過去供養多佛入深法忍具足辯才當能與我處世尊前共談實義爾時文殊師利如是念已即語善住意天子言天子汝今已得甚深法忍又能具足無礙辯才今當與我詣世尊所對論如是深妙義乎時善住意天子報文殊師利言大士我如是說彼若於我無有語言不爲演說不存諮問亦無報答無佛法衆斷滅三乘無生死無涅槃不合不散不落不發不出聲音除諸文字如是說者我當共談文殊師利語善住意天子言天子我如是說彼能於我無聽無聞無讀無誦無受無持不思不念不取不捨不覺不知不聞我言不爲他說所以者何諸佛菩提本無文字無心離心無有覺悟雖假名說其名亦空善住又言大士今者且爲諸天子說斯諸天子於大士說樂欲聽聞文殊師利言天子我終不爲樂聽者說又亦不爲聞受者說所以者何凡有聽受則爲取著云何取著所謂我著人著衆生者壽命著士夫著以取著故便有聽受如是聽受當知彼住三種縛中何謂三縛一見我縛二見衆生縛三見法縛天子若無如是三種見縛而聽法者當知彼住三種淨中何謂三淨一不見自身不分別不思念不證知二不見說者不分別不思念不證知三不見所說不分別不思念不證知天子是則名爲三種淨也天子若有能作如是聽者是平等聽非不平等爾時善住意天子讚文殊師利言善哉善哉快作斯說大士若有能作如是說者當知即是不退轉說文殊師利言且止天子汝今不應妄想分別菩薩退轉何以故若使菩薩有退轉者彼終不能成等正覺所以者何是菩提中無退法故善住復言大士若如是者當於何處有斯退轉文殊師利言天子當知從貪欲故有退轉從瞋恚故有退轉從愚癡故有退轉從有愛故有退轉從無明故有退轉乃至從十二有分生死所生故有退轉從因故有退轉從見故有退轉從名故有退轉從色故有退轉從欲界故有退轉從色界故有退轉從無色界故有退轉從聲聞行故有退轉從辟支佛行故有退轉從分別故有退轉從執著故有退轉從相故有退轉從取相故有退轉從斷見故有退轉從常見故有退轉從取故有退轉從捨故有退轉從我想故有退轉從衆生想故有退轉從壽命想故有退轉從士夫想故有退轉從補伽羅想故有退轉從思想故有退轉從繫縛故有退轉從顚倒故有退轉從我見故有退轉從我見爲根本六十二見故有退轉從諸蓋故有退轉從諸陰故有退轉從諸入故有退轉從諸界故有退轉從佛想故有退轉從法想故有退轉從僧想故有退轉如是乃至我當成

佛我當說法我度衆生我當破魔我得智慧從是諸想故有退轉如𤰞天子若能不分別如來十力不分別四無所畏不分別十八不共法不分別一切根力覺道不分別諸相好不分別莊嚴佛國不分別聲聞不分別菩薩乃至不分別一切分別退轉者是名不退轉爾時善住意天子復白文殊師利言大士若如是者當於何處得不退轉文殊師利言天子當知從通達佛慧故得不退轉從空故不退轉從無相故不退轉從無願故不退轉從如如故不退轉從法性故不退轉從實際故不退轉從平等故不退轉善住意言大士若如是說一切諸分別無分別二俱不異所以者何皆從思惟分別生故是故得言彼有退轉又問如是退轉爲有法耶爲無法乎文殊師利言非有非無如是退轉善住意言大士若爾何處退轉文殊師利言若有若無是虛妄取是顚倒取是不如取彼則不取亦非不取以是義故得言退轉而彼退法不可說有不可說無何以故若有無中有退轉者彼即爲過所以者何若有法退轉則隨常邊無法退轉則隨斷邊然世尊說不住常中不住斷中非斷非常世尊所說天子若彼於先不眞實想而彼證知則名非斷非常天子是爲菩薩退轉法門說是法時十千天子得無生法忍

文殊神變品第三

爾時善住意天子白文殊師利言大士今可俱行詣如來所奉見頂禮諮受未聞亦因比時如法問難文殊師利言天子汝莫分別取著如來善住意言大士如來何在而言莫著文殊師利言即在現前善住意言若如是者我何不見文殊師利言天子汝今若能一切不見是則名爲眞見如來善住意言若現前者云何誠我莫取如來文殊師利言天子汝謂今者現前何有善住意言有虛空界文殊師利言如是天子言如來者即虛空界何以故諸法平等如虛空故是故虛空即是如來如來即是虛空虛空如來無二無別天子以是義故若人欲求見如來者當作斯觀如實眞際覺了是中無有一物可分別者爾時文殊師利菩薩摩訶薩復以神力化作三十二所重閣寶堂輦軒具足四面正方四角有柱周帀欄楯寶網交絡殊特妙好高顯巍巍具足莊嚴甚可愛樂諸堂閣內咸有勝牀衆寶所成天衣覆上其牀各有化菩薩坐具三十二大人之相爾時文殊師利普現如是莊嚴事已遂更與彼蓮華化佛幷化菩薩及此寶輦重閣殿堂諸菩薩衆俱往佛所繞佛七帀幷亦圍繞比丘衆已踊在虛空光明普照衆會道場四面而住爾時文殊師利後善住意發忽然在前先至佛所善住意天子反更後到白言大士吾發在前更在後至仁從何路乃至於斯文殊師利言天子假使供養滿恒河沙諸如來等稽首爲禮終不見吾往來進止爾時華臺諸化菩薩及寶堂中諸菩薩衆同聲說偈讚歎如來

已曾供養過恒沙　不可思議諸世尊
熾然修行求菩提　是故超出天人上
光明妙色三界雄　牟尼衆相寶奇特

為衆宣説甚深法　無有壽命及人我
世尊行施持淨戒　忍辱精進具修禪
智慧清淨三界表　我禮彼岸最勝尊
其有發意求菩提　則受天人妙供養
若於深空無疑惑　當紹出世大法王
過去諸佛等正覺　現在一切兩足尊
常説如是諸法空　本來無相亦無作
衆生體性不可得　何有生者及死滅
本既無來亦無去　一切諸法如虛空
如彼化人觀衆事　雖復示現而無真
世尊説法亦如是　斯皆虛誑同幻夢
恒沙世界滿中寶　持以布施一切人
若能修忍善説空　如是行施超於彼
復於恒沙諸劫中　供養諸佛天人上
奉獻香華及衆具　為求菩提離世間
得聞如是甚深法　無有衆生及命人
當知彼得明淨忍　是為供養十方佛
於無數劫行布施　衣食象馬及衆珍
當知彼非解脫因　以有我人衆生想
歸命滅度人中尊　救濟衆生無量數
諸法皆空本清淨　如是解脫智莊嚴
諸佛出世甚難值　得聞正法生信難
人身難得今已獲　善哉佛法汝順行
已得蠲除斯八難　永絕迫窄處空閑
於諸正法得信行　應當勇猛發精進
若聞法已應正思　不可聞聲即取著
汝等常行阿蘭若　必當速疾成人雄
近善知識及法師　應速遠離諸惡友
汝於衆生平等想　慎勿妄起我人心
常樂多聞持禁戒　捐棄舍宅坐林間
腐藥治病莫詐善　亦恒乞食受糞衣
一切有為即無為　等同一相如陽焰
若了實際見真如　疾成無上菩提道
當觀五陰猶如幻　內外諸入如空舍
世尊常説如斯法　法等於彼莫生著
貪欲瞋恚性自空　愚癡我慢分別起
彼法已滅今亦無　如是知者得成佛

如是諸化菩薩說是偈時彼會衆中二萬二千衆生皆發阿耨多羅三藐三菩提心五百比丘漏盡意解心得解脫五百比丘尼遠塵離垢得法眼淨七千優婆塞優婆夷二萬五千諸天子亦離塵垢法眼清淨三百菩薩得無生法忍於是三千大千世界大地六種震動所謂動遍動等遍動震遍震等遍震涌遍涌等遍涌乃至吼起覺等亦復如是

破魔品第四

爾時尊者舍利弗白佛言世尊今此瑞相誰之所為能令如是三千大千世界大地六種震動又是寶鞏殿堂蓮華座上諸菩薩等放大光明照斯衆會演說如是微妙深法復令如是無量億數諸天子衆皆來集會復有億數諸菩薩等亦來集也爾時佛告舍利弗斯乃文殊師利威神之力故現如是妙莊嚴事亦令菩薩諸天雲集所以者何舍利弗是文殊師利與善住意天子將諸大衆欲來我所請問如是破散諸魔三昧法門具足成就諸不思議甚深佛法故時舍利弗復白佛言世尊若如是者何因緣故我觀此衆竟不見彼文殊師利佛告舍利弗汝宜且待今文殊師利已與一切魔王一切魔衆一切魔宮作大

衰耗所爲神變極妙莊嚴將至我所汝當自見於是文殊師利即入破散諸魔三昧三昧力故即時三千大千世界百億魔宮朽故瞎冥若將毀壞其變已現無復威光令一切魔不樂其所各自見身皆老羸瘠拄杖而行諸天女輩變成老母一切衆魔見是事故心大憂愁身毛皆竪惶怖恖念是何變怪令吾內外不祥若斯將無死沒時至果報離散耶爲是世間將壞劫災事乎彼諸魔衆如是念時文殊師利復以神力即現百億天子住在魔前告魔衆曰汝勿憂懼此非汝災亦非劫盡所以者何今此適有住不退轉菩薩大士名文殊師利有大威神道德超世即時正入破散諸魔三昧法門以彼大士三昧威神其事若此非有他也諸化天子說是語時一切魔王及諸魔衆聞諸化天說文殊師利大士名號更增惶恐戰掉不安一切魔宮皆大震動時諸魔王答化天曰惟願仁慈救我危厄諸化天子復語魔言勿怖勿怖汝等今宜速疾往詣釋迦牟尼佛世尊所所以者何彼佛如

來有大慈悲若諸衆生憂恐煎迫但往歸依皆蒙安樂除諸憂苦時諸化天如是語已即於其處忽然不現爾時一切魔王及語魔衆聞化天教莫不歡欣皆共同心於須臾頃羸弊拄杖皆來住於釋迦牟尼佛前同聲白言大德世尊願見救護願見救護免茲變怪困苦大厄世尊我等寧受百千萬億諸佛名號不願聞彼文殊師利一菩薩名何以故我即聞是文殊師利菩薩名時便大驚恐若喪自身爾時世尊告諸魔言波旬汝今何忽發如是言所以者何是文殊大士凡所開導利益衆生億百千佛昔所未作今亦不作當亦不作唯此文殊師利去來現在常爲衆生建斯大事衆生熟已置解脫中是故汝等雖復聞彼百千佛名不生苦惱亦無驚怖云何而言我今忽聞一文殊師利名皆大驚恐時彼魔衆白言世尊我誠慙恥此弊老身加以惶懼發斯言耳世尊我等從今歸依正覺惟願哀愍復我本形佛告之曰且待須臾文殊師利亦既來已自除汝恥於是文殊師利從三昧

起遂與無量百千天衆復與無量百千諸大菩薩摩訶薩等及無量百千諸龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽等前後圍遶復作無量百千微妙樂音復雨如是無量妙華所謂優鉢羅華鉢頭摩華拘物頭華分陀利華具大莊嚴有大神通威德無極俱來佛所頭面禮敬右遶三帀退住一面爾時世尊告文殊師利言文殊師利汝入如是破散諸魔三昧耶文殊師利白言世尊唯然已入佛言文殊師利汝從何佛聞是三昧修經幾時而得成滿文殊師利言世尊我本未發菩提心時從佛得聞如是三昧又問文殊師利彼佛世尊名號何等說是三昧令汝得聞文殊師利白言世尊我憶過去無量無邊不可思議阿僧祇劫爾時有佛號曼陀羅華香如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊出現世時宣說如是破散諸魔三昧我於彼時初得聽聞佛告文殊師利如是三昧云何修得文殊師利白言世尊若菩薩摩訶薩具足成就二十種

法則能得是破魔三昧何等二十所謂一者訶毀貪欲破壞貪心二者訶毀瞋恚破壞瞋心三者訶毀愚癡破壞癡心四者訶毀嫉妬破壞妬心五者訶毀憍慢破壞慢心六者訶毀諸蓋破壞蓋心七者訶毀熱惱破壞惱心八者訶毀想念破壞想心九者訶毀諸見破壞見心十者訶毀分別破分別心十一訶毀取事破壞取心十二訶毀執著破壞執心十三訶毀諸相破壞相心十四訶毀有法破壞有心十五訶毀常法破壞常心十六訶毀斷法破壞斷心十七訶毀諸陰破壞陰心十八訶毀諸入破壞入心十九訶毀諸界破壞界心二十訶毀三界破壞三界心世尊是爲菩薩摩訶薩具二十法畢竟成就如是三昧世尊菩薩摩訶薩復有四法具足修行得是三昧何等爲四一者建立心行清淨調柔二者心性淳直無諸諂曲三者心無攀緣入深法忍四者外內所有一切能施是爲菩薩摩訶薩具足四法成就三昧世尊菩薩摩訶薩復有四法能得三昧何等爲四一者畢竟深信二者成就實語三者常樂空閑四者不取諸相是爲菩薩具足四法成就三昧復有四法菩薩成就得是三昧何等爲四一者親近善友二者常知止足三者獨坐思惟四者不樂諠譁是爲菩薩具足四法成就三昧復有四法菩薩成就得是三昧何等爲四一者不破壞戒二者不缺犯戒三者無所依戒四者不望報戒是爲菩薩具足四法成就三昧復有四法菩薩成就得是三昧何等爲四一者捨聲聞心二者離緣覺心三者住菩薩忍四者不捨衆生是爲菩薩具足四法成就三昧復有四法菩薩成就得是三昧何等爲四一者修空捨我二者離相無相三者無願除願四者捨諸所有是爲菩薩具足四法能得三昧世尊時彼曼陀羅華香如來應供正遍覺說此破散諸魔法門我從彼佛聞已初修次復有佛號一切寶電蔽日月光如來應供正遍覺我時於彼具足成就彼佛世尊說此法門時彼衆會中十千菩薩皆得成就此三昧門

爾時尊者舍利弗白佛言希有世尊今此文殊師利乃能久遠成就如是降魔三昧三昧力故能令波旬及諸魔衆髮白老耄形志俱衰一至斯也佛告舍利弗於意云何汝今言此文殊師利獨是三千大千世界變此衆魔如斯老耄耶舍利弗汝今不應作如是見所以者何舍利弗今者十方如恒河沙等諸佛世界所有諸魔一切皆悉如是變壞盡是文殊師利威力所爲於是世尊告文殊師利言文殊師利汝今當且攝汝神力令彼衆魔得復本形爾時文殊師利受佛教已告諸魔曰衆仁者實爲猒患此身儀耶魔報曰唯然大士文殊師利言若如是者汝今亦當猒患貪欲勿著三界諸魔報曰善哉大士敬聞嘉誨豈敢有違惟願少假威神除此慙苦文殊師利遂攝神力令一切魔復彼天形莊嚴如故

爾時文殊師利告諸魔言波旬汝所有眼何者爲眼何者眼想如是何處是眼著是眼相是眼攀緣是眼障礙是眼思是眼我是眼依止是眼喜樂是眼戲論是眼我所是眼護是眼念是眼取是眼捨是眼分別是眼思量是

眼成就是眼生是眼滅乃至是眼來去如是等法為汝境界魔業障礙如眼乃至身意亦如是又如色乃至觸法為汝境界魔業障礙亦復如是汝等皆應如實了知復次波旬汝所有眼即為非眼亦為無眼為無眼想無眼著無眼相無眼攀緣無眼障礙無眼思無眼我無眼依止無眼愛無眼戲論無眼我所無眼護無眼念無眼取無眼捨無眼分別無眼思量無眼決定無眼生無眼滅無眼去無眼來如是等法非汝境界汝於是中不能為主無法無力不得自在亦無取著如眼乃至身意亦如是又如色乃至觸法亦如是汝等皆應如實了知文殊師利說是法時眾中一萬魔王波旬皆發阿耨多羅三藐三菩提心八萬四千諸魔眷屬遠離塵垢得法眼淨

菩薩身行品第五

爾時尊者摩訶迦葉白佛言世尊我等願請文殊師利令我覩見彼諸菩薩摩訶薩等所以者何世尊斯諸大士難可值遇爾時世尊即告文殊師利言汝應當知今此大眾咸皆渴仰思願覩見十方所有諸來菩薩摩訶薩身今正是時汝應顯現於是文殊師利蒙聖教已即便告彼法輪菩薩月光菩薩降魔菩薩妙音菩薩離垢菩薩寂滅菩薩選擇菩薩法王吼菩薩如是等無量菩薩摩訶薩言諸大士汝等今宜各於宮殿自顯其身分明現汝本國形狀也文殊師利發斯語已於是諸菩薩眾從三昧起各現本身令諸大眾一切咸見或有菩薩其身高大若須彌山王或有菩薩身大八萬四千由旬或有身大百千由旬或九十千乃至五十四十三十二十千者或有身大十千由旬乃至或有五千四千三千二千者或有身大一千由旬乃至或有五百四百三百二百者或有身大一百由旬乃至或有五十四十三十二十者或有身大十由旬者乃至或有五四三二一由旬者如是乃至或有菩薩身量大小長短寬狹如此娑婆世界人身無異當爾之時此三千大千世界大眾充滿無有空處如杖頭許其中所有諸大菩薩摩訶薩眾一切多是功德巍巍智慧深遠具足威力成就神通放大光明遍照十方無量百千諸佛世界乃至一切大威德天及諸天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等大小諸王皆悉充滿爾時文殊師利從座而起整理衣服偏袒右肩右膝著地合掌向佛白言世尊我於今者欲少諮問如來應供正遍覺所有心疑未審世尊見垂聽不佛告文殊師利如來應供正遍覺恣汝所問當為汝釋決汝所疑令汝心喜文殊師利言唯然世尊願為宣說我當聽受文殊師利言世尊云何名為菩薩摩訶薩言菩薩者義何謂也佛告文殊師利汝問云何為菩薩菩薩有何義者以能覺了一切法故名為菩薩摩訶薩也文殊師利彼一切法菩薩覺者所謂言說文殊師利菩薩云和覺一切法所謂覺眼覺耳覺鼻覺舌覺身覺意文殊師利云何菩薩覺眼覺耳乃至覺意文殊師利所謂菩薩覺彼眼法本性空故如是覺已終不生念我能覺知如是覺耳乃至覺意皆本性空如是覺已亦不生念我能覺

知善薩如是覺眼等已復覺彼色本性自空如是覺已亦不分別我能覺知如是覺聲乃至覺法皆本性空亦不分別我能覺知是爲菩薩覺一切法也復次文殊師利云何菩薩覺彼五陰所謂菩薩觀見陰體本性自空如斯覺故觀無相如斯覺故觀無願如斯覺故觀無欲如斯覺故觀寂靜如斯覺故觀遠離如斯覺故觀無所有如斯覺故觀無實如斯覺故觀無動如斯覺故觀無生如斯覺故觀無來如斯覺故觀無去如斯覺故觀無眞如斯覺故觀無主如斯覺故觀無證如斯覺故觀無知如斯覺故觀無見如斯覺故觀無人如斯覺故觀無想如斯覺故觀不可說如斯覺故觀但有名如斯覺故觀無我如斯覺故觀分別起如斯覺故觀從緣生如斯覺故觀如幻如斯覺故觀如化如斯覺故觀如夢如斯覺故觀如鏡像如斯覺故觀如聲響如斯覺故觀如芭蕉如斯覺故觀不久住如斯覺故觀不牢固如斯覺故觀虛妄如斯覺故觀無物如斯覺故是爲菩薩覺一切法復次文殊師利云何菩薩摩訶薩覺貪恚癡所謂覺彼貪欲因分別起故覺彼瞋恚因分別起故覺彼愚癡因分別起故而亦覺彼分別空無所有無物無戲論不可說不可證故是爲菩薩覺一切法復次文殊師利云何菩薩摩訶薩覺於三界所謂覺彼欲界無我人故覺彼色界無所作故覺無色界空無有故覺彼三界皆遠離故是爲菩薩覺一切法復次文殊師利云何菩薩摩訶薩覺衆生行所謂覺是衆生貪欲行故覺是衆生瞋恚行故覺是衆生愚癡行故覺是衆生等分行故如是覺已如是證知如是爲說如是教化衆生如是令得解脫是爲菩薩覺一切法復次文殊師利云何菩薩摩訶薩覺一切衆生所謂覺一切衆生但有其名離彼名已無別衆生是故一切衆生即一衆生彼一衆生即一切衆生如是衆生即非衆生若能如是無分別者是爲菩薩摩訶薩覺一切法又復云何覺一切法能如是覺菩提道故是爲菩薩摩訶薩覺一切法爾時世尊重明此義以偈頌曰

覺眼及與耳　自體常空寂　不言我能覺
是名爲菩薩　觀鼻及與舌　本性無所有
不分別我覺　是名爲菩薩　智慧觀察身
亦覺意自然　覺已爲他說　是名爲菩薩
色聲香味觸　意所樂諸塵　覺知本性空
是名爲菩薩　覺色及受想　諸行與識心
一切斯同幻　是名爲菩薩　五陰聚如夢
覺彼無一相　不分別我知　是名爲菩薩
不生亦不出　無作復無言　如是說唯名
彼名亦無物　覺貪欲瞋恚　斯由分別起
彼分別無體　畢竟然自空　癡亦分別生
分別因緣生　緣此生諸見　諸見不可得
覺察三界空　一切無眞實　於彼不可動
故名爲菩薩　欲界不成就　皆緣分別起
色有無色有　一切不牢固　衆生之所行
智者悉明了　貪欲與瞋恚　及彼愚癡等
一切諸衆生　即彼一衆生　智者無所覺
不念彼衆生　諸法之所起　悉因顚倒生
覺彼顚倒者　知顚倒眞相　智慧甚微妙
不取諸音聲　覺已無所著　故名爲菩薩

能捨己肉身　終亦無依止　如是覺真實
乃名為菩薩　至持戒彼岸　亦不念彼岸
覺戒行法如　無生亦無盡　慈心遍衆生
不得衆生相　覺彼衆生際　但以假言宣
勇猛大精進　深心猒有為　見三界空虛
證無上等覺　常入微妙禪　無著無所依
無住無攀緣　智者定如是　能以利智刀
斷除諸見縛　觀察法界性　無割亦無傷
若人真覺了　一切法如實　應時利衆生
乃名為菩薩

大寶積經卷第一百三

音釋

腐（奉甫切爛也）　耄（莫報切老耄也）　羸瘠（羸倫為切弱也瘠秦昔切瘦也）　竪（臣庾切立也）　掉（徒弔切搖也）　諠猥（諠許元切猥烏賄切諠猥謂諠聒猥雜也）

大寶積經卷第一百四　文四

隋三藏達摩笈多譯

善住意天子會第三十六之三

破菩薩相品第六

爾時文殊師利白佛言世尊如佛所說菩薩摩訶薩初發心者以何義故名初發心佛告文殊師利若有菩薩等觀三界一切想生如是得言最初發心文殊師利是名菩薩初發心也文殊師利復白佛言世尊如我所解佛說義者若有菩薩貪欲心生是初發心瞋恚心生是初發心愚癡心生是初發心世尊所說將無謂是為初發心爾時善住意天子問文殊師利言大士若諸菩薩起貪恚癡名初發心者所有一切具縛凡夫皆即名為發心菩薩所以者何彼諸凡夫從昔至今常發如是貪恚癡等三毒心故文殊師利語善住意言天子汝言一切凡夫從昔已來常能發是三毒心者是義不然何以故一切凡夫心力羸劣不能發起是貪恚癡唯有諸佛世尊一切阿羅漢辟支佛不退轉地諸菩薩等乃能發是貪恚癡耳是故凡夫不能得發善住意言大士仁今何故作如斯說令此會衆不識不知陷諸疑網深可怖畏爾時文殊師利語善住意言天子於意云何如彼飛鳥往來空中彼鳥足跡在虛空中有發行乎無發行也善住意言非無發行文殊師利言如是如是天子以是義故我作此說若有能發貪欲恚癡唯彼諸佛聲聞緣覺不退菩薩乃能發耳天子當知無有依處是名為發無有取著是名為發既無依處又無取著是即無句斯謂為發是無分別句斯謂為發是不可生句斯謂為發是不實句斯謂為發是非物句斯謂為發是不來句斯謂為發是不去句斯謂為發是無生句斯謂為發是無攀緣句斯謂為發是無證句斯謂為發是不諍句斯謂為發是不思句斯謂為發是不壞句斯謂為發是無言句斯謂為發是不破句斯謂為發是無字句斯謂為發是無執句斯謂為發是無住句斯謂為發是不取句斯謂為發是不捨句斯謂為發是不拔句斯謂為發天子當知是

為菩薩初發心也天子發心菩薩若於如是一切諸法不愛著不思想不見不知不聞不識不取不捨不生不滅是則名為真發心也天子是菩薩摩訶薩若能依止如是法界如是平等如是實際如是方便則彼貪欲瞋恚愚癡等發又若決能如是依止則彼眼耳及意等發則彼色取乃至識取等發如是則一切諸見發無明有愛發乃至十二因緣有分發五欲衆事發愛著三界發我見發我所見發我見為根本六十二見發佛想發法想發僧想發自想發他想發地想發水想發火想發風想發空想發識想發四顛倒發四識住發五蓋發八邪發九惱發十惡業道發天子當知我今舉要言之一切分別一切分別處一切語言一切諸相一切進趣一切希求一切取著一切思想一切意念一切障礙菩薩皆當發汝應如實知天子以是義故汝今若能於此諸法不愛著不思想者是則名為真實發也爾時世尊讚文殊師利言善哉善哉文殊師利汝今乃能為諸菩薩具宣如是初發心義文殊師利汝於往昔已曾供養無量無邊過恒沙數諸佛世尊能說斯耳爾時尊者舍利弗白佛言世尊今此文殊師利所說菩薩最初發心及獲無生法忍先後二事平等無差耶佛告舍利弗如是如是如汝所說舍利弗昔然燈世尊授我記言摩那婆汝於未來過阿僧祇劫當得成佛號釋迦牟尼如來應供正遍覺舍利弗我於彼時亦不離此心得無生忍如是舍利弗汝當知彼一切菩薩初發心義如文殊師利所言無有異也爾時文殊師利白佛言世尊如我解佛所說義者皆是初發何以故如世尊說一切初發皆是不發其不發者即是菩薩最初發心說是法時二萬三千菩薩證無生忍五千比丘於諸法中漏盡解脫六十億諸天子遠離塵垢得法眼淨爾時尊者大迦葉白佛言世尊今此文殊師利乃更為斯能作難作宣說如是甚深法門令諸衆生多所利益文殊師利謂迦葉言大德迦葉我實不為難作之事所以者何一切諸法皆無所作亦復無有已作今作當作唯大迦葉我於諸法非作不作其義亦爾又大迦葉我於衆生無有度脫亦無繫縛所以者何一切諸法無所有故迦葉云何於世尊前發如是言能作難作又大迦葉我無所作慎勿言我能作難作又大迦葉我實不作非獨我不作如來亦不作辟支佛亦不作阿羅漢亦不作又大迦葉有何等人能作難作若欲正言能作難作但彼一切嬰兒凡夫如斯說者是名善說所以者何如諸如來皆悉無有已得今得當得乃至一切聲聞辟支佛亦無所得唯彼凡夫一切皆得時大迦葉復白文殊師利言大士一切諸佛不得何等文殊師利言一切諸佛不得我不得福伽羅不得衆生不得壽命不得士夫不得斷不得常不得諸陰不得諸入不得諸界不得諸名色不得欲界不得色界不得無色界不得分別不得思惟不得念處不得因生不得顛倒不得貪恚癡不得此世不得彼世不得我不得我所乃至不得一切諸法大德迦葉如是一切諸法次第不得亦復不失不縛不解

不取不捨不近不遠是故迦葉當覺了如是法門若諸佛世尊皆不得者則彼等非法非聞凡夫一切斯得是故凡夫能作難作非諸佛作非辟支佛作非阿羅漢作是乃名爲凡夫作也迦葉復問作何等也文殊師利言作斷作常作染著作依止作憶念作取捨乃至作彼一切戲論分別隨順高下等事是故大德迦葉如是諸法諸佛世尊皆無所作無有已作今作當作唯彼凡夫能作難作爾時文殊師利復白佛言世尊所言無生忍者云何名爲無生忍也世尊復以何義而更名爲法無生忍菩薩云何得斯忍法佛告文殊師利言實無有人於生法中得無生忍所言得者但有語言名字何以故以無生法不可得故離攀緣故不得法忍得無所得無得無失是故言得無生法忍復次文殊師利彼無生法忍者所謂一切法無生如是忍故一切法無來如是忍故一切法無去如是忍故一切法無我如是忍故一切法無主如是忍故一切法無取如是忍故一切法無捨如是忍故一切法無所有如是忍故一切法無實如是忍故一切法無等如是忍故一切法無等等如是忍故一切法無比如是忍故一切法無染如虛空如是忍故一切法無破壞如是忍故一切法無斷如是忍故一切法無垢如是忍故一切法無淨如是忍故一切法空如是忍故一切法無相如是忍故一切法無願如是忍故一切法離貪恚癡如是忍故一切法如如如是忍故一切法法性如是忍故一切法實際如是忍故如是一切法無分別無相應無憶念無戲論無思惟無作無力羸劣虛誑如幻如夢如響如影如鏡像如芭蕉如聚沫如水泡如是忍故所可忍者亦無可忍非法非非法但以名字說斯法耳然彼名字亦不可得本性自離如是言忍信解樂入無惑無疑無驚無怖無動無没遍滿身已正受而行不得其身亦無住處文殊師利是爲菩薩摩訶薩於諸法中得無生忍乃至不行一切想故爾時文殊師利復白佛言世尊所謂忍者云何爲忍乃至不爲境界所壞故名爲忍時彼善住意天子問文殊師利言大士何等不爲境界所壞文殊師利言天子所謂眼何法壞眼謂彼善色惡色是能壞眼如色壞眼彼聲壞耳乃至法壞意亦如是天子若菩薩眼見色不取相不躭好不分別不思惟不愛不猒知本性空無有念想不爲衆色之所傷敗乃至意法亦如是天子若其六情無著無縛無壞無傷如是菩薩住於法忍住法忍故於一切法無所分別無生不生無漏不漏無善不善無爲不爲不念世法及出世法不分別不思惟是則名爲無生法忍說此法時有六萬三千衆生發阿耨多羅三藐三菩提心一萬二千菩薩得無生法忍爾時善住意天子復白文殊師利言大士云何菩薩摩訶薩發起勝行超越轉增入諸地也文殊師利言天子誰於其問能發勝行而言諸地有超轉者善住意言大士仁豈不知諸菩薩等所行殊勝彼彼轉增乃至超越能滿十地乎文殊師利語善住意言不然天子我聞佛說一切諸法猶如幻化汝不信耶善住意言大士世尊

誠言誰敢不信文殊師利言天子如彼幻人及幻豈有勝行超越轉入乃至具足十地耶善住意言不也大士文殊師利言如是天子若使幻人及幻能有超行轉入者則吾等亦當如是超越轉入何以故如世尊說一切諸法皆如幻化故無轉入天子是故若說諸地有轉入者即非轉入我亦不言地有轉入所以者何一切諸法無轉入故是故法於法中不得轉入所謂色於受中不得轉入受於色中不得轉入想於行中不得轉入行於想中不得轉入識於色中不得轉入色於識中不得轉入天子如是乃至於一切法皆應如是作四句說又眼不於耳中轉入耳不於眼中轉入鼻不於舌中轉入舌不於鼻中轉入身不於意中轉入意不於身中轉入所以者何一切諸法其性各異行以自境界頑癡無知無有覺識亦如草木墻壁瓦石如鏡中像如幻如化不可證觸一相無相以是義故一切諸法無有超轉不出不入無去無來天子當知若諸菩薩如是解知彼一切法無超轉者不復更有諸地分別亦無入道無有捨地亦無退轉於彼菩提超轉之中無有失滅何以故若人見彼陰界諸入是眞實者彼無超轉所以者何以一切法性本淨故天子是名菩薩超越道地天子譬如幻師化作十種輦輿宮閣即令化人居處其內天子於意云何彼人宮閣有定所不善住意言無也大士文殊師利言如是如是天子見菩薩地有超轉者其事若此

破二乘相品第七之一

爾時善住意天子復問文殊師利言大士或時有人至大士所求出家者大士爾時當云何答云何爲說出家度法云何授戒及教持戒文殊師利言天子若其有人來至我所求出家者我當教彼如是言曰諸善男子汝今不應發出家心汝若不發出家心者我當教汝眞出家法所以者何天子若求出家則求欲界亦求色界求無色界復求世間五欲之樂及求未來果報諸事若善男子有所求者彼不證法不證法故彼則見心是故天子若無所取彼爲證法以證法故則不見心不見心故則不出家不出家故則無出家心無出家心故彼則不發以不發故則無有生以無生故彼則盡苦以盡苦故則畢竟盡畢竟盡故彼則無盡以無盡故則不可盡不可盡者則是虛空天子我時於彼善男子所作如是教復次天子若復有人來詣我所求出家者我復教彼如是言曰諸善男子汝今莫發出家之心所以者何彼心無生不可得發汝莫爲異而保此心復次天子若更有人來詣我所求出家者我復教彼如是言曰諸善男子汝今若不斷除鬚髮如是汝則眞實出家爾時善住意天子復白文殊師利言大士以何義故作如斯說文殊師利言天子世尊說法無所斷除善住意復問言何等不斷亦復不除文殊師利言天子色法不斷亦不除受想行識不斷亦不除天子若復有人作如是念我除鬚髮乃爲出家當知彼人則住我相住我相故則不見平等又見我故則見衆生見衆生故則見鬚髮見鬚髮故生剃除想天子

彼若不見有我相者則不見他相無他相故則無我慢無我慢故則無吾我無吾我故則無分別無分別故則無動揺無動揺故則無戲論無戲論故則無取捨無取捨故無作不作無斷不斷無離無合無滅無增無集無散無思無念無說無言如是則名安住眞實善住意言大士實義云何文殊師利言天子所言實者即是虛空如是虛空得名爲實無起無盡無滅無增以是故言虛空爲實性空爲實如如爲實法界爲實實際爲實如是實者則亦不實何以故以彼實中不可得故名爲不實爾時文殊師利語善住意言天子若復有人來詣我所求出家者我當教彼如是言曰諸善男子汝今若能不取著彼袈裟衣者吾則以汝爲眞出家善住意言大士以何義故復如斯說文殊師利言天子諸佛世尊無有取法凡所宣說不爲取著善住意言不取何等文殊師利言天子謂不取色若常無常乃至不取識若常無常不取眼若常無常乃至不取意若常無常不取色乃至不取法不

取貪欲不取瞋恚不取愚癡不取顛倒天子如是乃至一切諸法皆悉不取而亦不捨不合不離天子若取袈裟當知彼即大有見相天子是故我說不以取著袈裟而得清淨及得解脫所以者何天子諸佛世尊大菩提處無有袈裟善住意言大士何法是袈裟文殊師利言天子汝問何法爲袈裟者貪欲是袈裟瞋恚是袈裟愚癡是袈裟因是袈裟諸見是袈裟名色是袈裟妄想是袈裟執著是袈裟取相是袈裟語言是袈裟如是乃至戲論一切諸法皆是袈裟若知諸法無善不善無思無念是名無袈裟若無袈裟則無所有若無所有則無垢濁若無垢濁則無障礙無障礙故亦無有作是謂思量善住意言大士所言思量思量者以何義故名曰思量文殊師利言天子彼思量者於法平等無有增減無作不作故言思量天子若能於法不作增減如世尊說不應復起想念分別故言思量善住意言何等名爲不作增減文殊師利言天子過於平等過平等已法不可得所謂過去

不可得未來不可得現在不可得彼法非如無增減作無吾我作無有人作無衆生作無壽命作無有斷作無有常作無有分別陰入界作無有分別佛法僧作亦無有念是持戒作是破戒作是煩惱作是清淨作是得果作是須陀洹作是斯陀含作是阿那含作是阿羅漢作是辟支佛作乃至此是空作是無相作是無願作是明解脫作是離欲作如是天子此皆爲彼無聞凡夫思量分別說斯法耳汝應當知此是最下癡人求欲得法妄想取著是故如來爲斷彼著而演說是思量分別作不作事於是善住意天子讚文殊師利言善哉大士快說如是甚深法門爾時世尊亦復讚可文殊師利言善哉善哉文殊師利汝今乃能作如是說爾時文殊師利復語善住意言天子若復有人來詣我所求出家者我當教彼作如是言諸善男子汝今若能不受具戒如是則名眞出家也善住意言大士以何義故作如是語文殊師利言天子如世尊說唯有二種受具戒法何等爲二一受正平

等戒二受邪不等戒是中何者邪不等戒謂墮我見墮人見墮衆生見墮壽命見墮士夫見墮斷見墮常見墮邪見墮憍慢墮貪欲墮瞋恚墮愚癡墮欲界墮色界墮無色界墮取著分別天子是爲略說墮於一切不善法中隨逐惡知識妄取一切法墮不知出要解脫之處天子當知是名受邪不等戒也天子是處何者是受正平等戒謂空是平等無相是平等無願是平等天子若能如是入三解脫門如實覺知不分別不思念於一切法無有退轉天子是名受正平等戒也復次天子若貪欲發若瞋恚發若愚癡發若愛無明發我見發我見爲根本六十二見發三邪行發四顛倒發乃至八邪九惱十不善業道等發故名受正戒也天子譬如一切種子草木樹林皆依大地而得生長其地平等無心念作如是天子若佛法中正受戒故具足成就天子譬如一切草木種子依大地住而得增長天子當應如是具受正戒所以者何住於戒故道法增長如彼種子戒亦復然又如種子增長得名成就如是住於戒故所有一切助菩提分法出生增長得名成就天子是爲過去未來現在諸佛世尊一切聲聞受正戒也所謂入彼三解脫門一切戲論語言滅處天子當知若能如是受具戒者是名受正非不正也爾時文殊師利復語善住意天子言天子我今更於如是出家如是受具如是教曰諸善男子汝今若能不持禁戒如是則爲眞實持也善住意言大士以何義故作如斯說文殊師利言天子一切諸法悉無所取故無可持云何此戒而獨有持天子戒若可持則持三界天子於汝意者以何爲戒善住意言大士若能具足波羅提木叉者是名爲戒文殊師利言天子云何名爲波羅提木叉善住意言大士所謂持身及以口意三業具足是則名爲波羅提木叉也文殊師利言天子於意云何今是現前何處有是身業可作如是過去未來亦無有作彼皆無作無有像貌可得言有或青或黃或赤或白及玻瓈色耶善住意言不也大士文殊師利言天子彼名何等云何而說善住意言彼名無爲實不可說如是乃至意作亦然文殊師利言天子於意云何彼無爲者可作有爲乎善住意言不也大士文殊師利言天子以是義故我如斯說彼若不持名眞持戒天子若言增上戒學增上心學增上慧學者爲學實際當如是知無所持故言增上戒學無所知故言增上心學無所見故言增上慧學如是心不分別故不憶念故不生殊異故名最上心學如心學戒慧亦爾天子若不得心則不念戒若不念戒則不思慧若不思慧則無復起一切疑惑既無疑惑則不持戒若不持戒是則名爲眞持戒也天子當知彼持戒者則無所欲無所欲故則無退還無退還故彼則清淨彼清淨故則得解脫彼解脫故則得精進彼精進故則無有漏彼無漏故則住正行住正行故則無像貌無像貌故即是虛空何以故以彼虛空無形相故是故天子若有人能如是學者則爲不學彼無學故則爲眞學於何處學謂無處學云何無處謂空平等天子若能正住空平

等者是則名爲眞住戒學爾時文殊師利復
語善住意天子言天子若人能作如是出家
如是受具我當教彼如是言曰諸善男子汝
今若能受彼一切三千大千世界篤信檀越
供養衆具而能於中不起分別不念報恩是
乃名爲清淨持戒善住意言大士以何義故
作如斯說文殊師利言天子所謂若人取彼
施者受若財物三事故是爲報恩又若見彼
是爲報恩若思惟彼是爲報恩若分別彼是
爲報恩天子若不見彼不取彼不思惟彼不
分別彼者有何可報何以故以從本來畢竟
清淨如是報故天子彼若取若見若思惟若
分別及念報者是謂凡夫非阿羅漢所以者
何是諸凡夫於一切時常行取著思量分別
此受彼與彼垢此淨以是分別故有報恩云
文四 十五
何報恩謂諸凡夫於生死有取後生身是故
於彼欲行報恩天子諸阿羅漢不受後有畢
竟不見不思量不分別無有此彼更不受身
當於何處而報恩也天子若受彼施當行三
淨然後乃受何謂三淨一不見已身即無施

者二不見他人即無受者三不見財物即無
施事天子如是三淨則畢竟淨如斯淨已復
何用報天子以是義故我如是說若受三千
大千世界篤信檀越一切衆具不分別不念
報者是名世間眞勝福田是眞出家是淨持
戒爾時文殊師利復語善住意天子言天子
我與彼人如是出家如是戒已當復教言諸
善男子汝今若能不行阿蘭拏不在聚落不
處近不住遠不獨坐不衆居不多言不杜默
不乞食不受請不事糞掃衣不受他衣鉢不
多食不少欲不多求不知足不樹下不露地
不服腐爛藥不受肉與酥善男子汝若能於
一切頭陀不起分別如是行者則名具足行
頭陀也何以故若以憶念分別行者即是我
慢心見諸相天子若如是行則如是念我受
糞掃衣我行乞食我住樹下我坐露地我行
阿蘭拏我服腐爛藥我少欲我知足我行頭
陀天子若正行者不生如是念所以者何爲
彼無有一切分別故彼於爾時尚不見我況
當計有頭陀功德若見有者無有是處天子

是故若有如是行頭陀不憶念不分別我則
說爲眞頭陀也何以故天子若斯人者拂去
貪欲拂去瞋恚拂去愚癡拂去三界拂去五
陰拂去十二入拂去十八界如是我說爲眞
頭陀何以故以彼頭陀不取不捨不思不念
不修不行非法非非法是故我說眞頭陀也
文四 十六
爾時文殊師利復語善住意天子言天子我
與彼人如是出家如是行已當復教言諸善
男子汝今若能不觀四聖諦不修四念處不
修四正勤不修四如意足不修五根不修五
力不修七覺分不修八聖道不修三十七助
菩提法莫證三解脫門何以故天子彼聖諦
者入無生相不可念知不可修證所以者何
彼無生中云何言證天子是故我言夫念處
者非念非思一切諸法故言念處天子若比
丘不住欲界不住色界不住無色界故言比
丘不住四念處思修四念處云何思修如彼
不思不修故言思修如是次第乃至三十七
種助菩提法應如是知天子若彼禪行比丘
於一切法悉無所得無所得故不思念不分

別不修不證何以故天子彼諸法但有名如三十七助菩提法彼雖有名而不可得唯以分別因緣故生一相無相以如是名故如是說其說亦無故彼雖復名字證知終不可得是則名爲如實覺知三十七種助菩提法時彼善住意天子復白文殊師利言大士所言禪行比丘何等名爲禪行比丘耶文殊師利言天子若彼比丘於一切法但取一行極隨順者所謂無生是爲禪行又復無有少法可取是爲禪行又不取何法所謂不取此世彼世不取三界乃至不取一切諸法如是平等是爲禪行天子如禪行者乃至無有一法相應無合無散是爲禪行爾時彼會大衆多有無量百千衆生咸有疑心今此文殊師利所說如是云何得與聖說相應所以者何世尊恒說若人能入三解脫門名爲涅槃又如佛說若有修行三十七種助菩提法便證涅槃然而今者文殊師利更如是說不應修是助菩提行亦莫入彼三解脫門將非文殊師利虛妄說耶於是文殊師利知諸比丘及以衆會咸皆有疑即語尊者舍利弗言大德汝於今者最可證信世尊說汝智慧第一大德汝於何者證離欲法且當證法時豈不見四諦耶舍利弗言不也豈不修三十七助菩提分法耶曰不也豈不入三解脫門耶曰不也大士我於爾時乃至無有一法可見可除可修可證可選擇者所以者何一切諸法無爲無生無言是空若是空者有何可證說此法時衆中有三萬比丘於法漏盡心得解脫

大寶積經卷第一百四

大寶積經卷第一百五　文五

隋沙門達摩笈多譯

善住意天子會第三十六之四

破二乘相品第七之二

爾時善住意天子讚文殊師利言善哉善哉大士仁今眞是聰辯利智快說如斯甚深空忍文殊師利言天子我非如是聰辯利智大利智者則是一切嬰兒凡夫何以故天子一切凡夫是名利智何等利智所謂地獄利智畜生利智餓鬼利智閻摩利智乃至三界一切利智如是取著相應得言利智所以者何不知生死煩惱先際故天子是故彼諸凡夫著貪欲利著瞋恚利著愚癡利乃至與彼諸見名色取著相應故言利智非謂諸佛世尊及聲聞緣覺得忍菩薩有斯利智是乃名爲一切凡夫取相利智也於是善住意天子復問文殊師利言大士仁今所說欲顯智耶文殊師利言不也善住意言欲隨句耶文殊師利言不也善住意言欲隨行耶文殊師利言如是如是天子我由字句善住意言大士仁

今何故如斯說耶文殊師利言天子若諸菩薩於一字一句初不移動然彼字句義門處所近遠淺深皆如實知謂知空處知無相處知無願處知遠離處知無所有處知無生處知如如處而於其間無受無作無解無知是故得言唯字句耳爾時世尊讚文殊師利言善哉善哉文殊師利汝今已得陀羅尼故乃能如是分別說也文殊師利白佛言世尊我實不得彼陀羅尼何以故世尊若有得是陀羅尼者斯則名為愚癡凡夫非佛世尊及諸菩薩得陀羅尼所以者何世尊彼諸凡夫癡眾生等有取著故得陀羅尼取著何等所謂取著我故得陀羅尼取著人故得陀羅尼取著壽命故得陀羅尼取著丈夫故得陀羅尼取著斷滅故得陀羅尼取著常恒故得陀羅尼取著貪欲故得陀羅尼取著瞋恚故得陀羅尼取著愚癡故得陀羅尼取著無明故得陀羅尼取著有愛故得陀羅尼取著身見故得陀羅尼取著五陰故得陀羅尼取著十二入故得陀羅尼取著十八界故得陀羅尼取著憶念故得陀羅尼取著分別故得陀羅尼取著六十二見故得陀羅尼如是乃至取著一切諸行故得陀羅尼是故凡夫得陀羅尼所以者何若法為彼愚癡取著是則凡夫所得非謂佛得非聲聞得非辟支佛得非菩薩得以是義故唯彼凡夫得陀羅尼何以故彼諸凡夫以愚癡故言有取得非佛世尊及菩薩等爾時善住意天子復白文殊師利言大士仁若不得陀羅尼者將無墮彼頑鈍位乎文殊師利言如是天子我真頑鈍何以故夫頑鈍者謂無所知我所行處不可知故是故一切諸佛世尊及諸聲聞緣覺菩薩皆墮頑鈍非諸凡夫所以者何一切凡夫在於數中諸餘智人盡入頑鈍如須陀洹障礙行故貪欲心行尚墮數中何況愚癡諸凡夫等而非數也天子是故得言我為頑鈍我實不得彼陀羅尼何以故乃至一法我無所得故說是法時彼大眾中有五百比丘聞此法門不能信受生大恐怖起誹謗心發惡心已棄捨而去即自見身墮大地獄爾時尊者舍利弗白文殊師利言大士仁今且住勿說如此甚深經典所以者何今此會中五百比丘聞此法門不能信受生大怖畏起誹謗心即自見身已處地獄文殊師利語舍利弗言舍利弗汝今不當妄起分別何以故乃至無有一法墮地獄者所以者何一切諸法無所生故汝今云何忽發斯言令我休止勿宣是法舍利弗若善男子善女人依止我見依止人見依眾生見依壽者見依諸見已雖復供養恒沙如來應供正遍覺及比丘僧一切眾具隨須奉給如是供養盡其形壽無有休廢若復有人聞我所說甚深法門一切世間所不能信謂空無相無願無作寬大寂靜無生無滅無我無人無眾生無壽命無常苦無我如是諸法聞已誹謗墮於地獄然舍利弗即此善男子善女人得聞如是甚深法已雖墮地獄從地獄出速得涅槃若善男子善女人雖復供養恒沙數如來應供正遍覺以取著我不聞如是甚深經法終不解脫速證涅槃爾時世尊讚文殊師利言善哉善哉文殊師利如是如

是誠如汝言若有得聞如是甚深微妙經典與值佛出世等無有異何以故若有欲證須陀洹果要由此經欲證斯陀含欲證阿那含及阿羅漢要聞此經所以者何以不著我乃能證法證此法時無有所見無所得故爾時世尊告尊者舍利弗言舍利弗汝當知此五百比丘雖墮地獄後從獄出速證涅槃非彼愚癡凡夫之人沒於見得墮墜疑心供養如來能得解脫舍利弗是諸比丘還復因此乃至解脫速得涅槃非是餘人能速解脫所以者何以不聞此深法門故舍利弗若有善男子善女人得聞如是甚深法門一經於耳雖不信受墮於地獄然速解脫其有墮具八地獄者未能解脫

破凡夫相品第八

爾時善住意天子復白文殊師利言大士仁今許我修梵行乎文殊師利言如是天子汝今若能不念作求不思進趣如是吾將許汝梵行善住意言大士以何義故如斯說耶文殊師利言天子若有爲作可名梵行若無爲作何名梵行又復天子若有見得可名梵行若無見得何名梵行善住意言大士仁今寧當無梵行耶文殊師利言如是如是天子我無梵行所以者何夫梵行者則非梵行非梵行故我名梵行時善住意天子讚文殊師利言善哉善哉大士仁以具足樂說辯才能作如是無障礙說文殊師利言天子若吾具足無礙辯者即成障礙何以故凡是取著我及我所皆由分別一切分別無非障礙故爾時文殊師利復語善住意天子言天子汝今若能斷除一切衆生命根然不執刀不持杖不把梏不捉塊而行事者吾當同汝修於梵行善住意言大士復以何義如斯說耶文殊師利言天子言衆生者於意云何善住意言大士我言衆生衆生者乃至一切但有名字皆想取故文殊師利言天子是故我言汝今當須殺害我想殺害人想殺衆生想殺壽命想乃至滅除名字等想如斯殺也善住意言大士當以何殺具而行殺乎文殊師利言天子吾常用彼利智慧刀而行殺害當行殺時彼利智刀應如是執當如是害然亦無有執持之想及以害想天子以是義故汝當善知殺害我想及衆生想是名真殺一切衆生如是吾當許汝梵行爾時文殊師利復語善住意天子言天子我復語汝汝若修行十惡業道復能成就黑濁垢法放捐一切十善業道破壞離散清白法者我當共汝修於梵行善住意言大士以何義故復如是說文殊師利言天子所有一切染濁清白皆悉平等彼平等者我得如此同汝梵行天子於意云何汝以何法爲染濁平等善住意言以不貪不作不退不墮是謂染濁平等文殊師利言天子復以何法爲白淨平等善住意言以如法性及與實際三解脫門是謂白淨平等文殊師利言天子吾即令汝真法界中具足修行周旋往返其事可乎善住意言不也大士文殊師利言天子以是義故我作斯說染濁清白一切等者然後方可共修梵行爾時文殊師利復語善住意天子言天子汝今若能取應死人手執利刀斬其頭者吾當許汝如是梵行

善住意言大士以何義故復作此説文殊師
利言天子可殺者誰何者是頭誰能行殺天
子汝今當知須殺貪欲須殺瞋恚須殺愚癡
如是乃至我慢嫉妬欺誑諂曲執著取相及
受想等天子是爲可殺天子若人一心專精
自守貪欲心發即應覺知方便散除還令寂
靜云何散除應作是念此是空此不淨求此
欲心生處滅處從何所來去至何所是中誰
染誰受染者誰爲染法如是觀時不見能染
不見所染不見染事以不見故則無有取以
不取故則無有捨以不捨故則無有受不捨
不受則名離欲寂滅涅槃如是乃至一切受
心亦如是説天子當知如是殺法即殺即生
是故得言彼行殺時先斬其頭是爲真殺以
是義故我如此説爾時文殊師利復語善住
意天子言天子汝今若能違背諸佛毀謗法
僧吾將同汝如是梵行善住意言大士仁今
何故復如是説文殊師利言天子如汝意者
以何爲佛善住意言大士如如法界我言是
佛文殊師利言天子於意云何如如法界可
染著乎善住意言不也大士文殊師利言天
子以是義故我如是説汝今若能毀謗諸佛
吾將同汝如是梵行文殊師利言天子如汝
意者以何爲法善住意言大士離欲寂靜我
名爲法文殊師利言天子於意云何彼寂靜
法可染著乎善住意言不也大士文殊師利
言如是天子以此義故我如是説汝今若能
毀謗正法吾將同汝如是梵行文殊師利言
天子如汝意者以何爲僧善住意言大士無
爲法者是名聖僧如世尊説一切聖人以無
爲得名故無爲法名聲聞僧文殊師利言天
子於意云何是無爲法可執著乎善住意言
不也大士文殊師利言如是天子以此義故
我如是説汝今若能破壞聖僧吾將同汝如
是梵行文殊師利言天子若人見佛彼則著
佛若人見法彼則著法若人見僧彼則著僧
何以故以佛法僧非可得故天子若人不見
佛不聞法不識僧者彼爲不背佛不謗法不
破僧何以故以其不得佛法僧故天子若人
愛佛愛法愛僧彼爲染著佛法及僧天子當
知若人不著佛法僧者是則名爲離欲寂滅
天子以此義故我如是説汝今若能於佛法
僧不染著者我則同汝如是梵行爾時善住
意天子復白文殊師利言大士希有希有今
日乃能宣説如是甚深義處我於大士以何
報恩文殊師利言天子汝莫報恩善住意言
大士我今云何得不報也文殊師利言天子
汝莫報恩所以者何天子汝能如是不報恩
者即爲報也善住意言大士仁今寧可無報
恩乎文殊師利言天子如是如是我不報恩
亦非不報善住意言大士仁以何義更作是
説文殊師利言天子凡愚之人造種種法起
種種見行種種行以作如是種種見行是故
念言我當報恩天子此非正行善男子也其
有正行善男子者乃至無有少作或作不作
彼終不言我念報恩又復天子不報恩者如
佛世尊宣説平等謂一切法悉無所作無有
作處皆入平等無有轉還亦無超越非自非
他無作不作是故我爲無報恩也爾時善住
意天子復白文殊師利言大士仁住何處作

如是說住忍說乎住法說也文殊師利言天子我所住者非忍非法善住意言大士實住何處故如是說文殊師利言天子我無所住如化人身我如是住善住意言大士彼化人者復依何住文殊師利言天子如如如住化如是住天子若如是者汝云何言住在何處爲忍爲法如斯問也天子是故我所言忍但有其名名無住處法亦如是無有住處無有勤轉亦無分別天子當知一切諸法悉無住處而言住者是謂如來爲諸衆生作如是說所以者何如佛所說如來住彼如如法中一切衆生亦復如是住於如如初不移動如衆生如即如來如如來如即衆生如衆生如來無二無別爾時善住意天子復白文殊師利言大士所言沙門那沙門那者義何謂也文殊師利言天子若非沙門非婆羅門是則名爲眞沙門也所以者何以彼不著欲界不著色界不著無色界是故我言眞沙門也天子若眼不漏耳不漏鼻不漏舌不漏身不漏意不漏者我復說爲眞沙門也天子若不依止說不依止證不依止處者我復說爲眞沙門也天子若無去處無來處無傷無瘡者我復說爲眞沙門也天子是以彼句非沙門非婆羅門我乃說爲眞沙門也爾時善住意天子讚文殊師利言善哉善哉大士實未曾有仁者志若金剛其所宣說無有章句亦無處所心咸了達無所遺餘文殊師利言天子我心不剛所以者何吾自放意心安柔忍是故不剛善住意言大士是義云何文殊師利言天子吾以恣心入聲聞地處緣覺境是謂放心吾又恣心入諸塵勞生死之內而亦不惡貪恚癡等煩惱過患是謂放心時善住意天子復讚文殊師利言善哉善哉希有大士仁由過去久供諸佛植衆德本故能宣說妙若斯也文殊師利言天子吾無供佛不植善根所以者何吾初不見宿昔所更又亦不知當來所作雖有所作亦無有作於諸佛法未曾建立云何能有植衆德本

神通證說品第九

爾時善住意天子復白文殊師利言大士我昔曾聞如幻三昧惟願垂慈顯此正受文殊師利言天子汝欲見聞如幻三昧甚深境界乎善住意言大士我誠願見時文殊師利如言即入如幻三昧應時十方如恒沙等諸佛國土一切境界自然現前於是善住意天子悉見東方恒沙佛土其中所有種種衆事或見比丘稱揚宣說如是經典或見比丘尼像或見優婆塞優婆夷像或見大梵天王天帝釋四天大王或見人間轉輪聖王或見一切天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽乃至或見一切鳥獸種類若干形貌好醜皆爲說法如此東方南西北方四維上下一切十方咸有如是恒河沙等諸佛國土所有事業亦皆如是等無有異盡是文殊師利威神力也時善住意天子既見如是十方佛土一切境界歡喜踊躍不能自持於是文殊師利從三昧起善住意天子一心敬仰白文殊師利言大士向見十方諸佛國土無量境界佛事亦殊而各宣說如斯經典爾時文殊師利問善住意天子言天子於意云何汝

向所見東方所有一切境界可謂實乎善住
意言不也大士文殊師利言如此東方及餘
九方如是十方所有境界復爲實乎善住意
言大士一切皆虛無有實也所以者何一切
諸法本無有生其猶幻化欺誑世間一切諸
法轉變推移無常存者皆是虛妄顯現所爲
窮其體實了不可得不作不生不起不滅於
是文殊師利讚善住意言善哉善哉天子誠
如汝言爾時會中有五百菩薩已得四禪成
就五通然是菩薩依禪坐起雖未得法忍亦
不誹謗時諸菩薩宿命通故自見往昔所行
惡業或殺父殺母殺阿羅漢或毀佛寺破塔
壞僧彼等明見如是餘業深生憂悔當不離
心於甚深法不能證入我心分別彼罪未忘
是故不能獲深法忍爾時世尊爲欲除彼五
百菩薩分別心故即以威神覺悟文殊師利
文殊師利承佛神力從座而起整理衣服偏
袒右髆手執利劒直趣世尊欲行逆害時佛
遽告文殊師利言汝住汝住不應造逆勿得
害我我必被害爲善被害何以故文殊師利

從本已來無我無人無有丈夫但是內心見
有我人內心起時彼已害我即名爲害時諸
菩薩聞佛說已咸作是念一切諸法悉如幻
化是中無我無人無衆生無壽命無丈夫無
摩奴闍無摩那婆無父無母無阿羅漢無佛
文五 十二
無法無僧無有是逆無作逆者豈有墮逆所
以者何今此文殊師利聰明聖達智慧超倫
諸佛世尊稱讚此等已得無礙甚深法忍已
曾供養無量百千億那由他諸佛世尊於諸
佛法巧分別知能說如是眞實之法於諸如
來等念恭敬而忽提劒欲逼如來世尊遽告
且住且住文殊師利汝無害我若必害者應
當善害所以者何是中若有一法和合集聚
決定成就得名爲佛名法名僧名父名母名
阿羅漢定可取者則不應盡然而今此一切
諸法無體無實非有非眞虛妄顛倒空如幻
化是故於中無人得罪無罪可得誰爲殺者
而復受殃彼諸菩薩如是觀察明了知已即
時獲得無生法忍歡喜踊躍身昇虛空高七
多羅樹以偈歎曰

諸法如幻化　斯由分別起　是中無所有
一切法皆空　顛倒虛妄想　愚癡取我心
計念我昔愆　所作業中甚　過去爲大逆
殺父母良田　殺羅漢比丘　是爲極重惡
以彼惡業故　我當受大苦　沒疑網衆生
文五 十三
聞法悔惑除　大名拔我毒　破散我疑心
我已覺法界　衆惡無所有　諸佛巧方便
善知我等意　方便度衆生　爲解諸疑縛
何處有諸佛　法僧亦復然　父母本自無
阿羅漢空寂　是處無有殺　云何有業果
如幻無所生　諸法性如是　文殊大智人
深達法源底　自手握利劒　馳逼如來身
如劒佛亦爾　一相無有二　無相無所生
是中云何殺

說此執劒妙法門時十方如恒沙等諸佛世
界六種震動時彼十方諸佛世界一切諸佛
現前說法彼佛侍者各於本國大衆會中從
座而起咸請其佛言世尊今此神變是誰威
德而令世間大地震動時十方諸佛各各告
其弟子曰諸善男子今有世界名曰娑婆彼

土有佛號釋迦牟尼如來應供正遍覺現在說法然彼世界有一上首菩薩摩訶薩名文殊師利久已不退於阿耨多羅三藐三菩提爲欲破壞新學菩薩執著心故躬秉利劒馳走趣彼釋迦如來顯發深法以是因緣故令大地如是震動彼佛世尊因智劒故說甚深法得令無量無邊阿僧祇衆生法眼清淨心得解脫證深法忍安住善提爾時世尊建立如是大神變時以方便力令彼衆中一切諸來新學菩薩善根微少未離分別取相衆生皆悉不覩彼執劒事亦不得聞其所說法爾時尊者舍利弗白文殊師利言大士仁今已造極猛惡業欲害如是天人大師是業若熟當於何受時文殊師利告舍利弗言如是大德如汝所說我今唯能造作如是極重惡業而實不知於何文五處受然舍利弗十四如吾見者當若化人幻業熟時我如斯受所以者何彼幻化人無心分別無有念想一切諸法皆幻化故又舍利弗我今問汝隨汝意答於意云何如汝意者實見劒耶舍利弗言不也文殊師利曰又定見彼惡業可得耶舍利弗言不也文殊師利曰又定見彼受果報耶舍利弗言不也文殊師利言如是舍利弗彼劒既無復無業報誰造斯業誰受報者而反問我受報處乎舍利弗言大士以何義故復如是說文殊師利言如我所見實無有法業報熟者所以者何一切諸法無業無報無業報熟故爾時十方世界諸來菩薩摩訶薩等同請佛言世尊惟願世尊以威德力如是文殊師利令至十方諸佛世界說如斯法令彼衆生咸得聽聞如我無異於是文殊師利菩薩摩訶薩語彼十方諸菩薩言諸善男子汝今宜各一心觀察自佛世界也時彼十方諸菩薩衆從文殊師利聞是語已即各觀本自佛世界皆覩文殊師利處其佛前爲諸大衆說如斯法復各見彼皆文五有善住意天子問十五是法門又各見彼十方佛國諸菩薩等悉皆大集又皆見彼諸天子衆其數多少與此弗殊又各見彼佛界清淨莊嚴微妙與此無異彼諸菩薩摩訶薩衆如是見已生殊特心得未曾有同聲讚言甚奇甚特今此文殊師利道德巍巍處斯世界安住不動而能普現十方佛前爾時文殊師利告彼十方菩薩衆言諸善男子汝今當聽譬如幻師既善學已不離本座而能幻作種種色像菩薩摩訶薩亦復如是既能善學般若波羅蜜如幻法已即於一切如幻法中隨其十方諸佛國土欲現形像作諸佛事如意即能所以者何一切諸法皆如幻化以是義故所作隨心譬如日月宮輪住虛空處初不曾下入諸器中其光普照靡不周遍菩薩如是安住不動隨心普現十方佛前或現聲聞緣覺等身或現梵王帝釋等像或現四天轉輪王事或現國主大臣政化如是乃至示現一切惡趣衆生形類隨意即能而亦初無興作之想

稱讚付法品第十

爾時世尊告文殊師利言文殊師利若有得聞此修多羅甚深法門與值佛與世等無有異文殊師利若聞此經與證須陀洹無異與證斯陀含無異與證阿那含無異與證阿羅

漢無異何以故以彼如如無異故文殊師利又若聞此經心生信解與彼後身菩薩菩提樹下坐於道場必成正覺一等無異何以故如斯法門即是三世諸佛世尊之要道故於是文殊師利白佛言世尊如是如是如佛所說如空無異如無相無異如無願無異如如如無異如法界無異如實際無異如平等無異如解脫無異如離欲無異爾時文殊師利白佛言世尊惟願如來護持如是甚深法門於後末世五百歲時當使此經於閻浮提遍行流布令諸善男子善女人等咸得聞之文殊師利作是請時即令三千大千世界一切音樂不鼓自鳴一切諸樹自然鬱茂一切衆華咸悉開敷又此三千大千世界六反震動放大光明遍照三千大千世界奪日月光令不復現百千億天歡喜踊躍得未曾有住於虛空雨天華香種種諸華及諸華鬘塗香末香如雨而下香氣氛馥充滿十方作天樂音其聲和雅一切咸共又手合掌同聲稱讚希有希有奇特法門令此文殊師利大士所說

令我等聞我爲福會從生至今再遇閻浮轉大法輪有諸衆生具足善根然後乃得聞此深法若諸衆生聞已信行當知是人已曾供養一切諸佛亦爲已得甚深法忍若有衆生聞此經典不驚不怖不退不沒深心愛樂當知是人不經二乘善根中來爾時文殊師利白佛言世尊今此奇瑞將無爲是法門於未來世閻浮提中遍行流布住持不滅耶佛言如是如是向所現瑞唯爲是經於閻浮提遍行流布住持不滅故文殊師利言世尊惟願世尊更建誠實令此經典從世流行熾然不滅佛言文殊師利若三解脫門能證涅槃是誠實者於後末世五百歲時此經法門弘閻浮提熾然不滅爲誠實語文殊師利若苦無常若空無我是實言者於後末世五百歲時此經法門弘閻浮提熾然不滅爲誠實語文殊師利言世尊如世尊說無我無人無衆生無壽命無丈夫無摩奴闍無摩那婆無煩惱無清淨是實言者於後末世五百歲時此經法門弘閻浮提熾然不滅是誠實語如世尊

說無生死無涅槃無貪欲無瞋恚無愚癡無名無色無因無果無有無知無身無身證無心無心果無念無念處無發無發處無色無受無想無行無識無眼無色無耳無聲無鼻無香無舌無味無身無觸無意無法無欲界無色界無無色界無斷無常如是等法是實言者於後末世五百歲時此經法門弘閻浮提熾然不滅是誠實語如世尊說無須陀洹無須陀洹果無斯陀含無斯陀含果無阿那含無阿那含果無阿羅漢無阿羅漢諸法無辟支佛無辟支佛諸法無如來無如來諸法無證果等無力無畏無智果無聖證無空無無相無無願無離欲處無得本性無有平等無有證處無暗無明無縛無解無彼岸無此岸無中間無念無覺如此等法是實言者於後末世五百歲時此經法門弘閻浮提遍行流布熾然不滅是誠實語如世尊說於諸法門無有衆生信解脫得果相應不相應不合不散如是等法爲實言者於後末世五百歲時此經法門弘閻浮提遍行流布熾然不滅

是真實語如世尊說過去諸如來應供正遍
覺作如斯說無有一法能令衆生於生死中
滅除煩惱解脫涅槃亦無衆生有法生滅乃
至無有過失無出無動如過去佛所說如是
未來現在所說亦然若此等法是實言者於
後末世五百歲時此經法門弘閻浮提遍行
流布是真實語又如世尊說此法時無有菩
薩得是三昧諸陀羅尼門亦復無彼諸佛所
說語言句義乃至不說一文字句無人聽聞
無人得解無人成佛如此等法是實言者於
後末世五百歲時此經法門弘閻浮提遍行
流布熾然不滅是真實語如世尊說無有戒
身無有三昧無有智慧無有解脫無有解脫
知見如此等法是實言者於後末世五百歲
時此經法門弘閻浮提普宣流布熾然不滅
是真實語如世尊說諸菩薩等不行布施不
持禁戒不修忍辱不發精進不入禪定不得
般若不求菩提不轉諸地不得佛道不得諸
力不得無畏不得諸相不獲諸辯不轉法輪
不度衆生令取正覺如此等法是實言者於

後末世五百歲時此經法門弘閻浮提普宣
流布熾然不滅爲真實語文殊師利宣此誠
實誓時三千大千世界大地六種震動爾時
彌勒菩薩摩訶薩白佛言世尊有何因緣今
此世界如是六動佛告彌勒菩薩言彌勒汝
今不應問如是事所以者何末世衆生鈍根
少信聞不能解墮於疑慢長夜不安於是彌
勒菩薩復白佛言世尊惟願說之世尊若說
能多利益一切世間天人大衆故佛告彌勒
如是經典往昔已有七十四億百千那由他
諸佛世尊於此方所稱揚讚說皆因文殊師
利及善住意天子等問答語論也彌勒菩薩
復白佛言世尊是文殊師利及善住意天子
聞此法門其久近耶佛告彌勒乃往過七阿
僧祇劫有佛世尊號普華最上師子遊步勝
功德聚如來應供正遍覺所是善男子等從
彼佛所初聞此經也說是經時衆中有若干
恒河沙衆生皆發阿耨多羅三藐三菩提心
復倍前數衆生得住不退轉忍復倍前數衆
生遠塵離垢得法眼淨爾時世尊說此經已

於是文殊師利與善住意天子及彼十方諸
菩薩衆及彼一切諸天子衆及尊者舍利弗
尊者摩訶迦葉諸比丘衆乃至所有天人阿
脩羅諸龍鬼神一切衆等聞佛所說皆大歡
喜信受奉行

大寶積經卷第一百五

音釋

棓（步項切杖也）殺（楚皆切下殺上曰殺）髆（伯各切肩髆也）遽（其據切急猝也）踊躍（踊尹竦切躍弋灼切）氛馥（氛敷文切馥方六切氛馥郁香氣氛氳也）

大寶積經卷第一百六　文六

唐三藏法師菩提流志奉　詔譯

阿闍世王子會第三十七

如是我聞一時佛在王舍城耆闍崛山中與大比丘衆千二百五十人俱爾時阿闍世王所愛之子名爲師子與其同友五百人俱皆已趣向阿耨多羅三藐三菩提各持種種幢旛寶蓋從王舍城往耆闍崛山到如來所禮拜供養於是王子合掌恭敬而白佛言惟願如來爲我宣說諸菩薩行爾時王子即說頌言

云何得端正　蓮華中化生　云何知宿命
願佛爲宣說

爾時如來了達諸行究竟彼岸隨問而答即說頌曰

忍辱得端正　施蓮華化生　法施知宿命
汝當如是解

王子又問

云何得成就　三昧陀羅尼　凡有所發言
皆令人信受

世尊答曰

修心得三昧　忍獲陀羅尼　敬重於衆生
發言人信受

王子又問

云何得正念　具足智慧生　如法而修行
堅固不可壞

世尊答曰

不諂得正念　巧觀智慧生　尊重所修行
護法心堅固

王子又問

云何成妙相　具足三十二　八十隨形好
觀者樂無猒

世尊答曰

由施得諸相　行慈獲隨好　等心於衆生
觀者無猒足

王子又問

云何得梵音　迦陵頻伽聲　云何令世間
見者皆歡喜

世尊答曰

誠言獲梵音　迦陵由軟語　離綺言兩舌
見者皆歡喜

王子又問

由何等業行　得生諸佛前　能請微妙義
唯願如來說

世尊答曰

於諸法施中　不曾爲障礙　因此故恒得
值遇諸如來

王子又問

云何離諸難　而生於善趣　云何世世中
性常無放逸

世尊答曰

淨信離諸難　持戒生善趣　由修習於空
所生無放逸

王子又問

云何獲神通　及證宿命智　能永盡諸漏
願佛爲開演

世尊答曰

施乘得神通　教授成宿命　捨離於二邊
由是盡諸漏

王子又問

云何淨業成　魔網不能罥　而於世世中
爲衆之所愛
世尊答曰
勝解成淨業　精進摧伏魔　如說而修行
所生令衆愛
王子又問
云何得長壽　獲少病之身　感難壞眷屬
願牟尼宣說
世尊答曰
不害得長壽　除他憂少病　諍訟使和合
得難壞眷屬
王子又問
云何得財富　資具無損減　於世世所生
成就大威德
世尊答曰
不嫉獲財富　無慳資具增　謙下成尊貴
有威德自在
王子又問
云何獲大力　衆魔不能害　威勢常超勝
唯願人尊說

世尊答曰
恒施上味食　恐怖令安隱　由斯得大力
威勢常超勝
王子又問
云何得成就　天眼及天耳　云何能了知
種種衆生心
世尊答曰
施燈感天眼　奏樂成天耳　遠離於二邊
故獲他心智
王子又問
云何得淨土　及以衆圓滿　獲隨體圓光
功德海當說
世尊答曰
由願得淨土　忍力衆成就　施衆妙寶幰
得周遍圓光
王子又問
云何所生處　菩提心不壞　乃至於夢中
亦無有忘失
世尊答曰
凡所遊行處　城邑聚落中　化衆趣菩提

菩提心不壞
王子又問
云何大牟尼　爲衆之所愛　攝取一切法
唯願人尊說
世尊答曰
勝志樂具足　不退菩提心　由此攝諸法
爲衆之所愛

爾時王子與諸大衆聞是偈已咸作是言如佛所說此諸妙行我等從今盡當修學是時如來即現微笑放大光明遍照無量無邊世界於是彌勒菩薩白佛言世尊以何因緣現此微笑願爲宣說斷除疑惑爾時佛告彌勒菩薩摩訶薩言善男子此王子等五百同友皆於往昔爲求無上正等菩提恭敬供養十那由他八十億諸佛而我往在然燈佛時作婆羅門子成熟於彼然彼諸人於未來世彌勒佛等諸世尊前恒受化生親承供養如是奉事十億如來滿三百劫其最後佛號無邊智善學諸法時無邊智佛知彼諸人心之欲樂各隨所應爲授阿耨多羅三藐三菩提記

同於安樂光嚴劫中成等正覺皆號智慧幢相比諸佛剎所有莊嚴亦如西方無量壽國等無差別善男子若有衆生聞此所說而生信解發願當成大菩提者應知是人所獲功德於三世中無有倫匹善男子若有人能六百劫中恒以衆寶遍諸佛剎奉施如來若復有人聞是經典所生善根比前功德筭數校計所不能及說是法時衆中八十億衆生一時趣向阿耨多羅三藐三菩提又此三千大千世界皆悉震動天雨妙華爾時王子與五百同友聞授記已歡喜踊躍咸作念言我等定當成無上覺於是王子及諸同侶既興供養獲五神通即於佛前種種變現出家爲道爾時諸菩薩摩訶薩及諸天人所有趣向大菩提者見彼王子與諸同友隨衆所樂示現神變皆大歡喜咸作是言師子王子所問疑惑如來法王悉爲除斷如是世尊不可思議如來正法及能信受乃至果報不可思議如來功德無量無邊於一切法靡不明達爲世導師度未度者普能遍於十方世界悉已了知三世諸法誰有智者得聞如是生安樂處功德之聚而不發起猛利信樂趣求菩提佛說是經已師子王子等五百同友歡喜奉行

大乘方便會第三十八之一

東晉天竺居士竺難提譯

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園精舍與大比丘八千人俱皆學無學大聲聞衆菩薩摩訶薩萬二千人皆得神通衆所知識得陀羅尼無礙辯才得諸法忍無量功德皆悉成就爾時如來從三昧起無量百千萬億衆生恭敬圍遶而爲說法爾時衆中有菩薩摩訶薩名曰智勝即從座起偏袒右肩右膝著地合掌向佛而白佛言世尊欲問一事唯願聽許若佛聽者乃敢諮請佛告智勝菩薩善男子恣汝所問當爲汝說斷汝所疑爾時智勝菩薩白佛言世尊所言方便何等爲菩薩方便世尊云何菩薩摩訶薩行於方便如是問已佛讚智勝菩薩言善哉善哉善男子汝爲諸菩薩摩訶薩故問方便義多所利益多所安樂愍念世間利益安樂唯天世人爲攝未來諸菩薩智慧及去來現在諸佛法故善男子當爲汝說諦聽諦聽善思念之智勝菩薩受教而聽善男子行方便菩薩以一摶食給施一切衆生何以故行方便菩薩以一摶食施與下至畜生願求一切智以是善根與一切衆生共之回向阿耨多羅三藐三菩提以是二因緣攝取一切衆生所謂求一切智心及願方便善男子是名菩薩摩訶薩行於方便復次善男子菩薩摩訶薩行於方便若見行施之人生隨喜心以此隨喜善根願與一切衆生共之回向阿耨多羅三藐三菩提是方便菩薩亦願施者受者不離一切智心假令受者是二乘人亦願不離一切智心是名菩薩摩訶薩行於方便復次善男子菩薩摩訶薩行於方便若見十方世界中無主華樹及種種香合集願以供養諸佛若見十方世界中有主華香若香若葉風所吹者一切合集願以供養十方諸佛以是善根若自爲若爲一切衆生具一切智心以是善根因緣故得無量戒定慧解脫解脫知見是名

菩薩摩訶薩行於方便復次善男子菩薩摩訶薩行於方便若見十方世界衆生受諸樂報見已作如是念願一切衆生得一切智樂若見十方世界衆生受諸苦報爲諸衆生懺悔諸罪作是大莊嚴如是衆生所受苦惱我悉代受令彼得樂以是善根願成一切智除一切衆生苦惱以是因緣故畢竟不受一切諸苦純受諸樂是名菩薩摩訶薩行於方便復次善男子菩薩摩訶薩行於方便若禮一佛恭敬供養尊重讚歎作是念一切如來同一法界一法身一戒一定一慧一解脫一解脫知見作是念已當知若禮一佛恭敬供養尊重讚歎即是禮拜供養恭敬尊重讚歎一切諸佛若供養一佛即是供養十方諸佛如是供養十方佛已是名菩薩摩訶薩行於方便復次善男子菩薩摩訶薩行於方便若鈍根者不應自輕乃至若能通利一四句偈作是念若解一四句偈義即知一切佛法一切佛法皆攝在此一偈義中如是通達已心不懈怠若至諸國城邑聚落以慈悲心廣爲人

說不求利養名聞讚歎作如是願此四句偈願令他聞以是善根因緣方便願已令一切衆生多聞皆如阿難及得如來辯是名菩薩摩訶薩行於方便復次善男子菩薩摩訶薩行於方便若生貧窮家是菩薩乃至乞食若得一摶食持用施僧若施一人不以爲愧應作是念如佛所說心增廣大勝以財施我財施雖少以一切智心願是善根成一切智令諸衆生悉得寶手猶如如來以是緣故具足施戒禪定福處是名菩薩摩訶薩行於方便復次善男子菩薩摩訶薩行於方便若見聲聞緣覺多得利養尊重讚歎是菩薩自以二緣慰喻其心何等爲二所謂因菩薩故有諸如來因如來故有聲聞緣覺如是思惟二乘之人雖得利養我猶勝彼彼所食者是我父物云何於中而生希望是名菩薩摩訶薩行於方便復次善男子菩薩摩訶薩行於方便行施之時具六波羅蜜何等爲六善男子菩薩行方便時若見乞兒除慳惜心具足大施是名檀波羅蜜自持禁戒施持戒者見破戒

人勸令持戒勸持戒已然後給施是名尸波羅蜜自除瞋恚行於慈愍心無穢濁利益衆生等心而施是名羼提波羅蜜若施飲食湯藥即時具足身心精進去來進止屈申俯仰是名毗離耶波羅蜜若行施已其心得定歡喜悅預專念不亂是名禪波羅蜜如是施已分別諸法施者是誰誰爲受者誰受報者如是觀已無有一法名爲施者若受施人及受報者是名般若波羅蜜善男子是名菩薩摩訶薩行於方便具六波羅蜜爾時智勝菩薩白佛言世尊未曾有也菩薩摩訶薩行於方便即於施時以此施故攝一切佛法及諸衆生佛告智勝菩薩善男子如汝所說菩薩摩訶薩行於方便以方便力故雖行少施所得福德無量無邊阿僧祇佛復告智勝菩薩善男子菩薩摩訶薩雖至不退轉地亦以方便而行於施是名菩薩行於方便善男子有時惡知識教菩薩言汝何用久處生死可於此身早入涅槃菩薩知已即應離之我如是大莊嚴教化一切衆生是人爲我作諸留難若

我不在生死中者何能教化無量衆生智勝菩薩白佛言世尊若有衆生以妄想故犯四重罪佛告智勝菩薩善男子若出家菩薩以妄想故犯四重罪行方便菩薩能盡除滅我今亦說無有犯罪及受報者智勝菩薩白佛言世尊云何菩薩犯罪佛告智勝菩薩善男子菩薩雖行解脫戒於百千劫中噉果食草能忍衆生善惡之語若與聲聞緣覺共思惟法善男子是名菩薩摩訶薩犯於重罪善男子如聲聞人犯於重禁非即此身得入涅槃善男子菩薩如是不除聲聞緣覺共思惟法不捨不悔者終不得成阿耨多羅三藐三菩提若得佛法無有是處爾時尊者阿難白佛言世尊我今晨朝入舍衛城次第乞食見衆尊王菩薩與一女人同一牀坐阿難說是語已即時大地六種震動衆尊王菩薩於大衆中上昇虛空高七多羅樹語阿難言尊者何有犯罪能住空耶阿難可以此事問於世尊云何罪法云何非罪爾時阿難憂愁向佛右膝著地手執佛足世尊我今悔過如是大龍

我說犯罪如是菩薩我求其過世尊我今悔過唯願聽許佛告阿難汝不應於大乘大士求覓其罪阿難汝聲聞人於障處行寂滅定無有留難斷一切結阿難行方便菩薩如是成就一切智心雖在中宮婇女共相娛樂不起魔事及諸留難而得阿耨多羅三藐三菩提何以故阿難行方便菩薩無有受如是衆生不以三寶勸化若阿耨多羅三藐三菩提阿難若學大乘善男子善女人不離一切智心若見可意五欲即便在中共相娛樂阿難汝應作是念如此菩薩即是能成如來根本佛告阿難汝今諦聽諦聽以何緣故衆尊王菩薩摩訶薩與此女人同一牀坐阿難彼女人者曾於過去五百世中為衆尊王菩薩作婦彼女人本習氣故見衆尊王菩薩心生愛著繫縛不捨此衆尊王菩薩威德端正持戒力故見已歡喜踊躍在一獨處生如是心若衆尊王菩薩能與我共一牀坐者我當發阿耨多羅三藐三菩提心阿難爾時衆尊王菩薩知彼女人心之所念如是知已即於晨朝著衣持鉢入舍衛城次第乞食至彼女家即入其舍尋時思惟如是法門若內地大若外地大是一地大以地大心執女人手共一牀坐衆尊王菩薩即於坐上而說偈曰

如來不讚歎　凡夫所行欲　離欲及貪愛
乃成天人師

佛告阿難時彼女人聞此偈已心大歡喜踊躍無量即從坐起向衆尊王菩薩接足敬禮說是偈言

我不貪愛欲　貪欲佛所呵　離欲及貪愛
乃成天人師

說是偈已作如是言我先所生惡欲之心今當悔過即生善欲發菩提心願欲利益一切衆生佛告阿難爾時衆尊王菩薩勸彼女人令發阿耨多羅三藐三菩提心已即從坐去阿難汝觀是女人專心福報我今以正遍知記彼女人於此命終得轉女身當成男子於將來世九十九劫供養百千無量阿僧祇諸佛具足一切佛法得成為佛號無垢煩惱如來應供正遍知彼佛成道已當是世時無有

一人起不善心阿難當知行方便菩薩所攝眷屬終不墮三惡道爾時衆尊王菩薩從空中下頂禮佛足禮已白佛言世尊菩薩行於方便若爲一人起大悲心合集善法若似犯罪若實犯罪於百千劫墮大地獄世尊此菩薩堪受諸惡及地獄苦以此善根願不捨一人爾時世尊讚衆尊王菩薩言善哉善哉善男子菩薩成就如是悲心雖受五欲不犯重罪離於諸罪及遠一切墮惡道業善男子我念過去阿僧祇劫復過是數時有梵志名曰樹提於四十二億歲在空林中常修梵行彼時梵志過是歲已從林中出入極樂城入彼城已見有一女彼時女人見此梵志儀容端嚴即起欲心尋趣梵志以手執足即時躃地善男子爾時梵志告女人曰姊何所求女曰我求梵志梵志言姊我不行欲女曰若不從我我今當死善男子爾時樹提梵志如是思惟此非我法亦非我時我於四十二億歲修淨梵行云何於今而當毀壞彼時梵志強自頓拙得離七步離七步已生哀愍心如是思惟我雖犯戒墮於惡道我能堪忍地獄之苦我今不忍見是女人受此苦惱不令是人以我致死善男子爾時梵志又如是思惟已還至女所以右手捉作如是言姊起恣汝所欲善男子爾時梵志於十二年中共爲家室過十二年已尋復出家即時還具四無量心具已命終生梵天中善男子汝勿有疑爾時梵志即我身是彼女人者今瞿夷是善男子我於爾時爲彼女欲暫起悲心即得超越十百千劫生死之苦善男子汝如是觀若餘衆生由愛欲故墮於地獄行方便菩薩由生梵天是名菩薩摩訶薩行於方便佛復告智勝菩薩善男子若舍利弗大目揵連等行方便者不令瞿伽離墮於地獄何以故善男子我念過去世鳩留孫佛時有一比丘名曰無垢在空林野止住窟中去窟不遠有五仙人當爾之時卒起大雲而降大雨時有貧女道遇暴雨寒裸恐怖即入無垢所住窟中時雨既止無垢比丘共此女人從窟而出時五仙人見此事已心生荒穢各相謂言無垢比丘心懷姧諂作不淨行時無垢比丘知彼仙人心之所念即踊身虛空高七多羅樹時五仙人見無垢比丘上昇虛空見已復相謂言我等所見書記經論若人作不淨行不能如是飛昇虛空若修淨行則能如是彼時仙人即向無垢五體投地合掌悔過不敢覆藏佛告智勝菩薩善男子爾時無垢比丘若不作如是方便飛昇虛空者此五仙人即此生身入於地獄善男子爾時比丘豈異人乎即彌勒菩薩是善男子汝今當知舍利弗目揵連若作如是方便飛昇虛空者瞿伽離比丘不墮地獄善男子汝今當知如諸菩薩摩訶薩所行方便聲聞緣覺之所無有善男子譬如婬女善知六十四態爲財寶故媚言誘他詐許捨身所重之物無所匱惜後得彼物得彼物已驅逐令去不生悔心善男子行方便菩薩能知隨宜行於方便如是教化一切衆生隨其所欲而爲現身於所須物心無悋惜乃至捨身爲衆生故愛樂善根不求果報知諸衆生作善根已心無退轉即於爾時心生捨離所現

五欲永無戀著善男子譬如黑蜂在畜生中於一切華雖著香味而於其中無依止想無所愛著於華葉莖香不持而去善男子菩薩摩訶薩行於方便亦復如是爲化衆生處於五欲見法無常不以常想而起於愛又不自害亦不害他善男子如小種子雖生於芽然其本色無所虧損不生異物善男子如是空無相無作無我智慧種子菩薩雖有煩惱於五欲娛樂不生三惡道芽不損善根之色亦不退轉善男子譬如魚師以食塗網投之深淵既滿所求即尋牽出善男子行方便菩薩亦復如是以空無相無作無我智慧熏修其心結以爲網一切智心以爲塗食雖投五欲汙泥之中如其所願牽出欲界命終之後生於梵世善男子譬如有人善知呪術爲官所執被五繫縛此人自以呪術力故即斷五縛隨願而去善男子如是菩薩摩訶薩行於方便雖處五欲共相娛樂爲化衆生如其所求以一切智呪斷五欲縛生於梵世善男子譬如士夫善知戰法藏一利刀衞送行人而彼

衆中無有一人能知此人寂懷奇謀而反輕之更生憐愍無敬重心各相謂言彼人既無器仗亦無伴黨此非健士復無勢力自身不救何能濟人此若壞賊無有是處彼人必當受諸困厄時彼士夫遂至空澤群賊俱發爾時士夫牢自莊嚴尋時即出所藏之刀始一揮刀群賊喪命諸賊既壞復還藏刀善男子行方便菩薩善藏智刀而以方便處於五欲共相娛樂爲化衆生聲聞見此方便菩薩處於五欲共相娛樂不知方便故生濁心或復憐愍謂爲放逸如是之人尚不自度何況能救一切衆生若能壞魔無有是處爾時菩薩善用方便智慧之刀如其所求斷諸煩惱盡令摧滅以智慧刀至淨佛土無諸女人乃至無有一念欲想爾時有菩薩名曰愛作入舍衞城次第乞食漸漸遂至一長者家長者有女名曰德增住高樓上彼時女人聞菩薩聲尋持食出向愛作菩薩女見菩薩取其形容相好音聲欲心即起爲欲所燒即時命終骨節解散愛作菩薩見德增女亦起惡覺婬欲

之心于時愛作菩薩即自思惟云何彼法法者爲著云何彼眼何者此眼眼性非知但是肉搏不愛不知不思不覺無所分別其性本空耳鼻舌身意法亦復如是薄皮厚皮血肉脂肪髮毛爪齒骨髓筋脉從足至頂如是觀已若內若外無有一法而可愛著若瞋若癡於一切法如實觀即離欲心得無生忍得無生忍已其心歡喜踊躍無量即昇虛空高一多羅樹遶舍衞城七帀爾時世尊見愛作菩薩飛騰虛空猶如鵝王無所罣礙佛見是已告阿難言阿難汝見愛作菩薩飛騰虛空猶如鵝王無所礙不阿難言唯然已見佛告阿難是愛作菩薩因起欲心推求諸法即壞魔衆當轉法輪時德增女命終之後生三十三天轉于女身得成男子自然處於七寶宮殿縱廣正等十二由旬有萬四千諸天婇女以爲侍衞是德增天子得識宿命推先業行以何業緣而來生此如是思惟已見舍衞城中作長者女愛作菩薩生婬欲心欲心熾盛即身命終便轉女身得成男子我以是事得無

量神力爾時德增天子如是思惟因起婬欲得如是報今我於愛作菩薩心甚清淨禮敬供養我今若往先愛五欲此非我宜如是思惟已當詣如來并欲見於愛作菩薩禮敬供養時德增天子與其眷屬持天華香塗香末香即於初夜來至佛所自以光明普照祇洹入觀世尊及見愛作即以天華末香塗香供養於佛頂禮佛足及愛作菩薩一切大衆右遶三帀合掌向佛即說偈言

天人之尊　不可思議　菩薩所行　亦不可議
如來之法　不可思議　大名稱者　亦不可議
我昔舍衛　曾爲僮女　在長者家　名曰德增
其年幼少　顏貌端正　父母愛念　爲作遮護
如來世尊　無有輕戲　有子愛作　有大威德
入舍衛城　文六　而行乞食　漸到我父　十八　所止之舍
我時聞其　好妙音聲　心大歡喜　即持食出
尋時向於　行大心者　如來之子　愛作菩薩
見菩薩時　已在我心　觀其淨妙　心生染欲
我若不得　內心所願　便當即時　身命殞沒
我於爾時　口不能言　手所持食　不能與之
內心懷熱　而發婬欲　是時身熱　尋便命終
我時命終　經一念頃　尋得上生　三十三天
離於最下　女人之身　得成男子　爲人所讚
勝妙宮殿　自然而出　種種妙寶　人之所珍
具足一萬　四千婇女　如是眷屬　是我所有
我以此緣　尋觀宿命　而自思惟　即知往因
因發欲心　得如是報　我以染心　視於愛作
由見菩薩　得喜光明　我身所出　光明之焰
因彼業緣　得如是報　我終不願　求於二乘
所願之處　唯佛知之　婬欲之心　得報尚爾
何況能作　善心供養　如我於今　向於世尊
發如是願　求一切智　假使所行　劫如恒沙
終不退轉　於佛智慧　遇善知識　愛作菩薩
今我當以　眞法供養　若餘供養　非爲供養
唯發菩提　文七　是眞供養　行於菩提　十九　最勝最尊
更不以欲　視諸女人　我願如是　離於女身
向諸佛說　四無所畏　我之父母　尋曉見我
身壞碎爛　悲號啼哭　父母謂之　比丘所爲
稱怨啼哭　呵罵比丘　佛之神力　令彼天子
至父母所　呵責諫喻　於此比丘　勿生瞋恚
莫於長夜　受諸苦惱　德增女人　先命終已
即得上生　三十三天　離於女身　得成男子
爲天人身　光明遠照　父母今當　詣世尊所
先不善心　今應悔過　若除如來　諸佛世尊
更無有人　可歸依者　以無畏心　勸喻父母
即時父母　得聞佛名　尋共和合　至於釋迦
牟尼佛所　至佛所已　頭頂敬禮　二足之尊
今者悔過　本瞋恚心　恭敬尊重　人中之尊
今者應問　如來自知　云何供養　佛法及僧
云何修習　行於善行　如是所問　願爲說之
若得聞已　專心修行　佛知父母　其心決定
天人之師　說如是言　若欲供養　一切諸佛
專心堅固　發菩提心　德增父母　及諸眷屬
其數具足　滿五百人　聞天人師　如是之言
發菩提心　而作大願　爾時佛告　賢者阿難
汝今善聽　我之所說　菩薩所行　不可思議
無上智慧　及以方便　愛作菩薩　數數發願
女人見我　若發欲心　尋時得離　於女人身
得成男子　爲人所尊　阿難汝觀　德力如是
若犯非法　應墮惡道　徒士行之　得壞魔衆

令彼生天　得爲天人　令此天子　供養於我
其心恭敬　正向菩提　彼當供養　無量世尊
來世成佛　號曰善見　此五百人　向菩提者
亦當作佛　爲天人師　佛有是德　誰不供養
是處深信　得無量樂　非一女人　非二非三
無量百千　那由他億　見於愛作　發淫欲心
尋即命終　得爲男子　大醫藥王　有大名稱
如是菩薩　誰不尊敬　雖生欲心　更得快樂
況於菩薩　生恭敬心

大寶積經卷第一百六

音釋

罥 規縣切網也　摶 徒官切以手團之也　躃地 躃房益切倒也　頻抴 抴羊列切拕引也　裸 魯果切赤體也　訢諂 訢居頻切偽也 諂丑坎切詖也　脂肪 脂旨夷切膏也 肪音方肥也　髓 息委切骨中脂也　筋 音斤骨絡　覲 渠吝切見也　殞 羽敏切歿也

大寶積經卷第一百七

東晉天竺居士竺難提譯

大乘方便會第三十八之二

爾時尊者阿難白佛言世尊譬如須彌山若諸雜色至其邊者同一金色世尊若有衆生至菩薩邊者若瞋心若淨心若欲染心如是一切悉皆同一薩婆若色世尊我從今日於諸菩薩生尊重心如須彌山世尊如有藥王名曰悉見若有瞋心及清淨心服此藥者皆得除愈彼藥能除一切諸毒世尊菩薩亦如是若有瞋心淨心至菩薩所者菩薩悉能為除一切貪恚癡病爾時世尊讚阿難言善哉善哉如汝所說爾時摩訶迦葉白佛言世尊未曾有也菩薩摩訶薩最尊第一若菩薩摩訶薩修諸禪定修禪定已還入欲界教化衆生雖行空無相無作用化衆生令成聲聞緣覺以大慈悲自終不離薩婆若心世尊菩薩摩訶薩所行方便不可思議如是雖受色聲香味觸縛而於其中無所愛著世尊我今以樂說辯才說諸菩薩少分功德佛告迦葉恣汝所說世尊譬如大餓空澤有大高牆至無色界彼大餓空澤唯有一門而此澤中多有衆生去澤不遠有一大城豐樂熾盛端嚴淨妙若有衆生入彼城中無老病死向城之道唯廣一赤其路端直彼澤衆中有一智人聰明叡智欻然起心以大慈悲欲利益安樂一切衆生此人即於空澤之中高聲唱言諸人當知去此不遠有一大城豐樂熾盛端嚴淨妙多有天人所居止處若有衆生入彼城中無老病死亦能說離老病死法仁等可來當共詣彼我與諸人作大導師彼空澤中有下劣衆生生怖望心欲得求解作如是言若能令我住此澤中我當受教若欲令我出此澤者則不能受有上衆生作如是言我當共汝至所去處此空澤中薄福衆生聞如是唱閙已不信不隨智人世尊爾時智人從空澤出四向顧望見有一道唯廣一赤迫迮狹小其道左右有大深坑深百千肘其智慧人於道左右以板枅之其人於此匍匐而進不視左右怨賊在後隨而怖之其人爾時亦不顧後

其心勇銳不生怖畏漸得過已遂見彼城既見城已心無怖畏入城之後無老病死亦大利益無量衆生爲說離老病死之法世尊大餓空澤者是生死餓也有大高牆至無色界者是無明有愛也而此澤中多有衆生者是一切生死凡夫人也向城之道唯廣一赤者一枝道也彼澤衆中有智人者是菩薩摩訶薩也下劣衆生怖望欲解於澤不動者是聲聞緣覺也有上衆生作如是言我當共汝至所去處者是餘菩薩也薄福衆生聞不信者是一切邪見外道及其弟子也大空澤中出者是勤修一切智心者也一赤窄道者是法性門也其道左右有大深坑深百千肘者是聲聞緣覺乘也於道左右以板栟之者智慧方便也匍匐而進者是菩薩以四攝法攝一切衆生也怨賊在後而隨怖者是魔及魔民深起六十二見衆生并輕謗菩薩者也不顧後者是忍辱波羅蜜專心具足也不視左右者是不讚聲聞緣覺乘也大城者是一切智心也漸得過已遂見彼城既見城已心無怖畏者是菩薩見佛及佛所行一心敬佛智慧威德善學般若波羅蜜方便漸漸隨宜附近一切衆生無有疑難也入城無老病死者是菩薩利益無量衆生離老病死也說法者是如來應供正遍知也世尊我今敬禮一切菩薩說是語已十千人天發阿耨多羅三藐三菩提心爾時世尊讚摩訶迦葉言善哉善哉汝能勸發諸菩薩摩訶薩汝能成就無量功德菩薩摩訶薩若業能自害及以害他終不爲之若有言說能自害害他亦所不爲爾時德增菩薩摩訶薩白佛言世尊若業若言能自害害他一切菩薩所不爲者世尊何故昔於迦葉佛時行菩薩道餘一生在作大梵志名曰樹提作如是言菩提之道甚爲難得何有禿人能辦此事我不欲見世尊爾時作如是言有何等義佛告德增菩薩善男子汝於如來菩薩莫生疑也何以故佛及菩薩成就不可思議方便佛及菩薩住種種方便而教化衆生善男子汝今諦聽善思念之有經名方便波羅蜜今當爲汝說之爾時菩薩從然燈佛來漸學方便今亦當爲汝少開示分別善男子菩薩摩訶薩見然燈佛時即得無生法忍從是已來無有錯謬戲笑失念無不定心智慧不減善男子菩薩摩訶薩如其本願得無生忍七日之後便能得成阿耨多羅三藐三菩提若欲百劫亦能得成菩薩摩訶薩爲衆生故受一切有隨所在處以智力故隨其所求得果所願而後乃成阿耨多羅三藐三菩提善男子菩薩摩訶薩以方便力無量億劫住於世界亦無憂愁爲不猒離是名菩薩摩訶薩行於方便復次善男子菩薩摩訶薩所有禪定若聲聞入者身心不動心便自謂入涅槃已若菩薩入者身心精進無有懈怠以四攝法攝取衆生大慈悲故以六波羅蜜教化衆生是名菩薩摩訶薩行於方便復次善男子菩薩如其本願處兜術天宮能得阿耨多羅三藐三菩提轉于法輪非爲不能菩薩於兜術天上如是思惟閻浮提人不能至此兜術天上聽受法教兜術天人能下閻浮提聽法是故菩薩捨兜術天於閻浮提成

阿耨多羅三藐三菩提是名菩薩摩訶薩行於方便復次善男子菩薩如其本願從兜術天來不入母胎亦能即成阿耨多羅三藐三菩提若不入者有諸衆生或當生疑作如是言是菩薩從何處來若天若龍若鬼神若乾闥婆若變化作如是疑已不能聽法不能修行斷諸煩惱是故菩薩摩訶薩非不入母胎成阿耨多羅三藐三菩提是名菩薩摩訶薩行於方便善男子勿謂菩薩實處母胎生如是見何以故菩薩摩訶薩實不入母胎所以者何菩薩入無垢定不起此定從兜術天下乃至坐於菩提樹下兜術天人作如是念菩薩命終已更不還此菩薩是時在兜術天實自不動而現入胎受於五欲若生出家及以苦行一切衆生以之爲實而於菩薩皆是變化菩薩變化入胎受欲現自娛樂出家苦行悉是菩薩變化所爲何以故菩薩爾時所行清淨更不入胎久以欣離故是名菩薩摩訶薩行於方便以何緣故身似白象示入母胎善男子於此三千大千世界菩薩最尊成就白淨法故現似白象入於母胎更無天人鬼神能作如是入母胎者是名菩薩摩訶薩行於方便以何緣故菩薩處胎足滿十月然後乃出善男子有餘衆生或生是心若不滿十月此童子身或下具足是故菩薩現處胎中滿足十月從初入胎至滿十月於其中間常有諸天來在母邊禮敬圍遶是時諸天見菩薩身所處高樓純以七寶莊嚴非天所有見是瑞已有二萬四千天子發阿耨多羅三藐三菩提心是名菩薩摩訶薩行於方便以何緣故菩薩從右脅入胎善男子或有衆生作如是疑謂菩薩從父母精和合而生爲斷彼疑欲現化生故從脅入既入脅已無有入處而摩耶夫人昔來未曾得也如是身心快樂是名菩薩摩訶薩行於方便以何緣故菩薩空閑處生非於家中及以城內善男子菩薩先來常樂空閑處讚歎空處讚歎山林閑靜之處行於寂滅菩薩若處家中生者天龍鬼神乾闥婆等不持華香末香塗香謂天百千無量伎樂而來供養爾時迦毗羅城所有人民其心荒迷放逸自高不能供養菩薩是故菩薩在空閑處生不於城內及以家中是名菩薩摩訶薩行於方便以何緣故菩薩母仰攀絳賴叉樹枝而生菩薩善男子有衆生疑摩耶夫人生菩薩時受諸苦惱如餘女人示彼衆生受快樂故仰攀樹枝而生菩薩是名菩薩摩訶薩行於方便以何緣故菩薩以正念從右脅出非餘身分善男子菩薩淨行於三千大千世界最尊最勝不因女根住不因女根出是一生菩薩示現如是非餘梵行人是故菩薩從右脅出既出生已亦無出處如前後亦如是是名菩薩摩訶薩行於方便以何緣故菩薩初生時釋提桓因以寶衣承取非餘天人善男子釋提桓因昔發此願菩薩若生我當以寶衣承取以菩薩善根妙故增益餘天信敬供養是名菩薩摩訶薩行於方便以何緣故菩薩生時即行七步非六非八善男子必定菩薩有大神力勤精進大丈夫相欲示現衆生餘人不能如是示現若以七步益餘衆生者菩薩行於六步若以八步益

餘衆生者即行七步是故菩薩無人扶持令行七步非六非八是名菩薩摩訶薩行於方便以何緣故菩薩行七步已唱如是言我於世界中最尊最勝離老病死善男子爾時衆中釋梵諸天及諸天子心懷憍慢自言是世界中尊彼諸天子傲慢自高心無恭敬爾時菩薩作如是念彼諸天子有是慢心以慢心故長夜墮在三惡道中是故菩薩說如是言我於世界最尊最勝離老病死菩薩爾時唱如是言其音遍聞三千大千世界或有諸天菩薩生時未來集者聞此聲已皆悉來集爾時欲色界天合掌恭敬向菩薩禮各相謂言未曾有也是故菩薩行七步已作真實言我於世中最尊最勝離老病死苦是名菩薩摩訶薩行於方便以何緣故行七步已而便大笑善男子菩薩不爲欲故笑不爲慢故笑不爲輕故笑爾時菩薩如是思惟是諸衆生如本有欲恚癡及諸煩惱今亦如是我本已勸令發阿耨多羅三藐三菩提我今已成而彼衆生懈怠懶墮故在生死苦惱海中未斷煩

惱如此衆生與我同時發菩提心我今已成阿耨多羅三藐三菩提而彼衆生懈怠懶墮故在生死苦惱海中是下劣衆生爲利養故不勤精進求一切智是諸衆生今猶禮敬供養於我我於爾時生大悲心我今已滿所願以是因緣菩薩大笑是名菩薩摩訶薩行於方便以何緣故菩薩生時身體清淨先無垢穢釋提桓因及梵天王洗浴菩薩善男子菩薩欲令釋梵諸天興供養故亦以世法如初生嬰兒應洗浴故是故菩薩雖身無垢而令釋梵洗浴是名菩薩摩訶薩行於方便以何緣故菩薩在空閑處時不即至道場而還入宮善男子欲令諸根具足故示處宮殿五欲自娛然後捨四天下而行出家復爲欲化餘人令捨五欲剃除鬚髮法服出家故作是示現是故菩薩復還入家不於空閑之處即詣道場是名菩薩摩訶薩行於方便以何緣故菩薩適生七日摩耶夫人壽便命終善男子此是摩耶夫人命根盡故非菩薩咎也菩薩先在兜術天時以天眼觀摩耶夫人命根滿

十月已餘有七日在爾時菩薩便從兜術天來菩薩以方便知摩耶夫人命根欲盡故來下生非菩薩咎是名菩薩摩訶薩行於方便以何緣故菩薩善學書論博弈射御軍策計謀種種技藝善男子學世法故菩薩於三千大千世界中無有一事而不知者若偈若辭辯若應辯若呪術若戲笑若歌舞作樂若工巧菩薩生時已一切善知是名菩薩摩訶薩行於方便以何緣故菩薩納妃婇女眷屬善男子菩薩不以欲故何以故菩薩是離欲丈夫爾時菩薩若不示現妻婦男女者衆生當謂菩薩非是男子衆生若作是疑得無量罪欲斷彼疑故取釋種女示現有羅睺羅若人謂羅睺羅是父母和合生者莫造斯觀而羅睺羅天上命終來下入胎非是父母和合故生又羅睺羅有本願故若有一生補處菩薩我當爲作子瞿夷本於然燈佛時作如是言從今已後願爲此梵志乃至一生補處常爲我夫我爲其妻爾時菩薩即受七枝優鉢羅華已作如是言我雖不受今當滿此善女人

願作是願已不離七華善根是故菩薩納以爲妃復次一生菩薩成就示現處於宮殿婇女之中爾時菩薩成就妙色諸天供養成就出家釋種女悉見如是衆事具足其心專一作如是願發菩提心願我具足如是衆事是故菩薩爲令瞿夷發此心故納以爲妻復次有大心衆生處在居家五欲財寶僮僕眷屬種種受已菩薩爲彼衆生令捨居家五欲財寶僮僕眷屬而行出家故示是事是故菩薩示處居家五欲財寶僮僕眷屬捨而出家衆生見已如是思惟菩薩所受五欲最妙無上尚能捨之出家何況我等而不出家復次菩薩所有妻婦男女皆是本行菩薩道時以諸善法所可化者此諸衆生亦作是願若以此菩薩乃至一生常當爲作妻子眷屬亦欲增益如是諸人白淨法故是故菩薩處妻子眷屬復次菩薩處宮殿者爲欲教化四萬二千婇女令發阿耨多羅三藐三菩提心亦令餘人不墮惡道是故菩薩處在宮殿妻子眷屬復次一切女人盡爲欲火所燒若見菩薩即離婬欲復次菩薩變作諸身顏貌脩短與本無異彼諸女人與化菩薩共相娛樂各各自謂與實菩薩共相娛樂彼時菩薩常在禪定修安樂行如化菩薩受於五欲無有欲想眞實菩薩亦復如是從然燈佛來乃至一生已離婬欲是名菩薩摩訶薩行於方便車匿揵陟本願亦復如是以何緣故菩薩在閻浮提樹下思惟善男子爲欲教化七億諸天故復次菩薩欲令父母知菩薩必定剃除鬚髮法服出家復次菩薩欲示現增益智慧閻浮樹隨陰菩薩欲令衆生增益善根故是故菩薩在閻浮樹下坐禪思惟是名菩薩摩訶薩行於方便以何緣故菩薩不以五欲自樂而出城遊觀善男子欲示現見老病死人故令諸眷屬知菩薩畏老病死故出家學道非爲貢高損減眷屬故出家欲利益眷屬故出家菩薩見在家過患是故出家而此菩薩爲示一切衆生老病死苦是故菩薩不樂五欲出城遊觀是名菩薩摩訶薩行於方便以何緣故菩薩夜半出家善男子欲示現利益衆生善根菩薩隨所住處增益衆生善根善男子亦爲白淨法故捨離五欲不告眷屬而便出家離諸歡樂終不離於白淨之法是故菩薩夜半出家是名菩薩摩訶薩行於方便以何緣故菩薩以睡眠覆蓋宮人伎女然後出家善男子欲令出家之過悉在諸天故有眷屬諸親或見菩薩出家便生瞋憒之心若菩薩如是思惟是人有惡心於我便當長夜受苦墮三惡道彼眷屬諸親作如是知此是諸天以睡眠覆故開門引道昇空而去非菩薩過也爾時諸人增益信心於諸天所生不信心是故菩薩見如是過以睡眠覆蓋宮人伎女然後出家是名菩薩摩訶薩行於方便以何緣故菩薩遣車匿白馬及寶衣瓔珞而送還家善男子欲令眷屬知菩薩不貪在家名衣上服及諸寶瓔復次菩薩如是觀我今作如是學亦令諸人學我捨諸所有於佛法出家諸人如是學已遠離一切所愛之物持四聖種行唯不聽父母不放而得出家是名菩薩摩訶薩行於方便以何緣故菩薩以刀自下其

髮善男子於三千大千世界中無有天龍鬼
神乾闥婆人非人能當近菩薩威德者何況
能與剃髮復次菩薩示現欲令衆生深信菩
薩欲出家故自持刀下髮復次菩薩爲淨飯
王故爾時淨飯王生於惡心自恃豪族傲慢
而言誰剃我子髮我當誅戮爾時淨飯王聞
菩薩自持刀下髮王聞是已惡心即滅是名
菩薩摩訶薩行於方便善男子汝今善聽以
何緣故菩薩苦行六年善男子非是菩薩宿
業餘報受此苦也欲令衆生於一切惡業報
中能生患心歸向菩薩復次善男子昔迦葉
佛時菩薩爾時作如是言我不欲見此禿頭
道人何有禿人能得菩提菩提之道甚深難
得如此之輩亦是菩薩示行方便此所說者
當知其義以何緣故菩薩作是麤惡之言善
男子爾時迦葉佛出於世時有婆羅門子名
曰樹提有親友五人皆是大婆羅門子先學
大乘彼時五人久來親近惡知識故失菩提
心善男子彼時五人於迦葉佛時奉事外道
不信佛法解外道語不解佛語解外道法不

解佛法彼時五人事外道師彼師自言我是
佛世尊是一切智我亦有菩提道爾時樹提
梵志行於方便欲誘引五人還成寶器故欲
轉彼五人外道邪心以方便故至瓦師所作
如是言我今欲見禿頭道人何有禿人能得
菩提菩提之道甚深難得善男子說是語已
復經少時樹提梵志與彼五人在一屛處爾
時瓦師便至其所至其所已即向樹提梵志
讚迦葉佛如來應正遍知復向樹提作如是
言汝可與我共至佛所善男子爾時樹提梵
志如是思惟此五人者善根未熟若我當讚
迦葉佛非外道師著而此五人心當生疑若
至佛所無有是處爾時樹提自護本願故般
若波羅蜜報行方便故作如是言我不欲見
此禿頭道人何有禿人能得菩提菩提之道
甚深難得云何般若波羅蜜報菩薩行般若
波羅蜜無有菩提想無有佛想爾時不見佛
不見菩提亦不於內見菩提亦不於外見菩
提亦不於內外見菩提如是悉知菩提空無
有法爾時樹提知一切法無所有故行於方

便作如是言我不欲見禿頭道人何有禿人
能得菩提菩提之道甚深難得善男子復於
異時樹提梵志與彼五人至河水邊爾時瓦
師承佛神力爲化五人故復至其所向樹提
梵志作如是言汝可共我至於佛所禮拜供
養恭敬尊重讚歎諸佛世尊出世甚難彼樹
提梵志聞瓦師歎故不肯去彼時瓦師尋前
以手捉梵志髮强牽將去向於佛所彼時五
人傾心隨逐樹提梵志遂至佛所時國常法
若捉他髮設其告官捉者應死爾時五人生
邪見見樹提梵志拖捉其髮心傾隨逐彼如
來法有何功德乃令瓦師不計死罪捉樹提
髮將至佛所禮拜供養恭敬尊重讚歎爾時
五人其心傾向至迦葉佛所既得見佛本願
還發生信敬心生信敬心已即於佛前呵責
樹提如是世尊有如是威德如本聞已何得
心不信敬善男子爾時五人見迦葉佛威德
又聞辯才還發阿耨多羅三藐三菩提心爾
時迦葉佛見五人已得專心爲說菩薩藏不
退轉輪陀羅尼金剛句無生法忍次第而說

爾時五人即得無生法忍善男子我今已得具足佛智彼時樹提梵志若當讚歎迦葉佛不讚外道師若彼五人到佛所者無有是處況生信敬心耶善男子樹提梵志為化五人學菩薩乘故以般若波羅蜜果報行於方便作如是言我不欲見禿頭道人何有禿人能得菩提菩提之道甚深難得善男子不退菩薩於佛無疑於菩提無疑於佛法無疑是名菩薩摩訶薩行於方便復次菩薩為教化五人及自示業報以業障故六年苦行非如餘衆生不知不見持戒沙門婆羅門故說如是惡言若知若不知若解若不解彼諸衆生長夜受諸苦惱不得利益墮三惡道為彼衆生自現作業亦現受報是故如來現受是報菩薩無有一切障礙業報以有衆生誹謗持戒沙門婆羅門憂惱覆心不得解脫不得道果為除衆生憂惱心故現受如是業報彼諸衆生作如是念一生菩薩誹謗迦葉佛而彼菩薩尚得解脫況我不知而作惡言是故我今當自悔過一切惡業更不得作復次善男子為調伏諸外道故六年苦行非實業障礙何以故世間沙門婆羅門日食一麻一米謂得清淨解脫菩薩為調伏彼故示現日食一麻一米菩薩若食麤澀尚不能得聖道何況清淨解脫是故菩薩作如是言我不欲見禿頭道人何有禿人能得菩提菩提之道甚深難得是故菩薩以此緣故現六年苦行為調伏五十二百千麤行諸天及外道神仙麤行菩薩是名菩薩摩訶薩行於方便

大寶積經卷第一百七

音釋

敹 俞尚切深明也　歘 許勿切忽也　梈 工作梈音平木板布也　匍匐 匍薄晡切匐蒲墨切　銳 俞芮切利也　脅 虛業切腋下也　策 測革切蓍也　瞋憤 瞋稱人切怒而張目也憤房吻切懣也　誅戮 誅追輸切戮力竹切並殺也

大寶積經卷第一百八　文八

東晉天竺居士竺難提譯

大乘方便會第三十八之三

以何緣故菩薩食已得氣力充足至菩提樹不以羸瘦至菩提樹善男子菩薩能不飲食身體羸異成阿耨多羅三藐三菩提況食麻米耶爾時菩薩為愍當來衆生故食此上妙食何以故衆生善根未熟不嗽飲食而欲求道彼諸衆生飢渴苦故不能得智慧若安樂行能得智慧照明諸法非苦行也是故菩薩示衆生行安樂行而得智慧亦愍當來衆生故欲令衆生效我食此妙食是故食修舍佉女食已成三十七助菩提法得阿耨多羅三藐三菩提施食女人亦成就助菩提法復次菩薩在一禪中生歡喜心於百千劫不食能住是名菩薩摩訶薩行於方便以何緣故菩薩從吉安天子求草敷座善男子過去諸佛敷解脫座不以綩綖妙物亦欲成就吉安天子助菩提法爾時吉安與菩薩草已發阿耨多羅三藐三菩提心善男子今我當與受記

彼吉安天子於未來世當得成佛號曰無垢如來應正遍知是名菩薩摩訶薩行於方便以何緣故菩薩坐菩提樹下使惡魔波旬至菩提樹下不欲令菩薩即成阿耨多羅三藐三菩提善男子魔本不能至菩提樹下若我不召而能來此者無有是處善男子爾時菩薩坐菩提樹下如是思惟於四天下誰為最尊第一此四天下今為屬誰菩薩即知惡魔波旬欲界最尊令我與魔共鬬魔若不如一切欲界所有衆生悉皆不如爾時當有諸天大衆和合而來到菩提樹下到已必生信心魔衆天衆諸龍鬼神乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽如是一切衆來遶菩提樹彼諸衆等見菩薩師子遊戲見已或發阿耨多羅三藐三菩提心或發菩提心或生信心彼人乃至見菩薩因緣故盡得解脫善男子菩薩如是思惟已放眉間白毫相光能令波旬宮殿黑闇爾時三千大千世界以光明照故普令大明此光明中出如是聲彼釋種子出家學道今當成阿耨多羅三藐三菩提過魔境界勝出魔衆滅損當來一切魔衆令彼菩薩與魔共戰善男子爾時波旬聞是聲已心大憂愁如箭入心時魔波旬嚴四種兵滿三十六由旬一切皆來圍菩提樹欲為菩薩作大留難爾時菩薩住大慈悲及大智慧以智慧報金色之手而以指地指已一切魔衆尋時散壞魔衆壞已八萬四千億天龍鬼神乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽拘槃茶等如是大衆見菩薩威德身體姝妙容顔端嚴威力勇健發阿耨多羅三藐三菩提心是名菩薩摩訶薩行於方便以何緣故如來於七日七夜不捨結跏趺坐仰觀菩提樹目不暫眴善男子爾時有色界天行寂滅行彼諸天等見如來結跏趺坐心生歡喜生歡喜已如是思惟今我當求沙門瞿曇心何所依彼諸天人於七日七夜作是求已不得如來一念依處彼時諸天倍增喜悅有三萬二千天子發阿耨多羅三藐三菩提心作如是願我等於未來世當得如是寂滅之行仰觀菩提樹是故如來得成道已於七日七夜結跏趺坐仰觀菩提樹目不暫眴是名如來方便以何緣故如來本行菩薩道時於無量阿僧祇行願諸一切衆生與解脫樂何以方待梵王請然後說法善男子如來有如是知多有天人歸依梵王尊重梵王彼諸衆生作如是知梵天王化生我等世界最尊若除梵王更無有能造世界者善男子爾時如來如是知已今我當待梵王勸請若彼梵王一傾首者諸可歸依梵王衆生悉皆歸依當相謂言梵王勸請如來說法非為不請善男子如來有大威德故梵王來至我所勸請說法轉於法輪善男子若我不以神力令梵王請者然彼梵王先無有心能來請佛善男子由諸衆生依梵王故欲令衆生離於梵王待其勸請以梵王為證故善男子爾時梵王勸請如來轉於法輪彼時六十八百千梵天發阿耨多羅三藐三菩提心作如是言此真是佛於衆生中最尊最勝作如是願言我來世得成就如是智慧威德是名如來方便善男子我先於說示現衆生十業因緣或是菩薩或是如

來於此十中示現方便唯有智者能知是義善男子不應生念謂菩薩當有微細之罪若菩薩成就如是微細不善之法坐於道場成阿耨多羅三藐三菩提者無有是處何以故善男子如來成就一切善法斷一切不善法無有生死業報習氣若有遺餘不斷滅者無有是處何況有障礙業報善男子若有衆生謂無業報不信業報爲是衆生示現業報因緣如來實無業報我是法王尚受業報況餘衆生而不受耶爲彼衆生作如是示現是故如來自現業緣善男子如來無有一切業障譬如書師善學書論教諸幼童隨諸幼童讃諸書章非是書師於諸書章有障礙也書師作如是念彼諸幼童當隨我學善男子彼書師非爲不達故作如是唱善男子如來亦復如是於一切法善學已如是說如是示爲餘衆生令行業清淨故善男子譬如大藥師善能療治一切諸病自無有病見諸病人而於其前自服苦藥諸病人見是藥師服苦藥已然後效服各得除病善男子如來亦復如是自除一切煩惱病已於一切法無有障礙能示現一切法以是不善業故得如是報現如是緣欲令衆生除一切身口意業障行於淨行善男子譬如長者子若居士子父母愛念與其乳母時此乳母無有病痛爲嬰兒故自服苦藥欲令乳得清淨善男子如來亦復如是是一切世界之父爲教化不知業報衆生故如來無病而爲衆生示現作病以是業故得如是報以此業故得如是報衆生聞已心生驚畏除諸惡業不作惡緣佛復告智勝菩薩善男子乃往過去世過然燈佛時有五百賈人爲求珍寶入於大海善男子時賈人中有一惡人多懷姧偽常行惡業初無悔心善知兵法恒爲寇賊奪他財物以爲產業狀如賈人共諸賈人同載一船時彼惡人如是思惟此諸賈人大得珍寶我今當殺此諸賈人取其珍寶還閻浮提如是思惟已欲殺諸人善男子爾時有人名曰大悲於彼衆中作大導師時彼導師於夜夢中見海鬼神來作是言汝此衆中有一惡人如是相貌恒爲寇賊劫他財物彼人今生如是惡心我當殺此五百人已取其財物還閻浮提若此惡人得遂本心殺五百人者作大惡逆業何以故此五百人皆是向阿耨多羅三藐三菩提不退轉菩薩若此惡人殺諸菩薩以此業緣障礙罪故一一菩薩從初發心乃至成阿耨多羅三藐三菩提爾時惡人於其中間常在地獄汝爲導師可作方便令彼惡人不墮地獄彼五百菩薩亦復可得全其身命善男子爾時大悲導師如是思惟作何方便令彼惡人不墮地獄五百菩薩全其身命作如是思惟已乃不向一人說是事也爾時待風餘有七日當還閻浮提七日過已如是思惟更無方便唯有除此一惡人者爾乃可令此五百人得全身命復作是念若我向餘人說此五百人當生惡心生惡心已殺此惡人彼諸人等當墮惡道善男子大悲導師如是思惟我今當自殺之我以殺此人故雖百千劫墮惡道中受地獄苦我能忍之不令惡人害五百菩薩作此惡緣受地獄苦善男子爾時大悲導師生

哀愍心作是方便吾護五百人故害此惡人是時導師即以䂎矛刺殺惡人令諸賈人安隱得還至閻浮提善男子汝勿有疑爾時導師則我身是也五百賈人此賢劫中五百菩薩是也當於此劫中成阿耨多羅三藐三菩提善男子我於爾時行方便大悲故即得超越百千劫生死之難時彼惡人命終之後生善道天上善男子汝今當知勿謂菩薩有如是障礙業報而得超越百千劫生死之難即時是菩薩方便力也善男子如來為一切衆生故而作是方便示現佉達羅刺善男子爾時佉達羅刺刺如來足善男子佛神力故令刺入足何以故如來金剛之身無能壞者善男子昔舍衛城中有二十人皆是最後邊身彼二十人更有怨家二十人各各思惟我當為作親友而至其舍奪其命根不向人說善男子彼時二十最後身者及二十怨家人以佛神力故共至佛所善男子如來爾時為調伏是四十人故於大衆中告大目揵連言今此地中出佉達羅刺欲刺吾右足未至足之間此佉達羅刺即從地出長一肘當出之時目連白佛言世尊我今當取此刺擲著他方世界佛告目連非汝所能此佉達羅刺今在此地汝不能拔爾時目連以大神力前拔此刺于時三千大千世界皆大震動一切世界隨刺而舉不能動刺乃至一毛善男子爾時如來以神通力上四天王天彼佉達羅刺亦隨佛去爾時如來復至三十三天夜摩天兜術天化樂天他化自在天刺亦隨去乃至梵天亦復如是爾時如來從梵天還至閻浮提舍衛城中本所坐處刺亦逐還至此地中竪向如來爾時如來即以右手捉佉達羅刺左手安地右脚踏之爾時三千大千世界皆大震動時尊者阿難即從坐起偏袒右肩為佛作禮合掌向佛而作是言世尊往昔作何等業得如是報佛告阿難我過去世入大海中持䂎刺人斷其命根阿難以此業緣得如是報善男子我說是業緣已彼時二十怨賊欲害二十人者作是思惟如來法王尚得如是惡業之報況我等輩不受此報是二十人即從坐起頭面禮佛作如是言我等今日向佛悔過不敢覆藏世尊我先惡心欲害彼人今重悔過不敢覆藏爾時世尊為彼人故說作業緣及盡業緣時二十人聞是法已即得正解及四萬人亦得正解是故如來示佉達羅刺刺足是名如來方便以何緣故如來先無諸病而從耆域藥王索優鉢羅華齅之令下善男子爾時如來制解脫戒未久時有五百比丘是最後身常在餘諸林中修道彼諸比丘得如是病陳故之藥所不能治彼諸比丘敬慎佛戒不求餘藥不服餘藥善男子爾時如來如是思惟作何方便聽服餘藥若我聽者彼諸比丘當求餘藥當服餘藥何以故若如來不聽者後諸人輩當犯聖法是以如來行方便故從耆域藥師求優鉢羅華齅之令下時淨居天即至彼比丘衆中作如是言大德了求餘藥莫守病而死比丘答言我等不敢違世尊教我等不得自在我等寧死不違佛教我等不求盈長好藥如是說已淨居天子語諸比丘言大德如來法王求餘好藥捨

陳故藥諸大德可求餘藥諸比丘聞是語已除去疑心更求餘藥更服餘藥然後除病除病已不過七日證阿羅漢果善男子若如來不求餘藥彼諸比丘亦不求餘藥若不求餘藥能除諸病及斷諸結證於阿羅漢果者無有是處是名如來方便以何緣故如來入城乞食空鉢而出善男子如來無有業障爾時如來矜愍護念當來比丘或有比丘入於城邑聚落乞食自無福德乞食不得彼比丘當作是念如來世尊功德成就入城乞食空鉢而出何況我等善根微薄我等不應以乞食不得而生憂惱熱是故如來示現入城乞食空鉢而出善男子汝若謂惡魔波旬能覆蔽城中長者婆羅門心故乃至不與一摶食者善男子莫作斯觀何以故惡魔波旬不能斷絕如來食也爾時佛神力故令惡魔波旬覆蔽彼城中人非是惡魔力之所能我於爾時都無業障爲化彼衆生故示現空鉢而出爾時我及比丘僧不得食已一切魔天及諸餘天作如是念佛及衆僧不得食已頗有憂耶即於其夜見佛及僧乃至無有一念憂惱心亦不高亦復不下如前後亦如是善男子爾時有七千天子傾向如來生信敬心我於是時即爲說法於一切法得法眼淨善男子彼時婆羅門長者其後不久又聞世尊有大威德生渴仰心即至佛所頭面作禮向佛悔過彼時如來即爲其說四聖諦法一說法時有二萬人於一切法中得法眼淨是故如來入城乞食空鉢而出是名如來方便以何緣故旃遮婆羅門女以木杅繫腹誹謗如來而作是言由沙門瞿曇令我妊身應當與我衣被飲食善男子如來於此事中都無業障若有業障我能擲此旃遮婆羅門女置恒河沙世界之外如來以方便故現此業障爲化不知解衆生故何以故當來之世有諸比丘於我法中出家學道爾時或爲他人所謗以是緣故心生慙愧或不樂佛法捨戒還俗彼諸比丘若被謗已當念如來如來成就一切善法具大威德尚被誹謗而況我等不被誹謗思念是已則除慙愧除慙愧已當得修習淨妙梵行善男子旃遮婆羅門女常爲惡業所覆故性多不信令此女身於佛法中不得調伏常爲惡業之所覆蔽乃至夢中亦生誹謗覺已心喜此女人中命終當墮地獄善男子我能以餘方便除此女人諸不善業令度生死能爲作救善男子或時如來不救餘人何以故如來於一切衆生無有偏心是名如來方便以何緣故諸婆羅門殺婆羅門女孫陀利埋祇洹園塹中善男子如來是時知有是事捨而不說如來成就一切智心無有障礙能以神力可令此刀不入女身我於爾時知孫陀利女命根將盡必爲他殺以此方便令諸外道不善障露墮不如處如此諸事唯佛知之安住是事令多衆生生清淨心增益善根爾時如來七日不入舍衛大城不入城已爾時調伏六十億天過七日已諸天世人集會共來至於我所爾時如來爲四衆說法聞說法已有八萬四千人於諸法中得法眼淨是名如來方便以何緣故如來及僧在於婆羅門毗蘭若聚落三月之中食馬麥耶善男子

我於昔時知此婆羅門必捨初始請佛僧心不給飲食而故往受請何以故爲彼五百馬故此五百馬於先世中已學菩薩乘已曾供養過去諸佛近惡知識作惡業緣惡業緣故墮畜生中五百馬中有一大馬名曰日藏是大菩薩是日藏菩薩於過去世在人道中已曾勸是五百小馬發菩提心爲欲度此五百馬故現生馬中由大馬威德故令五百馬自識宿命本所失心而令還得善男子我愍彼五百菩薩墮馬中者欲令得脫離於畜生是故如來知故受請善男子是時五百馬減所食麥半持施僧大馬半分奉施如來爾時大馬爲五百馬以馬音聲而爲說法亦教悔過今當禮佛及比丘僧說此事已復作是言汝等當以所食半分供養於僧爾時五百馬悔過已於佛及僧生淨信心過三月已其後不久是五百馬命終生於兜術天上彼五百天子即從天來至於佛所供養如來爾時如來即爲說法聞說法已必定得成阿耨多羅三藐三菩提彼時五百馬子善調伏其心於將來世得辟支佛彼日藏大馬於當來世供養無量諸佛得成助菩提法然後作佛號曰善調如來應供正遍知善男子無有世中上妙美味而如來不得善男子如來雖食草木土塊瓦礫三千大千世界中無如是味似如來所食草木土塊瓦礫味者何以故善男子如來大人得味中上味相若如來以最麤食著口中已其所得味勝天妙食善男子以是故知如來所食最是勝妙善男子爾時阿難心生憂惱轉輪聖王種出家學道如下賤人食此馬麥我於爾時見阿難心見阿難心已即與阿難一粒麥語阿難言汝嘗此麥味爲何如阿難嘗已生希有心白佛言世尊我生王家長大王家未曾得如是之味阿難食此麥已七日七夜更不飲食無飢渴想善男子是故當知是如來方便非是業障善男子有沙門婆羅門持戒如我受他請已而知請主荒迷不能供給或不肯往以是緣故如來已所許處現必就請及欲示現業報緣故善男子當知如來常法雖受他請不得供給不令請主墮於惡道善男子若彼五百比丘共如來夏安居食馬麥者有四百比丘多見淨故生貪欲心彼諸比丘若食細食增益欲心若食麤食心則不爲貪欲所覆彼諸比丘過三月已離淫欲心證阿羅漢果善男子爲調伏五百比丘度五百菩薩故如來以方便力受三月食馬麥非是業報是名如來方便以何緣故如來十五日說戒時告長老迦葉我今背痛汝今說七覺之法善男子爾時有八千天子以聲聞法而自調伏在彼衆中和合共坐善男子彼諸天子於過去世是大迦葉所教化者於佛法僧而不放逸彼諸天子數聞迦葉比丘說七覺法善男子此諸天子除迦葉比丘若百千諸佛爲其說法不能令解爾時迦葉爲諸天子廣說七覺法諸天子從迦葉比丘聞七覺法已得法眼淨善男子若有衆生病苦纏身不能得至於說法之處聽法恭敬彼諸人等當作是念佛是法王尚聽七覺法而得除病何況我等不往聽法不恭敬法善男子爲調伏諸天除人苦患故又示現敬

重於法是故如來作如是言迦葉我今背痛汝當說七覺法何以故尊重法故如來無有麤重四大之身何況有病是名如來方便以何緣故釋種破時如來自言我頭痛耶善男子或有衆生作如是言世尊不能利益親族亦不矜愍不欲安隱而出家已種族意斷不欲救護是諸衆生以不知故作如是言善男子如來於諸苦本已到其邊如來知是衆生心所念故坐舍耶樹下自言頭痛善男子吾於爾時尋向阿難說我頭痛時有斷見三千天子復有無量好殺生者皆共集會爲彼斷見天子及好殺者示現業障故作是言吾以眼見他殺生心隨喜故今得頭痛說是法已七千人天皆得調伏是名如來方便以何緣故頗羅墮婆羅門以五百種罵詈佛如來聞已能忍善男子如來能以神力擲此婆羅門置餘世界亦能以神力令婆羅門乃至不能出於一言罵詈之聲善男子時彼衆中多有人天見如來能忍惡罵不說不答生於捨心等心利益心堪忍心前如後後如前爾時有

四千人發阿耨多羅三藐三菩提心如來見如是義又頗羅墮婆羅門以五百種惡罵已見佛世尊生於捨心善男子是婆羅門見如是已生信敬心歸依佛法僧種解脫根是名如來方便善男子提婆達多與菩薩世世共生一處此輩亦是菩薩方便何以故我因提婆達多故具滿六波羅蜜亦多利益無量衆生云何知爾善男子爾時衆生快樂不知行施不知受者菩薩爾時欲教行布施是時提婆達多起嫉妬心至菩薩所求國城妻子及頭目手足爾時菩薩歡喜施與時有無量衆生見菩薩施心生歡喜信解布施作如是言如菩薩施我亦如是行於布施願成菩提善男子提婆達多或見菩薩持戒清淨知已欲破菩薩所持之戒爾時菩薩不毀淨戒時有無量衆生見菩薩持戒亦效持戒菩薩持戒或爲他人輕毀惡罵不生惡心爾時具足羼提波羅蜜有無量衆生見菩薩以忍調心亦效菩薩行於忍辱善男子當知提婆達多大利益菩薩善男子如今提婆達多放大醉象

欲害如來亦於耆闍崛山推下大石俱是如來方便示現非業報罪何以故由此方便利益無量衆生善男子如來總說十業因緣皆是如來方便示現非是業報何以故衆生不知業因所得果報爲衆生故如來示現如是業報此業作已得如是報彼業作已得如是報作如是業得如是報衆生聞已作如是業離如是業離不善業修習善業善男子今說方便已示現方便已此諸方便堅持秘藏不應爲下劣之人薄善根者說何以故此經非聲聞辟支佛之所行處況下劣凡夫能信解耶何以故此人不能學諸方便所以者何此方便經非其所用故非餘凡器所能受持唯有菩薩於此方便法能說能學善男子譬如夜闇然大明燈得見室中一切所有善男子菩薩聞如是諸方便已即見一切菩薩所行之道於此法中我所應學於一切如來行及菩薩行已到彼岸善行菩薩道者不以爲難善男子我今當說欲得菩提道諸善法者所謂善男子善女人聞過百千由旬有說此方

便經處當往彼聽何以故若菩薩聞此方便經已得光明行一切法中除疑悔心爾時四衆及諸人天成實器者說此經時悉聞悉知非實器者雖在此會不聞不知於此經中耳尚不聞況能口說非實器故是以如來說是法時不聞不知不蒙佛神力故說此經已七萬二千人發阿耨多羅三藐三菩提心爾時尊者阿難白佛言世尊當何名此經云何奉持佛告阿難是經名爲方便波羅蜜亦名轉方便品亦名說方便調伏如是奉持佛說是已智勝菩薩心生歡喜及學聲聞辟支佛乘學菩薩乘比丘比丘尼優婆塞優婆夷并諸天龍鬼神乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等聞說是已讚言善哉善哉今說大乘方便經竟

大寶積經卷第一百八

音釋

綩綖 綩妄遠切綖夷然切　眴 輸閏切目動也　穳 祖管切鋋也　齅 許救切以鼻搵氣也　杅 雲俱切浴器也　妊 如鴆切孕也　塹 七豔切坑也　礫 狼狄切小石也　矜 居陵切憐也

大寶積經卷第一百九　文九

隋北天竺三藏法師闍那崛多譯

賢護長者會第三十九之一

如是我聞一時佛在王舍大城住迦蘭陀長者竹園與諸比丘衆千二百五十人俱所作已辦不受後有長老舍利弗爲衆之首時諸比丘圍遶世尊欲聽受法身心調順無有睡眠當於爾時如來世尊面貌容色猶如初日開敷蓮華端嚴顯耀微笑熙怡爾時彼諸比丘等作如是念今婆伽婆欲宣說何等法門面相乃然如是光顯當於彼時有一最大巨富商主長者之子名跋陀羅波梨與其一千眷屬圍遶威力欲似震動大地安詳徐步向世尊前爾時賢護長者之子宿福因緣受天果報身體柔輭猶如初出新嫩華枝詣於佛所到佛所已觀見如來最勝最妙容色寂靜澄定功德藏身猶如金樹光耀顯赫遍滿竹林是時賢護即於佛所生淨信心合十指掌作如是念於世間中得大名聞此不虛說謂言薩婆若多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀者斯眞實也爾時賢護即便低頭頂禮佛足兩膝著地一心舉頭諦視世尊目未曾瞬如是瞻仰如來之時其身儼然不傾不動爾時世尊見跋陀羅波梨長者內心如是生渴仰已如來即更身放妙光而彼光明出照之時其跋陀羅波梨長者即得無畏從地而起遶佛三帀復更頂禮佛世尊足禮已長跪而白佛言惟願世尊哀愍於我惟願世尊教示於我大聖世尊我於佛邊信心未久是故世尊但當爲我隨逐現事說一法門我今渴仰欲聞諸法以生死中煩惱所逼多有疑惑心恒分別以是義故惟願世尊慈悲憐愍爲我說法令我決疑大聖世尊我無正知故有迷惑不知出離生老病死煩惱海津唯大聖尊是一切智世間希有猶如意珠能與一切衆生諸樂令成就故又復世尊猶如父母爲令一切諸衆生等得善果報即是根本爾時世尊告跋陀羅波梨長者作如是言跋陀羅波梨若有疑者今恣汝問我當爲汝分別解說爾時跋陀羅波梨長者蒙佛印可內懷歡喜欲

問心疑即便起立却住一面住一面已其身威光圓滿具足爾時長老阿難比丘既見彼已即白佛言希有世尊此長者子䟦陀羅波梨身光德力勝諸王威殊妙絶群端正可愛於世間內獨無有雙爾時世尊告阿難言長老阿難汝今欲聞此䟦陀羅波梨長者家中所有衆樂事乎乃至具足說其受於快樂果報雖復忉利帝釋天王猶不能及況復人間此閻浮提能得及者無有是處唯除一人長者童子名蘇摩浮坻爾時阿難即白佛言唯然世尊此䟦陀羅波梨長者家宅之中有何殊勝世尊乃爾稱譽爾時佛告長老阿難汝當至心諦聽諦受是長者子所有資財善根廣大我今為汝次第宣說阿難是長者子凡有六萬最大商主恒隨其後彼諸商主各有無量奇異財寶種種富饒其䟦陀羅波梨家內恒常鋪設六萬上妙六合牀榻雜色被褥以覆其上復以眞緋雜色繒綵用為倚枕持安兩邊雜色妙衣憍奢耶等一一之處皆有四具又火浣布及以麻紵諸是四方土地所出種種衣服衆雜異物皆悉具足莊嚴其家彼之衣裳悉皆柔輭猶如手掌清潔光潤其宅處處周徧皆懸眞珠瓔珞以為校飾復有六萬婇女端正殊絶身體柔輭細滑閑於戲笑善巧語言姿態艷美承接人意嗔恚見之自然歡喜愛感遇者便生欣慰調讙音辭開心悅目並皆孝順瞻仰已夫婦禮具足於餘男子遠離欲心或復有時自知慙愧羞恥合掌低眉曲躬恭敬專向其夫無復餘顧或復有時各各為其夫婿別怜愛故心生妬嫉爭鬪相嫌皺眉慼頞猶如深鉤假此為戲實無妬心手爪纖長指節圓傭踝腕細密似欲醉身妖冶顏眄行步庠序進止逶迤髮彩紺青細潤柔輭巧為結梳能驚惑人在於如是等諸婇女之中或侍或憑彼諸婇女皆尊奉夫清淨名聞處處流布然此婇女種姓最大處其家中亦好名聞並堪匹偶大家為嫡婦有如是種種等莊嚴長者賢護家中不可稱量宅甚寬曠又其長者欲食之時則有六萬雜種羹臛飯食微妙香美猶若天廚無有異也其飯悉是秔糧色味充盈具八功德隨意進噉入口便銷食已隨順無所妨礙果報感致稱心自然又復食已身體光鮮無諸臭穢又其長者家內復有六萬犖擧各以種種珍奇莊嚴眞珠間錯上下正等悉有妙衣以覆其上又以香華各各布散水灑於地無有塵埃清淨潤澤又其家內復有種種最上音聲手打指彈及以氣吹其響微妙鳴亮入神歌曲正得猶白鵠聲心所樂聞如此微妙莊嚴其家又其家內園林樹木扶踈茂盛華卉交加紅紫鮮潔其樹林間復有諸鳥各各出好音聲其聲和雅猶如天宮約須彌山衆寶合成龍窟無異又然種種燈明其燈光明無風動搖處處洞徹朗夜赫奕與晝不殊又復其家所住國界有六萬城其城各有街巷相當樓櫓却敵悉皆具足彼城處處諸國商人往來聚集種種形狀種種語言種種珍奇衆雜寶貨共相貿易闤闠城市百千萬衆不可勝計又彼諸城周帀四邊園圃雜樹數百千種華果繁茂枝葉扶踈蜂衆競來採其香味又彼

諸城多有象馬及諸車乘阿難彼諸城內所有大富長者居士商主及以商人恒常一心皆共稱歎跋陀羅波梨所有功德合十指掌項禮讚詠況彼名聞心皆願樂欲得覲見又其國主波斯匿王見跋陀羅波梨長者資財富饒形勢福德自身卑悉猶如貧人羨其財寶阿難其彼眞月長者童子每一食時即有千種珍味晨昏左右所須自然又有五千婇女圍遶承奉以爲娛樂阿難是眞月長者童子所受快樂比天帝釋已勝千倍匹於跋陀羅波梨形貌顔色庫藏資財受樂果報百倍不及其一復次阿難是跋陀羅波梨長者有一妙車名爲奪意奇巧精麗人間所無而此車中有天寶座其車純以天諸雜寶雕飾間錯彼諸天寶碼碯金剛眞珠珍貝光明顯曜如虛空星莊嚴如是其車行時迅疾如風阿難跋陀羅波梨意欲至於海內採珍寶時坐彼車中如意即至受快樂已若欲還家應念便至爾時阿難頂禮佛足合掌恭敬而白佛言希有世尊此跋陀羅波梨長者往昔造何

等善根今世乃爾受斯果報爾時世尊告阿難言長老阿難汝欲知者應當諦聽此之因緣皆由過去於諸佛邊種植善根今得如是勝上果報阿難我念往昔有一如來出現於世名曰樂光多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀阿難爾時此跋陀羅波梨長者於彼佛邊作聲聞僧名爲法髻持戒不完多有毀缺而善宣說諸佛教法開示未聞是大法師一聞總持脩多羅藏亦持律藏爲諸衆生常說法要博識辯聰義味甚深音聲朗徹令人樂聞得聽法者心生歡喜永即不復墮諸惡道阿難彼以如是法施因緣九十一劫恒生天人端正富貴阿難是長者子所得妙車因緣報者我更爲汝次第解說阿難是跋陀羅波梨長者於彼樂光佛世作法師時見諸梵行持戒比丘羸瘦頓乏力弱無堪凡有所須悉皆布施復造鞋韈靴履等物歡喜施與藉此功德今感妙車如意果報復次阿難往昔有佛號曰迦葉多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀爾時彼佛告長者言於未來世有佛名曰釋

迦牟尼多他阿伽度阿羅訶三藐三佛陀彼佛世尊當授汝記阿難此跋陀羅波梨長者我須教之令其生解爾時阿難重白佛言希有世尊此長者子如是富饒多畜財產而性柔和不生貢高在於五欲不染其心佛告阿難汝今當知凡是智者不以資財及諸五欲心生憍傲阿難此長者子以妙法因多受種種無盡福報爾時跋陀羅波梨長者蒙佛許可欲問所疑即便一心在於佛前長跪合掌而白佛言大慈世尊攝受一切衆生哀愍衆生我今心中有疑欲問惟願世尊爲我解說使得斷疑爾時佛告跋陀羅波梨長者子言恣汝所問我當爲汝分別解說爾時跋陀羅波梨長者即白佛言世尊諸衆生等知有神識而是神識猶如寶篋未開之時不知其中是何等寶世尊此之神識相貌云何復何因緣名爲神識世尊云何人死無手脚眼命終之時諸根欲滅諸大欲分而此神識云何從此身中而得移出世尊而此神識復云何色

復云何體從於身中云何得離此識云何捨於此身成就别身云何捨此諸大諸入向於後世云何成就各各别身世尊人今既死未來諸入云何隨順云何此世作諸善根於未來世受於果報既是此世諸入陰等造作善根其人云何更復於後别諸陰中受其果報云何此識彼處得身云何諸入體隨彼處爾時世尊讚長者言善哉善哉跋陀羅波梨如是如是如汝所問汝今至心諦聽諦受我當為汝說神識去來移滅跋陀羅波梨猶如風大雖無形色不可覩見然由因緣而現形色現形色者其義云何譬如風吹動諸樹木發起山壁水厓觸已作聲以冷熱因緣所生是故能受然彼風體不可得見手足目等亦復如是不可得見於諸色上增益勝處或黑或白跋陀羅波梨如是如是此神識界亦復如是不可以色得見亦不至色體但以所入行作體而現色此識界亦復然當須知云何於彼處此識界得名受觸法界耶復云何此識界捨此身已後受愛觸等譬如風界能移香氣故知此華香從風吹來而其風界實不持華香而來亦非無風而華香能來彼香無色彼風亦無色其彼聞香根亦無色跋陀羅波梨如是如是彼死人識欲移持觸受等及諸界已有於彼世以父母和合故然後可知有識其識有故即知有受有觸和合而成猶如勝人識強勝故有香根香根勝故有勝香復有二身勝故有二事勝可見二事勝者所謂色觸其風多故華香亦多如是如是以識大故受亦大受大故識亦大識大故諸界亦大然知此善此惡也譬如畫師既善成就板隨欲出向作即能為善意解故隨色能作然彼畫師若無色不可現色如是如是此識成就六色身所謂因眼見色所有識智因眼見色者實無有色因耳聞聲者亦無色因鼻聞香者亦無色因舌知味者亦無色因身覺觸者彼觸亦無色因意有諸大者彼亦無色所有知者亦無色當知彼境界內亦無有色如是次第此識當知皆亦無色當應如是觀而汝問此識云何捨此身至於彼世者跋陀羅波梨夫命終時此識以業持故此業及命盡時譬如入寂滅三昧人有識身體此識身體滅已然後入寂滅內住如是如是此識於死人邊捨身及以諸大捨已唯有念力如是知我是彼某甲凡人捨身之時有二種觸正念何等為二一者正念二者觸而彼人命終之時於身有觸二受一身受二念受死後念有觸復次汝問識者何義然有子能生芽從智生識即名為念是故智及子故名為識然後還受於觸苦樂智知故名為識後復受善惡亦能知善惡境界故名為識猶如從子生芽其身成就故名為識復次跋陀羅波梨汝又問言此識云何捨身已移向彼者譬如鏡中照現身形又如泥團模內鑄出身形又復如日出時能滅諸闇其日沒已還復生闇然而彼闇無有常定非無常定之處然彼闇無色無受不可見如是此識生身已如闇離明身生亦然其人不見此識然識受此身譬如婦人受胎然不知此我懷胎為男為女或黑或白或諸根具以不具或手足正等以不然彼在

胎之者或以熱食觸故覺已即動如是如是此識來去申縮共眼開閉昔所造諸業故所有境界即笑語言等諸有所生得色身內住識然諸衆生不知我身內所住識有何體跋陀羅波梨此識善成就故流至於一切諸有然諸有不染著跋陀羅波梨諸有及識六根境界是六界處有四大處有五陰處跋陀羅波梨如是識等境界汝當知跋陀羅波梨譬如木人以一機關作一切諸事走跳現種種諸伎跋陀羅波梨於汝意云何彼木人有何因緣作如是事跋陀羅波梨白佛言世尊如來所問非我境界我無智能答佛復言跋陀羅波梨彼者由巧智慧力作種種事而彼巧業無有色以智所生如是如是此身人由識巧故生而此種種身由識所作此識造身故生而此識無有可盡猶法界修熏故往昔諸身憶念意成就猶如日光此識應須當見譬如日光照於穢濁臭惡諸尸亦不爲其所染而其臭穢不離日光所生如是如是此識欲初生在糞穢所食諸不淨又在猪狗等腹內

受胎然彼識不爲臭穢所染復次跋陀羅波梨此識捨身已隨善惡所行此義何也此識捨此身體即受彼罪福譬如風界從山首出至於瞻婆林因觸故受微妙香至臭穢之處或至諸尸臭處跋陀羅波梨彼風隨至多處而取多氣至彼即多猶如彼風界將彼香氣過而彼風界無有色及彼香亦無色如是如是此識捨身已將善惡而移如是次第而去彼識欲移猶如睡夢人知一切諸物有身不移本處如是如是有福亦空欲移識時猶如夢見諸事然此識不從咽喉出亦不從諸孔出其識出時亦不復求諸孔爾時跋陀羅波梨頂禮佛足白佛言世尊云何或雞卵鵝卵在㲉內其㲉無孔云何知識別而㲉不破其識云何移徙佛告跋陀羅波梨譬如以瞻婆等諸華熏烏麻善熟然後壓取油而言此是瞻婆等華油如彼香不破壞烏麻而香氣移徙彼香不著烏麻因麻及華共和合故香氣相著然彼香氣不從麻子邊求孔然後入因彼二故其香移徙如是如是此識不破壞卵

㲉妙香移徙此識轉移亦復如是汝當如是知復次此識不移徙猶如日火摩尼寶等光明應如是見復次此識移徙猶如種子所至地方種子而彼種子擲置地內生芽莖葉華果子或白或赤或黑各自有味力成熟而彼地界是一水火風大亦然如是如是此識有一法界一切諸有中成就身然後生或黑或白或赤等色或本性剛强或本性調柔復次跋陀羅波梨命終之時此神識捨身已成後身種子因欲作手足等體而當時未有身分而彼捨地分取法界分而彼諸界共念和合然彼念以信敬力故法界念和合取識不離識而法界可見亦不離法界識有因然彼識風爲助自餘法界皆爲微妙所謂念界受界法界色界爾時跋陀羅波梨白佛言世尊彼識云何有色佛告跋陀羅波梨凡有二種色一者內二者外言內色者何所謂眼也外者是色若有眼識彼名內色耳內聲外鼻內香外舌內味外身內觸外意內法外跋陀羅波梨譬如生盲之人夜睡眠中夢見種種天妙諸色

最勝最上而彼人見已生最勝喜樂睡眠覺已便即不見及至天曉而向他說諸人輩聽我昨夜眠中夢也我見最妙最上端正婦女之形復見丈夫百千數衆復見園林此中彼處我皆夢見或有人身體柔輭手足端嚴臂膞膲長身體纖細腰胯正等而彼生盲夢中所見諸人身體形容及莊嚴瓔珞皆悉具說爾時彼生盲人如是所說形體生識不見於汝意云何彼生盲之人睡眠所夢云何得見跋陀羅波梨白佛言善哉世尊惟願爲我解說此事云何得見佛告跋陀羅波梨跋陀羅波梨汝當知以肉眼因智力彼生盲人在夢中見非實眼見跋陀羅波梨如夢中人見色少時正念其死人見內色亦復如是復次跋陀羅波梨更爲汝解其死人神識如種子移譬如種子散於地上受取四大如是此識受正念已受受已受善及不善已捨身已然後移跋陀羅波梨復問世尊云何此識受善及不善識然後移佛告跋陀羅波梨譬如蓮華色摩尼寶隨色影變若置黑影形即變黑若

置白中即變爲白隨其影形所在之處彼摩尼寶即同其色所安置處隨其地分色即隨變如是此識受善及惡而即移去亦復如是爾時跋陀羅波梨復問佛言世尊此神識何體而現佛告跋陀羅波梨此神識無形無聚處無積貯處畢竟不可得不可得言此神識有生有滅有惱亦不可言跋陀羅波梨譬如從子生芽亦不可得爛子生芽亦非壞子生芽而彼好子乃生芽成就跋陀羅波梨於汝意云何彼子芽住何處或在莖或在葉或在根爲彼子在樹枝如是如是此識於身體無處倚住不在眼不在耳不在鼻乃至亦不在意猶如從子生芽所生子芽者以取受爲本彼處取故即便受胎受胎已即有觸如生芽已依時即有枝葉華有枝葉華即有子如是如是此識先成就身體身體成就已其神識無處可住亦不離神識有身如彼種子從樹熟已然後有子非生果有子如是如是此身命終之時從身體中此神識顯現以受和合以愛相縛以念相執善攀緣和合或非善攀

緣和合以風界相持智熏逐業緣父母和合然後此識顯現跋陀羅波梨譬如善成就好明鏡見面形非無其面得見面形亦非無明鏡可有面形如明鏡及面兩緣和合得有面形而其面形無有色亦無受亦無有識但隨身轉動其鏡內形亦轉動如身言語移徙轉動伸縮俯仰隨所作者其鏡內面形亦作如是事相顯現跋陀羅波梨於汝意云何其面形因何事故而現形鏡中跋陀羅波梨白佛言世尊因人身體故現彼鏡中如是形隨其身色面亦有如是色彼形亦如是色或諸根具足或不具足彼面形於明鏡中亦復如是現其形相跋陀羅波梨如彼明鏡成就面形以有身故彼明鏡中現形如是此身因識有受有取有識有諸行思念成就身體言彼明鏡者彼緣父母和合當知如身滅已無有識形如彼明鏡現面形已又清水中更見面形如此識捨此身形已至於彼復受餘諸陰譬如尼拘陀樹子或優曇婆羅等諸樹子雖復細小而能生極大樹枝生大樹枝已捨彼形

復更餘處生而彼子界捨樹形已隨時乾枯無復本味其本味滅已彼樹便即乾枯萎悴如是此識微細無定色形生諸身已更復捨更成就前別體猶如大麥小麥烏麻小粒大粒等子隨所地方散處於彼地方即便著根如是如是此識所有衆生身內移於彼處即有取有受而住或受福或受罪從此世移至彼世猶如蜜蜂覓其味於華內取其味香而捨其華更移別華或捨惡華移至好華坐華上已樂著彼華取彼香味如是如是此神識以多善根或受天身受天身已以惡果故或復受地獄畜生餓鬼等身受已復受別身而此神識云何須觀譬如鬱金香子或紅藍華子或分陀利華子其體本隨分色不定而彼子內不可見芽亦無定色而彼子入地得水潤澤即便生芽有芽已然後生華而彼色不可以子得見亦不離子有芽及色如是如是此識捨此身已欲成彼身彼肉團內未有諸根何況諸入既無諸根及入豈可有天眼天耳及香味觸體得有知理豈可知我於彼時作如是諸業我過去如是身體但因識而受譬如蠶虫以自身口出於絲縷作繭纏遶其身於中即死如是如是此識自生身已還自造業猶如蠶虫出絲纏遶即自滅身移向於彼譬如蓮華生於水中即有妙色香味而彼華內無水正體而可得見彼華滅已所有地方置子於中即有色香所住如是如是此識所移之處諸根境界無共移者受亦無移其所移者唯有法界譬如如意珠隨所至之處有須之物即隨念得猶如日天光明自隨逐日而行日所至處光亦至彼如是如是此神識所移至處受想法界等相隨不離復次此識捨身已取一切諸有聚集取已無肉無骨來就後身彼取色身有及諸觸等事以天眼觀見善惡受取譬如小棗千年棗菴摩羅果迦毗陀等果成就時各有一味或苦或酢或甘或醎等諸六味而彼諸果熟已在所地方其味在內子移彼處各自有味如是如是此識子所移之處彼自有觸隨福及無福以有及念自隨而移復次此識捨身時作如是念如我今捨此身故名此念識爲識知善業不善業知此業隨我而行知我隨此業而行如是等知故名爲識復次此身知造一切諸業故名爲識猶如風界或時冷或時熱或時隨臭有氣或時因香有氣故知爲風如是此識體無有色以取因色故或欲取因故或見取因故或持戒求報取因故乃至有受受因故受身體色成就故言爲識爾時彼衆中有一長者童子名曰蘇摩浮坻從座而起合十指掌而白佛言世尊其色云何須觀取云何須觀欲取云何須觀見取云何須觀戒取云何須觀佛告眞月凡有智者欲知汝所問當如是知眞月若有善色若有非善色從肉團時須觀筋血脉及氣脉髑髏縫腦大腸小腸肺心肝腎脾膽諸臓脂膰髓血痰癊涕唾不淨臭穢非常可畏毛髮鬚皮膚累瘦聚集發已所有諸色皆爲四大所成四大者取色以成身故名取色蘇摩浮坻彼身以父母和合成牢鞕者彼即是地大所有稀輭者彼名爲水大所有煖成熟者彼名爲火大所有搖動

陁申者彼名為風大所有知者彼名聲香味觸等界所念知者故名為識爾時蘇摩浮坻復白佛言世尊云何死時捨彼色界云何彼識從彼身出云何彼身捨已作如是知此是我身佛報眞月言眞月受此身正住之時身業既盡捨於諸大譬如以乳和水以火煎煮以得熱氣乳水各別而彼水所有脂膩味彼無有色眞月如是如是死人身別諸大亦有別神識亦有別然彼識取諸大及取法界已以法界熏念取善及惡至於來世譬如摩訶迦良那藥蘇取種種藥味力煎其內或有辛或有苦或有酢或有醎或有淡或有甜取諸味已入體成熟色香等味取已彼蘇體捨移而成藥味此識亦復如是捨身已取善及惡及取法界此識移去言彼蘇味體者即以喻身言彼諸藥和合聚集者喻彼諸根言諸藥色香味觸者喻識移去故言識諸味將去者即是識移應當如是觀言人色別異者或善色或惡色或入體大眞藥蘇熟消即是喻善業當如是觀若言因彼大眞蘇食已出痿黃色即是喻不善業當如是觀如大摩訶迦良那藥蘇寶者如是此識應當觀如摩訶迦良那藥蘇取諸藥色味取已成大眞藥蘇而彼蘇無有手足及諸根但取彼味如是如是此識捨身已及捨諸界唯取法界取受已取善及惡而去眞月彼人捨身已於來世得正念得天念或見六欲諸天或見十六大地獄或見身體諸根具足彼於爾時作如是知此是我身也彼人命終之時彼念見種種相或見微妙輦轝或見微妙園林其園林內有種種樹木新生蓊鬱可愛或有妙池或見種種成就諸事彼見如是等諸相心生歡喜生歡喜已安隱如法取生命終而彼人神識猶如乘馬應當如是觀言乘馬者譬如有人在戰場內身著好牢鎧甲善持馬控轡速疾騙騎如是此識著攀緣鎧甲善果報速疾乘出入息捨諸界諸入等捨已取後生諸梵天乃至阿迦膩吒等天微妙之處

大寶積經卷第一百九

音釋

跋陀羅波梨（梵語也此云賢護）睒（輸閃切日動也）蘇摩浮抵（梵語也此云月）皺（側救切眉攢也）蹙頞（蹙子六切頞阿葛切蹙頞鼻莖促貌）膞（市容切圓直也）踝（戶瓦切足兩旁曰內外踝）腕（烏貫切手腕也）羹臛（臛黑各切肉羹也）粇（居行切稻不粘者曰粇）貿易（貿莫候切易財也）闐闉（闐亭年切滿也闉爲結切塞也）㲉（克角切鳥卵也）膊（伯各切肴膊也）胯（苦化切股間也）萎悴（萎於危切枯也悴秦醉切憔悴也）蠶（徂含切吐絲蟲也）繭（古典切蠶衣也）髑髏（髑音獨髏音樓髑髏首骨也）腎脾（腎是忍切水藏也脾頻彌切土藏也）牢鞕（牢郎刀切牢固也鞕魚孟切文鞕也）摩訶迦良那（梵語也此云大真）痿（於危切痺濕病）

大寶積經卷第一百一十

隋北天竺三藏法師闍那崛多譯

賢護長者會第三十九之二

爾時衆中有一王子菩薩摩訶薩名爲大藥從座而起整理衣服合掌向佛而白佛言世尊彼神識從此身移當有何色佛讚彼大藥菩薩言善哉善哉大藥如是如是汝之所問此義其義甚深唯諸如來乃能知耳然此識除於如來更無有人而能知者爾時跋陀羅波梨白佛言世尊希有此大藥王子能問甚深之事最微最細甚深甚密佛報跋陀羅波梨言如是跋陀羅波梨此大藥王子於往昔已曾供養毗婆尸世尊種善根故跋陀羅波梨此大藥王子昔五百世曾作外道當於爾時嘗問此識義然此大藥王子當於爾時於此識中亦不能了知此識何來何去此義不了我今應當爲其決了此義爾時跋陀羅波梨長者子讚大藥王子言大藥善哉善哉仁者智慧廣大無有邊際乃能問世尊甚深之義我今勸請大藥願問世尊此義入一切難智者巧解深意勿令此蘇摩浮坻娛樂少事而先問佛所以者何其故數數惱亂不善問於世尊但佛世尊出世甚難世間如此法會聚集復難是故汝今應當勸請世尊解釋甚深義處爾時大藥王子菩薩摩訶薩瞻仰世尊而見世尊喜悅微笑清淨猶如初秋蓮華始開見已歡喜爾時大藥王子菩薩白佛言世尊我渴仰故樂聞正法慮恐世尊不具與我顯說法要不決我疑又恐世尊不久當取涅槃又恐諸衆生不能了知善惡業報恒受生死煩惱不能捨離佛告大藥言大藥我於往昔故爲此偈從大山崖投身布施復行無量無邊難行苦行百千億等種種諸事大藥汝所有疑但當問我莫以爲難我隨汝意當分別說爾時大藥復白佛言世尊此識何色佛告大藥言大藥此識如幻師火如人水內影如風輪無定無有定色如衆生眼見虛空如似愛大藥復問其愛云何佛言猶如人射以有眼根見箭去時如人執明淨鏡於其鏡內見已面形若除鏡已形便不見此識亦爾從人身移其識界唯見罪福譬如生盲人不見日天出時中時後時夜亦不見月天出時闇時並皆不見此神識亦復如是於其身內不可得見大藥此身內愛著及取及想智者但有識所有此身和合集聚諸界諸入諸陰等所有色者眼耳鼻舌及色等諸受或苦或樂意等所有諸色者是名爲識大藥如人以舌知味或苦或辛而彼人舌有色彼味無色此身內所有骨髓肉血是有色所受者是無色是名爲識受罪福者爾時跋陀羅波梨頂禮佛足而白佛言世尊受罪福者是誰佛告跋陀羅波梨汝諦聽諦受我爲汝說有見實者彼見此識而此識不可得如菴婆羅果掌中可見此識不住眼道亦非以眼能得見彼如恒河沙數如來見此識我亦然無色可見唯愚癡輩不知不見故我爲說但有識名不可以見跋陀羅波梨此識如受罪福我爲汝說汝當諦聽譬如有人著陰鬼或羊顛鬼或乾闥婆鬼或天神跋陀羅波梨於汝意云何彼人身內有彼諸鬼或陰鬼等可見以不跋

陀羅波梨言世尊彼鬼在人身中或内或外實不可見但彼諸鬼在人身内亦無有色跂陀羅波梨如彼天神最勝在人身中取最妙香華塗香末香幷諸華鬘及以飲食皆取最上殊勝如是此身取最勝業時以識故受或取王位治化自在或取富饒大長者家或受天果報如是此識受福如此最勝天神靈在人身内受最勝祭祀或受王位或受富饒潤彼人身令使歡喜如是此識受福果報亦復如是跂陀羅波梨如彼不淨毗舍闍鬼神倚在人身中受不淨諸物臭穢或在圊屏内受諸祭祀得祭祀已即生歡喜而彼人被不淨鬼神力故常樂臭穢不淨之處心既受樂得臭穢物便生歡喜如是此識得惡果報生不淨意或生貧賤家或生下劣家或生餓鬼恒食糞穢之物心生歡喜然此識如是受惡果報如彼勝天神靈雖無色形但受最勝最上祭祀如是此識雖無有色但受最勝最妙果報隨業受身如彼無色富多那鬼倚著人身恒樂食諸糞穢如是此識在不淨業中恒樂

下賤之處跂陀羅波梨汝當知此不淨識如是跂陀羅波梨如彼鬼形在人身中而無有色此識受善不善果報如彼鬼神汝應當如是知見爾時大藥王子白佛言世尊凡受欲云何佛答大藥言當見有人各各和合故生欲想譬如以木鑽火因人身力然後出火欲受於欲因於男子意感於觸後生欲事譬如因華成子然彼華内初無有子有華故然後結子可見如是此身生已然後識可見而此身内亦無識可見以識故身内有骨髓肉血等不淨之物如彼種子種已生華因華而受色香味等既成果已還滅如是此識成身已亦復還滅但取善惡受心想意識至於彼世趣彼男女和合生歡喜心因彼交會相持出於不淨出不淨已還各相離而彼二人受欲樂時心生歡喜既受欲已無復欲想還各相離或生猒離欲想如是如是此識因身攀緣生歡喜心增長受想猶如人身因見女色即生欲想各各著身受欲訖已還復猒離而去此識亦然既受身已還復捨去生猒離想復

次因父母欲事來中陰受身攀緣業此識有從中入欲因成就身而彼業無色其男子女人因亦無色但因受攀緣故生欲想而即有色是故言受欲想也色受欲想故名爲受欲復次大藥因持戒攀緣故受後果報此事云何我爲汝說言持戒者身斷殺生不盜他物不行邪婬不妄言不飲酒鬪亂謹慎不放逸是爲攀緣欲受後世須陀洹果斯陀含果即受後有或天身或人身而彼有善業或有漏或無漏成就諸陰等潤彼處識受持或善或不善諸業成就識等受諸欲事已還自猒離是故名此因持戒故受後果報也爾時大藥王子白佛言世尊此識云何受天身復云何受地獄身佛告大藥王子菩薩言大藥汝今諦聽我當爲汝解說此事大藥此識以法界持故生作天心見而彼天見不在肉眼彼見體所見即是受因故名見受因也而此人所見天見者即是福攀緣善成就即見天宮於欲天中受種種五欲樂事如是見已便生欲心因即如是起念智我今應須至彼處耳彼

生如是欲心已而發染著念心取有相復見其故身棄在尸陀林內彼如是見已便作是念是我天識也此造善根已我當欲向天上爾時大藥王子復白佛言世尊彼識既如是著故尸云何不即入故尸佛告大藥王子言大藥譬如有人剃除鬚髮既見鬚髮落地作如是念我此鬚髮好黑香潔願我此髮還著頭上如舊大藥於汝意云何彼之頭髮還能更著頭以不大藥言不也世尊佛言大藥如是如是彼人神識捨其身已還欲入中更依住者無有是處爾時大藥王子復白佛言世尊此識既是微細無有正色廣大無邊云何能來就大白象身復能破金剛之身既無千象力云何人生即能持千象力佛告大藥譬如風界無色不可見住山谷間而彼風從彼山谷出已能摧折崩倒如須彌等高大之山使其破裂大藥於汝意云何彼風界有何色彼山復何色也大藥白佛言世尊彼風柔弱復無色身當如是見佛復告大藥言大藥如彼風界輭弱無色體彼識亦復然輭弱復無

色身然其無妨能成就大身能成就微細小身而彼識蚊子及象一種不異大藥譬如小燈燭光或在壁或在室能滅大黑闇分此識亦復如是雖復微小能成大小形色而皆因業受故爾時大藥復白佛言世尊彼業有何色有何體幾種因應當可覩佛報大藥言諸業境界者是微妙受快樂受得天飲食譬如有二人同共遊行至於曠野然彼二人一人忽值涼冷清水而得飲之一人飢渴命終而彼水不能自入彼人之口亦無於此一人不與飲者但以因緣故一人值水涼冷飲之一人不值如是如是此善不善諸法亦復如是如黑月白月善不善應須當見譬如生果熟已變成別色然彼色以火力多故令其成熟如是如是此身以福力故生於大富長者家多饒財寶現受快樂在於天宮顯現受天快樂然後失天自在勢即顯現無福之勢猶如種子於地上種生樹以後其種子於樹上不現亦不從枝移枝亦不在樹內顯現亦無有人手執彼子置於樹上亦不從根移彼種子

可現如是如是此諸業若善若惡倚住身內而不顯現如從種子然後有華從華然後有子其華不在於種子內其子亦不在於華內子華無有二別體如是如是此身內諸業有從業有身其身不在業內可見業不在身內可見如華成熟然後成子如是身成熟已諸業可現如種子何地方有彼地方即有華有華然後有子如是如是此身所有生處於彼之處見善及惡便即有現然彼諸業根無有色如人因身有影而彼影無定無色還隨人而行而彼影不倚住於人亦不離身有影可現如是此身內現善惡相隨而不相離身行之處隨逐而行其業處處隨逐其業不離身有亦不離身業可有現如諸藥若辛若甜若苦等人飲服已能除諸病既除其身諸惡成其柔輭現好顏色衆人見者形相可知此人身值甘藥然彼諸藥等味及力無有色其味力色不可得現唯在人身形色端正可現耳如是如是此善業無色而至人身以美飲食故身著好服故其人諸根具足故身受快樂

復以金銀珍寶莊嚴此身有富貴形勢此皆是善業境界其失勢無有福業貧窮困苦逺離資財恒常乏少規求他物飲食麁澀行住坐卧悉皆下劣無好福報養育身體所生醜陋此皆是不善業境界猶如明鏡以其明故面形姸醜分明顯現而彼鏡內影無有色如是如是由善惡力故此識顯現於人中若地獄餓鬼畜生中大藥此諸業隨於此識大藥應須如是知如是見大藥復白佛言世尊此識云何成就諸根受大身云何捨諸根佛告

大藥譬如獵師入深山林手執强弓即取毒藥塗其箭鏃以射大象而彼毒滴雖少入皮至血毒氣移行遍滿身中至一切諸根境界令根閉塞屈折諸節令血變色遍諸身分遂即捨身其毒還至本所入處自然出外大藥其毒藥一滴極甚微小其象身極大於汝意云何大藥報佛言世尊計毒藥極微小其象身如須彌山藥毒移行所以遍體佛告大藥如是此神識捨身之時捨諸根捨諸界次第亦復如是如是大藥復白佛言世尊云何受

如是廣大身不曾畏難佛告大藥譬如須彌山高八萬四千由旬而彼山有二龍王一名難陀二名優波難陀繞之三帀住持彼山而彼龍王喘息之氣海水不堪飲彼龍王出入息時彼須彌山即動如彼龍王身廣大多力彼婆修吉德叉迦龍王亦復然大藥於汝意云何彼龍王等識欲與蚊子識一等以不汝勿別見大藥王子白佛言世尊如我意所見彼之龍王及蚊子識一等無異佛復告大藥如有一毒名婆蹉那婆復有毒藥名訶羅訶

羅將如芥子與難陀波難陀等食即速疾命終大藥於汝意云何龍毒藥毒何毒力大爲龍毒大爲藥毒大大藥報言世尊如我意見其難陀波難陀毒多其婆蹉那婆毒少佛告大藥如是如是雖有大身敵九千象力無妨其識雖小無定色不可見但此識因業縁成就大身大藥譬如尼拘陀子其形雖小無妨能成就大樹枝條長廣覆蓋數百千地大藥於汝意云何其子形及樹身二種何者是大大藥報佛言世尊如以小孔比於虛空佛復

告大藥而彼樹不可在子内見亦不離子而生於樹大藥如彼微細子有廣大樹如是如是無色識成就大色身因識故現色身不離識色身可見爾時大藥復白佛言世尊其識牢固猶如金剛云何成就羸弱之身佛告大

藥譬如有人貧窮不能自濟忽然値遇如意寶珠彼人得珠執巳所造如意即得稱成樓觀池臺城門坑塹周帀高門園林華果枝葉蓊鬱彌覆其上及餘資財諸物皆悉如心自然化作大藥彼等諸事悉皆羸弱速疾破壞

離散之法然後彼人手執如意珠忽然失落彼等樂事即滅不現大藥如彼如意珠千金剛破終不可壞有此功能隨意所念皆悉就果如是如是此識牢固猶如金剛而受身者此不堅牢也爾時大藥復問世尊彼識既是輭弱云何破壞堅牢之身而移至彼世佛告大藥譬如水流注下在於山内還穿山而出大藥於汝意云何彼水有何堅牢大藥報佛言世尊其山體是堅鞕牢如金剛而彼水滴本性柔輭猶如夢爲觸者安樂如是如是彼

識本體柔輭能破大身即得出去爾時大藥復問佛言世尊凡有衆生從衆生界捨身命終之後云何受諸天之身云何復受諸趣之身佛告大藥言大藥汝諦聽我當爲汝解說此事大藥凡有衆生捨衆生體命終之後以行福業之事以受身還捨彼身其識捨人身見得天身見彼既得天眼已即見六欲諸天又見六欲天宮而見彼人身破時復見天上園林歡喜林壞亂林等彼處有高座天衣覆上處處臺殿微妙樹林處處有端正玉女聚而彼識見常有華莊嚴諸事心喜見者種種瓔珞耳璫臂釧而彼見座上有天童子其玉女及天子二人歡喜共見而彼天童子生已復更見生天之童女彼天童子見童女已即生欲心生欲心已即得歡喜得歡喜已即得遍體心意歡喜心意歡喜已彼於爾時即變身色面色猶如蓮華其人命終之時即得不顛倒見鼻不喎缺口氣不臭彼人耳目似青蓮華色身分支節更不離解彼亦不流血亦不生糞尿身諸毛孔亦不揩折諸甲無復青色手無黃色手脚不動亦不申縮而取命終大藥彼人命終之時預有天相所謂現前見輦輿彼輦輿有千數柱莊嚴懸諸鈴網其鈴出好微妙音聲有種種微妙香華而散其上又出好妙香氣復有種種瓔珞莊嚴其上復有無量諸天童子彼見如是已生大歡喜心彼生歡喜心已於身生二相齒白淨猶君陀華顯現其兩目不甚大開不甚大閉其聲微妙哀美二足下猶如蓮華色而彼死屍命終之後身心不冷不熱彼亡人有眷屬不甚悲戀而彼人欲依法取命終之時其時正日初出諸方無有黑闇了了覩見衆色諸方復有善妙香氣遍滿而來其人臨欲終時兩目不閉其所見諸方無有迷惑若見如來像即得信心發清淨意復見心所喜愛諸眷屬以歡喜心抱其身猶如人死已還活亦如遠行人歸慰喻諸眷屬作如是言諸眷屬等莫憂莫愁一切諸有生者皆有如是別離法也大藥彼衆生若福業強若內發布施心其辯才數數自讚歎歌詠布施功德或種種功德因緣而彼人作如是語已意樂欲睡眠身心得安樂遍滿其體安隱捨身命捨身命時上見諸天共同榻坐見同坐已其玉女將手置其身上其玉女兩手掬滿香華既掬華已白彼天言大善大善願有吉利事欲生天童子時至而彼玉女作是語已手即索華索已復索索華之時而彼衆生即取命終彼捨諸根共識捨諸根境界捨諸大時四陰無定體無色如人欲騎馬或如日天或如明珠或如火炎或如水月或如幻化身攀緣善業速疾如筒出氣移去而彼神識欲生彼處因彼華見父母坐天榻上見彼天和合其神識於華內有形出彼時有微妙風甘露味和合而吹而彼起已彼識於七日內頭戴天冠生天童子爾時大藥菩薩復白佛言世尊彼神識既無有色云何爲因緣而成就色云何爲因緣而現見佛言大藥譬如二木和合各各相揩而出於火而彼火不在木內可見不離木而可得火亦非一因而能生火亦非無因而得出火非是木上即得見色以因故出出乃見色亦非

離木而別有色可得如是如是大藥彼識以
父母和合故成就受身其識亦不在身內可
見亦不離身而有彼識大藥譬如火出已然
後見色亦非熱故可見有色亦非赤故可言
見色如是大藥彼神識以成就身故言有識
亦不由受故可見亦不由諸行故可見大藥
譬如日天圓滿光明照曜大有威光顯赫可
見而諸凡夫輩不見正色或言黑色或言白
色或言黃白色或言綠色大藥不可以身不
見神識或黑或白等猶如日喻不可以熖可
見光明其可見者但出沒行時如是須觀大
藥此神識凡欲觀時但取其諸性大藥復白
佛言世尊其識有何諸性也佛言大藥彼性
受性取性諸行性憂愁性思惟性惱性喜性
不喜性等是識諸性應當如是觀復次神識
有本性可觀何等爲本所謂善心不善心等
爲本爾時大藥復白佛言世尊彼神識從此
身出已云何速疾而受彼生處云何從此身
出已未至彼身受生之時於何處住此之神
識當云何觀佛答大藥言譬如有人其臂纖

長手足上下一切正等乘微妙速疾駿馬馳
走入陣入陣已被刀槊弓箭所傷其心惱亂
在彼陣內其心迷悶墮馬倒地而彼人善解
戎仗倒地已速疾而起手執其馬即便騎上
譬如彼人倒地之時速疾得馬得馬已即乘
彼馬如彼馬速疾得速疾乘彼神識亦如是
應當知如彼人被賊趂心生恐怖乘彼馬速
疾而走此神識初捨身欲至彼亦復然欲生
天即攀緣天念見天父母在一座上見已攀
緣速疾即得受生復次大藥汝問凡人初移
識時其識未至彼時在何處住其性當云何
觀者大藥譬如人影在於水中雖復現色非
人正形色當如是觀大藥彼人影上下手足
正等成就色時在於水中亦不作如是念言
我有熱惱我有寒凍我身疲乏彼無如是心
言我是真體如前在胎肉塊而彼影無有擾
亂處而彼人身影在水中之時無有聲出或
苦聲或樂聲大藥此神識從此身捨已未至
彼身有如是形有如是性大藥凡有福神識
初欲取天身時作如是受爾時大藥菩薩復

白佛言世尊此神識欲取地獄生云何受佛
告大藥汝今諦聽如無福衆生欲取地獄生
者我爲汝說大藥凡有衆生若造不善業以
彼業攀緣所攝而彼衆生此處欲捨其身捨
身之時生如是念我即是彼人從此地獄捨
身此是我父母而彼人捨身之時一等成就
色身如本性有成就彼人如今身體即見身
分而彼人初捨身被憂愁所流即見種種地
獄彼神識初捨身已在彼地獄即成就有業
即見彼地獄或有他方見如血灑而彼即心
生染著相生染著相已即成地獄身而彼神
識猶如下濕臭爛地因故生蟲身譬如屏臭
穢爛故生蟲譬如酪內臭壞有諸蟲生大藥
衆生欲生地獄亦復如是爾時跋陀羅波梨
合掌向佛而白佛言世尊諸衆生輩在地獄
其身有何色云何而受身體佛告跋陀羅波
梨言若有衆生染著血處彼等身體生血色
若有衆生染著毗羅尼河彼等身體即主不
白不黑雲色若有衆生染著灰河彼等身體
生斑駮色而彼等諸衆生於彼處身體柔輭

猶如王子安樂養育其身跋陀羅波梨於彼處諸衆生受身廣大長八肘半其髭鬚頭髮甚長其足可畏反向於後若有閻浮提人欲往地獄觀者見彼地獄人即便怖死復次跋陀羅波梨地獄衆生雖復有食無暫時樂爾時大藥復白佛言世尊彼諸衆生食時有何等食佛報大藥菩薩言大藥彼衆生輩在地獄遊歷時遥見赤色或鎔銅或鎔鍮石見已各相唱言嗚呼仁者誰欲得食近來相共食此聞是聲已聚一處向鎔銅所會堂而住已求食故張口欲食而彼鎔銅及以鍮石熾盛放光作如是聲多吒多吒入其口然其全身大藥彼諸衆生以為食故受如是苦事復次大藥彼地獄中衆生於彼時共神識唯在骸骨内而彼等神識不離骸骨神識不離骸骨故不取命終雖然而彼等衆生猶尚飢惱彼處亦無食事於彼處有微妙園林彼等眼見種種華果種種樹木蓊鬱青色亦見微妙廣大地方柔輭青草所覆彼等見如是園林地方微妙各各歡喜微笑各各起念各各相喚

汝等人輩如是園林微妙可受快樂又有凉冷微風彼等聞見此事已速來聚集即共入彼園林之内入已少時受樂於彼樹上所有華果及諸葉等悉皆成鐵彼衆生等即被彼鐵枝葉華果劈裂其身彼地獄衆生被枝葉華果猶如竹根劈裂身時口大叫喚處處馳走如是之時其後有諸閻羅王人手執利鉄或執大鐵杖其目可畏牙齒極利頭髮火然其炎高大全身燒然手執種種器仗罪人隨業所生彼人順後趂逐口唱是言人等住住莫走汝等自業所作此園林何故苦走不在此受斯業也大藥彼諸衆生在於地獄受如是苦惱當如是觀復次大藥其地獄人過七日後具足受地獄苦猶如蜂採華造蜜所以者何種種諸有因故成神識始受取地獄諸苦而彼神識初捨身不自由被諸苦所逼心中不樂初見大黑闇至彼處猶如有人被賊所逼牽挽心作如是念嗚呼我今何故淪微妙閻浮提棄所愛諸親侶向地獄速疾而行今不見天上之路其於彼時猶如蠶蟲被絲

所纏速疾求受生處彼不自由被業所纏縛不能得住大藥其地獄衆生有如是因緣有受如是等諸苦惱之事爾時大藥王子及跋陀羅波梨長者子聞此事已身毛皆竪合十指掌向佛歸依其大藥王子等發心作如是願藉此聞法因緣在流轉生死煩惱内願莫生惡道願莫受地獄苦也爾時跋陀羅波梨復白佛言世尊我更欲問佛前所心疑佛告言跋陀羅波梨隨汝所疑恣汝意問跋陀羅波梨白佛言世尊何者名聚何者名積何者名陰何者名移佛言跋陀羅波梨凡有四種法界成就此身何者為四諸界和合智慧見意無明諸境界識此是總義我已説言聚者即是六界諸入境於六界内麤者三一者入復有二種取其内有髮髭鬚衆毛皮肉膿血涕唾脂五藏手足頭面身分支節和合故名為聚譬如諸穀積聚或烏麻或大小麥或豆豌豆以聚集故名積聚如是如是此身有身分有支節聚集故名為積聚言六界何等為六一地界二水界三火界四風界五空界六

識界言六入者何等爲六一眼二耳三鼻四舌五身六意言六入境界者何等爲六一色二聲三香四味五觸六法此名爲六入境界言諸麤界本體三何者爲三一者欲二者恚三者癡彼等發起有三何等爲三一者風二者黃白痰三者涕唾言諸入取者有二何等爲二一者持戒二者信復有六何等爲六一者施二者財三者精進四者禪定五者善六者非善言陰者云何名陰一者受二者想三者諸行四者識此四陰是無色言受者即是受用言想者即是知別樂苦言諸行者見聞觸受此名爲識爲身作主能得自在一切諸物中自在故言移者善成就清淨戒身業口業意業受根取命終時於彼時彼識捨諸陰更不受有生更不迴故一向受樂故名爲移是名爲移離此者不名爲有移如是次第別者不名爲移作如是語已跋陀羅波梨及大藥善薩頂禮佛足而作是言善哉世尊善能爲我說如是義眞實一切智世尊於未來世此法門爲諸迷惑愚癡衆生當作潤益佛報彼二人言跋陀羅波梨此諸如來智者無有虛妄非一切智亦不能知此眞實體我於過去行無量苦行熏修此智光明如今日所說無有異也此是智光明法自處處流布功德名聞一切智海藏爲諸衆生教化故說所在之處所說之處於彼之處非人護持及諸天脩羅摩睺羅伽人非人等來彼護持處頂禮於彼之處無諸恐怖縣官不能作惡刼賊當不能害佛告諸比丘汝等諸比丘若知從今去此法門不得無信人邊說亦不得覓過失人邊說亦不得外道尼乾等邊說亦不得尼乾陀聲聞邊說在阿蘭若空閑者邊亦不得說亦不得不至心請人邊說所以者何恐其求過失如來實無過失若有出家比丘或在家俗人信受隨順此事者彼人應須當順彼人邊應須起慈悲心一如如來一種須發如是心此人持諸佛庫藏也爾時世尊而說偈言

發心出家故　應當行佛法　降伏魔軍衆
如象壞竹舍　若能行此法　謹慎放逸事
滅生死煩惱　當盡一切苦

佛說此經已其跋陀羅長者子大藥王子菩薩及大比丘衆天龍阿脩羅乾闥婆等聞佛所說歡喜奉行

大寶積經卷第一百一十

音釋

圊屏 圊親盈切圊廁也屏必郢切屏蔽也 鑽 祖官切穿也 鏃 作木切矢鏑也 婆蹉那婆 梵語也此云牛犢子齊蹉倉何切 訶羅訶羅 梵語也此云速殺 璫 都郎切文耳珠也 釧 樞絹切臂鐶也 喎緱 喎苦蝸切不正也脉郎許切曲也 槊 色角切矛矟也 毗羅尼 梵語也此云難度 毘 頻脂切 駮 北角切雜駁不純淨也 鍮石 鍮他侯切鍮石銅屬似金 擘裂 擘博厄切裂良薛切擘裂謂分擘裂破也 鈇 芳無切斧也 踠 烏九切

大寶積經卷第一百一十一　字一

唐三藏法師菩提流志奉　詔譯

淨信童女會第四十

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園與大比丘眾五百人俱菩薩摩訶薩八千人一切皆是眾所知識得陀羅尼辯才無礙具足諸忍降伏魔怨逮諸如來所得之法其名曰持世菩薩持道菩薩持地菩薩持大地菩薩樂慧菩薩令信樂菩薩妙色莊嚴菩薩寶焰菩薩寶幢菩薩寶思菩薩寶處菩薩寶慧菩薩寶德菩薩寶光菩薩復有賢劫諸菩薩等彌勒菩薩而爲上首復有六十無等喻心諸菩薩等文殊師利而爲上首復有十六大士賢護菩薩而爲上首復有二萬兜率天子俱在會中是時世尊處大莊嚴藏師子之座無量百千大眾圍遶光明照曜猶如日月威德殊勝如釋梵王高出眾表如須彌山光焰猛盛猶大火炬顧視安詳如大象王說法無畏如師子吼蓋諸大眾如羅睺羅王相好莊嚴威光熾盛出梵音聲遍滿三千大千世界爲欲覺悟一切眾生普令安住決定勝義於大眾中而演說法時波斯匿王所生愛女名曰淨信年在幼稚顏貌端嚴爲諸眾生之所樂見宿植善本修習大乘與五百童女前後圍遶各持金鬘出舍衛城詣祇陀林至如來所頂禮佛足右遶三帀却住一面即於佛前而說偈言

久積福善清淨業　滿足無邊功德海
令眾信樂皆歡喜　故我頂禮牟尼尊
顯現威光相奇特　開示法門眾寶處
身光一尋常照曜　我禮大慧清涼池
功德大樹福無盡　人中最尊世所讚
本願戒行已圓滿　故我頂禮應供尊
安住妙法常寂然　等心世間如一子
智慧善巧知諸行　示平坦路如導師
若有堅固勇進者　慈悲利益眾生類
如是菩薩正修行　惟願如來爲宣說
云何當得堅固力　安住生死降魔眾
云何當得平等法　云何成熟諸眾生
云何如地如虛空　如風如水亦如火
云何得信住於法　如彼須彌師子王
云何遠離憎愛心　淨意質直無諛諂
云何出生施戒忍　精進禪定及解脫
智慧破諸煩惱闇　而常安住大方便
三昧總持無礙辯　住四無量五神通
云何得在諸佛前　常受化生知宿命
頭陀無諍住蘭若　調伏其心滅煩惱
持戒修習菩提道　證甘露滅降魔怨
施眾安樂轉法輪　如是正道願宣說

爾時世尊告淨信童女言菩薩若能成就八力於生死中堅固勇猛而無疲倦何等爲八一志樂力無諂誑故二勝解力離諸惡故三加行力常修善故四淨信力深信業報故五菩提心力不求小乘故六大慈力不害眾生故七大悲力堪忍諸惡故八善友力時時警覺故童女是名八力菩薩成就如是力故堅固勇猛於生死中無所染著爾時世尊重說偈言

志樂勇猛　離諸諂誑　常行質直　正趣菩提
以勝解力　遠離眾惡　純修善行　住於正勤

加行具足　恒善觀察　精進堅固　安樂衆生
淨信力故　了知業報　信於佛智　攝受世間
菩提心力　遠離小乘　不斷佛種　安住法性
大慈力故　等觀衆生　無愛無憎　不生恚害
大悲力故　堪忍衆惡　不染生死　亦無疲猒
以善友力　常相警悟　心不退沒　安住菩提
彼勇進者　得是八力　當坐道場　破諸魔衆

復次童女菩薩成就八種法故住於平等何等爲八一者一切衆生平等本無我故二者一切法平等諸法寂靜故三者一切刹平等入空界故四者一切智平等平等說法故五者一切行平等因緣無性故六者一切乘平等等無爲故七者心平等心如幻故八者諸魔平等煩惱爲先不可得故是爲八法住於平等爾時世尊重說偈言

衆生本無我　念念不可得　住於平等者
應當如是觀　一切法平等　本性常空寂
文字有分別　諸法本無差　十方諸刹土
邊際不可得　其性如虛空　佛國常平等
三世諸如來　住法界平等　無邊智解脫
佛佛皆如是　衆生本緣起　一切皆平等
善知其所行　如應爲開悟　衆生若干種
了知如幻化　内外無所取　自性常清淨
諸乘種種說　無爲性平等　導師善方便
分別說三乘　現住煩惱魔　煩惱無所有
天魔及蘊死　境界悉皆空

復次童女菩薩成就八種法故離諸憎愛何者爲八一慈二悲三者常行利益四者不染世法五者不著自身六者常修定心七者捨離身命八者觀察煩惱修此八法能離憎愛爾時世尊重說偈言

堅被慈心鎧　哀悲於一切　安住平等心
則不生憎愛　智人行利益　常施他安樂
得利不自高　輕毀不生恨　不爲八風動
則不生憎愛　於己若於他　不生憎愛想
諸想悉捨離　境界無所著　常自觀其身
不惜於軀命　智者於苦樂　不動如虛空
善觀察煩惱　我我所俱離　持行恒如地
則不生憎愛

復次童女菩薩成就八種法故於生死中無有疲倦何等爲八一者善根廣大故二者觀察衆生故三者常得見佛修供養故四者得見無量諸佛刹故五者常求佛智故六者了知生死猶如夢故七者於殊勝法無怯弱故八者觀察前際及以後際如實際故爾時世尊而說偈言

若諸行道者　修善無瑕垢　如空月清淨
度脫苦衆生　攝諸功德故　生死無疲倦
觀察衆生性　堅固行精進　於無量佛刹
恭敬供養佛　是故十力者　生死無疲倦
無量無邊世　說不思議法　不斷三寶種
當成於法王　堅持禁戒者　生死無疲倦
了知生死性　如夢如雲電　於法得解脫
生死無疲倦　安住於菩提　喜心常悅豫
度於方便岸　生死無疲倦　常修殊勝法
如空月增長　愛樂佛功德　生死無疲倦
生死無邊際　常住於實際　一念慧相應
生死無疲倦

復次童女成就八法心界平等何者爲八一者心如地故二者心如水故三者心如火故

四者心如風故五者心如虛空故六者心等法界故七者心等解脫故八者心等涅槃故是名八種心界平等爾時世尊重說偈言

等心如地　荷負一切　於善於惡　無所增減
等心如水　洗諸垢穢　養育世間　除煩惱渴
等心如火　燒滅煩惱　大炬光明　無所不燎
等心如風　無處無依　飄飛聞香　流遍三世
等心如空　離見清淨　遍入一切　而不隨魔
等心法界　善得安住　不增不減　常入平等
聲聞緣覺　所得解脫　無有縛者　亦無解者
生死涅槃　無來無去　安住寂靜　遍遊三世

復次童女有八種法菩薩成就出生菩提何等爲八一者施出生捨諸有故二者戒出生無所犯故三者忍出生無瞋恚故四者精進出生不懈退故五者禪出生行方便故六者慧出生持戒多聞故七者梵住出生解脫寂靜故八者神通出生常在定故爾時世尊重說偈言

常修行施者　離諸貪熱惱　不希求果報
迴向佛菩提　持戒爲大乘　割截無瞋恨
志求大安樂　除習證眞滅　菩薩行精進
多劫爲衆生　忍苦遊世間　精進力增長
修行禪定者　遠離諸戲論　到諸禪彼岸
而不隨禪生　大慧無等倫　永離諸邊見
了知世空寂　癡闇滅無餘　寂靜修梵住
淨除諸惡道　常爲釋梵王　勤修諸義利
神通遊佛剎　侍佛聽聞法　善知諸性欲
說法度衆生

復次童女菩薩成就八種法故得陀羅尼辯才無礙何等爲八一者尊重法故二者承事和尚阿闍梨故三者求法無厭故四者如聞演說故五者不慳悋法故六者不揚他惡故七者愛敬法師如和尚故八者不見他過勸離過故是名八法菩薩成就具足總持辯才無礙爾時世尊重說偈言

志樂常求法　事師親善友　遠離惡知識
得無盡藏持　多聞無厭足　勇猛勤求法
如聞而演說　不希求利養　得清淨辯才
能令衆歡喜　欣樂行法施　遠離於慳嫉
行法無所著　獲得陀羅尼　護戒自觀身
不求他過失　慈悲爲依止　發語不非時
當得無礙辯　度言說彼岸　於善說法者
愛敬如師想　隱過勸離惡　獲無盡海持

復次童女菩薩成就八種法故於諸佛前蓮花化生何者爲八一者乃至失命不說他過二者勸化衆生令歸三寶三者安置一切於菩提心四者梵行無染五者造立佛像置蓮花座六者憂惱衆生令除憂惱七者於貢高人常自謙下八者不惱他人爾時世尊重說偈言

假令苦遍身　終不說他過　常稱歎三寶
化生諸佛前　勸發菩提心　令求一切智
常修於梵行　化生諸佛前　黃金嚴佛像
坐寶蓮花座　除衆生憂惱　化生諸佛前
於彼憍慢人　謙卑如弟子　不令他生惱
化生諸佛前

復次童女有八種法菩薩成就頭陀功德常樂住於阿蘭若處何等爲八一者少欲二者知足三者滿足善法四者以善自養五者常持聖種六者見生死患心常厭離七者恒觀

無常苦空無我八者深信堅固不隨他教爾
時世尊重說偈言
少欲知足不放逸　法喜衆善爲資養
愛樂常修於聖種　見生死患生怖心
由是常樂行頭陀　如犀一角獨無侶
有爲之法苦無我　慧心深信住正勤
自見於法不隨他　常處空閑佛所讚
頭陀遠離無惱患　無諸諍論衆過失
遠離眷屬絕稱譽　由是樂住阿蘭若
復次童女菩薩成就八種法故摧伏魔怨何
等爲八一者入於性空二者信於無相三者
信於無願四者了知無作五者內無疑惑六
者忍於無生七者決了無性八者於一切法
方便觀察不壞於如爾時世尊重說偈言
於空無相及無願　得三解脫降魔怨
有爲無爲無二相　證於無生得解脫
諸法無生如是忍　彼等降伏諸魔怨
於此無生無滅中　蘊界無我猶如幻
決定了知法無性　不壞於如巧方便
分別諸法爲魔業　捨離分別則降魔
智慧方便二俱行　若有若空無所住
修習如是殊勝法　得善方便妙色身
復次童女菩薩成就八種法故不離菩提何
者爲八一者正見成熟邪見衆生故二者正
念悲愍邪念衆生故三者正語愍語邪語故
四者正業攝諸邪業故五者正精進度邪勤
者故六者正命不捨邪命衆生故七者正思
惟令離邪思惟故八者正定發起增進邪定
者故爾時世尊重說偈言
成就正見者　化彼諸邪見　常修行正念
哀悲邪念者　清淨正言說　愍諸邪語者
安住於正業　攝諸邪業者　常修於正勤
不捨邪勤者　相應正淨命　攝諸邪命者
智者正思惟　哀愍邪思者　常住於正定
攝諸邪定者　無上八正道　安隱度暴流
復度漂流者　是大菩提道　聲聞及緣覺
草筏唯自渡　菩薩廣運濟　如彼大船師
復次童女菩薩成就八種法故證甘露道何
等爲八一者住於無諍之法二者善守無陸
礙心三者常觀如實之義四者住菩提心修
習六念五者精勤修習諸波羅蜜六者積集
善根成熟衆生七者住於大悲攝受正法八
者得無生忍住不退轉爾時世尊重說偈言
常修無諍行　住大沙門法　遠離瞋恚過
積集諸善根　善觀如實義　得諸無盡辯
安住菩提心　常念於無念　一切波羅蜜
勤修無退轉　得諸方便力　由是度衆生
能以法王財　悲心施一切　速證無生忍
不退轉菩提　若能如是行　佛法不難得
不久降魔衆　證最上菩提
爾時淨信童女聞是法已歡喜踊躍白佛言
世尊成就幾法能轉女身佛告童女成就八
法當轉女身何等爲八一者不嫉二者不慳
三者不諂四者不瞋五者實語六者不惡口
七者捨離貪欲八者離諸邪見童女修此八
法速轉女身爾時世尊重說偈言
不嫉妬他人　離慳常樂法　不行於諂誑
厭患女人身　慈心捨離瞋　常修於實語
除貪離惡口　安住正見中　若厭女人身
應修如是法　便當速得轉　受善丈夫身

復次童女成就八法能轉女身何者爲八一者尊重於佛深樂於法二者恭敬供養戒忍多聞沙門婆羅門三者於夫男女及以居家不生愛著四者受持禁戒無所缺犯五者於一切人不生邪念六者增上意樂猒離女身七者住菩提心大丈夫法八者觀世家業如幻如夢爾時世尊重說偈言

敬佛深樂法　尊重戒多聞　不生貪愛心
女身速當轉　持戒具慙愧　不妄念他人
安住菩提心　不樂餘乘法　由是速能轉
不淨女人身　勝志得猒心　一切皆如幻
諸法本無動　因緣性空寂　勤修如實法
速得丈夫身

爾時淨信童女以所持金鬘散於佛上於虛空中變成真金宮殿樓閣於宮殿中有化如來坐於金座時五百童女各各解身莊嚴之具散彼佛上亦於空中變金樓閣寶帳寶蓋種種莊嚴爾時五百童女見大神變異口同音而說偈言

世尊人中最殊勝　哀愍利益諸衆生
我今已發菩提心　志樂相應住調伏
爲世導師施安樂　我當供養人中尊
聞法已離於塵垢　我等無復諸疑惑
方離女身衆染汙　永破煩惱降魔怨
十方無量俱胝佛　我當歡喜常供養
安住施戒勤精進　忍辱禪定善調心
智慧方便攝衆生　當證最上菩提道
利益無量人天衆　悉令發起大乘心
我等當能師子吼　我等當作人天師

爾時世尊便現微笑諸佛常法種種色光青黃赤白紅紫玻瓈從佛口出遍照無量無邊世界乃至梵世遶佛三帀還從頂入爾時長老阿難從座而起白佛言世尊何因何緣現此微笑佛告阿難汝見淨信童女不阿難白言唯然已見佛言阿難是淨信等五百童女人中壽盡當捨女身生兜率陀天承事供養彌勒世尊及賢劫中一切如來是淨信童女過八萬四千俱胝那由他劫於電光世界當得作佛號光明莊嚴王如來劫名常光其佛壽命如兜率陀天十二千歲其國純以無量無邊大菩薩衆而爲眷屬是五百童女於此衆中最爲上首猶如我今六十菩薩文殊師利而爲上首阿難若有女人得聞此經受持讀誦盡此女身後不復受速證阿耨多羅三藐三菩提佛說此經已淨信等五百童女及一切世間天人阿修羅聞佛所說皆大歡喜信受奉行

彌勒菩薩問八法會第四十一

元魏三藏菩提留支譯

如是我聞一時婆伽婆住王舍城耆闍崛山中與大比丘衆千二百五十人俱幷諸菩薩摩訶薩十千人等爾時彌勒菩薩摩訶薩即從坐起偏袒右肩右膝著地合掌向佛白佛言世尊我今欲以少法問於如來應正遍知不審世尊聽許以不爾時世尊告彌勒菩薩摩訶薩言彌勒隨汝心念問於如來應正遍知我當爲汝分別解說令汝心喜爾時彌勒菩薩摩訶薩白佛言世尊如是願樂欲聞世尊諸菩薩摩訶薩畢竟成就幾法不退阿耨多羅三藐三菩提於勝進法中不退不轉行

菩薩行時降伏一切諸魔怨敵如實知一切法自體相於諸世間心不疲倦以心不疲倦故不依他智速疾成就阿耨多羅三藐三菩提爾時世尊告彌勒菩薩摩訶薩言善哉善哉彌勒汝今乃能問於如來如是深義佛復告彌勒菩薩摩訶薩言汝今應當一心諦聽吾當爲汝分別解說如是深義即時彌勒菩薩摩訶薩白佛言世尊如是願樂欲聞佛復告彌勒菩薩摩訶薩言彌勒若諸菩薩摩訶薩畢竟成就八法不退阿耨多羅三藐三菩提於勝進法中不退不轉行菩薩行時降伏一切諸魔怨敵如實知一切法自體相於諸世間心不疲倦以心不疲倦故不依他智速疾成就阿耨多羅三藐三菩提何等爲八彌勒所謂諸菩薩摩訶薩成就深心成就行心成就捨心成就善知迴向方便心成就大慈心成就大悲心成就善知方便成就般若波羅蜜彌勒云何諸菩薩摩訶薩成就深心彌勒若諸菩薩摩訶薩聞讚歎佛及毀呰佛其心畢竟於阿耨多羅三藐三菩提堅固不動聞讚歎法及毀呰法其心畢竟於阿耨多羅三藐三菩提堅固不動聞讚歎僧及毀呰僧其心畢竟於阿耨多羅三藐三菩提堅固不動彌勒如是諸菩薩摩訶薩畢竟成就深心彌勒云何諸菩薩摩訶薩成就行心彌勒若諸菩薩摩訶薩遠離殺生遠離偷盜遠離邪婬遠離妄語遠離兩舌遠離惡口遠離綺語彌勒如是諸菩薩摩訶薩畢竟成就行心彌勒云何諸菩薩摩訶薩成就捨心彌勒若諸菩薩摩訶薩是能捨主是施主施諸沙門及婆羅門貧窮乞丐下賤人等衣食臥具隨病湯藥所須之物彌勒如是諸菩薩摩訶薩畢竟成就捨心彌勒云何諸菩薩摩訶薩成就善知迴向方便心彌勒若諸菩薩摩訶薩所修善根謂身口意業皆悉迴向阿耨多羅三藐三菩提彌勒如是諸菩薩摩訶薩畢竟成就善知迴向方便心彌勒云何諸菩薩摩訶薩成就大慈心彌勒若諸菩薩摩訶薩畢竟成就大慈身業畢竟成就大慈口業畢竟成就大慈意業彌勒如是諸菩薩摩訶薩畢竟成就大慈心彌勒云何諸菩薩摩訶薩成就大悲心彌勒若諸菩薩摩訶薩畢竟成就不可譏呵身業畢竟成就不可譏呵口業畢竟成就不可譏呵意業彌勒如是諸菩薩摩訶薩畢竟成就大悲心彌勒云何諸菩薩摩訶薩成就善知方便彌勒若諸菩薩摩訶薩善知世諦善知第一義諦善知二諦彌勒如是諸菩薩摩訶薩畢竟成就善知方便彌勒云何諸菩薩摩訶薩成就般若波羅蜜彌勒若諸菩薩摩訶薩如是覺知依此法有此法依此法生此法所謂無明緣行行緣識識緣名色名色緣六入六入緣觸觸緣受受緣愛愛緣取取緣有有緣生生緣老死憂悲苦惱如是唯有大苦聚集彌勒此法無故此法無此法滅故此法滅所謂無明滅則行滅行滅則識滅識滅則名色滅名色滅則六入滅六入滅則觸滅觸滅則受滅受滅則愛滅愛滅則取滅取滅則有滅有滅則生滅生滅則老死憂悲苦惱滅如是唯有大苦聚集滅彌勒如是諸菩薩摩訶薩畢竟成就般若波羅蜜彌

勒是名諸菩薩摩訶薩畢竟成就八法不退阿耨多羅三藐三菩提於勝進法中不退不轉行菩薩行時降伏一切諸魔怨敵如實知一切法自體相於諸世間心不疲倦以心不疲倦故不依他智速疾成就阿耨多羅三藐三菩提佛說此經已彌勒菩薩摩訶薩及餘諸菩薩摩訶薩比丘比丘尼優婆塞優婆夷天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等一切大衆聞佛所說皆大歡喜信受奉行

彌勒菩薩所問會第四十二

唐三藏菩提流志新譯

如是我聞一時佛在波羅柰國施鹿林中與大比丘衆五百人俱一切皆爲衆所知識其名曰阿若憍陳如摩訶迦葉優樓頻螺迦葉伽耶迦葉那提迦葉舍利弗大目犍連阿難羅睺羅等而爲上首復有菩薩摩訶薩一萬人俱其名曰善意菩薩增上意菩薩堅固意菩薩師子意菩薩觀世音菩薩大勢至菩薩辯積菩薩美音菩薩勝幢菩薩信慧菩薩水天菩薩帝勝菩薩帝天菩薩無攀緣菩薩具辯才菩薩神通妙花菩薩彌勒菩薩文殊師利法王子等而爲上首爾時世尊無量百千大衆圍遶供養恭敬而爲說法是時彌勒菩薩摩訶薩在衆會中即從座起偏袒右肩右膝著地合掌頂禮而白佛言世尊我有少疑今欲諮問惟願如來見垂聽許佛告彌勒菩薩言若有所疑今恣汝問當爲解說令得歡喜爾時彌勒菩薩聞佛許已歡喜踊躍而白佛言世尊菩薩成就幾法離諸惡道及惡知識而能速證阿耨多羅三藐三菩提耶佛告彌勒菩薩言善哉善哉彌勒汝今爲欲哀愍一切利益安樂天人世間能問如來如是深義汝應諦聽善思念之吾當爲汝分別解說彌勒菩薩即白佛言唯然世尊願樂欲聞佛告彌勒言菩薩成就一法離諸惡道及惡知識速能證得阿耨多羅三藐三菩提云何爲一所謂發勝意樂菩提之心是名爲一彌勒復有二法離諸惡道及惡知識速能證得阿耨多羅三藐三菩提云何爲二一者於奢摩他常勤修習二者於毗鉢舍那而得善巧是名爲二彌勒復有三法離諸惡道及惡知識速能證得阿耨多羅三藐三菩提云何爲三一者成就大悲二者修習空法三者於一切法不生分別是名爲三彌勒復有四法離諸惡道及惡知識速能證得阿耨多羅三藐三菩提云何爲四一者安住淨戒二者離諸疑網三者樂阿蘭若四者起正見心是名爲四彌勒復有五法離諸惡道及惡知識速能證得阿耨多羅三藐三菩提云何爲五一者住於空法二者不求他過三者常自觀察四者愛樂正法五者攝護於他是名爲五彌勒復有六法離諸惡道及惡知識速能證得阿耨多羅三藐三菩提云何爲六一者無有貪欲二者不生瞋恚三者不起愚癡四者常離麤語五者住於空性六者心如虛空是名爲六彌勒復有七法離諸惡道及惡知識速能證得阿耨多羅三藐三菩提云何爲七一者住於正念二者成就擇法三者發起精進四者常生歡喜五者身得輕安六者住諸禪定七

者具足行捨是名爲七彌勒復有八法離諸惡道及惡知識速能證得阿耨多羅三藐三菩提云何爲八一者正見二者正思惟三者正語四者正業五者正命六者正勤七者正念八者正定是名爲八彌勒復有九法離諸惡道及惡知識速能證得阿耨多羅三藐三菩提云何爲九一者遠離諸欲惡不善法安住初禪尋伺喜樂心一境性二者遠離尋伺安住二禪內淨喜樂心一境性三者遠離於喜安住三禪捨念慧樂心一境性四者遠離憂苦及以喜樂安住四禪捨念清淨無苦無樂心一境性五者超過色想無異攀緣安住無邊虛空處定六者超過無邊空處定已而能安住無邊識定七者超過無邊識處定已而能安住無所有定八者超過無所有處定已安住非想非非想定九者超過非想非非想處定已而能安住滅受想定是名爲九彌勒復有十法離諸惡道及惡知識速能證得阿耨多羅三藐三菩提云何爲十一者善能成就金剛三昧二者成就處非處相應三昧三者成就方便行三昧四者成就徧照明三昧五者成就普光明三昧六者成就普徧照明三昧七者成就寶月三昧八者成就月燈三昧九者成就出離三昧十者成就勝幢臂印三昧是名爲十彌勒菩薩成就如是法已離諸惡道及惡知識速能證得阿耨多羅三藐三菩提爾時彌勒菩薩得聞是法心大歡喜偏袒右肩右膝著地合掌恭敬即於佛前以偈讚曰

佛於過去劫　捨所愛妻子　頭目及骨髓
到於施彼岸　佛常護禁戒　如犛牛愛尾
最勝無倫匹　到於戒彼岸　佛以忍辱力
捨離於違諍　不求人過惡　到於忍彼岸
佛以精進力　得無上寂靜　究竟常安樂
到於勤彼岸　佛以禪定力　能滅諸罪垢
爲天人導師　到於定彼岸　佛以智慧力
善了知諸法　自性無所有　到於慧彼岸
佛於菩提樹　降伏諸魔軍　具足最勝智
成就無上道　導師無畏力　於波羅柰國
轉清淨法輪　摧破諸外道　無上大智慧
出過於世間　能放淨光明　善說諸法要
如來清淨色　智慧及功德　超過諸世間
能到於彼岸

爾時阿難白佛言世尊是彌勒菩薩甚爲希有而能成就無量辯才隨衆生念平等說法而於文字無所繫著佛告阿難如是如是如汝所說阿難彌勒菩薩豈唯今日能於我前以偈讚佛乃往過去十無數劫爾時有佛號焰光遊戲妙音自在王如來應供正徧知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊爾時有一婆羅門子名曰賢壽諸相具足見者歡喜從園苑出見彼如來端正殊妙諸根寂靜得奢摩他如清淨池無諸垢穢三十二相八十種好而自莊嚴如娑羅樹其花開敷如須彌山出過一切面貌熙怡如月盛滿威光赫奕如日顯曜形量周圓如尼俱陀樹是時賢壽覩佛如來殊勝之相心生淨信作是思惟希有世尊乃能成就如是無量功德莊嚴我亦願於當來之世成就如是功德之身發是願已投身於地復自念言若當

來世得佛身者惟願如來足蹈我上爾時彼佛知賢壽意即以其足蹈賢壽身當下足時得無生法忍世尊迴顧告諸比丘汝等勿以足蹈賢壽何以故此是菩薩摩訶薩今已證得無生法忍復能成就天眼天耳他心宿住神境智通爾時賢壽即於佛前以偈讚曰

佛於十方界　最尊無有上　超過諸世間
我今稽首禮　如來大光明　掩蔽於日月
超過諸世間　我今稽首禮　譬如師子吼
諸獸咸怖畏　世尊大威德　摧伏諸外道
眉間白毫相　猶如玻瓈光　普照于世間
超過於一切　世尊無與等　足蹈千輻輪
清淨化世間　能動於大地　成就出離道
超過煩惱海　以諸功德財　隨意皆施與
如來清淨戒　猶如於大地　出生諸功德
無有愛憎想　以智慧力故　了知諸法空
衆生及壽者　分別不可得　善了衆生性
心行及所趣　爲世作明燈　饒益於一切
世間苦逼迫　漂溺於暴流　常爲諸衆生
起大精進力　世尊離煩惱　生老及病死
處世如虛空　一切無所染　智慧大威光
能破一切暗　永離貪瞋癡　我今稽首禮

佛告阿難賢壽菩薩所獲神通從是已來不復退失於意云何爾時賢壽豈異人乎今此會中彌勒菩薩摩訶薩是阿難白佛言世尊若彌勒菩薩久已證得無生法忍何故不得阿耨多羅三藐三菩提耶佛告阿難菩薩有二種莊嚴二種攝取所謂攝取衆生莊嚴衆生攝取佛國莊嚴佛國彌勒菩薩於過去世修菩薩行常樂攝取佛國莊嚴佛國我於往昔修菩薩行常樂攝取衆生莊嚴衆生然彼彌勒修菩薩行經四十劫我時乃發阿耨多羅三藐三菩提心由我勇猛精進力故便超九劫於賢劫中得阿耨多羅三藐三菩提阿難我以十法得證菩提云何爲十一者能施所愛之物二者能施所愛之妻三者能施所愛之子四者能施所愛之頭五者能施所愛之眼六者能施所愛王位七者能施所愛珍寶八者能施所愛血肉九者能施所愛骨髓十者能施所愛支分是名爲十我行此法能得阿耨多羅三藐三菩提阿難復有十法能證菩提云何爲十一者護戒功德二者成就忍力三者發起精進四者得諸禪定五者有大智慧六者於諸衆生常不捨離七者於諸衆生起平等心八者於諸空法而當修習九者善能成就眞實空性十者善能成就無相無願是名爲十我行此法能得阿耨多羅三藐三菩提阿難彌勒菩薩往昔行菩薩道時不能捨施手足頭目但以善巧方便安樂之道積集無上正等菩提爾時阿難白佛言世尊云何彌勒往昔行菩薩道時但以善巧方便安樂之道而能積集無上菩提佛告阿難彌勒往昔行菩薩道晝夜六時偏袒右肩右膝著地合掌頂禮於諸佛前說是偈言

我今歸命禮　十方一切佛　菩薩聲聞衆
大仙天眼者　亦禮菩提心　遠離諸惡道
能得生天上　乃至證涅槃　若我作少罪
隨心之所生　今對諸佛前　懺悔令除滅
我今身口意　所集諸功德　願作菩提因
當成無上道　十方國土中　供養如來者

及佛無上智 我今盡隨喜 有罪悉懺悔
是福皆隨喜 我今禮諸佛 願成無上智
十方大菩薩 證於十地者 我今稽首禮
願速證菩提 得證菩提已 摧伏於魔軍
轉清淨法輪 饒益衆生類 常願住世間
無量俱胝劫 擊于大法鼓 度脱苦衆生
我没於欲泥 貪繩之所繫 種種多纏縛
願佛垂觀察 衆生雖垢重 諸佛不厭捨
願以大慈悲 度脱生死海 現在諸世尊
過去未來佛 所行菩薩道 我今願修學
具足波羅蜜 成就六神通 度脱諸衆生
證於無上道 了知諸法空 無相無自性
無住無表示 不生亦不滅 又如大仙尊
善了於無我 無補特伽羅 乃至無壽者
於諸布施事 不執我我所 為安樂衆生
字一
二十三
施與無慳恪 願我所施物 不假功用生
觀察了知空 具施波羅蜜 持戒無鈌減
得佛淨尸羅 以無所住故 具戒波羅蜜
忍辱如四大 不生分別心 以無瞋恚故
具忍波羅蜜 願以身心力 發起大精進

堅固無懈怠 具勤波羅蜜 以如幻如化
及勇猛精進 金剛等三昧 具禪波羅蜜
願證三昧智 入於三脱門 了三世平等
具慧波羅蜜 諸佛妙色身 光明大威德
菩薩精進行 願我皆圓滿 彌勒名稱者
勤修如是行 具六波羅蜜 安住於十地

佛告阿難彌勒菩薩安住如是善巧方便積集阿耨多羅三藐三菩提阿難我昔求道受苦無量乃能積集阿耨多羅三藐三菩提何以故乃往古昔時有太子名見一切義端正殊妙諸相具足見者歡喜出遊園苑見一病人受諸重苦生悲愍心便問之言汝今此病豈無有藥能療治耶爾時病人即以偈頌白太子言

我病藥難求 世間不可得 國王亦無有
何況病惱者 通達於諸論 善說醫方者
雖欲為療治 其藥難可得

爾時太子復以偈頌告病人言

金銀摩尼珠 乃至於象馬 所求皆當說
為汝除憂惱

爾時病人復以偈頌白太子言

若飲太子血 我必得安樂 願生歡喜心
施我無憂惱

爾時太子復以偈頌告病人言

我為諸衆生 墜墮無間獄 多劫猶能忍
何況於身血
字二
二十四

爾時太子即取利刀刺身出血令彼病人隨意所用不生一念悔恨之心阿難當知爾時太子見一切義者豈異人乎今我身是四大海水猶可測量我於往昔行菩薩道捨己身血不可稱計佛告阿難乃往古昔時有太子名曰妙花端正殊勝諸相具足見者歡喜從園苑出見一病人身體羸瘦生悲愍心便問之言汝今此病豈無有藥能療治耶爾時病人即以偈頌白太子言

世雖有良醫 無藥療我病 惟願生珎寶
為我除憂惱

爾時太子即以偈頌告病人言

我為利世間 一切咸施與 身分及慈愍
須者皆當說

爾時病人復以偈頌白太子言

譬如大藥王　隨意療衆病　亦如日月光
普照諸世間　若能出身髓　徧塗於我身
是病乃消除　長夜得安樂

爾時太子復以偈頌告病人言

若有諸衆生　碎我身出髓　爲利於世間
心不生憂惱

爾時太子即自碎身取其骨髓與彼病人隨意所用不生一念悔恨之心阿難當知爾時妙花太子豈異人乎今我身是四大海水猶可測量我於往昔行菩薩道捨身骨髓不可稱計佛告阿難乃往古昔時有國王名爲月光端正殊妙諸相具足見者歡喜從園苑出見一盲人貧窮乞丐生悲愍心便問之言汝何所須我當施汝或飲食衣服莊嚴資具金銀摩尼及諸珍寶隨汝所欲皆當與之爾時盲人即以偈頌而白王言

大王猶日月　光明照世間　具足勝功德
不久生天上　一切淨妙色　我今悉不見
願王起慈悲　施我所愛眼

爾時大王即以偈頌告盲人言

汝速來取眼　令汝得安樂　願我當來世
得佛清淨眼　我行菩薩道　一切皆當捨
若我不施汝　是則違本願

爾時月光王即取利刀自挑其眼與彼盲人隨意所用不生一念悔恨之心阿難當知爾時月光王者豈異人乎即我身是須彌山王猶可度量我於往昔行菩薩道捨所愛眼不可稱計阿難彌勒菩薩往修行菩薩道時作是願言若有衆生薄婬怒癡成就十善我於爾時乃成阿耨多羅三藐三菩提阿難於當來世有諸衆生薄婬怒癡成就十善彌勒菩薩當爾之時得阿耨多羅三藐三菩提何以故由彼菩薩本願力故佛告阿難我於往昔行菩薩道作如是言願我當於五濁惡世貪瞋垢重諸惡衆生不孝父母不敬師長乃至眷屬不相和睦我於爾時當成阿耨多羅三藐三菩提阿難以是願故我今所入城邑聚落多有衆生毀罵於我以斷常法招集衆會若行乞食全以塵土和諸雜毒與我令食或以女人誹謗於我阿難我於今者以本願力爲如是等諸惡衆生起大悲心而爲說法爾時阿難白佛言世尊如來應正等覺能作難作能忍難忍不調伏者悉令調伏荷擔如是罪垢衆生而爲說法佛告阿難如是如是如汝所說何以故如來大悲之所攝故爾時阿難白佛言世尊我聞如來堅固誓願身毛皆豎世尊當何名此經我等云何奉持佛告阿難是經名爲彌勒所問亦名往昔本願因緣以是名字汝當受持佛說是經已彌勒菩薩尊者阿難一切世間天人阿脩羅乾闥婆等聞佛所說皆大歡喜信受奉行

大寶積經卷第一百一十一

音釋

波斯匿 梵語也此云勝軍王名也匿音溺
稚 直利切幼小也
諛諂 諛容朱切面從曰諛諂丑琰切佞言曰諂
蘭若 梵語具云阿蘭若此云閑靜處若爾者切
犀 音西犀牛也一角在鼻一角在頂
俱胝 梵語也此云百億胝張尼切
那由他 梵語也此云萬億
犛 莫交切長髮牛也出西南夷尾

可爲拯蹈音盜踐也掩蔽掩衣撿切遮也蔽必袂切隱也輻音福輪輳也謂輪中木之直指者羸倫爲切羸瘦也坌蒲悶切塵坌也

大寶積經卷第一百一十二　字二

失譯師名附秦錄勘同錄編入

普明菩薩會第四十三

如是我聞一時佛在王舍城耆闍崛山中與大比丘衆八千人俱菩薩摩訶薩萬六千人皆是阿惟越致從諸佛土而來集會悉皆一生當成無上正真大道爾時世尊告大迦葉菩薩有四法退失智慧何謂爲四不尊重法不敬法師所受深法祕不說盡有樂法者爲作留難說諸因緣沮壞其心憍慢自高卑下他人迦葉是爲菩薩四法退失智慧復次迦葉菩薩有四法得大智慧何謂爲四常尊重法恭敬法師隨所聞法以清淨心廣爲人說不求一切名聞利養知從多聞生於智慧勤求不懈如救頭然聞經誦持樂如說行不隨言說迦葉是爲菩薩四法得大智慧復次迦葉菩薩有四法失菩提心何謂爲四欺誑師長已受經法而不恭敬無疑悔處令他疑悔求大乘者訶罵誹謗廣其惡名以諂曲心與人從事迦葉是爲菩薩四法失菩提心復次迦葉菩薩有四法世世不失菩提之心乃至道場自然現前何謂爲四失命因緣不以妄語何況戲笑常以直心與人從事離諸諂曲於諸菩薩生世尊想能於四方稱揚其名自不愛樂諸小乘法所化衆生皆悉令住無上菩提迦葉是爲菩薩四法世世不失菩提之心乃至道場自然現前復次迦葉菩薩有四法所生善法滅不增長何謂爲四以憍慢心讀誦修學路伽耶經貪利養心詣諸檀越憎毀菩薩所未聞經違逆不信迦葉是爲菩薩四法所生善法滅不增長復次迦葉菩薩有四法所生善法增長不失何謂爲四捨離邪法求正經典六波羅蜜菩薩法藏心無憍慢於諸衆生謙卑下下如法得施知量知足離諸邪命安住聖種不出他人罪過虛實不求人短若於諸法心不通達作如是念佛法無量隨衆所樂而爲演說唯佛所知非我所解以佛爲證不生違逆迦葉是爲菩薩四法所生善法增長不失復次迦葉菩薩有四曲心所應遠離何謂爲四於佛法中心生疑悔於

諸衆生憍慢瞋恨於他利養起嫉妬心訶罵菩薩廣其惡名迦葉是爲菩薩四曲心所應遠離復次迦葉菩薩有四直心之相何謂爲四所犯衆罪終不覆藏向他發露心無蓋纏若失國界身命財利如是急事終不妄語亦不餘言一切惡事罵詈毀謗撾打繫縛種種傷害受是苦時但自咎責自依業報不瞋恨他安住信力若聞甚深難信佛法自心清淨能悉受持迦葉是爲菩薩有四直心之相復次迦葉菩薩有四敗壞之相何謂爲四讀誦經典而生戲論不隨法行不能奉順恭敬師長令心歡悅損他供養自違本善而受信施見善菩薩輕慢不敬迦葉是爲菩薩有四敗壞之相復次迦葉菩薩有四善順之相何謂爲四所未聞經聞便信受如所說行依止於法不依言說隨順師教能知意旨易與言語所作皆善不失師意不退戒定以調順心而受供養見善菩薩恭敬愛樂隨順善人稟受德行迦葉是爲菩薩有四善順之相復次迦葉菩薩有四錯謬何謂爲四不可信人與之同意是菩薩謬非器衆生說甚深法是菩薩謬樂大乘者爲讚小乘是菩薩謬若行施時但與持戒供養善者不與惡人是菩薩謬迦葉是爲菩薩四謬復次迦葉菩薩有四正道何謂爲四於諸衆生其心平等普化衆生等以佛慧於諸衆生平等說法普令衆生等住正行迦葉是爲菩薩有四正道復次迦葉菩薩有四非善知識非善等侶何謂爲四求聲聞者但欲自利求緣覺者喜樂少事讀外經典路伽耶毗文辭嚴飾所親近者但增世利不益法利迦葉是爲菩薩有四非善知識非善等侶復次迦葉菩薩有四善知識四善等侶何謂爲四諸來求者是善知識佛道因緣故能說法者是善知識生智慧故能教他人令出家者是善知識增長善法故諸佛世尊是善知識增長一切諸佛法故迦葉是爲善薩四善知識四善等侶復次迦葉菩薩有四非菩薩而似菩薩何謂爲四貪求利養而不求法貪求名稱不求福德貪求自樂不救衆生以滅苦法樂聚徒衆不樂遠離迦葉是爲四非菩薩而似菩薩復次迦葉菩薩有四眞實菩薩何謂爲四能信解空亦信業報知一切法無有吾我而於衆生起大悲心深樂涅槃而遊生死所作行施皆爲衆生不求果報迦葉是爲四種眞實菩薩福德復次迦葉菩薩有四大藏何謂爲四若有菩薩値遇諸佛能聞六波羅蜜及其義解以無礙心視說法者樂遠離行心無懈怠迦葉是爲菩薩有四大藏復次迦葉菩薩有四法能過魔事何謂爲四常不捨離菩提之心於諸衆生心無恚礙覺諸知見心不輕賤一切衆生迦葉是爲菩薩四法能過魔事復次迦葉菩薩有四法攝諸善根何謂爲四在空閑處離諂曲心諸衆生中行四攝法而不求報爲求法故不惜身命修諸善根心無猒足迦葉是爲菩薩四法攝諸善根復次迦葉菩薩有四無量福德莊嚴何謂爲四以淸淨心而行法施於破戒人生大悲心於諸衆生中稱揚讚歎菩提之心於諸下劣修習忍辱迦葉是爲菩薩有四無量福德莊嚴復次迦葉名菩薩者不但名

字爲菩薩也能行善法行平等心名爲菩薩略說成就三十二法名爲菩薩何謂三十二法常爲衆生深求安樂皆令得住一切智中心不憎惡他人智慧破壞憍慢深樂佛道愛敬無虛親厚究竟於怨親中其心同等至於涅槃言常含笑先意問訊所爲事業終不中息普爲衆生等行大悲心無疲倦多聞無猒自求己過不說他短以菩提心行諸威儀所行惠施不求其報不依生處而行持戒諸衆生中行無礙忍爲修一切諸善根故勤行精進離生無色而起禪定行方便慧應四攝法善惡衆生慈心無畏一心聽法心住遠離心不樂著世間衆事不貪小乘於大乘中常見大利離惡知識親近善友成四梵行遊戲五通常依眞智於諸衆生所行正行俱不捨棄言常決定貴眞實法一切所作菩提爲首如是迦葉若人有此三十二法名爲菩薩復次迦葉菩薩福德無量無邊當以譬喻因緣故知迦葉譬如一切大地衆生所用無分別心不求其報菩薩亦爾從初發心至坐道場一

切衆生皆蒙利益心無分別不求其報迦葉譬如一切水種百穀藥木皆得增長菩薩亦爾自心淨故慈悲普覆一切衆生皆令增長一切善法迦葉譬如一切火種皆能成熟百穀果實菩薩智慧亦復如是皆能成熟一切善法迦葉譬如一切風種皆能成立一切世界菩薩方便亦復如是皆能成立一切佛法迦葉譬如月初生時光明形色日日增長菩薩淨心亦復如是一切善法日日增長迦葉譬如日之初出一時放光普爲一切衆生照明菩薩亦爾放智慧光一時普照一切衆生迦葉譬如師子獸王隨所至處不驚不畏菩薩亦爾清淨持戒眞實智慧隨所住處不驚不畏迦葉譬如善調象王能辦大事身不疲極菩薩亦爾善調心故能爲衆生作大利益心無疲倦迦葉譬如有諸蓮花生於水中水不能著菩薩亦爾生於世間而世間法所不能汙迦葉譬如有人伐樹根在還生菩薩亦爾方便力故雖斷結使有善根愛還生三界迦葉譬如諸方流水入大海已皆爲一味菩

薩亦爾以種種門集諸善根迴向阿耨多羅三藐三菩提皆爲一味迦葉譬如須彌山王忉利諸天及四天王皆依止住菩薩菩提心亦復如是爲薩婆若所依止住迦葉譬如有大國王以臣力故能辦國事菩薩智慧亦復如是方便力故皆能成辦一切佛事迦葉譬如天晴明時淨無雲翳必無雨相寡聞菩薩無法雨相亦復如是迦葉譬如天陰雲時必能降雨充足衆生菩薩亦爾從大悲雲起大法雨利益衆生迦葉譬如隨轉輪王所出之處則有七寶如是迦葉菩薩出時三十七品現於世間迦葉譬如隨摩尼珠所在之處則有無量金銀珍寶菩薩亦爾隨所出處則有無量百千聲聞辟支佛寶迦葉譬如忉利諸天入同等園所用之物皆悉同等菩薩亦爾眞淨心故於衆生中平等教化迦葉譬如呪術藥力毒不害人菩薩結毒亦復如是智慧力故不墮惡道迦葉譬如諸大城中所棄糞穢若置甘蔗蒲萄田中則有利益菩薩結使亦復如是所有遺餘皆是利益薩婆若因緣

故如是迦葉菩薩欲學是寶積經者常應修習正觀諸法云何爲正觀所謂眞實思惟諸法眞實正觀者不觀我人衆生壽命是名中道眞實正觀復次迦葉眞實觀者觀色非常亦非無常觀受想行識非常亦非無常是名中道眞實正觀復次迦葉眞實觀者觀地種非常亦非無常觀水火風種非常亦非無常是名中道眞實正觀所以者何以常是一邊無常是一邊常無常是中無色無形無名無知是名中道諸法實觀我是一邊無我是一邊我無我是中無色無形無名無知是名中道諸法實觀復次迦葉若心有實是爲一邊若心非實是爲一邊若無心識亦無心數法是名中道諸法實觀如是善法不善法世法出世法有罪法無罪法有漏法無漏法有爲法無爲法乃至有垢法無垢法亦復如是離於二邊而不可受亦不可說是名中道諸法實觀復次迦葉有是一邊無是一邊有無中間無色無形無名無知是名中道諸法實觀復次迦葉我所說法十二因緣無明緣行行緣識識緣名色名色緣六入六入緣觸觸緣受受緣愛愛緣取取緣有有緣生生緣老死憂悲苦惱如是因緣但爲集成是大苦聚若無明滅則行滅行滅故識滅識滅故名色滅名色滅故六入滅六入滅故觸滅觸滅故受滅受滅故愛滅愛滅故取滅取滅故有滅有滅故生滅生滅故老死憂悲衆惱大苦皆滅明與無明無二無別如是知者是名中道諸法實觀如是行及非行識及所識名色可見及不可見諸六入處及六神通觸及所觸受與受滅愛與愛滅取與取滅有與有滅生與生滅老死與老死滅是皆無二無別如是知者是名中道諸法實觀復次迦葉眞實觀者不以空故令諸法空但法性自空不以無相故令法無相但法自無相不以無願令法無願但法自無願不以無起無生無我無取無性故令法無起無取無性但法自無起無取無性如是觀者是名實觀復次迦葉非無人故名曰爲空但空自空前際空後際空中際亦空當依於空莫依於人若以得空便依於空是於佛法則爲退墮如是迦葉寧起我見積若須彌非以空見起增上慢所以者何一切諸見以空得脫若起空見則不可除迦葉譬如醫師授藥令病擾動是藥在內而不出者於意云何如是病人寧得差不不也世尊是藥不出其病轉增如是迦葉一切諸見唯空能滅若起空見則不可除譬如有人怖畏虛空悲嗥椎胷作如是言我捨虛空於意云何是虛空者可捨離不不也世尊如是迦葉若畏空法我說是人狂亂失心所以者何常行空中而畏於空譬如畫師自手畫作夜叉鬼像見已怖畏迷悶躃地一切凡夫亦復如是自造色聲香味觸故往來生死受諸苦惱而不自覺譬如幻師作幻人已還自殘食行道比丘亦復如是有所觀法皆空皆寂無有堅固是觀亦空迦葉譬如兩木相磨便有火生還燒是木如是迦葉眞實觀故生聖智慧聖智生已還燒實觀譬如然燈一切黑闇皆自無有無所從來去無所至非東方來去亦不至南西北方四維上下不從彼來去

亦不至而此燈明無有是念我能滅闇但因燈明法自無闇明闇俱空無作無取如是迦葉實智慧生無智便滅智與無智二相俱空無作無取迦葉譬如千歲冥室未曾見明若然燈時於意云何闇寧有念我久住此不欲去耶不也世尊若然燈時是闇無力而不欲去必當磨滅如是迦葉百千萬劫久習結業以一實觀即皆消滅其燈明者聖智慧是其黑闇者諸結業是迦葉譬如種在空中而能生長從本已來無有是處菩薩取證亦復如是增長佛法終無是處迦葉譬如種在良田則能生長如是迦葉菩薩亦爾有諸結使離世間法能長佛法迦葉譬如高原陸地不生蓮華菩薩亦復如是於無為中不生佛法迦葉譬如卑濕淤泥中乃生蓮華菩薩亦爾生死淤泥邪定衆生能生佛法迦葉譬如有四大海滿中生酥菩薩有為善根甚多無量亦復如是迦葉譬如若破一毛以為百分以一分毛取海一渧一切聲聞有為善根亦復如是迦葉譬如小芥子孔所有虛空一切聲聞

有為智慧亦復如是迦葉譬如十方虛空無量無邊菩薩有為智慧甚多為力無量亦復如是迦葉譬如刹利大王有大夫人與貧賤通懷姙生子於意云何是王子不不也世尊如是迦葉我聲聞衆亦復如是雖為同證以法性生不名如來真實佛子迦葉譬如刹利大王與使人通懷姙生子雖出下姓得名王子初發心菩薩亦復如是雖未具足福德智慧往來生死隨其力勢利益衆生是名如來真實佛子迦葉譬如轉輪聖王而有千子未有一人有聖王相聖王於中不生子想如來亦爾雖有百千萬億聲聞眷屬圍繞而無菩薩如來於中不生子想迦葉譬如轉輪聖王有大夫人懷姙七日是子具有轉輪王相諸天尊重過餘諸子具身力者所以者何是胎王子必紹尊位繼聖王種如是迦葉初發心菩薩亦復如是雖未具足諸善根如胎王子諸天神王深心尊重過於八解脫大阿羅漢所以者何如是菩薩名紹尊位不斷佛種迦葉譬如一瑠璃珠勝於水晶如須彌山菩

薩亦爾從初發心便勝聲聞辟支佛衆迦葉譬如大王夫人生子之日小王羣臣皆來拜謁菩薩亦爾初發心時諸天世人皆當禮敬迦葉譬如雪山王中生諸藥草無有所屬無所分別隨病所服皆能療治菩薩亦爾所集智藥無所分別普為衆生平等救護迦葉譬如月初生時衆人愛敬踰於滿月如是迦葉信我語者愛敬菩薩過於如來所以者何由諸菩薩生如來故迦葉譬如愚人捨月禮事星宿智者不爾終不捨離菩薩行者禮敬聲聞迦葉譬如諸天及人一切世間善治僞珠不能令成瑠璃寶珠求聲聞人亦復如是一切持戒成就禪定終不能得坐於道場成無上道迦葉譬如治瑠璃珠能出百千無量珍寶如是教化成就菩薩能出百千無量聲聞辟支佛寶爾時世尊復告大迦葉菩薩常應求利衆生又正修習一切所有福德善根等心施與一切衆生所得智藥遍到十方療治衆生皆令畢竟云何名為畢竟智藥謂不淨觀治於貪婬以慈心觀治於瞋恚以因緣觀

治於愚癡以行空觀治諸妄見以無相觀治諸憶想分別緣念以無願觀治於一切出三界願以四非倒治一切倒以諸有爲皆悉無常治無常中計常顛倒以有爲苦治諸苦中計樂顛倒以無我治無我中計我顛倒以涅槃寂治不淨中計淨顛倒以四念處治諸依倚身受心法行者觀身順身相觀不墮我見順受相觀不墮我見順心相觀不墮我見順法相觀不墮我見是四念處能猒一切身受心法開涅槃門以四正勤能斷已生諸不善法及不起未生諸不善法未生善法悉能令生已生善法能令增長取要言之能斷一切諸不善法成就一切諸善之法以四如意足治身心重壞身一切令得如意自在神通以五根治無信懈怠失念亂心無慧衆生以五力障諸煩惱力以七覺分治諸法中疑悔錯謬以八正道治墮邪道一切衆生迦葉是爲菩薩畢竟智藥菩薩常應勤修習行又大迦葉閻浮提內諸醫師中耆域醫王最爲第一假令三千大千世界所有衆生皆如耆域若

有人問心中結使煩惱邪見疑悔病藥尚不能荅何況能治菩薩於中應作是念我終不以世藥爲足我當求習出世智藥亦修一切善根福德如是菩薩得智藥已遍到十方畢竟療治一切衆生何謂菩薩出世智藥謂知諸法從緣合生信一切法無我無人亦無衆生壽命知見無作無受信解通達無我我所於是空法無所得中不驚不畏勤加精進而求心相菩薩如是求心何等是心若貪欲耶若瞋恚耶若愚癡耶若過去未來現在耶若心過去即是盡滅若心未來未生未至若心現在則無有住是心非內非外亦非中間是心無色無形無對無識無知無住無處如是心者十方三世一切諸佛不已見不今見不當見若一切佛過去來今而所不見云何當有但以顛倒想故心生諸法種種差別是心如幻以憶想分別故起種種業受種種身又大迦葉心去如風不可捉故心如流水生滅不住故心如燈焰衆緣有故是心如電念念滅故心如虛空客塵汙故心如獼猴貪六欲

故心如畫師能起種種業因緣故心不一定隨逐種種諸煩惱故心如大王一切諸法增上主故心常獨行無二無伴無有二心能一時故心如怨家能與一切諸苦惱故心如狂象蹈諸土舍能壞一切諸善根故心如吞鉤苦中生樂想故是心如夢於無我中生我想故心如蒼蠅於不淨中起淨想故心如惡賊能與種種考掠苦故心如惡鬼求人便故心常高下貪恚所壞故心如盜賊劫一切善根故心常貪色如蛾投火心常貪聲如軍久行樂勝鼓音心常貪香如猪喜樂不淨中臥心常貪味如小女人樂著美食心常貪觸如蠅著油如是迦葉求是心相而不可得若不可得則非過去未來現在若非過去未來現在則出三世若出三世非有非無若非有非無即是不起若不起者即是無性若無性者即是無生若無生者即是無滅若無滅者則無所離若無所離者則無來無去無退無生若無來無去無退無生則無行業若無行業則是無爲若無爲者則是一切諸聖根本是中

無有持戒亦無破戒若無持戒無破戒者是則無行亦無非行若無有行無非行者是則無心無心數法若無有心心數法者則無有業亦無業報若無有業無業報者則無苦樂若無苦樂即是聖性是中無業無起業者無有身業亦無口業亦無意業是中無有上中下差別聖性平等如虛空故是性無別一切諸法等一味故是性遠離離身心相故是性離一切法隨順涅槃故是性清淨遠離一切煩惱垢故是性無我離我我所故是性無高下從平等生故是性眞諦第一義諦故是性無盡畢竟不生故是性常住諸法常如故是性安樂涅槃爲第一故是性清淨離一切相故是性無我求我不可得故是性眞淨從本已來畢竟淨故又大迦葉汝等當自觀內莫外馳騁如是大迦葉當來比丘如犬逐塊云何比丘如犬逐塊譬如有人以塊擲犬犬即捨人而往逐之如是迦葉有沙門婆羅門怖畏好色聲香味觸故住空閑處獨無等侶離衆憒閙身離五欲而心不捨是人有時或念好色聲香味觸貪心樂著而不觀內不知云何當得離色聲香味觸以不知故有時來入城邑聚落在人衆中還爲好色聲香味觸五欲所縛以空閑處持俗戒故死得生天又爲天上五欲所縛從天上没亦不得脫於四惡道地獄餓鬼畜生阿脩羅道是名比丘如犬逐塊又大迦葉云何比丘不如犬逐塊若有比丘爲人所罵而不報罵打害瞋毀亦不報毀但自內觀求伏其心作如是念罵者爲誰受者爲誰打者害者毀者瞋者亦復爲誰是名比丘不如犬逐塊迦葉譬如善調馬師隨馬㦬悷即時能伏行者亦爾隨心所向即時能攝不令放逸迦葉譬如咽塞病即能斷命如是迦葉一切見中唯有我見即時能斷於智慧命譬如有人隨所縛處而求解脫如是迦葉隨心所著應當求解又大迦葉出家之人有二不淨心何謂爲二一者讀誦路伽耶等外道經書二者多畜諸好衣鉢又出家人有二堅縛何謂爲二一者見縛二者利養縛又出家人有二障法何謂爲二一者親近白衣二者憎惡善人又出家人有二種垢何謂爲二一者忍受煩惱二者貪諸檀越又出家人有二雨雹壞諸善根何謂爲二一者敗逆正法二者破戒受人信施又出家人有二癰瘡何謂爲二一者求見他過二者自覆其罪又出家人有二燒法何謂爲二一者垢心受著法衣二者受他持戒善人供養又出家人有二種病何謂爲二一者懷憎上慢而不伏心二者壞他發大乘心又大迦葉謂沙門者有四種沙門何謂爲四一者形服沙門二者威儀欺誑沙門三者貪求名聞沙門四者實行沙門何謂形服沙門有一沙門形服具足被僧伽梨剃除鬚髮執持應器而便成就不淨身業不淨口業不淨意業不善護身慳嫉懈怠破戒爲惡是名形服沙門何謂威儀欺誑沙門有一沙門具足沙門身四威儀行立坐卧一心安詳斷諸美味修四聖種遠離衆會出家憒閙之衆言語柔輭行如是法皆爲欺誑不爲善淨而於空法有所見得於無得法生恐畏心如臨深想於空論比丘生怨賊

想是名威儀欺誑沙門何謂名聞沙門有一沙門以現因緣而行持戒欲令人知自力讀誦欲令他人知爲多聞自力獨處在於閑靜欲令人知爲阿練若少欲知足行遠離行但爲人知不以猒離不爲善寂不爲得道不爲沙門婆羅門果不爲涅槃是爲名聞沙門復次迦葉何謂實行沙門有一沙門不貪身命何況利養聞諸法空無相無願心達隨順如所說行不爲涅槃而修梵行何況三界尚不樂起空無我見何況我見衆生人見離依止法而求解脫一切煩惱見一切諸法本來無垢畢竟清淨而自依止亦不依他以正法身尚不見佛何況形色以空遠離尚不見法何況貪著音聲言說以無爲法尚不見僧何況當見有和合衆而於諸法無所斷除無所修行不住生死不著涅槃知一切法本來寂滅不見有縛不求解脫是名實行沙門如是迦葉汝等當習實行沙門法莫爲名字所壞迦葉譬如貧窮賤人假富貴名於意云何稱此名不不也世尊如是迦葉但名沙門婆羅門而無沙門婆羅門實功德行亦如貧人爲名所壞譬如有人漂沒大水渴乏而死如是迦葉有諸沙門多讀誦經而不能止貪恚癡渴法水漂沒煩惱渴死墮諸惡道譬如藥師持藥囊行而自身病不能療治多聞之人有煩惱病亦復如是雖有多聞不止煩惱不能自利譬如有人服王貴藥不能將適爲藥所害多聞之人有煩惱病亦復如是得好法藥不能修善自害慧根迦葉譬如摩尼寶珠墮不淨中不可復著如是多聞貪著利養便不復能利益天人譬如死人著金瓔珞多聞破戒比丘被服法衣受他供養亦復如是如長者子剪除爪甲淨自洗浴塗赤栴檀著新白衣頭著花鬘中外相稱如是迦葉多聞持戒被服法衣受他供養亦復如是又大迦葉四種破戒比丘似善持戒何謂爲四有一比丘具足持戒大小罪中心常怖畏所聞戒法皆能履行身業清淨口業清淨意業清淨正命清淨而是比丘說有我論是初破戒似善持戒復次迦葉有一比丘誦持戒律隨所說行身見不滅是名第二破戒比丘似善持戒復次迦葉有一比丘具足持戒取衆生相而行慈心聞一切法本來無生心大驚怖是名第三破戒比丘似善持戒復次迦葉有一比丘具足修行十二頭陀見有所得是名第四破戒比丘似善持戒復次迦葉善持戒者無我無我所無作無非作無有所作亦無作者無行無非行無色無名無相無非相無滅無非滅無取無捨無可取無可棄無衆生無衆生名無心無心名無世間無非世間無依止無非依止不以戒自高不下他戒亦不憶想分別此戒是名諸聖所持戒行無漏不繫不受三界遠離一切諸依止法爾時世尊欲明了此義而說偈言

清淨持戒者　無垢無所有　持戒無憍慢
亦無所依止　持戒無愚癡　亦無有諸縛
持戒無塵汙　亦無有違失　持戒心善軟
畢竟常寂滅　遠離於一切　憶想之分別
解脫諸動念　是淨持佛戒　不貪惜身命
不用諸有生　修習於正行　安住正道中

是名爲佛法　眞實淨持戒　持戒不染世
亦不依世法　逮得智慧明　無闇無所有
無我無彼想　已知見諸相　是名爲佛法
眞實淨持戒　無此無彼岸　亦無有中間
於無此彼中　亦無有所著　無縛無諸漏
亦無有欺誑　是名爲佛法　眞實淨持戒
心不著名色　不生我我所　是名爲安住
眞實淨持戒　雖行持諸戒　其心不自高
亦不以爲上　遇戒求聖道　是名爲眞實
清淨持戒相　不以戒爲最　亦不貴三昧
過此二事已　修習於智慧　空寂無所有
諸聖賢之性　是清淨持戒　諸佛所稱讚
心解脫身見　除滅我我所　信解於諸佛
所行空寂法　如是持聖戒　則爲無有比
依戒得三昧　三昧能修慧　依因所修慧
逮得於淨智　已得淨智者　具足清淨戒

說是語時五百比丘不受諸法心得解脫三萬二千人遠塵離垢得法眼淨五百比丘聞是深法心不信解不能通達從坐起去爾時大迦葉白佛言世尊是五百比丘皆得禪定不能信解入深法故從坐起去佛語迦葉是諸比丘皆增上慢聞是清淨無漏戒相不能信解不能通達佛所說偈其義甚深所以者何諸佛菩提極甚深故若不厚種善根惡知識所守信解力少難得信受又大迦葉是五百比丘過去迦葉佛時爲外道弟子到迦葉佛所欲求長短聞佛說法得少信心而自念言是佛希有快善妙語以是善心命終之後生忉利天忉利天終生閻浮提於我法中而得出家是諸比丘深著諸見聞說深法不能信解隨順通達是諸比丘雖不通達以聞深法因緣力故得大利益不生惡道當於現身得入涅槃爾時佛語須菩提言汝往將是諸比丘來須菩提言世尊是人尚不能信佛語況須菩提耶佛即化作二比丘隨五百比丘所向道中諸比丘見已問化比丘汝欲那去答言我等欲去獨處修禪定樂所以者何佛所說法不能信解諸比丘言長老我等聞佛說法亦不信解欲至獨處修禪定行時化比丘語諸比丘言我等當離自高違諍心應求信解佛所說義所以者何無高無諍是沙門法所說涅槃名爲滅者爲何所滅是身之中有我滅耶有人有作有受有命而可滅耶諸比丘言是身之中無我無人無作無受無命而可滅者但以貪欲瞋癡滅故名爲涅槃化比丘言汝等貪欲瞋癡爲是定相可滅盡耶諸比丘言貪欲瞋癡不在於內亦不在外不在中間離諸憶想是則不生化比丘言是故汝等莫作憶想若使汝等不起憶想分別法者即於諸法無染無離無染無離者是名寂滅所有戒品亦不往來亦不滅盡定品慧品解脫解脫知見品亦不往來亦不滅盡以是法故說爲涅槃是法皆空遠離亦不可取汝等捨離是涅槃想莫隨於想莫隨非想莫以想捨想莫以想觀想若以想捨想者則爲想所縛汝等不應分別一切受想滅定一切諸法無分別故若有比丘滅諸受想得滅定者則爲滿足更無有上化比丘說是語時五百比丘不受諸法心得解脫來詣佛所頭面禮足在一面立爾時須菩提問諸比丘言汝等

去至何所今何從來諸比丘言佛所說法無所從來去無所至又問誰為汝師答言我師先來不生亦無有滅又問汝等從何聞法答言無有五陰十二入十八界從是聞法又問云何聞法答言不為縛故不為解脫故又問汝等習行何法答言不為得故不為斷故又問誰調伏汝答言身無定相心無所行是調伏我又問何行心得解脫答言不斷無明不生明故又問汝等為誰弟子答言無得無知者是彼弟子又問汝等已得幾何當入涅槃答言猶如如來所化入涅槃者我等當入又問汝等已得已利耶答言自利不可得故又問汝等所作已辦耶答言所作不可得故又問汝等修梵行耶答言於三界不行亦非不行是我梵行又問汝等煩惱盡耶答言一切諸法畢竟無盡相故又問汝等破魔耶答言陰魔不可得故又問汝等奉如來耶答言不以身心故又問汝等住福田耶答言無有住故又問汝等斷於生死往來耶答言無常無斷故又問汝等隨法行耶答言無礙解脫故又問汝等究竟當至何所答言隨於如來化人所至須菩提問諸比丘時有五百比丘不受諸法心得解脫三萬二千人遠塵離垢得法眼淨爾時會中有普明菩薩白佛言世尊菩薩欲學是寶積經者當云何住當云何學佛言菩薩學是經所說皆無定相而不可取亦不可著隨是行者有大利益普明譬如有人乘坏船欲渡恒河以何精進乘此船渡答言世尊以大精進乃可得渡所以者何恐中壞故佛告普明菩薩亦爾欲修佛法當勤精進倍復過是所以者何是身無常無有決定壞敗之相不得久住終歸磨滅未得法利恐中壞故我在大流為度衆生斷於四流故當習法船乘此法船往來生死度脫衆生云何菩薩所習法船謂平等心一切衆生為船因緣習無量福以為牢厚清淨戒扳行施及果以為莊嚴淨心佛道為諸材木一切福德以為具足堅固繫縛忍辱柔輭憶念為釘諸菩提分堅強精進最上妙善法林中出不可思議無量禪定福德業成善寂調心以為師匠畢竟不壞大悲所攝以四攝法廣度致遠以智慧力防諸怨賊善方便力種種合集四大梵行以為端嚴四正念處為金樓觀四正勤行四如意足以為疾風五根善察離諸曲惡五力彌浮七覺覺悟能破魔賊入八真正道隨意到岸離外道濟止為調御觀為利益不著二邊有因緣法以為安隱大乘廣博無盡辯才廣布名聞能濟十方一切衆生而自唱言來上法船從安隱道至於涅槃度身見岸至佛道岸離一切見如是普明菩薩摩訶薩應當修習如是法船以是法船無量百千萬億阿僧祇劫在生死中度脫漂沒長流衆生又告普明復有法行能令菩薩疾得成佛謂諸所行真實不虛厚習善法深心清淨不捨精進樂欲近明修習一切諸善根故常正憶念樂善法故多聞無猒具足慧故破壞憍慢增益智故除滅戲論具福德故樂住獨處身心離故不處憒閙離惡人故深求於法依第一義故求於智慧通達實相故求於真諦得不壞法故求於空法所行正故求於遠離得

寂滅故如是普明是爲菩薩疾成佛道說是經時普明菩薩大迦葉等諸天阿脩羅及世間人皆大歡喜頂戴奉行

大寶積經卷第一百一十二 字三 二十四

音釋

薩婆若 梵語也此云切智若爾者切 嗥 胡刀切大哭也 滐泥 滐依據切滐泥謂澱滓濁泥也 渧 音滴水點也 憒閙 憒古對切閙女教切憒閙謂憒亂喧閙也 儱悷 儱力董切悷郎計切儱悷謂多弱不調也

大寶積經卷第一百一十三 字三

北涼沙門釋道龔於張掖譯

寶梁聚會第四十四之一

沙門品第一

如是我聞一時佛在王舍城耆闍崛山中與大比丘衆八千人俱菩薩摩訶薩萬六千人皆不退轉於阿耨多羅三藐三菩提盡是一生補處悉從十方諸佛世界而來集會爾時摩訶迦葉白佛言世尊所言沙門云何爲沙門佛告迦葉所謂沙門者寂滅故調伏故受教故戒身淨故入禪定故得智慧故解如實義得解脫故於三脫門無所疑故安住聖人所行法故善修四念處故離一切不善法故安住四正勤故善修四如意足故成就信根故信佛法僧故成就堅信於佛法僧故不信餘道法故勤行離一切煩惱故善修七菩提分離一切不善如實修一切善法故善知正念正智方便故專念一切諸善法故善知定慧方便故成就五力故不爲一切煩惱之所亂故善修七菩提分故善知一切法中因緣方便故善知聖道方便故善知正見正定方便故得四辯力不信外道故依義不依語依智不依識依了義經不依不了義經依法不依人故離四魔故善知五陰故斷一切煩惱故得最後身故離生死道故離一切愛故勤行知苦斷集證滅修道故善見四聖諦故於佛法中不信餘道故所作已辦故斷一切漏故修八背捨故釋梵天王之所讚故從本已來專心行道故樂阿蘭若處故安住聖法中故樂佛法儀式故心不傾動故不親近出家在家衆故心樂獨行如犀角故畏於人衆多惱亂故樂住獨處故常怖畏三界故得實沙門果故離一切希望故離世八法故所謂利衰毀譽稱譏苦樂堅心不動如地故護彼我意無所犯故不濁故正行故心行成就如虛空故於諸形相心無染著如虛空中動手無所礙故迦葉若能成就如是行法是名沙門爾時摩訶迦葉白佛言世尊未曾有也如來善說沙門德行世尊若未來世有諸沙門非實沙門自言我是沙門非梵行人自言我有

梵行如是之人即已侵損如來無量阿僧祇劫所修習阿耨多羅三藐三菩提佛告迦葉如是侵損如來菩提之罪說不可盡迦葉我滅度後汝及餘大弟子等亦皆滅度又此世界諸大菩薩皆至他方諸佛世界爾時於我法中當有比丘於諸所行心多諂曲迦葉我今當說沙門之垢沙門過罪迦葉後末法中當有比丘不修身不修戒不修心不修慧癡如小兒向於闇冥而無所知心不調伏成沙門垢迦葉云何沙門垢迦葉沙門之垢有三十二出家之人所應遠離何等三十二欲覺是沙門垢瞋覺是沙門垢惱覺是沙門垢自讚是沙門垢毀他是沙門垢邪求利養是沙門垢因利求利是沙門垢損他施福是沙門垢覆藏罪過是沙門垢親近在家人是沙門垢親近出家人是沙門樂於衆閙是沙門垢未得利養作方便求是沙門垢於他利養心生希望是沙門垢自於利養心不知足是沙門垢於他利養中心生嫉妬是沙門垢常求他過是沙門垢不見己過是沙門垢於解脫戒而不堅持是沙門垢不知慙愧是沙門垢無恭恪意心慢掉動無有羞耻是沙門垢起諸結使是沙門垢逆十二因緣是沙門垢攝取邊見是沙門垢不寂滅不離欲是沙門垢樂於生死不樂涅槃是沙門垢好樂外典是沙門垢五蓋覆心起諸煩惱是沙門垢不信業報是沙門垢畏三脫門是沙門垢謗深妙法不寂滅行是沙門垢於三寶中心不尊敬是沙門垢迦葉是名沙門三十二垢若能離此諸垢是名沙門迦葉又有八法覆沙門行何等八一者不敬順師長二不尊敬法三不善思惟四所未聞法聞已誹謗五聞無衆生無我無命無人法已心生驚畏六聞一切行本來無生已而解有爲法不解無爲法七聞說次第法已墮大深處八聞一切法無生無性無出已而心迷沒迦葉是名八法覆於沙門行如是八法出家沙門應當遠離迦葉我不說剃頭法服名爲沙門所謂有功德儀式具足者乃名爲沙門迦葉沙門身服袈裟心應遠離貪恚癡行何以故心無貪恚癡行我乃聽著袈裟迦葉若心有貪恚癡法而身著袈裟除專心持戒餘不持戒人則爲燒滅袈裟何以故聖人表式隨順寂滅行慈悲心離欲滅者之所應服迦葉汝今聽我說聖人表式有十二事何等十二迦葉持戒是聖人表式禪定是聖人表式智慧是聖人表式解脫是聖人表式解脫知見是聖人表式入四聖諦是聖人表式能解十二因緣是聖人表式行四無量心是聖人表式行於四禪是聖人表式行四無色定是聖人表式入四向正定是聖人表式斷一切漏是聖人表式迦葉是名聖人十二表式迦葉若有比丘不具足聖人十二表式身服袈裟者我說此比丘是邪法行非寂滅行離佛法行不近涅槃順生死行爲魔所拘不度生死於正法退而行邪法迦葉是故出家比丘身服袈裟時若未得沙門果者應以八法敬重袈裟何等八於身袈裟應起塔想世尊想寂滅想慈想敬如佛想慙想愧想令我來世離貪恚癡具沙門法想迦葉是名八法敬重袈裟迦葉若有於四聖

種不行知足離沙門法亦不以此八法敬重袈裟者而彼別有似沙門數墮小地獄迦葉彼地獄中似沙門者於中受罪衣鉢支體皆悉熾然坐卧之處凡有所用物亦皆熾然如大火聚似沙門者受如是罪何以故成就不淨身口意業故墮是罪處迦葉若非沙門自言我是沙門非梵行者自言我有梵行若有持戒功德具足人所右遶恭敬尊重者若破戒比丘受其禮敬供養而不自知惡彼惡比丘以是不善根故得八輕法何等八一作愚癡二口瘖瘂三受身矬陋四顏貌醜惡其面側戾見者嗤笑五轉受女人身作貧窮婢使六其形羸瘦夭損壽命七人所不敬常有惡名八不值佛世迦葉是破戒比丘受持戒者禮敬供養得如是八輕法迦葉破戒比丘聞如是法已應當不受持戒比丘禮敬供養迦葉若有非沙門自言我是沙門非梵行自言我有梵行於此大地乃至無有涕唾分處況舉足下足去來屈伸何以故過去大王持此大地施與持戒有行德者今於中行道迦葉是破戒比丘舉足下足處一切信施不及此人況僧坊及招提僧舍經行之處若有房舍床敷園林所有衣鉢卧具醫藥一切信施所不應受迦葉我今當說若有非沙門自言我是沙門非梵行自言我有梵行不能必報信施如一毛端何以故聖衆福田猶如大海最妙最勝於中若有施主淨心信故以施種子種福田中如此施主起無量施想迦葉若有破戒比丘如分一毛以爲百分若惡比丘受信施如一毛分隨所受毛分即損失施主爾所大海福報之分不能畢報迦葉是故應淨其心受他信施迦葉應如是學爾時衆中有淨行欲離梔比丘二百人聞說是已抆淚而白世尊我今當死不欲以不得沙門果受他信施乃至一食佛言善哉善哉善男子汝如是慚愧畏於後世喻如金剛即是現世瓔珞善男子我今當說世有二人應受信施何等二一者勤行精進二者得解脫者佛告比丘若有比丘得解脫者行善法者如我所說堅持戒者觀一切行無常苦一切法無我者觀涅槃寂滅願求欲得如是比丘受他信施搏如須彌必能報是信施之福若有比丘受信施主施令此施主得大利益得大果報何以故常生福德有三種福一常施食二僧坊舍三行慈心此三福中慈心最勝佛告比丘若有比丘從施主受施若衣鉢卧具飲食湯藥受已若入無量定令彼施主得無量福得無量報迦葉譬如三千大千世界所有大海尚可竭盡而此施主所得福報不可得盡迦葉當知破戒比丘損於施主爾所福德若受施主施已行於惡法損他信施迦葉如是說沙門垢沙門過罪沙門諂曲沙門中賊迦葉持戒比丘應當專念遠離如是一切惡法迦葉所謂沙門者眼不流色中耳鼻舌身意不流法中是故謂之沙門選擇六入了達六通專念六念安住六敬法行六重法是謂沙門

比丘品第二

爾時佛告迦葉所言比丘比丘者能破煩惱故名比丘破我想衆生想人想男想女想是謂比丘復次迦葉有修戒修慧是名比丘復

次迦葉離恐畏故度三有四流故見有及流諸過患故離一切有及流故安處無畏道故是名比丘迦葉若有比丘自知不成就如是之法及餘善法又離是法行於餘道迦葉彼比丘非我弟子我非彼師迦葉多有惡比丘壞我佛法迦葉非九十五種外道能壞我法亦非諸餘外道能壞我法除我法中所有癡人此癡人輩能壞我法迦葉譬如師子獸中之王若其死已虎狼鳥獸無有能得食其肉者迦葉師子身中自生諸虫還食其肉迦葉於我法中出如是等諸惡比丘貪惜利養爲貪利所覆不滅惡法不修善法不離妄語迦葉如是比丘能壞我法迦葉有四法成就當知是惡比丘何等四貪恚癡及我慢者是名惡比丘復有四法成就當知是惡比丘何等四憿慢自大無慚無愧不愼口過是名惡比丘復有四法成就當知是惡比丘何等四掉動輕他貪求利養多行非法是名惡比丘復有四法成就當知是惡比丘何等四多有奸僞幻惑於人多行邪命多說惡言是名惡比丘復有四法成就當知是惡比丘何等四現受他恩不知報之小恩於他責望大報先受他恩而不憶念侵損親友是名惡比丘復有四法成就當知是惡比丘何等四受人信施失他福報不善護戒輕所受戒不堅持律是名惡比丘復有四法成就當知是惡比丘何等四有我論有衆生論有命論有人論是名惡比丘復有四法成就當知是惡比丘何等四不敬佛不敬法不敬僧不敬戒是名惡比丘復有四法成就當知是惡比丘何等四若僧和合而心不悅不樂獨處樂於衆中常論世俗所有言說是名惡比丘復有四法成就當知是惡比丘何等四求於利養求大名稱求多知識不住聖種是名惡比丘復有四法成就當知是惡比丘何等四繫屬於魔爲魔所言多於睡眠作善不喜是名惡比丘復有四法成就當知是惡比丘何等四於佛法中朽敗心懷諛諂爲煩惱所害離沙門果是名惡比丘復有四法成就當知是惡比丘何等四爲婬欲所燒瞋恚所燒愚癡所燒亦爲一切煩惱所燒是名惡比丘復有四法成就當知是惡比丘何等四多遊婬里不知過惡不知知足雖多學問不知知足於所須物常懷悋心不能施他是名惡比丘復有四法成就當知是惡比丘何等四從闇入闇從癡入癡不見聖諦多生疑惑常爲生死之所繫縛閉涅槃門是名惡比丘復有四法成就當知是惡比丘何等四身多奸行口多奸行意多奸行儀式多奸行云何身多奸行安詳而行是身奸行不左右視是身奸行若左右視不過一尋是身奸行邪命著衣是身奸行諛諂行於空閑之處不求空閑所行之法諛諂乞食不觀乞食相諛諂著糞掃衣不知爲慚愧故諛諂行於山窟樹下不知分別十二緣行諛諂服於陳故棄藥不求甘露法藥迦葉是名身多奸行迦葉云何口多奸行他識我他請我如所求我已得我不求利養而他送與我細妙供養我皆得多利養我亦得我常行善法應受供養我善問答我能順法相我能逆法相我於一切法解義非義他若如是問我

我能如是荅荅已伏彼令其嘿然我說是已能令大衆一切喜悅亦令一切歎言善哉令彼衆人請我供養得供養已復令施主請我數來迦葉若有不調伏口而有所說一切所言皆非正言是口多奸行迦葉是名口多奸行

迦葉云何意多奸行心所牽連貪求利養衣鉢卧具飲食醫藥而口說言一切利養我所不須心實多求而詐言知足是名意多奸行爾時世尊而說偈言

心求利養　口言知足　邪命求利　常無快樂
其心多奸　欺誑一切　如此之心　都不清淨
諸天龍神　有天眼者　諸佛世尊　咸共知見

迦葉如是惡比丘離善法儀式作邪命行墮三惡道

旃陀羅沙門品第三

佛告迦葉云何旃陀羅沙門迦葉譬如旃陀羅常於冢間行求死屍無慈悲心視於衆生得見死屍心大喜悅迦葉如是沙門旃陀羅常無慈心至施主家行不善心所求得已生貴重心從施主家受利養已不教施主佛法毗尼爲利養故親近在家不爲法故亦無慈心常求利養迦葉是名沙門旃陀羅迦葉如旃陀羅爲一切人之所捨離所謂大臣長者及諸小王刹利婆羅門幷餘庶民乃至下賤之所遠離不欲共作知識迦葉如是沙門旃陀羅亦爲一切之所遠離所謂持戒有德人所敬者比丘比丘尼優婆塞優婆夷天龍鬼神及乾闥婆知其破戒行惡法故迦葉是名沙門旃陀羅迦葉如旃陀羅所有衣服飲食諸所用物盡非好人之所愛樂亦不受用迦葉如是沙門旃陀羅若有衣鉢所用之物皆是破戒非法身口意業諛諂所得持戒沙門婆羅門捨不愛樂亦不受用於此人所生哀愍心迦葉是名沙門旃陀羅迦葉如旃陀羅以愧恥心持所用器從他乞食迦葉如是沙門旃陀羅以愧恥心入於房舍及至他家或到衆中亦以愧心至於佛所亦以愧心禮如來塔亦以愧心去來屈伸亦以愧心行住坐卧一切所行皆有愧心覆藏惡法故迦葉我今當說旃陀羅人所至之處不到善處何以故自行惡法故迦葉如是沙門旃陀羅所至之處亦不到善道多作惡業無遮惡道法故迦葉是名沙門旃陀羅迦葉云何沙門敗壞迦葉譬如好酒香味具足是酒之醍醐醡取已盡下有糟滓人所惡賤無所施用迦葉如是敗壞沙門離於法味取煩惱滓人所惡賤無所施用離持戒香臭諸煩惱若有至處不能自利亦不益他迦葉是名敗壞沙門迦葉敗壞者如有所食變爲糞穢臭惡不淨人所厭離迦葉如是敗壞沙門猶如糞穢以身口意業不清淨故迦葉是名敗壞沙門迦葉譬如敗種種大地中終不生芽實迦葉如是敗壞沙門雖在佛法中不生善根不得沙門果迦葉是名敗壞沙門迦葉云何沙門簏迦葉譬如畫簏巧工所成中盛臭穢種種不淨迦葉如是沙門簏外現成就似沙門行內有種種垢穢行諸惡業迦葉是名沙門簏迦葉云何沙門枸欄茶迦葉譬如枸欄茶花色貌鮮好其體堅鞕猶如木石其氣臭穢猶如糞塗有智之人若見此花不近不觸遠避而去愚

人若見不知過患近而親之迦葉如是沙門构欄茶現似沙門行而有麤獷憍慢自高臭穢不淨又作破戒無儀式行破於正見迦葉如是沙門构欄茶智者不親近不禮敬右遶以惡人故而遠離之迦葉若有癡如小兒彼諸癡人之所親近禮敬右遶信受其語如构欄茶花爲癡人所捉迦葉是名沙門构欄茶迦葉云何沙門求利迦葉譬如諂誑之人心常慳惜爲貪所覆若見他財物希望欲得畜利刀仗無慚愧心無哀愍心常有害心若行空澤山林聚落發如是心於他財物希求欲得常自藏身不令他見迦葉如是沙門求利心常慳惜爲貪所覆於所得利心無知足於他財物希望欲得有所至處聚落城邑常爲利養不爲善法覆藏諸惡謂善比丘知我破戒知已若說戒時或驅我出於善比丘但生恐畏心常諛諂現行儀式一切天龍鬼神有天眼者知此比丘來時賊來去時賊去行時賊行坐時賊坐卧時賊卧起時賊起取衣時賊取衣著衣時賊著衣入聚落時賊入聚落出聚落時賊出聚落食時賊食飲時賊飲剃髮時賊剃髮迦葉如是癡人去來儀式皆爲天龍鬼神之所知見見已訶罵如此惡人即爲壞滅釋迦牟尼佛法作是訶責諸惡比丘又彼諸天龍鬼神見持戒梵行沙門婆羅門增益信心禮敬尊重此人於佛法中應受利養者迦葉此沙門求利於佛法中出家不能生一念寂滅離欲之心況得沙門果若有得者無有是處迦葉是名沙門求利迦葉云何稗沙門迦葉譬如麥田中生稗麥其形似麥不可分別爾時田夫作如是念謂此稗麥盡是好麥後見穗生爾乃知非不得名言一切是麥迦葉如是稗沙門在於衆中似是持戒有德行者施主見時謂盡是沙門而彼癡人實非沙門言是沙門非梵行人自言梵行先來敗壞離於持戒亦不入衆數於佛法中無智慧命當墮惡道猶如稗麥在好麥中爾時天龍鬼神有天眼者見彼癡人墮於地獄見已各相謂言此是癡人先似沙門行不善法今當墮於大地獄中從今已後終不能得沙門德行及沙門果猶如稗麥在好麥中迦葉是名稗沙門迦葉云何蒲生沙門迦葉譬如蒲生稻苗以不熟故名爲蒲生以無實故風所吹去無堅重力似稻非稻迦葉如是蒲生沙門形似沙門無人教呵無有德力爲魔風所吹亦無血氣持戒之力離於多聞損失定力亦遠於智不能破壞諸煩惱賊名如是人輕劣無力繫屬於魔爲魔所拘沒在一切煩惱之中爲魔風所吹如蒲生稻迦葉蒲生之稻不中爲種亦不生芽迦葉如是蒲生沙門於佛法中無道種子於賢聖法中不得解脫迦葉蒲生沙門者所謂破戒行惡是名蒲生沙門迦葉云何形似沙門迦葉譬如巧工以金塗銅其色似金價不同金若揩磨時乃知非金迦葉如是形似沙門者好自嚴飾常澡浴身齊整著衣沙門儀式一切具足去來屈伸常正儀式而彼常爲貪恚癡所害亦爲利養禮敬讚歎所害亦爲我慢增上慢一切煩惱所害雖爲人所貴無貴重法常勤嚴身悕望飲食不求聖法不畏後世現見尊重非將

來尊重但長肌肥依於利養非依於法種種繫縛勤作家業順在家心亦隨所受苦時受苦樂時受樂爲愛憎所害於沙門法無心欲行離諸儀式必當墮於地獄餓鬼畜生彼人無沙門實無沙門稱不與沙門等迦葉是名形似沙門迦葉云何失沙門血氣迦葉譬如男子若女人若童男若童女非人食其血氣彼人羸瘦無有色力由失血氣故迦葉如是之人失血氣故諸藥呪術及諸刀仗所不能治必至於死迦葉如是沙門無有持戒定慧解脫解脫知見血氣及慈悲喜捨血氣亦無行施調伏護身口意業血氣亦無安住四聖種血氣無有儀式血氣亦無淨身口意血氣迦葉是名沙門失於血氣迦葉如失血氣沙門雖受如來法藥不以自度法藥者所謂若起婬欲應觀不淨若起瞋恚應行慈心若起愚癡應觀十二因緣於諸煩惱應正思惟離於樂衆捨我所有出家三事應當愛護三事者所謂持戒清淨其心調伏入定不亂迦葉如是法藥我之所說我所聽服雖受此藥不以自度迦葉又有出世法所謂空觀無相無作觀陰界入知四聖諦及十二因緣迦葉如是法藥彼人亦復不以自度迦葉如是沙門臭穢不淨以破戒故薄福德故生極下處以憍慢故於此命終不生餘處必當墮在大地獄中如人失於血氣必定至死如是沙門於此命終必墮地獄迦葉是名失血氣沙門如是說已五百比丘捨戒還俗爾時有諸比丘呵彼比丘言若大德於佛法中退還家者如是非善如是非法佛告諸比丘莫作是語何以故若如是者名爲順法若比丘不欲受人信施退還家者是名順法彼諸比丘信解心多故生悔心說此語時彼得聞已作如是念我等或能行不淨行受他信施應生悔心退而還家迦葉我今說此諸比丘等於此命終生兜率天彌勒菩薩所彌勒如來出於世時彼諸比丘在初會數中

營事比丘品第四

爾時摩訶迦葉白佛言世尊云何比丘能營衆事佛告迦葉我聽二種比丘得營衆事何等二一者能淨持戒二者畏於後世喻如金剛復有二種何等二一者識知業報二者有諸慚愧及以悔心復有二種何等二一者阿羅漢二者能修八背捨者迦葉如是二種比丘我聽營事自無瘡疣何以故迦葉護他人意此事難故迦葉於佛法中種種出家種種性種種心種種解脫種種斷結或有阿蘭若或有乞食或有樂住山林或有樂近聚落清淨持戒或有能離四枙或有勤修多聞或有辯說諸法或有善持戒律或有善持毗尼儀式或有遊諸城邑聚落爲人說法有如是等諸比丘僧營事比丘善取如是諸人心相迦葉若阿蘭若比丘樂空閑處營事比丘一切役使不應令作有時阿蘭若比丘在比丘僧次役使而營事比丘應當代作若自不作應倩他人令代爲之不應役使阿蘭若比丘若非行道時可少令作迦葉若有乞食比丘彼營事比丘於乞食比丘應與好食若有比丘能離四枙營事比丘隨所須物應當供給所謂衣服飲食卧具醫藥若離枙比丘所住之

處營事比丘於共住處不應高聲大喚亦不
令他高聲大喚欲防護離枙比丘故營事比
丘於離枙比丘應生尊敬如世尊想生如是
念如是比丘於佛法宁能作法柱當隨所須
而供給之迦葉若有勤修多聞比丘營事比
丘應當勸喻作如是言大德勤修多聞讀誦
令利我當為諸大德供給使令若諸大德勤
修多聞於比丘僧中是好瓔珞能昇高座廣
說正法亦自生智慧營事比丘不應非時役
使應當擁護令修多聞迦葉若有說法比丘
營事比丘應事事供給應將說法比丘至城
邑聚落勸喻諸人令就聽法說法之處亦應
供給為說法人敷好高座若有比丘强自以
力欲壞說法者營事比丘應往和解亦應數
往說法人所稱言善哉迦葉若有比丘善持
戒律善持毗尼義營事比丘應往其所數數
問義我云何營事令不得罪自無所損不害
於他持毗尼義比丘應觀營事者心隨所營
事而為說法所謂是應作是不應作營事比
丘於持律人所一心生信禮敬供養若比丘

僧所有分物應當隨時供給於僧不應藏
舉隨僧所須應當分與應與時與不惡心與
不以非法與非欲心與非瞋心與非癡心與
非畏心與隨僧法行非隨在家行隨僧制行
非自隨制行不於僧物生自在想乃至小事
與僧共斷非自在斷若所用物所謂常住僧
物及與佛物若招提僧物彼營事比丘應當
分別常住僧物不應與招提僧招提僧物不
應與常住僧常住僧物不應與招提僧物共
雜招提僧物不應與常住僧物共雜常住僧
物招提僧物不與佛物共雜佛物不與常住
僧物招提僧物共雜若常住僧物多而招提
僧有所須者營事比丘應集僧行籌索欲若
僧和合應以常住僧物分與招提僧迦葉若
如來塔或有所須若欲敗壞者若常住僧物
若招提僧物多營事比丘應集僧行籌索欲
作如是言是佛塔壞今有所須此常住僧物
招提僧物多大德僧聽若僧時到僧忍聽若
僧不惜所得施物若常住僧物若招提僧物
我今持用修治佛塔若僧和合營事比丘應

以僧物修治佛塔若僧不和合營事比丘應
餘勸化在家人輩求索財物修治佛塔迦葉
若佛物多者營事比丘不得以佛物分與常
住僧及招提僧何以故於此物中應生世尊
想佛所有物乃至一線皆是施主信心施佛
是故諸天世人於此物中生佛塔想而況寶
物若於佛塔先以衣施此衣於佛塔中寧令
風吹雨爛破盡不應以此衣貿易寶物何以
故如來塔物無人能與作價者又佛無所須
故迦葉有如是善淨營事人者三寶之物不
應令雜又於自利養心常知足三寶物中不
生我所有想迦葉營事比丘若生瞋心而於
持戒大德人所右遶禮敬之者以自在故驅
令役使是故營事比丘以瞋心緣故墮大地
獄若得為人作他奴僕常為其主苦驅役使
人所鞭打復次迦葉若營事比丘以自在故
更作重制過僧常限讁罰比丘非時令作是
營事比丘以此不善根故墮於多釘小地獄
中生此中已以百千釘釘控其身其身熾然
出大火焰如大火聚若於持戒有大德者以

重事怖之以瞋心語故彼營事比丘生地獄中其所得舌長五百由旬以百千釘而釘其舌一一釘中出大火焰迦葉若營事比丘數得僧物慳惜藏舉或非時與僧或復難與或困苦與或少與或不與或有與者或不與者營事比丘以此不善根故墮穢惡餓鬼常食糞尿此人命終當生是中爾時更有餓鬼以食示之而復不與此鬼爾時希望欲得諦視此食目不曾眴受飢渇苦於百千歲中常不得食或時得食變爲糞屎或作膿血何以故有持戒人人所敬禮僧所有物以自在故而難與之迦葉若營事比丘以常住僧物若招提僧物及以佛物輙自雜用得大苦報若受一劫若過一劫何以故以侵三寶物故迦葉若營事比丘聞如是罪知如是罪而故生瞋心於持戒者我今說此諸佛世尊所不能治迦葉是故營事比丘聞如是非法罪已應當善護身口意業自護亦護他迦葉營事比丘寧自噉身肉終不雜用三寶之物作衣鉢飲食爾時摩訶迦葉白佛言世尊未曾有也如來自以慈心說如是法爲無慙愧者說無慙愧法有慙愧者說慚愧法

大寶積經卷第一百一十三 字三 二十

音釋

恭恪 恪克各切敬也亦恭也 瘖瘂 瘖於金切瘂么下切瘖瘂謂口不能言也 矬陋 矬祖禾切短也陋郎豆切鄙惡也 側戾 側札色切傍側也不正也戾郎計切斜也曲也 嗤笑 嗤充之切亦笑也 夭損 夭於敂切短折也損蘇本切傷也減也 離梔 梔乙革切與軛同離梔謂離煩惱苦梔也 抆涙 抆武粉切拭也 醡 側嫁切壓酒具也 糟滓 糟則曹切酒滓也滓則史切 敗種 種主勇切敗種謂朽壞不能生發之種子也 稗 蒲拜切稊稗也草似禾而別也 穗 音遂禾成秀也 揩磨 揩丘皆切揩磨謂揩拭磨治也 瘡疣 瘡初莊切瘡痍也疣音尤疣贅也 倩 倉性切借倩也 數往 數色角切謂頻數往也 謫罰 謫音摘責也亦罰也罰音伐罪也 釘挓 釘丁定切以釘釘也挓知格切正作磔張也 眴 音舜目動也

大寶積經卷第一百一十四 字四

北涼沙門釋道龔於張掖譯

寶梁聚會第四十四之二

蘭若比丘品第五

爾時摩訶迦葉白佛言世尊若有比丘自言阿蘭若比丘世尊齊幾所名阿蘭若比丘齊幾所名乞食比丘齊幾所名畜糞掃衣比丘齊幾所名樹下比丘齊幾所名冢間比丘齊幾所名露處比丘佛告迦葉阿蘭若比丘必樂阿蘭若處住阿蘭若處迦葉若阿蘭若處所謂無大聲無衆鬧聲離麞鹿虎狼及諸飛鳥遠諸賊盜及牧牛羊者順沙門行處如是阿蘭若處應於中修行彼比丘若欲至阿蘭若處應當思惟八法何等八一者我當捨身二者應當捨命三者當捨利養四者離於一切所愛樂處五者於山間死當如鹿死六者阿蘭若處當受阿蘭若行七者當以法自活八者非以煩惱自活迦葉是名八法阿蘭若比丘所應思惟思惟已當至阿蘭若處迦葉阿蘭若比丘至阿蘭若處已行阿蘭若法以

八行行慈於一切衆生生慈心何等八一者以慈利益二者以慈樂三者無恚慈四者正慈五者無異慈六者順慈七者觀一切法慈八者淨如虛空慈迦葉以如是八行於諸衆生生慈心迦葉阿蘭若比丘至阿蘭若處已應如是思惟我雖至遠處獨無伴侶若我行善若行不善無人教呵復作是念此有諸天龍鬼神諸佛世尊知我專心彼爲我證我今在此行阿蘭若法我不善心不得自在若我至此極遠之處獨無伴侶無親近者無我所有我今當覺欲覺恚覺惱覺餘不善法亦應當覺我今不應不異於樂衆者亦不應不異近聚落人若如是不異我即爲誑諸天龍鬼神已諸佛見我我亦不歡悅我今若如阿蘭若法則諸天龍鬼神不見呵責諸佛見我即亦歡悅迦葉阿蘭若比丘住阿蘭若處行阿蘭若法一心堅持解脫禁戒善護戒衆淨身口意無誑諂行淨於正命心向諸定如所聞法應憶念之勤正思惟趣向離欲寂滅涅槃畏於生死觀五陰如怨家觀四大如毒蛇觀六入如空聚善知方便觀十二因緣離斷常見觀無衆生無我無人無命解法空相行於無相漸損所作而行無作心常驚畏於三界行常勤修行如救頭然常行精進終不退轉觀身實相應生如是心觀如是法當知若本斷一切集證於滅盡勤修於道行於慈心安住四念處離不善法入善法門安住四正勤入四如意足護五善根於五力中而得自在覺七菩提分勤行八聖善道分受持禪定以慧分別諸法之相迦葉說如是法以嚴飾阿蘭若比丘作是嚴飾已住於山林初夜後夜勤修諸行不應睡眠常念欲得出世之法迦葉阿蘭若比丘凡所住處常修行道不自嚴身及諸衣服拾乾枯草以用敷坐自用坐具離常住僧及招提僧物於阿蘭若處衣服知足趣得覆身爲行聖道故迦葉阿蘭若比丘若爲乞食至城邑聚落應作是念我從阿蘭若處至是城邑聚落若得食若不得食心無憂喜若不得食者應生喜心念宿業報我今當勤修習福業又念如來乞食亦不時得彼阿蘭若比丘入於城邑聚落乞食應以法莊嚴法莊嚴已然後乞食云何法莊嚴若見適意色不應染著見不適意色亦不生瞋若聞適意聲不適意聲若嗅適意香不適意香適意味不適意味適意觸不適意觸適意法不適意法心無染著亦不生瞋攝護根門諦視一尋調伏其心本所思法不令離心不以食汙心而行乞食應次第乞食若得食處不應生喜不得食處不應生瞋若至十家若過十家不得食者不應生憂應作是心此諸長者及婆羅門多有諸緣不與我食又此長者諸婆羅門乃至未曾生心念我況與我食迦葉阿蘭若比丘若能如是於乞食中不生驚畏迦葉阿蘭若比丘乞食時若見衆生若男若女若童男童女乃至畜生應於是中生慈悲心我行如是精進作如是願若衆生見我及與我食者皆生天上迦葉阿蘭若比丘若得麤食若得細食受是食已應觀四方此村邑中誰貧窮者當減此食以施與之若見貧人所可乞食即分半與若不見貧者應生是心

我眼所不見衆生我所得食於中好者願施與之我爲施主彼爲受者迦葉阿蘭若比丘乞食得受食已持至阿蘭若處淨洗手足淨沙門儀式具一切淨法如法取草已結跏趺坐坐已而食心無愛著亦無貢高無有瞋心無濁亂心臨欲食時如是思惟今此身中有八萬戶虫虫得此食皆悉安樂我今以食攝此諸虫我得阿耨多羅三藐三菩提時以法攝取迦葉又時阿蘭若比丘食或不足應作是念我今身輕能修忍辱斷除諸惡少大小便得身輕已亦得心輕又得少睡亦不起欲想應作如是思惟迦葉阿蘭若比丘若乞食得多應生知足想應於食中減取一摶置淨石上如是思惟有諸鳥獸能噉食者我以施之彼爲受者迦葉阿蘭若比丘食已洗鉢漱口洗手淨滌應器手拭令乾舉僧伽梨衣阿蘭若處行不離本所思惟法相迦葉阿蘭若比丘行阿蘭若行時若是凡夫未得沙門果或時虎狼來至其所若見不應生畏作如是念我本來至阿蘭若處時已捨身命我不應驚畏應修慈心離一切惡亦離怖畏若諸虎狼斷我命根噉我身肉當生是念我得大利以不堅身當得堅身此諸虎狼我不與食今噉我肉已身得安樂迦葉阿蘭若比丘行阿蘭若法應如是捨身命迦葉阿蘭若比丘行阿蘭若法若有非人或作好色或作惡色來至其所於此非人不生愛心不生瞋心迦葉或有曾見佛諸天來至阿蘭若所作諸問難問難已阿蘭若比丘隨力所能隨所學法爲諸天說或時諸天有深問難阿蘭若比丘若不能答不應生於憍慢之心應作是言我不多聞汝莫輕我我今當勤修學佛法或時我得通佛法已能一切答又應勸請諸天汝等今當爲我說法我當聽受又應如是報謝言願勿嫌也復次迦葉阿蘭若比丘行阿蘭若法善修阿蘭若想猶如草木瓦石無主無我亦無所屬此身亦爾無我無命無人無衆生無諍訟此法皆從緣合而生於此法中若善思惟我當得斷一切諸見常應思惟空無相無作法迦葉阿蘭若比丘行阿蘭若法時若果藥草及諸樹林云何和合云何散滅如此外物無主無我無有我所亦無諍訟自生自滅無生滅者迦葉如草木瓦石無我無主亦無所屬此身亦爾無我無命無人無衆生無諍訟從衆緣生緣離則滅此如實中無有一法若生若滅迦葉如是法阿蘭若比丘至阿蘭若處所應修行迦葉阿蘭若比丘行如是法若學聲聞乘疾得沙門果若有障法現世不得沙門果者不過見一佛二佛三佛必定得斷一切諸漏若學菩薩乘現世得無生法忍得無障法必見未來諸佛疾成阿耨多羅三藐三菩提說此阿蘭若品時有五百比丘斷一切漏心得解脫

乞食比丘品第六

佛告迦葉云何比丘乞食迦葉若有比丘先安住本誓我依乞食出家我今住先誓彼比丘專念有無諛諂離一切請食離一切僧中供養堅自莊嚴乞食比丘於一切味中不應生好味想又於上妙食中自勸其心生如是想我如旃陀羅應淨身心不應淨飲食何以

故食好食已一切爲糞臭穢不淨故我不應
求好食如是調伏心已若入城邑聚落次第
乞食不應生如是想男子與我食非女人女
人與我食非男子童男與我食非童女童女
與我食非童男應得細食非麤食應得美食
非不美食應故與食非不故與應易得食非
不易應速得食非不速若入人村應得恭敬
非不恭敬應得新食非宿食應得富家食非
貧家食男子女人衆應來迎我迦葉乞食比
丘如是不善法不應思惟迦葉乞食比丘應
如是自莊嚴此是乞食常所行法若乞食時
得與不得無有憂喜不應生於麤細食想何
以故多有衆生貪著美味由著味故作諸惡
業惡業因緣故墮於地獄畜生餓鬼若知足
者不貪美味應捨細食受取麤食除舌著味
其心知足得極麤食亦當知足彼若命終生
於天上或生人中生天上已食天美食迦葉
如是乞食比丘離於味愛以調伏心若七日
啜豆亦不生憂何以故趣活身故我今食已
足以修道以是故食迦葉乞食比丘得此食

分墮鉢中者如法所得如法利養應與梵行
比丘共食此食迦葉乞食比丘或時有病無
有使人不能乞食此應如是調伏其心我獨
無侶一身出家法是我伴我應念法今我病
若如世尊說諸比丘應念於法我所聞法應
善思惟云何善思惟如實觀身如實觀身已
有智慧者若獨一心能得初禪則有是處得
初禪樂若一日若二日乃至七日以禪爲食
其心歡悅迦葉乞食比丘行如是法若不得
禪應如是勤行安住善法中有多人所知諸
天龍神送食與之此是離梔報故迦葉或乞
食比丘值天大雨或大風塵不能乞食爾時
以慈爲食而自莊嚴於所行法安住思惟若
二夜三夜不得食者應生是念有多衆生墮
餓鬼中作惡業故苦惱所切乃至百歲不得
一唾我今安住諸法門中應生是念身心羸
劣今我堪忍饑渴勤修聖道不應退轉迦葉
乞食比丘不應親近在家之人男子女人童
男童女迦葉若乞食比丘令在家人擇去食
中諸不淨物於坐處坐應爲說法乃至食淨

還受食已從坐起去迦葉乞食比丘不應自
現諛諂云何自現諛諂若爲他人說如是言
我今乞得麤惡之食又復不足與多衆共食
我食少我今饑渴身力羸劣迦葉是名自現
諛諂迦葉乞食比丘如是之事應當遠離迦
葉乞食比丘於一切事應生捨心若食墮鉢
中若麤若細若少若多若淨若不淨一切應
受心無憂喜常應淨心觀諸法相趣得活身
爲行聖道是故受食迦葉乞食比丘或時入
於城邑聚落次第乞食若不得食空鉢而出
應念如來有大威德捨轉輪王位而行出家
斷一切惡法成一切善法入村乞食尚空鉢
出況我薄福不種善根不空鉢還也是故不
應生憂何以故不種善根能得麤食細食無
有是處我不得食或自有魔或魔所使或魔
覆蔽諸婆羅門居士令我乞食不得我當勤
修離於四魔斷一切煩惱若我勤修如是道
已非魔波旬非魔所使能作留難迦葉乞食
比丘應如是受持聖種

糞掃衣比丘品第七

佛告迦葉畜糞掃衣比丘拾糞掃物作如是想爲慚愧故非以衣自嚴飾故爲障風吹日曝蚊蚖蝱子諸惡觸故安住佛教故非求淨好故於糞掃中拾取棄物取時應生二種想何等二一者知足想二者易養想復生二想一者無慢想二者持聖種想復生二想一者不以嚴身二者令心淨故迦葉畜糞掃衣比丘於糞掃中拾取棄物時若於是處見諸親族知識見已即止不取而作是念此諸人輩或訶責我言汝是不淨人迦葉我說是比丘不得淨行何以故畜糞掃衣比丘心堅如石外物不入亦不能動故迦葉畜糞掃衣比丘拾糞掃中物應淨浣濯令無垢膩浣已好染染已作僧伽梨善合善綴善縫善受受已應著莫令綻壞迦葉畜糞掃衣比丘安住不淨觀中著糞掃衣爲離欲故慈心著糞掃衣爲離瞋恚故觀十二因緣著糞掃衣爲離癡故正思惟著糞掃衣爲斷一切煩惱故擁護諸根著糞掃衣爲知六入故不諛諂著糞掃衣爲令諸天龍神喜悅故迦葉何故名糞掃衣

迦葉譬如死屍人所不貪不生我所心法應除棄迦葉如是糞掃衣非我非我所是易得非邪命不求他不觀他顏色捨棄之物糞掃無異亦無所屬是故名糞掃衣迦葉糞掃衣是法幢以大仙人故是姓以聖人故是安住以聖種故是專念以善法儀式故是善護以戒衆故是向門以定衆故是安住以慧衆故是身以解脫衆故是順法以解脫知見衆故迦葉如是畜糞掃衣得大福德無所希求無所貪著能離慢心能捨重擔迦葉若有比丘畜糞掃衣以知足故諸天龍鬼神貪樂欲見迦葉畜糞掃衣比丘若入禪定釋梵四天王長跪合掌頭面作禮況餘小天迦葉若有惡比丘勤求衣服以嚴飾身外現淨行而內具足貪欲恚癡雖作如是好嚴飾身而諸天龍神不至其所禮敬供養何以故知此比丘勤求衣服以嚴飾身不除心心數法垢諸天知故則遠捨去迦葉汝見周那沙彌拾不淨晃穢糞掃中物乞食食已至阿耨大池欲浣濯之爾時池邊有常住諸天皆遠奉迎頭面作

禮彼諸天等皆樂淨潔而取周那沙彌所捉不淨糞掃衣而爲浣之令無垢穢又取浣汁自以洗身諸天知周那能持淨戒入諸禪定有大威德是故奉迎恭敬作禮迦葉汝見須跋陀梵志著淨潔衣乞食已欲至阿耨大池時常住諸天於池四面面各五里遙遮梵志不令近池恐以不淨食及以殘食汙此大池迦葉汝今現見此事以聖人正行威德故得是果周那沙彌所有不淨糞掃中物而諸天取之爲浣亦以浣汁自洗其身須跋陀梵志去池五里不令近之迦葉誰聞是已於聖法中不勤修學彼諸聖人諸天世人皆來頭面禮敬供養迦葉欲求如是聖德故畜糞掃衣迦葉畜糞掃衣比丘安住聖種不應生憂於糞掃衣應生塔想應生世尊想應生出世想應生無我無我所想如是觀已著糞掃衣應如是調伏其心由心淨故得身淨非身淨故得心淨迦葉是故當淨其心莫嚴飾身何以故由心淨故於佛法中得名梵行迦葉如是畜糞掃衣比丘能如是學則爲學我亦學於

汝迦葉若汝能畜如是麤衣則便知足行於聖種迦葉汝僧伽梨若著牀上若在坐處若憂多羅僧經行則有千萬諸天禮汝僧伽梨此僧伽梨是戒定慧所薰者覆身之衣迦葉當知汝衣尚得如是尊重禮敬況汝身耶迦葉我捨轉輪王位出家學道先所著好上妙繒衣頭羅衣好細疊衣諸上妙衣一切著已我今知足行於聖種為餘人故身捨妙服畜冢間衣若當來比丘聞我此法即得學我迦葉汝本有金縷上衣我從汝索汝持與我迦葉我愍汝故即為汝受非以貪故非以嚴身故迦葉有惡比丘不能學我亦不學汝為貪所覆多畜衣鉢積聚飲食藏舉不捨亦畜金銀瑠璃穀米牛羊鷄猪驢馬車乘犁具家業所須皆求畜之迦葉有智之人雖在於家能增善法非癡人出家得是善分云何智人在家能增長善法迦葉若有出家以袈裟遶項無沙門行多有緣事種種繫縛求好衣食著袈裟已在家人見禮敬給施衣服飲食卧具湯藥來去迎送迦葉在家之人得如是善法彼出家人無有是事何以故彼出家人多求所須不能施他故迦葉當來有比丘多畜衣鉢多有諸物時彼比丘多為諸在家人所見禮敬尊重讚歎何以故謂是比丘多受他施或持與我我有所須能時時與迦葉或有比丘持戒見世過患勤修善法離一切漏如救頭然其心知足少諸緣事勤修自利離於一切習惡緣者而彼比丘無人往至其所無親近者無禮敬尊重讚歎者何以故彼在家人輕躁淺薄見現世利不見後世利彼在家人生如是心此比丘邊不得利益用親近為用禮敬尊重讚歎為除貧窮人少善根者宿緣應敬者迦葉如是人等親近禮敬尊重讚歎持戒比丘以為善知識迦葉如是說已稱可二種人意何等二一者若見四聖諦二者若見生死過患復有二一者勤行欲離四扼二者欲得沙門果復有二一者專念業報二者欲知諸法相義迦葉我今閉塞一切懈怠著門所謂不知業不知業報者離善儀式者不見後世過惡喻如金剛見現世利不見後世利不生一念向解脫門者迦葉我今說彼惡比丘不應希望若說如是法若遇如是法聞如是法已自知所行不解深法而誹謗之謂非佛說是論師作或魔所說用教餘人彼惡比丘如是自害亦復害他自染垢汙亦垢汙他是惡比丘不能自利亦不利他爾時摩訶迦葉白佛言世尊如諸佛大悲故說專行比丘於諸法中得自在者如來於此經中已廣說竟世尊若有眾生聞此經已信解讀誦向如實法當知是諸眾生已為諸佛之所攝取

爾時佛告阿難若有受持是經者已於先佛種諸善根故今欲得此經讀誦通利欲得解脫所謂善男子善女人若出家學若在家學此法門能斷諸漏亦得涅槃阿難白佛言世尊我欲受持此經當何名此經云何受持佛告阿難此經名選擇一切法寶亦名安住聖種儀式亦名攝取持戒者亦名節解破戒者亦名寶梁亦名寶聚亦名寶藏亦名諸寶法門摩訶迦葉問大乘寶梁經竟諸比丘眾聞佛所說歡喜奉行

大寶積經卷第一百一十四

音釋

漱（先奏切蕩口也）滌（音笛洗滌也）螟子（螟音冥螟子小蚊也）膩（女利切肥膩也）

大寶積經卷第一百一十五　字五

唐三藏法師菩提流志奉　詔譯

無盡慧菩薩會第四十五

如是我聞一時佛在王舍城耆闍崛山與大比丘眾千二百五十人俱爾時復有一萬菩薩摩訶薩俱所謂慧幢菩薩法幢菩薩月幢菩薩日幢菩薩無邊幢菩薩復有十六在家菩薩跋陀婆羅而為上首復有六十無比喻心菩薩摩訶薩文殊師利而為上首復有賢劫中一切菩薩摩訶薩彌勒菩薩而為上首復有六萬菩薩摩訶薩無盡慧菩薩而為上首爾時無盡慧菩薩即從坐起偏袒右肩右膝著地合掌向佛頭面禮敬以眾寶花奉散於佛而白佛言世尊所言菩提心者以何義故說菩提心菩薩復以幾法成就菩提心云何是菩提心菩提中心不可得心中菩提亦不可得離菩提心不可得離心菩提亦不可得菩提者無色無相不可言說心亦無色無相不可顯示眾生亦爾皆不可得世尊諸法如是當依何義而得修行佛言善男子汝今諦聽我說菩提者本無名字言說何以故於菩提中名字言說不可得故心及眾生亦復如是若如是知名菩提心菩提者非過去未來現在心及眾生亦非過去未來現在若知此義是名菩薩然於其中亦不可得於一切法都無所得是名得菩提心如阿羅漢得阿羅漢果而於此中都無所得唯除隨俗說言得果於一切法皆無所得菩提心亦復如是為欲引攝初業菩薩故說菩提心然於其中無心無心名無菩提無菩提名無眾生無眾生名無聲聞無聲聞名無獨覺無獨覺名無菩薩無菩薩名無如來無如來名無有為無有為名無無為無無為名無現得無當得善男子我今依言說如是敷演若有諸眾生善根廣大超諸眾生如須彌山出過一切是初發心為施波羅蜜因猶如大地善能安住一切事業是第二發心為戒波羅蜜因志意勇猛安受煩惱如師子王威伏眾獸身無怖畏是第三發心為忍波羅蜜因勢力雄迅能伏煩惱如那羅延摧伏異眾是第四發心為

精進波羅蜜因功德善根種種開發如波利質多俱鞞陀羅樹其花開敷是第五發心爲禪波羅蜜因除去癡暗猶如日輪光明無邊是第六發心爲般若波羅蜜因功德意樂一切莊嚴皆得圓滿如大商主豐足財物能以巧便拔衆險難是第七發心爲方便波羅蜜因障礙除滅意樂具足如淨滿月是第八發心爲力波羅蜜因佛土衆生皆悉嚴淨善法備足所作成辦譬如貧人得無盡藏所願圓滿是第九發心爲願波羅蜜因福智無邊猶如虛空於法自在如轉輪王已受灌頂是第十發心爲智波羅蜜因善男子若此十種發心修習成就名爲菩薩名爲最勝衆生無障礙衆生非下劣衆生然以實義不可得故於其中無衆生無心無菩提復次善男子菩薩行施波羅蜜以十法爲首一者信根二者信力三者意樂四者增上意樂五者饒益衆生六者大慈七者大悲八者行四攝法九者愛樂佛法十者求一切智是爲十善男子菩薩行戒波羅蜜以十法爲首一者身業清淨二者語業清淨三者意業清淨四者無怨害心五者淨除惡趣六者遠離八難七者超諸聲聞辟支佛地八者安住佛功德九者滿諸希望十者成就大願是爲十善男子菩薩行忍波羅蜜以十法爲首一者捨離瞋恚二者不計其身三者不計其命四者信解五者成熟衆生六者慈力七者隨順法忍八者甚深法忍九者廣大勝忍十者破無明暗是爲十善男子菩薩行精進波羅蜜以十法爲首一者隨諸衆生所作而作二者身口意業常生隨喜三者無懈怠四者務進趣五者修正勤六者修念處七者破煩惱怨八者觀察諸法九者成熟一切衆生十者求一切智是爲十善男子菩薩行禪波羅蜜以十法爲首一者安住善法二者心緣一境三者緣境等至四者正定五者禪解脫六者定根七者定力八者壞煩惱怨九者定聚圓滿十者護法三昧是爲十善男子菩薩行般若波羅蜜以十法爲首一者善觀察諸陰二者善觀察界處三者正見四者正念五者了知聖諦六者捨離諸見七者慧根八者無生法忍九者慧力十者無障礙智是爲十善男子菩薩行方便波羅蜜以十法爲首一者入諸衆生心行欲樂二者以力加諸衆生三者大慈大悲四者成熟衆生而無猒倦五者捨離聲聞辟支佛地六者殊勝智見七者修習諸波羅蜜八者如實觀諸法九者攝不思議力十者不退轉地是爲十善男子菩薩行力波羅蜜以十法爲首一者知一切衆生心行稠林二者知一切衆生煩惱行稠林三者知一切衆生意樂勝解行稠林四者知一切衆生根行稠林五者知一切衆生種種界行稠林六者知一切衆生隨煩惱行稠林七者知一切衆生死生行稠林八者知一切衆生三世業報行稠林九者知一切衆生習氣煩惱行稠林十者以無疲倦心成熟衆生諸根行稠林是爲十善男子菩薩行願波羅蜜以十法爲首一者知一切法無生二者知一切法無相三者知一切法無滅四者知一切法無所有五者於一切法無執著六者知一切法無來七者知一切

法無去八者知一切法無自性九者知一切法無初中後平等十者於一切法初中後無分别是爲十善男子菩薩行智波羅蜜以十法爲首一者於一切法善能了知決擇二者善能圓滿白法三者積集菩薩無量資糧四者成就廣大福智資糧五者大悲圓滿六者入種種差别世界七者入一切衆生諸煩惱行八者作意入如來境界九者趣入十力無畏不共佛法殊勝境界十者受灌頂位成就一切智最勝之相是爲十善男子是爲諸菩薩摩訶薩行十波羅蜜皆以十法爲首復次善男子云何爲波羅蜜義所謂明示超過一切聲聞獨覺所行故廣大圓滿如來智故於有爲無爲不執著故如實了知生死過故諸未覺者悉令覺故得如來無盡法藏故得無礙解脱故以布施度脱諸衆生故以持戒圓滿本誓願故以忍辱具足端嚴相故以精進究竟諸佛法故以禪定出生四無量故以般若滅除諸煩惱故以方便積集諸佛法故以願能令佛法圓滿故以力能令衆生淨信故以智具足如來一切智故得無生法忍故得不退轉地故淨治佛刹故成熟衆生故於菩提道場圓滿一切如來智故降伏衆魔故遊四神足故於生死涅槃俱無住故超過一切聲聞獨覺菩薩功德故摧伏一切諸異論故成就十力四無所畏不共佛法故證得無上正等覺故轉十二種法輪故如是一切是波羅蜜義復次善男子菩薩摩訶薩將住初歡喜地先有是相見三千大千世界中所有百千億那由他衆寶伏藏菩薩將住第二離垢地先有是相見三千大千世界地平如掌無量百千億那由他衆寶蓮花清淨嚴飾菩薩將住第三明地先有是相見於自身被甲持仗勇猛堅固摧伏怨敵菩薩將住第四焰地先有是相見四方風吹種種名華布散於地菩薩將住第五難勝地先有是相見於女人首戴阿提目多花鬘婆利師迦華鬘瞻蔔迦華鬘身佩種種衆莊嚴具菩薩將住第六現前地先有是相見於花池八功德水澄淨盈滿底布金沙寶階四道又於池中有優鉢羅華波頭摩華俱勿頭華復見分陀利華而爲莊嚴復見自身於中遊戲菩薩將住第七遠行地先有是相見於自身左右兩邊皆有地獄從彼超過無所傷害菩薩將住第八不動地先有是相見自身兩肩被師子王相一切諸獸悉皆怖畏菩薩將住第九善慧地先有是相見於自身爲轉輪王以正法教化爲無量百千億那由他諸王之所圍遶種種寶嚴鮮白之蓋蓋菩薩上菩薩將住第十法雲地先有是相見於自身爲眞金色具足如來三十二種大丈夫相圓光一尋安處高廣師子之座無量百千億那由他梵天前後圍遶恭敬供養而聽說法善男子菩薩摩訶薩以三昧力顯現如是十地先相復次善男子初地菩薩圓滿施波羅蜜二地菩薩圓滿戒波羅蜜三地菩薩圓滿忍波羅蜜四地菩薩圓滿精進波羅蜜五地菩薩圓滿禪波羅蜜六地菩薩圓滿般若波羅蜜七地菩薩圓滿方便波羅蜜八地菩薩圓滿力波羅蜜九地菩薩圓滿願波羅蜜十地菩薩圓滿智波羅蜜復

次善男子菩薩初發心得現寶三昧第二發心得善住三昧第三發心得不動三昧第四發心得不退轉三昧第五發心得寶花三昧第六發心得日輪光明三昧第七發心得成就一切義三昧第八發心得智炬三昧第九發心得現證佛法三昧第十發心得首楞嚴三昧復次善男子菩薩於初地中得殊勝加持陀羅尼第二地中得無能勝陀羅尼第三地中得善住陀羅尼第四地中得不可壞陀羅尼第五地中得無垢陀羅尼第六地中得智輪燈陀羅尼第七地中得殊勝行陀羅尼第八地中得清淨分別陀羅尼第九地中得示現無邊法門陀羅尼第十地中得無盡法藏陀羅尼爾時會中有一天子名無礙光明師子幢從坐而起偏袒右肩右膝著地合掌向佛白佛言希有世尊希有善逝如是法門甚深廣大而能含攝一切佛法於是佛告無礙光明師子幢言如是如是如汝所說善男子若有菩薩於此法門暫能聽受必不退轉阿耨多羅三藐三菩提何以故彼善男子善女人曾種諸善根故成熟諸善根故得聞如是經典爲是經典之所印故善男子若有男子女人聞此經典所種善根悉皆清淨當得不捨離見佛聞法供養衆僧成熟衆生得不捨離海印陀羅尼得不捨離出現無盡陀羅尼得不捨離入衆生欲樂心行陀羅尼得不捨離清淨日光幢陀羅尼得不捨離無垢月光幢陀羅尼得不捨離息一切結陀羅尼得不捨離摧滅無邊堅如金剛山煩惱陀羅尼得不捨離入平等法性言說陀羅尼得不捨離入眞實語言音聲陀羅尼得不捨離如虛空顯現無邊清淨印所印陀羅尼得不捨離成就顯現無邊佛身陀羅尼善男子若菩薩成就如是諸陀羅尼能於十方一切剎土變現佛身教化衆生然於法性而無來去亦復無有教化衆生於所說法不著文字平等無動雖現身生死而無起滅亦無少法有去來者了知諸行本來寂靜安住佛法何以故彼一切諸法無分別故說是法時衆中三萬菩薩得無生法忍無量菩薩於阿耨多羅三藐三菩提獲不退轉無量衆生發菩提心無量比丘得法眼淨佛說此經已無盡慧菩薩及諸比丘世間天人阿脩羅乾闥婆等皆大歡喜信受奉行

文殊說般若會第四十六之一

梁　三藏曼陀羅仙譯

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園與大比丘僧滿足千人菩薩摩訶薩十千人俱以大莊嚴而自莊嚴皆悉已住不退轉地其名曰彌勒菩薩文殊師利菩薩無礙辯菩薩不捨誓菩薩與如是等大菩薩俱文殊師利童眞菩薩摩訶薩明相現時從其住處來詣佛所在外而立爾時尊者舍利弗富樓那彌多羅尼子大目揵連摩訶迦葉摩訶迦旃延摩訶拘絺羅如是等諸大聲聞各從住處俱詣佛所在外而立佛知衆會皆悉集已爾時如來從住處出敷座而坐告舍利弗汝今何故於晨朝時在門外立舍利弗白佛言世尊文殊師利童眞菩薩先已至此住門外立我實於後晚來到耳爾時世尊問文殊師利

汝實先來到此住處欲見如來耶文殊師利即白佛言如是世尊我實來此欲見如來何以故我樂正觀利益衆生我觀如來如如相不異相不動相不作相無生相無滅相不有相不無相不在方不離方非三世非不三世非二相非不二相非垢相非淨相以如是等正觀如來利益衆生佛告文殊師利若能如是見於如來心無所取亦無不取非積聚非不積聚爾時舍利弗語文殊師利言若能如是如汝所說見如來者甚爲希有爲一切衆生故見於如來而心不取衆生之相化一切衆生向於涅槃而亦不取向於涅槃相爲一切衆生發大莊嚴而心不見莊嚴之相爾時文殊師利童眞菩薩摩訶薩語舍利弗言如是如是如汝所說雖爲一切衆生發大莊嚴心恒不見有衆生相爲一切衆生發大莊嚴而衆生界亦不增不減假使一佛住世若一劫若過一劫如此一佛世界復有無量無邊恒河沙諸佛如是一一佛若一劫若過一劫晝夜說法心不暫息各各度於無量恒河沙衆生皆入涅槃而衆生界亦不增不減乃至十方諸佛世界亦復如是一一諸佛說法教化各度無量恒河沙衆生皆入涅槃於衆生界亦不增不減何以故衆生定相不可得故是故衆生界不增不減舍利弗復語文殊師利言若衆生界不增不減何以故菩薩爲諸衆生求阿耨多羅三藐三菩提常行說法文殊師利白佛言若諸衆生悉空相者亦無菩薩求阿耨多羅三藐三菩提亦無衆生而爲說法何以故我說法中無有一法當可得故爾時佛告文殊師利若無衆生云何說有衆生及衆生界文殊師利言衆生界相如諸佛界又問衆生界者是有量耶答曰衆生界量如佛界量又問衆生界量有處所不答曰衆生界量不可思議又問衆生界相爲有住不答曰衆生無住猶如空住佛告文殊師利如是修般若波羅蜜時當云何住般若波羅蜜文殊師利言以不住法爲住般若波羅蜜佛復問文殊師利云何不住法名住般若波羅蜜文殊師利言以無住相即住般若波羅蜜佛復告文殊師利如是住般若波羅蜜時是諸善根云何增長云何損減文殊師利言若能如是住般若波羅蜜於諸善根無增無減於一切法亦無增無減是般若波羅蜜性相亦無增無減世尊如是修般若波羅蜜則不捨凡夫法亦不取賢聖法何以故般若波羅蜜不見有法可取可捨如是修般若波羅蜜亦不見涅槃可樂生死可厭何以故不見生死況復厭離不見涅槃何況樂著如是修般若波羅蜜不見垢惱可捨亦不見功德可取於一切法心無增減何以故不見法界有增減故世尊若能如是是名修般若波羅蜜世尊不見諸法有生有滅是修般若波羅蜜世尊不見諸法有增有減是修般若波羅蜜世尊心無希取不見法相有可取者是修般若波羅蜜世尊不見好醜不生高下不作取捨何以故法無好醜離諸相故法無高下等法性故法無取捨住實際故是修般若波羅蜜佛告文殊師利是諸佛法得不勝乎文殊師利言我不見諸法有勝如相如來自覺一切

法空是可證知佛告文殊師利如是如是如來正覺自證空法文殊師利白佛言世尊是空法中當有勝如而可得耶佛言善哉善哉文殊師利如汝所說是眞法乎謂文殊師利言阿耨多羅是名佛法文殊師利言如佛所說阿耨多羅是名佛法何以故無法可得名阿耨多羅文殊師利言如是修般若波羅蜜不名法器非化凡夫法亦非佛法非增長法是修般若波羅蜜復次世尊修般若波羅蜜時不見有法可分別思惟佛告文殊師利汝於佛法不思惟耶文殊師利言不也世尊如我思惟不見佛法亦不可分別是凡夫法是聲聞法是辟支佛法如是名爲無上佛法復次修般若波羅蜜時不見凡夫相不見佛法相不見諸法有決定相是爲修般若波羅蜜復次修般若波羅蜜時不見欲界不見色界不見無色界不見寂滅界何以故不見有法是盡滅相是修般若波羅蜜復次修般若波羅蜜時不言見作恩者不見報恩者思惟二相心無分別是修般若波羅蜜復次修般若波羅蜜時不見般若波羅蜜復次修般若波羅蜜時不見是佛法可取不見是凡夫法可捨是修般若波羅蜜復次修般若波羅蜜時不見凡夫法可滅亦不見佛法而心證知是修般若波羅蜜佛告文殊師利善哉善哉汝能如是善說甚深般若波羅蜜相是諸菩薩摩訶薩所學法印乃至聲聞緣覺學無學人亦當不離是印而修道果佛告文殊師利若人得聞是法不驚不畏者不從千佛所種諸善根乃至百千萬億佛所久殖德本乃能於是甚深般若波羅蜜不驚不怖文殊師利白佛言世尊我今更說般若波羅蜜義佛言便說世尊修般若波羅蜜時不見法是應住是不應住亦不見境界可取捨相何以故如諸如來不見一切法境界相故乃至不見諸佛境界況取聲聞緣覺凡夫境界不取思議相亦不取不思議相不見諸法有若干相自證空法不可思議如是菩薩摩訶薩皆已供養無量百千萬億諸佛種諸善根乃能於是甚深般若波羅蜜不驚不怖復次修行般若波羅蜜時不見縛不見解而於凡夫乃至三乘不見差別相是修般若波羅蜜佛告文殊師利汝已供養幾所諸佛文殊師利言我及諸佛如幻化相不見供養及與受者佛告文殊師利汝今可不住佛乘耶文殊師利言如我思惟不見一法云何當得住於佛乘佛言文殊師利汝不得佛乘乎文殊師利言如佛乘者但有名字非可得亦不可見我云何得佛言文殊師利汝得無礙智乎文殊師利言我即無礙云何以無礙而得無礙佛言汝坐道場乎文殊師利言一切如來不坐道場我今云何獨坐道場何以故現見諸法住實際故佛言云何名實際文殊師利言身見等是實際佛言云何身見是實際文殊師利言身見如相非實非不實不來不去亦身非身是名實際舍利弗白佛言世尊若於斯義諦了決定是名菩薩摩訶薩何以故能聞如是甚深般若波羅蜜相心不驚不怖不沒不悔彌勒菩薩白佛言世尊得聞如是般若波羅蜜具足法相是即近於佛坐何以故如來現覺此

法相故文殊師利白佛言世尊得聞甚深般若波羅蜜能不驚不怖不沒不悔當知此人即是見佛爾時復有無相優婆夷白佛言世尊凡夫法聲聞法辟支佛法佛法是諸法皆無相是故於所從聞般若波羅蜜皆不驚不怖不沒不悔何以故一切諸法本無相故佛告舍利弗善男子善女人若聞如是甚深般若波羅蜜心得決定不驚不怖不沒不悔當知是人即住不退轉地若人聞是甚深般若波羅蜜不驚不怖信樂聽受歡欣不猒是即具足檀波羅蜜尸波羅蜜羼提波羅蜜毗梨耶波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜亦能爲他顯示分別如說修行佛告文殊師利汝觀何義爲得阿耨多羅三藐三菩提住阿耨多羅三藐三菩提文殊師利言我無得阿耨多羅三藐三菩提我不住佛乘云何當得阿耨多羅三藐三菩提如我所說即菩提相佛讚文殊師利言善哉善哉汝能於是甚深法中巧說斯義汝於先佛久種善根以無相法淨修梵行文殊師利言若見有相則言無相我今不見有相亦不見無相云何而言以無相法淨修梵行佛告文殊師利汝見聲聞戒耶答曰見佛言汝云何見文殊師利言我不作凡夫見不作聖人見不作學見不作無學見不作大見不作小見不作調伏見不作不調伏見非見非不見舍利弗語文殊師利言汝今如是觀聲聞乘若觀佛乘當復云何文殊師利言不見菩薩法不見修行菩提及證菩提者舍利弗語文殊師利言云何名佛云何觀佛文殊師利言云何爲我舍利弗言我者但有名字名字相空文殊師利言如是如是如我但有名字佛亦但有名字名字相空即是菩提不以名字而求菩提菩提之相無言無說何以故言說菩提二俱空故復次舍利弗汝問云何名佛云何觀佛者不生不滅不來不去非名非相是名爲佛如自觀身實相觀佛亦然唯有智者乃能知耳是名觀佛

大寶積經卷第一百一十五

大寶積經卷第一百一十六 宇六

梁三藏曼陀羅仙譯

文殊師利說般若會第四十六之二

爾時舍利弗白佛言世尊如文殊師利所說般若波羅蜜非初學菩薩所能了知文殊師利言非但初學菩薩所不能知及諸二乘所作已辦者亦未能了知如是說法無能知者何以故菩提之相實無有法而可知故無見無聞無得無念無生無滅無說無聽如是菩提性相空寂無證無知無形無相云何當有得菩提者舍利弗語文殊師利言佛於法界不證阿耨多羅三藐三菩提耶文殊師利言不也舍利弗何以故世尊即是法界若以法界證法界者即是諍論舍利弗法界之相即是菩提何以故是法界中無衆生相故一切法空故一切法空即是菩提無二無分別故舍利弗無分別中則無知者若無知者即無言無說無言說相即非有非無非知非不知一切諸法亦復如是何以故一切諸法不見處所決定性故如逆罪相不可思議何以故

諸法實相不可壞故如是逆罪亦無本性不生天上不墮地獄亦不入涅槃何以故一切業緣皆住實際不來不去非因果非不因果何以故法界無邊無前無後故是故舍利弗若見犯重比丘不墮地獄清淨行者不入涅槃如是比丘非應供非不應供非盡漏非不盡漏何以故於諸法中住平等故舍利弗言云何名不退法忍文殊師利言不見少法有生滅相名不退法忍舍利弗言云何復名不調比丘文殊師利言漏盡阿羅漢是名不調何以故諸結已盡更無所調故名不調若過心行名爲凡夫何以故凡夫衆生不順法界是故名過舍利弗言善哉善哉汝今爲我善解漏盡阿羅漢義文殊師利言如是如是我即漏盡眞阿羅漢何以故斷求聲聞欲及辟支佛欲以是因緣故名漏盡得阿羅漢佛告文殊師利諸菩薩等坐道場時覺悟阿耨多羅三藐三菩提不文殊師利言菩薩坐於道場無有覺悟阿耨多羅三藐三菩提何以故如菩提相無有少法而可得者名阿耨多羅三藐三菩提無相菩提誰能坐者亦無起者以是因緣不見菩薩坐於道場亦不覺證阿耨多羅三藐三菩提文殊師利白佛言世尊菩提即五逆五逆即菩提何以故菩提五逆無二相故無覺無覺者無見無見者無知無知者無分別無分別者如是之相名爲菩提見五逆相亦復如是若言見有菩提而取證者當知此輩即是增上慢人爾時世尊告文殊師利汝言我是如來亦謂我爲如來乎文殊師利言不也世尊我不謂如來爲如來耶無有如相可名爲如亦無如來智能知於如何以故如來及智無二相故空爲如來但有名字我當云何謂是如來佛告文殊師利汝疑如來耶文殊師利言不也世尊我觀如來無決定性無生無滅故無所疑佛告文殊師利汝今不謂如來出現於世耶文殊師利言若有如來出現世者一切法界亦應出現佛告文殊師利汝謂恒沙諸佛入涅槃耶文殊師利言諸佛一相不可思議佛語文殊師利如是如是佛是一相不思議相文殊師利白佛言世尊佛今住世耶佛語文殊師利如是如是文殊師利言若佛住世恒沙諸佛亦應住世何以故一切諸佛皆同一相不思議相不思議相者無生無滅若未來諸佛出興於世一切諸佛亦皆出世何以故不思議中無過去未來現在相但衆生取著謂有出世謂佛滅度佛語文殊師利此是如來阿羅漢阿鞞跋致菩薩所解何以故是三種人聞甚深法能不誹謗亦不讚歎文殊師利白佛言世尊如是不思議誰當誹謗誰當讚歎佛告文殊師利如來不思議凡夫亦不思議文殊師利白佛言世尊凡夫亦不思議耶佛言亦不思議何以故一切心相皆不思議文殊師利言若如是說如來不思議凡夫亦不思議今無數諸佛求於涅槃徒自疲勞何以故不思議法即是涅槃等無異故文殊師利言如是凡夫不思議諸佛不思議若善男子善女人久習善根近善知識乃能了知佛告文殊師利汝欲使如來於諸衆生爲最勝耶文殊師利言我欲使如來於諸衆生爲最第一但衆

生相亦不可得佛言汝欲使如來得不思議法耶文殊師利言欲使如來得不思議法而於諸法無成就者佛告文殊師利汝欲使如來說法教化耶文殊師利白佛言欲使如來說法教化而是說者聽者皆不可得何以故住法界故法界衆生無差別相佛告文殊師利汝欲使如來爲無上福田耶文殊師利言如來是無盡福田是無盡相無盡相即無上福田非福田非不福田是名福田無有明闇生滅等相是名福田若能如是解福田相深殖善種亦無增無減佛告文殊師利云何殖種不增不減文殊師利言福田之相不可思議若人於中如法修善亦不可思議如是殖種名無增無減亦是無上最勝福田爾時大地以佛神力六種震動現無常相一萬六千人皆得無生法忍七百比丘三千優婆塞四萬億優婆夷六千億那由他六欲諸天遠塵離垢於諸法中得法眼淨爾時阿難從座而起偏袒右肩右膝著地白佛言世尊何因緣故如是大地六種震動佛告阿難我說福田無差別相故現斯瑞往昔諸佛亦於此處作如是說福田之相利益衆生一切世界六種震動舍利弗白佛言世尊文殊師利是不可思議何以故所說法相不可思議佛告文殊師利如是如是如舍利弗言汝之所說實不思議文殊師利白佛言世尊不思議不可說思議亦不可說如是思議不思議性俱不可說一切聲相非思議亦非不可思議佛言汝入不思議三昧耶文殊師利言不也世尊我即不思議不見有心能思議者云何而言入不思議三昧我初發心欲入是定而今思惟實無心相而入三昧如人學射久習則巧後雖無心以久習故箭發皆中我亦如是初學不思議三昧繫心一緣若久習成就更無心想恒與定俱舍利弗語文殊師利言更有勝妙寂滅定不文殊師利言若有不思議定者汝可問言更有寂滅定不如我意解不可思議定尚不可得云何問有寂滅定乎舍利弗言不思議定不可得耶文殊師利言思議定者是可得相不思議定者不可得相一切衆生實成就不思議定何以故一切心相即非心故是名不思議定是故一切衆生相及不思議三昧相等無分別佛讚文殊師利言善哉善哉汝於諸佛久殖善根淨修梵行乃能演說甚深三昧汝今安住如是般若波羅蜜中文殊師利言若我住般若波羅蜜中能作是說即是有想便住我想若住有想我想中者般若波羅蜜便有處所般若波羅蜜若住於無亦是我想亦名處所離此二處住無所住如諸佛住安處寂滅非思議境界如是不思議名般若波羅蜜住處般若波羅蜜處一切法無相一切法無作般若波羅蜜即不思議不思議即法界法界即無相無相即不思議不思議即般若波羅蜜般若波羅蜜即法界無二無別無二無別即法界法界即無相無相即般若波羅蜜界般若波羅蜜界即不思議界不思議界即無生無滅界無生無滅界即不思議界文殊師利言如來界及我界即不二相如是修般若波羅蜜者則不求菩提何以故菩提相離即是般若波羅蜜故世

尊若知我相而不可著無知無著是佛所知不可思議無知無著即佛所知何以故知體本性無所有相云何能轉法界若知本性無體無著者即名無物若無有物是無處所無依無住無依無住即無生無滅無生無滅即是有爲無爲功德若如是知則無心想無心想者云何當知有爲無爲功德無知即不思議不思議者是佛所知亦無取無不取不見三世去來等相不取生滅及諸起作亦不斷不常如是知者是名正智不思議智如虛空無此無彼不可比類無好惡無等等無相無貌佛告文殊師利若如是知名不退智文殊師利言無作智名不退智猶如金鋌先加鎚打方知好惡若不治打無能知者不退智相亦復如是要行境界不念不著無起無作具足不動不生不滅爾乃顯現爾時佛告文殊師利言如諸如來自說己智誰當能信文殊師利言如是智者非涅槃法非生死法是寂滅行是無動行不斷貪欲瞋恚愚癡亦非不斷何以故無盡無滅不離生死亦非不離不修道非不修道作是解者名爲正信佛告文殊師利言善哉善哉如汝所說深解斯義爾時摩訶迦葉白佛言世尊於當來世若說如是甚深正法誰能信解如聞受行佛告迦葉今此會中比丘比丘尼優婆塞優婆夷得聞此經者如是人等於未來世若聞是法必能信解於甚深般若波羅蜜乃能讀誦信解受持亦能爲他人分別演說譬如長者失摩尼寶憂愁苦惱後若還得心甚歡喜如是迦葉比丘比丘尼優婆塞優婆夷等亦復如是有信樂心若不聞法則生苦惱若得聞時信解受持常樂讀誦甚大歡喜當知此人即是見佛亦即親近供養諸佛佛告迦葉譬如忉利天上波利質多羅樹胞初出時是中諸天見是樹已皆大歡喜此樹不久必當開敷若比丘比丘尼優婆塞優婆夷得聞般若波羅蜜能生信解亦復如是此人不久亦當開敷一切佛法於當來世有比丘比丘尼優婆塞優婆夷聞般若波羅蜜信受讀誦心不悔沒當知是人已從此會聽受是經亦能爲人聚落城邑廣說流布當知是人佛所護念如是甚深般若波羅蜜中有能信樂無疑惑者是善男子善女人於過去諸佛久已修學殖諸善根譬如有人以手穿珠忽遇無上眞摩尼寶心大歡喜當知是人必已曾見如是迦葉若善男子善女人修學餘法忽然得聞甚深般若波羅蜜能生歡喜亦復如是當知此人已曾聞故若有衆生得聞甚深般若波羅蜜心能信受生大歡喜如是人等亦曾親近無數諸佛從聞般若波羅蜜已修學故譬如有人先所經見城邑聚落後若聞人讚歎彼城所有園苑種種池泉華菓林樹男女人民皆可愛樂是人聞已即大歡喜更勸令說是城園苑衆好嚴飾雜華池泉多諸甘菓種種珍妙一切愛樂是人得聞重甚歡喜如是之人皆曾見故若善男子善女人有聞般若波羅蜜信心聽受能生歡喜樂聞不厭而更勸說當知此輩已從文殊師利曾聞如是深般若波羅蜜故迦葉白佛言世尊若將來世善男子善女人得聞是甚深般若波羅蜜信樂聽受

以是相故當知此人亦於過去佛所曾聞修學文殊師利白佛言世尊佛說諸法無作無相第一寂滅若善男子善女人有能如是諦了斯義如聞而說爲諸如來之所讃歎不違法相是即佛說亦是熾然般若波羅蜜相亦名熾然具足佛法通達實相不可思議佛告文殊師利我本行菩薩道時修諸善根欲住阿鞞跋致地當學般若波羅蜜欲成阿耨多羅三藐三菩提當學般若波羅蜜若善男子善女人欲解一切法相欲知一切衆生心界皆悉同等當學般若波羅蜜文殊師利欲學一切佛法具足無礙當學般若波羅蜜欲學一切佛成阿耨多羅三藐三菩提時相好威儀無量法式當學般若波羅蜜欲知一切佛不成阿耨多羅三藐三菩提一切法式及諸威儀當學般若波羅蜜何以故是空法中不見諸佛菩提等故若善男子善女人欲知如是等相無疑惑者當學般若波羅蜜何以故般若波羅蜜不見諸法若生若滅若垢若淨是故善男子善女人應作如是學般若波羅蜜欲知一切法無過去未來現在等相當學般若波羅蜜何以故法界性相無三世故欲知一切法同入法界心無罣礙當學般若波羅蜜欲得三轉十二行法輪亦自證知而不取著當學般若波羅蜜欲得慈心遍覆一切衆生而無限齊亦不作念有衆生相當學般若波羅蜜欲得於一切衆生不起諍論亦復不取無諍論相當學般若波羅蜜欲知是處非處十力無畏住佛智慧得無礙辯當學般若波羅蜜爾時文殊師利白佛言世尊我觀正法無爲無相無得無利無生無滅無來無去無知者無見者無作者不見般若波羅蜜亦不見般若波羅蜜境界非證非不證不作戲論無有分別一切法無盡離盡無凡夫法無聲聞法無辟支佛法佛法非得非不得不捨生死不證涅槃非思議非不思議非作非不作法相如是不知云何當學般若波羅蜜爾時佛告文殊師利若能如是知諸法相是名學般若波羅蜜菩薩摩訶薩若欲學菩提自在三昧得是三昧已照明一切甚深佛法及知一切諸佛名字亦悉了達諸佛世界無有障礙當如文殊師利所說般若波羅蜜中學文殊師利白佛言世尊何故名般若波羅蜜佛言般若波羅蜜無邊無際無名無相非思量無歸依無洲無渚無犯無福無晦無明如法界無有分齊亦無限數是名般若波羅蜜亦名菩薩摩訶薩行處非行處非不行處悉入一乘名非行處何以故無念無作故文殊師利白佛言世尊當云何行能速得阿耨多羅三藐三菩提佛言文殊師利如般若波羅蜜中所說行能速得阿耨多羅三藐三菩提復有一行三昧若善男子善女人修是三昧者亦速得阿耨多羅三藐三菩提文殊師利言世尊云何名一行三昧佛言法界一相繫緣法界是名一行三昧若善男子善女人欲入一行三昧當先聞般若波羅蜜如說修學然後能入一行三昧如法界緣不退不壞不思議無礙無相善男子善女人欲入一行三昧應處空閑捨諸亂意不取相貌繫心一佛專稱名字隨佛方所端身正向能於一佛

念念相續即是念中能見過去未來現在諸
佛何以故念一佛功德無量無邊亦與無量
諸佛功德無二不思議佛法等無分別皆乘
一如成最正覺悉具無量功德無量辯才如
是入一行三昧者盡知恒沙諸佛法界無差
別相阿難所聞佛法得念總持辯才智慧於
聲聞中雖爲最勝猶住量數則有限礙若得
一行三昧諸經法門一一分別皆悉了知決
定無礙晝夜常說智慧辯才終不斷絶若比
阿難多聞辯才百千等分不及其一菩薩摩
訶薩應作是念我當云何速得一行三昧不
可思議功德無量名稱佛言菩薩摩訶薩當
念一行三昧常勤精進而不懈怠如是次第
漸漸修學則能得入一行三昧不可思議功
德作證除謗正法不信惡業重罪障者所不
能入復次文殊師利譬如有人得摩尼珠示
其珠師珠師答曰此是無價眞摩尼寶即求
師言爲我治磨勿失光色珠師治已隨其磨
時珠色光明映徹表裏文殊師利若有善男
子善女人修學一行三昧不可思議功德無
量名稱隨修學時知諸法相明達無礙功德
增長亦復如是文殊師利譬如日輪光明遍
滿無有減相若得一行三昧悉能具足一切
功德無有缺少亦復如是照明佛法如日輪
光文殊師利我所說法皆是一味離味解脱
味寂滅味若善男子善女人得是一行三昧
者其所演說亦是一味離味解脱味寂滅味
隨順正法無錯謬相文殊師利若菩薩摩訶
薩得是一行三昧皆悉滿足助道之法速得
阿耨多羅三藐三菩提復次文殊師利菩薩
摩訶薩不見法界有分別相及以一相速得
阿耨多羅三藐三菩提相不可思議是菩提
中亦無得佛如是知者速得阿耨多羅三藐
三菩提若信一切法悉是佛法不生驚怖亦
不疑惑如是忍者速得阿耨多羅三藐三菩
提文殊師利白佛言世尊以如是因速得阿
耨多羅三藐三菩提耶佛言得阿耨多羅三
藐三菩提不以因得不以非因得何以故不
思議界不以因得不以非因得若善男子善
女人聞如是說不生懈怠當知是人以於先
佛種諸善根是故比丘比丘尼聞說是甚深
般若波羅蜜不生驚怖即是從佛出家若優
婆塞優婆夷得聞如是甚深般若波羅蜜心
不驚怖即是成就眞歸依處文殊師利若善
男子善女人不習甚深般若波羅蜜即是不
修佛乘譬如大地一切藥木皆依地生長文
殊師利菩薩摩訶薩亦復如是一切善根皆
依般若波羅蜜而得增長於阿耨多羅三藐
三菩提不相違背爾時文殊師利白佛言世
尊此閻浮提城邑聚落當於何處演說如是
甚深般若波羅蜜佛告文殊師利今此會中
若有人聞般若波羅蜜皆發誓言於未來世
常得與般若波羅蜜相應從是信解未來世
中能聽是經當知是人不從餘小善根中來
所能堪受聞已歡喜文殊師利若復有人從
汝聽是般若波羅蜜應作是言此般若波羅
蜜中無聲聞辟支佛菩薩法佛法亦無凡夫
生滅等法文殊師利白佛言世尊若比丘比
丘尼優婆塞優婆夷來問我言云何如來說
般若波羅蜜我當答言一切諸法無諍論相

云何如來當說般若波羅蜜何以故不見有法可與諍論亦無衆生心識能知復次世尊我當更說究竟實際何以故一切法相同入實際阿羅漢無別勝法何以故阿羅漢法凡夫法不一不異故復次世尊如是說法無有衆生已得涅槃今得當得何以故無有決定衆生相故文殊師利言若人欲聞般若波羅蜜我當作如是說其有聽者不念不著無聞無得當如幻人無所分別如是說者是眞說法是故聽者莫作二相不捨諸見而修佛法不取佛法不捨凡夫法何以故佛及凡夫二法相空無取捨故若人問我當作是說如是安慰如是建立善男子善女人應如是問作如是住心不退沒當知法相隨順般若波羅蜜說爾時世尊讚歎文殊師利善哉善哉如汝所說若善男子善女人欲見諸佛應學如是般若波羅蜜欲親近諸佛如法供養應學如是般若波羅蜜若欲言如來是我世尊應學如是般若波羅蜜若言如來非我世尊亦應學如是般若波羅蜜若欲成阿耨多羅三藐三菩提亦應學如是般若波羅蜜若欲不成阿耨多羅三藐三菩提亦應學如是般若波羅蜜若欲成就一切三昧亦應學如是般若波羅蜜若欲不成就一切三昧亦應學如是般若波羅蜜何以故無作三昧無異相故一切法無生無出故若欲知一切法假名應學如是般若波羅蜜若欲知一切衆生修菩提道不求菩提相心不退沒應學如是般若波羅蜜何以故一切法皆菩提相故若欲知一切衆生行非行相非行即菩提菩提即法界法界即實際心不退沒應學如是般若波羅蜜若欲知一切如來神通變化無相無礙亦無方所應學如是般若波羅蜜佛告文殊師利若比丘比丘尼優婆塞優婆夷欲得不墮惡趣當學般若波羅蜜一四句偈受持讀誦爲他解說隨順實相如是善男子善女人當知決定得阿耨多羅三藐三菩提則住佛國若聞如是般若波羅蜜不驚不畏心生信解當知此輩佛所印可是佛所行大乘法印若善男子善女人學此法印超過惡趣不入聲聞辟支佛道以超過故爾時帝釋三十三天以天妙花優鉢羅花拘物頭花分陀利花天曼陀羅華等天栴檀香及餘末香種種金寶作天妓樂爲供養般若波羅蜜幷諸如來及文殊師利以散其上作是供養已願我常聞般若波羅蜜法印釋提桓因復作是願願閻浮提善男子善女人常得聞是經決定佛法皆令信解受持讀誦爲人演說一切諸天爲作擁護爾時佛告釋提桓因言憍尸迦如是如是善男子善女人當得決定諸佛菩提文殊師利白佛言世尊如是受持善男子善女人得大利益功德無量爾時以佛神力一切大地六反震動佛時微笑放大光明遍照三千大千世界文殊師利白佛言世尊即是如來印般若波羅蜜相佛言文殊師利如是如是說般若波羅蜜已皆現此瑞爲印般若波羅蜜故使人受持令無讚毀何以故無相法印不可讚毀我今以是法印令諸天魔不能得便佛說是經已爾時諸大菩薩及四部衆聞說般若波羅蜜歡喜奉行

大寶積經卷第一百一十六 字六

大寶積經卷第一百一十七 字七

西晉三藏竺法護譯

實髻菩薩會第四十七之一

聞如是一時佛在羅閱祇靈鷲山與大比丘衆四萬二千菩薩八萬四千俱各從十方諸佛世界而來集會皆已通達一生補處得無所著無所罣礙從勇猛伏三昧出生獲上蓮華三昧金剛道場三昧善堅住三昧淳淑修三昧幢英王三昧金剛三昧淨德事三昧分別權行皆得親近諸佛之法在佛樹下多所降伏度諸魔界而得建立諸佛之土逮成無盡所說總持得知衆生一切根原以妙辯才可悅諸心爲師子步猛無所畏若入衆會應順時宜宣文字句成就諸行則以威相而自嚴飾捨於世財棄諸外道功勳顯布聲徹十方諸佛咨嗟德不可量悉從布施持戒忍辱精進一心智慧而成從無數劫百千那術修治道業覩見一切衆生之疾應病與藥皆令瘳愈入於深妙明緣起法以捨斷滅有常之事其行清淨志無瑕穢心性鮮明開化羣生各各攝護令得其所曉了教誨意得自在勢力堅强不毀慈心信戒開施慚愧智慧具足七財欲化衆生以善方便現處閑居所用修力善誓諸願聖德無量心如虛空其名曰光觀菩薩常明曜菩薩光世音菩薩大勢至菩薩師子意菩薩師子步菩薩師子雷音菩薩尊意菩薩金剛意菩薩金剛步菩薩金剛幢菩薩金剛志菩薩步不動迹菩薩獨步世菩薩善明菩薩蓮華目菩薩蓮華淨菩薩寶淨菩薩鉤瑑菩薩寶幢菩薩寶事菩薩寶印手菩薩德曜王菩薩淨王菩薩執離意王菩薩電光嚴菩薩虛空藏菩薩濡音菩薩雨音菩薩不離音菩薩意淨菩薩雷音菩薩解縛菩薩等十六正士溥首之等六十聖士衆香首等三十有二清淨行士慈氏之等皆是賢劫諸菩薩也降魔天子淨復淨天子善妙天子賢護天子獲勝天子意勝天子寂化音天子善思天子等類二萬皆志大乘四天王天帝釋忍迹梵天魔子導師濡美天子并餘諸天龍神揵沓惒阿須倫迦留羅眞陀羅摩睺勒

等及人非人不可稱計彼時世尊與無央數百千之衆眷屬圍遶而爲說經坐大清淨師子之牀勇猛無畏爲師子吼如日普照若月盛明如火消冥其座暉赫威光巍巍超踰釋梵佛身特顯猶須彌山現于大海所說經典上中意語靡不妙善義美具足究竟清淨常修梵行廣演恩慈宣菩薩行講菩薩法所當遵修名曰淨行爾時東方去此佛國九百二十萬佛土世界名善變其佛號淨住如來至眞等正覺現在說法時佛左右有一菩薩名羅陀鄰那朱與八千菩薩俱於其佛土忽然不現至此忍界住于梵天以一寶蓋覆此三千大千忍土普雨天花其色若干在於梵天而說頌曰

諸天人民獲善利　心願見佛釋師子
爲消惱熱諸俗事　心願堅固志佛道
無數菩薩如江沙　以精進力行超越
降伏魔衆億百千　得成佛道離垢憂
吾從東方而發來　其世界名曰善變
在彼淨住佛左右　欲得稽首釋師子
假使有人欲聽法　若覩十方諸菩薩
設欲歸禮彼世尊　速疾來到靈鷲山
諸導師衆難得遇　經典之要甚難值
人身難得及閑暇　篤信禁戒誠亦難
假使今時造德本　則見衆生處邪冥
便能開心令滅度　速行俱詣於最勝
若欲解棄三惡趣　獲致安隱天人處
逮得無爲消生死　則當往詣無等倫
爲良醫王施甘露　尊猶導師示正路
彼爲法王執尊寶　降伏一切衆生趣

於時寶髻說斯頌已以此頌音告于三千大千世界賢者舍利弗聞說斯頌前白佛言唯然世尊此妙頌義爲從何出佛言東方去此九百二十萬佛土界名善變佛號淨住如來至眞等正覺現在說法其佛左右有菩薩名寶髻與八千菩薩俱到此忍界欲來見佛稽首問訊咨受經典并欲見十方諸會菩薩故住梵天說此頌耳斯頌之音普聞三千大千世界令無央數衆生之類殖衆德本俱來詣佛於是寶髻與八千菩薩及無央數諸天子衆周帀圍遶鼓百千妓雨諸妙花演大光明動三千界往詣佛所稽首足下各遶七帀正住佛前八千菩薩亦復如是諸天子衆悉皆侍從寶髻菩薩前白佛言唯然世尊淨住如來敬問無量所志康寧住於輕便勢力安乎蒙天中天鄙身詣此願垂恩慈爲諸菩薩大士之衆班宣道教所當應行菩薩住此得究竟成具足清淨而普被服一切德鎧積累衆善平等之行淨修其身皆見一切羣生所念觀其相行而隨開化則以智慧爲婬怒癡而講說法令致妙行若有衆人住於邪法便爲演示平等之教爲諸如來所見覆蓋衆生之類皆得蒙賴一切諸魔不能得便逮覩諸佛無所罣礙敢可遵修皆成如來清淨之行如此之義何因致乎佛告寶髻善哉善哉族姓子乃問如來如此之義諦聽諦聽善思念之吾當解說諸菩薩等所行清淨寶髻菩薩與諸大衆受教而聽佛告族姓子菩薩有四事法所行清淨何謂爲四一曰行度無極二曰常當遵修諸佛道品三曰具足神通四曰開

化衆生是爲四行度無極所可勸助靡不周普入衆德本道品法者遊于大慈曉了應時慧之所入具神通者分別人民心念所行善惡之業化衆生者大哀堅固明識志性之所歸趣佛告族姓子何謂菩薩施度無極所行清淨謂所可習慳貪之心皆棄捐之習布施心已能放捨壞於貪懿瑕穢之事興勸布施一切所有惠而不悋彼行施已而於四事不造若干何謂爲四一曰衆生之類無有若干二曰一切經法不各各異三曰所可勸助亦無差別四曰志性所施亦無若干彼何謂於諸衆生無有若干不興此念吾當施某不施於甲施某福多施甲福少厚施於某薄施於甲好供施某趣施於甲常當施某時一施甲親自斟酌授與於某不自勞身授與於甲盡用施某粗施於甲此人奉戒斯人毀禁此人衆祐斯人寡祐此人能畢衆祐之德斯人不能此人修正斯人行邪此人奉行平等之業斯人墮落反邪之業佛言如是族姓子菩薩布施皆當棄捐如是輩心修平等志不懷若

千常念衆生等心應之而以開化平意識戒慈悲喜護無所適忘所謂等者猶如虛空觀無增減是謂衆生無有若干佛告寶髻何謂諸法不各各異假使說法而宣平等亦不念言奉修法者吾當與經不能順法則不授也若使普備一切法者吾當與之不能具法吾不與也欲興道教行法施者施於凡夫不謂損耗於聖賢不謂長益又計法本悉清淨等無差特以是之故所施當等是於諸法不各各異彼所施與供養之具有所勸助亦無若千若布施時不作此念吾當獲福望於帝釋梵天人位不願國主豪尊長者亦不慕求色聲香味細滑之法不望饒財珍寶重貨眷屬侍從亦不貪羨五趣生死所周旋處不求聲聞緣覺之乘敢可所施則用志求無上正真之道是謂勸助而不差別諸可放捨志性在道無差特心合會別離初無增減不望相報唯欲開度諸不及者越于彼岸其心質朴而無諛諂懷抱篤信內性淳淑未曾悔變施所珍愛其心歡喜若有來求意能惠與益用悅

豫是族姓子志性所施亦不別異斯謂菩薩施度無極無有若干佛言復有八事棄捐邪徑行布施業何謂爲八不見吾我不見有人不見有壽不見斷滅不覩有常不住三處不見無處若布施者則當嚴淨施是八事菩薩布施棄四住業何謂爲四一曰捨於非法則以經典開化凡夫二曰捨聲聞意志于大道三曰捨緣覺法修於平等四曰遠於止處諸所倚著是爲四當復離於四事思想何謂爲四一曰常想二曰安想三曰淨想四曰我想復有四事爲淨施何謂爲四一曰身淨二曰言淨三曰心淨四曰性淨是爲四復有三事施越諸罣礙何謂爲三一曰捨於希望二曰棄捐懷恨三曰離於小乘是爲三復有三事捨於應施離諸恐懼何謂爲三一曰貢高二曰輕慢三曰魔業是爲三復有四施以法見印何謂爲四一曰內空二曰外空三曰人空四曰道空是爲四復有四施專惟精進何謂爲四一曰飽滿衆生二曰具足諸佛之法三曰備悉成就相好嚴容四曰淨治佛土是爲

四事復有四施心常不捨何謂爲四一曰意常念道二曰常欲見佛三曰修于大慈四曰滅除衆生塵勞之穢是爲四復有三施嚴淨道場何謂爲三一曰淨我二曰淨人三曰至道場淨是爲三復有四施所與清淨何謂爲四一曰以慧布施二曰則能可悅衆生之心三曰曉了勸助四曰明解觀察經典是爲四佛告族姓子是爲菩薩所可修法施度無極致清淨行佛告族姓子菩薩行戒度無極有一事致于清淨何謂爲一解菩薩心而無等倫其心超過一切世間最尊無比越諸聲聞緣覺之意心能降伏一切諸魔入於衆生所至名德爲無量寶諸遵習法普有所護心未曾忘是爲一復有二事戒度無極爲清淨行何謂爲二一曰常懷慈愍無害衆生二曰心志於道調柔性行是爲二復有三事戒無極淨何謂爲三一曰身清淨身三事戒無闕漏究竟備悉二曰言淨一切所說無有諛諂三曰意淨蠲除諸穢貪欲危害是爲三復有四事戒無極淨何謂爲四一曰具戒清淨二曰奉禁不毀三曰以此戒法教化衆生四曰見持戒人敬之如佛是爲四復有五事戒無極淨何謂爲五一曰不歎己身二曰不毀他人三曰捨聲聞志四曰離緣覺意五曰無所貪著是爲五復有六事戒無極淨何謂爲六一曰常念於佛不毀禁戒二曰常念經法順修其行三曰常念聖衆不違佛教四曰常念於施普捨塵欲五曰常念禁戒不復貪慕一切五趣六曰常念諸天宣衆德本是爲六復有七事戒無極淨何謂爲七一曰篤信樂諸佛法二曰常自念慚爲衆重任三曰念愧恩道品法而不自大四曰仁和不惱彼我五曰無害畏於後世殃罪之患六曰不煩擾人止心憂慼七曰見諸衆生在苦惱者而愍哀之是爲七復有八事戒無極淨何謂爲八一曰無有諛諂二曰無希冀心三曰不貪利養四曰捨於慳懿無所依倚五曰已身所有而知止足六曰行賢聖禪具足憺怕七曰處於閑居不惜身命八曰樂於獨處遠離衆會好於道法畏懼三界不取無爲是爲八復有九事戒無極淨何謂爲九一曰無所趣律教化衆生而令得度二曰稍漸習定修治其原三曰令心究竟不懷惱熱四曰求於靜寞止心所念五曰習行威儀禮節之正六曰超度禁戒不見已身七曰未曾欺惑愍哀羣生具足大乘八曰究竟成就戒法之業使不缺漏九曰心常懷念勸助德本是爲九復有十事戒無極淨何謂爲十一曰淨身三事二曰淨口四事三曰淨意三事四曰念棄諛諂志性質直而不細碎五曰心性普入靡不蒙度六曰一切所覺而知節限愍哀爲本悉解諸結七曰心無剛鞕教化衆生悉調和業八曰常修已身見諸等類恂恂恭敬九曰於諸衆祐勸示法事十曰奉以衣食使離世業是爲十復有二事戒無極淨何謂爲二一曰有毀辱者寧失身命終不毀戒不興想念不慕財業二曰無所周旋亦不貪求一切諸法戒空無像復有二事何謂爲二一曰內淨除諸哀入二曰外淨捨諸境界是爲二復有二事一曰淨其道心解自然相故二曰戒品清淨無諸相故佛

告族姓子是爲菩薩戒度無極清淨之行佛告族姓子何謂菩薩忍度無極所行清淨若罵詈者嘿而不報是口清淨若撾捶者受而不校是身清淨若瞋恚者哀而不愠是心清淨若毀辱者而不懷恨是性清淨又若聞人發麁獷辭以護衆生不興忿恨設有刀杖加身瓦石打擲護於後世而不懷害節節解身不以憂慼將順道故人見求乞不起瞋恚濟四恩故發于慈心不忿恚者親佛道故造悲哀心具足願故功勳流布莫不奉命多所愍故仁心德稱所可布施爲道法行棄魔天故又念佛道而行忍辱成佛身故若念覺意而行忍辱具十力故若念於慧而行忍辱欲備三達無罣礙故設念愍傷而行忍辱成大慈故念度虛妄而行忍辱究大哀故念如師子無恐懼者而行忍辱無所畏故念無見頂而行忍辱處於衆生不自大故念具相好而行忍辱普欲救濟一切世故具諸佛法而行忍辱成通慧故佛告族姓子有二事法淨忍辱力一曰精修道業二曰合集義力彼所可言若能忍辱身心無猗是集義力於一切法而無所著行忍辱者是修道義有淨忍者能忍衆生了知無人堪忍諸法悉爲憺怕是爲淨忍所以者何於彼亦無可忍及與非忍於一切法無所逮得乃名曰忍計於忍者亦不可獲於一切法無所著者乃名曰忍其無所猗忍無處所不受諸法是曰爲忍不以所取爲忍辱也其有不計我人壽命之法是曰忍辱不著身命察如墻壁瓦石之數乃曰爲忍也佛告族姓子菩薩有二忍一曰曉了身分散事二曰明識諸法皆悉本無乃成忍辱是爲菩薩忍度無極行清淨也佛告族姓子何謂菩薩進度無極爲清淨行不捨道心所可興業未曾怯弱常遵勤修而不睡寐不離德本積集功德不以退還於度無極若造行者方便求法堪任爲人講說經典護于正法多所度脫不猒大慧開化衆生嚴淨佛土度于小乘具足本願究竟聖慧未曾違失施戒博聞親近權慧已至福家當以何意勉濟羣生令無憍慢是謂精進彼何謂淨若曉了身猶如影響所言柔輭識不以惓其慧究竟而心淨寂明於所行永不可盡分別諸滅以慧消化而成一心慧無所起彼以三事離於精進一曰猗著因緣二曰行顛倒事三曰望想之滅若於三界無所猗著是爲精進復有三事何謂爲三眼無所著不猗於色不貪於識耳聲識鼻香識舌味識身輭識意法識亦復如是悉無所著彼無所受亦無所習故曰精進無施不慳無戒不犯無忍不諍無進不怠無禪不亂無智不愚不造德本亦無不善不求佛道不得聲聞緣覺之地其無所行亦無不行則便逮成二精進淨何謂二一曰內無所住興諸因緣二曰捨於外見衆想諸識是爲二精進復有二淨何謂二淨一曰於內寂定二曰不遊於外亦無放逸是爲二淨其根精進於諸所行而無所行亦不輕戲是爲菩薩進度無極清淨之行佛告族姓子何謂菩薩寂度無極清淨之行慇勤合集一心之事觀所應察而以正受彼若一心禪不著色棄捐痛痒思想生死識彼若禪者不著眼耳鼻舌身

意謂彼若禪者不貪色聲香味細輭法彼若禪者不著地水火風空不著帝釋日月梵天尊豪之位不著欲色無色之界不猗今世及與後世不住於身亦無所處不猗言辭心不疲懈悉無所住無卒無暴不住邊際得無所念彼若禪者不計有身不興諸見不貪我人壽命不見微妙可不可事不見斷滅不覩無常不見生滅有處無處彼若禪者亦不求盡衆漏之原不著諸佛不入寂滅果證之跡亦不長處於無所行若行禪者一心解空不以空爲證求於無相無願不以無相無願爲證被大德鎧行無極慈住於大哀一切具足奉行空事何謂具足行空不想布施持戒忍辱精進一心智慧不想善權諸所開化不想慈悲喜護亦不希望入於聖慧不想道心有所觀察不想志性意有所應不想四恩惠施仁愛利人等利一切救濟不想其意安詳而有所存不想意止意斷神足根力覺意及八由行不想寂默而觀察法不想調定柔輭之行不想慚愧有所羞恥常住佛道未曾斷絕隨

法眼教執於炬曜從聖衆戒常修鮮潔立觀衆生成就佛身以德莊嚴而從世雄聞具足音奉佛三昧獲於正覺神足之辯受十種力住無所畏逮於微妙十八不共諸佛之法不與聲聞緣覺合同拔去止處諸欲塵穢不離神通開導衆生四分別辯精進明了現世度世之法教化衆生與衆超異質直出家度於駛水而過泛流斷諸所有所可住處自然靜寞法教憺怕觀於身法無所貪愛志於佛法了自然想越諸住行默口言辭有所說者常宣佛語以此至誠消滅常然開化衆生是曰具足行空佛告族姓子譬若三千大千世界所有人民悉爲畫師各有所習巧能不同所善不等或工畫屋宅不工畫體或便摸者不能博採或工於手足巧於耳目或頭首不端身形姝好或有不能所習各異或能可人或不可人所知殊別容貌不同王盡召畫師應時皆至王令畫作三界諸形而告之曰各自畫像以持示吾皆合衆師聚於一處各各畫形一師最上悉得其體族姓子所憶云何爲

能普備諸所能不答曰唯能佛言借引爲喻當解斯義如一畫師悉圖諸形各各得體不失其音學此法亦復如是殷勤精進淨修梵行逮成佛法以一正行悉具衆事由此之故具足空行靡所不達便得成就一切佛道皆除塵欲顛倒衆想貢高自大不樂放逸雖處衆穢不與合同是謂菩薩具足空行說是語時八千菩薩普備空行逮得法忍是爲菩薩寂度無極清淨之行佛告族姓子何謂菩薩智度無極清淨之行有十二事爲清淨行何等十二見於過去慧無罣礙見於當來慧無罣礙見於現在慧無罣礙有爲無爲皆能曉了一切世間所有術藝當可造業明解度世分別說於眞諦之義知其所習宣其本末一切衆生諸根所趣柔劣明達中容之人去來之慧無所罣礙其聖巍巍超踰世智悉見衆生志性所行形色變異難解難逮深奧之義消化諸見離於衆邪諸所住處罣礙之事入于聖慧普周衆生入於法慧明解聖藏義之所歸了眞所入其明所照無所錯亂亦無所

礙觀察時節所樂無量所見諸事咸皆了了無所違失覺識誠諦實不滅盡彼所觀察一切無拒以用一行而無所行皆見衆生之所奉行威儀禮節世間人民心志所趣菩薩悉見不離於世而習超度諸世境界尚未成就佛之土地皆越一切所作因緣開化衆生過於諸行而普究竟衆德之行廣度一切因緣心行皆見衆生心之所念護世間法莫不周遍不捨世俗所行信入衆生之念計其智慧無有卒暴不犯嶮險諸根寂定未曾疲懈不以爲亂永觀聖慧常與德合詣於佛樹而坐道場降伏衆魔捨於外道行有所受聖曜普徹亦無所取大聖所建得諸佛住可悅衆生悉見定慧普入衆義一切諸法皆爲同味執權方便智度無極越於彼岸不可限量此乃名曰智度無極皆能曉了一切因緣所興衆想瑞應恠變心行所念令得過度是則名曰度於彼岸又計此慧有二清淨一曰無礙慧想清淨之行二曰嚴淨莫能有人當其慧相復有二淨一曰淨除顛倒二曰淨去諸見又彼菩薩所行智慧靡不普入聖明備悉曉了衆生達識經典其菩薩者以此智慧解無所有皆入塵勞親化愛欲在諸所生處于諸界建立智慧遊諸境土皆了境界誠諦智慧不度彼此不處中間其慧普入見於十方無所罣礙用無蔭蔽致無邊際見誠諦慧明曉一切諸法本末部黨時節已能識別眞諦智慧義之所歸無應不應無合無別無懈無退不雙不隻計於諸法亦無應合又族姓子菩薩若行智慧事者以慧爲合則成福堂篤信名德道法之至住於總持分別智辯一切備悉具足慧事是族姓子菩薩奉修智度無極清淨之行說此語已彼時會中二萬二千人皆發無上正眞道意八千菩薩逮得無所從生法忍五千比丘漏盡意解一萬天子遠塵離垢諸法眼淨時諸天子舉聲歎曰若有衆生逮得聞是諸度無極清淨之行道法門者則爲諸佛所見授記何況有聞能奉受持諷讀誦行如上教乎佛告寶髻何謂菩薩佛道品法清淨之行自觀其身知本無身是爲意止則以二事而立其志何謂爲二一曰察於荒穢二曰觀清淨行何謂荒穢此身無常積滿不淨是身薄力劣而無勢是身化立如傾危屋何謂觀淨吾當以此不淨之身精勤解空得如來身法身法身巍巍德身無限爲諸衆生示現色像悅可一切是族姓子觀身二事以立其意又族姓子菩薩觀身了無身已得淨二法何謂爲二一見無常二察有常是身無常不得久立老病俱合會當歸死已達此義不用身故而造邪業以不貪身則修堅要行三堅法一曰身要二曰命要三曰財要此身無常一切衆生以爲貴重何所益乎當行慇傷何謂身要身不犯惡謙卑恭順稽首博智何謂命要歸命三寶奉修十德六度四等何謂財要捐已布施給諸貧乏身非我有口之所言皆多有失從致諛諂麤辭不正用是之故悉棄此行不復爲非已見無身不保壽命假使被害不犯惡事曉身非常爲分離法不犯非宜一切所有施無所貪已解無身所獲善德功勳顯著不可稱限何謂有常設使

觀身了無身者以時攝取心所了慧觀一切智不違佛教不失法言不壞聖衆勸化群黎執御人民是謂有常所以言常不可盡故所言無盡謂無爲也與道合同無終無始玄妙求存此謂無爲其無爲者乃爲常耳菩薩在彼以諸德本觀諸通慧至於無爲是謂有常所以言常以空無相無願之故修菩薩道常奉空行觀於無相不著無願普具一切精進之行是謂有常所言常者謂如虛空菩薩等心如空無異無有思想如是行者乃爲菩薩是謂有常無上正眞佛告族姓子菩薩觀身了本無身則曰意止一切人身皆悉本空以解身空意無所著觀衆生身立在佛身當作是觀若如來身無有諸漏吾身亦然察於諸法奉行道義不失佛教得無漏身而觀衆生分別諸相以無漏身無漏清淨本際亦淨如其德本與立諸行勸助德本亦無諸漏以能逮成無漏法者能住諸漏何謂諸漏一曰欲漏二曰有漏三曰見漏彼斷欲漏設生欲界開化衆生若斷有漏遊在生死於諸所受教授人民又見漏者則是無明癡冥之漏菩薩於彼精進不懈究竟精進拔其根原彼若觀身奉修意止超度往古諸不應行離於衆穢而導憺怕乃爲觀身便無所度亦無所生則無所爲乃爲觀身假使觀已不見有身亦無所察捨於貪身不計吾我已無吾我則無所貪已無所貪則無所諍已無所諍則無殃釁已無殃釁逮得法忍已得法忍則無所歸已無所歸則無卒暴已無卒暴不住自大則住於法已住法者不行非法順法行者常與法俱修道法者則逮法慈已受法慈則聞法音已行法音不聞界音已寂界音便逮三昧而已正受則觀審諦已觀審諦則無所想已無所想則無所作已無所作則無非作已於諸作無作非作致正眞法便等諸法已等諸法便逮通慧一切之智是族姓子菩薩觀身了本無身意止行淨佛告族姓子何謂菩薩痛痒意止謂觀痛痒本無痛痒乃爲意止觀諸苦痛皆見衆生諸在患難爲之雨淚逮成大哀作是惟念衆人在惱若得安者乃無痛痒則爲斷除一切危害乃致觀痛知本無痛意止所行已滅痛痒爲諸羣生被大德鎧先自消身非法之行亦不想念滅己痛痒若有遺痛普爲一切執御大哀爲示永安長消衆患爲貪欲人興發大哀先除己貪不爲欲縛設身遇苦不以爲難爲瞋恚人興發大哀斷己恚結彼則觀見不苦不樂之痛痒也爲愚行人興發大哀滅己癡縛彼觀痛樂則無所著消壞諸結而自由安若得苦痛不以憂慼捨諸有爲則能導修令無苦樂以壞愚癡若遇樂痛無所積聚若遭衆患了身非常觀苦痛痒察痛無我彼觀樂痛修行安隱其觀苦痛則爲瘡病以是之故名曰不樂不苦設使觀見所有安樂皆歸無常其有衆苦計於苦者不苦不樂則亦無我菩薩若見諸安樂事明識一切本則無安是觀痛痒知痛無本適起尋滅曉了諸法不得久存察於萬物焰生忽沒視一切法所生如影從何所來而尋散滅觀諸法本如瞻手掌從何所來去至何所即便了之無所從來去無所至以觀諸法不以

爲患普見一切篤信休息因此成道以成於
道亦無所得不復退還所以者何以能逮見
一切衆人根本所興則求滅盡不爲已身而
求滅也是族姓子菩薩大士善權方便執御
大哀觀於痛痒了本無痛意止之行消諸所
見明識於此不以過於三界諸痛滅取證際
也彼於衆痛觀佛歎本曉了諸痛寂默恬惔
本無所有亦無遭患永無遭患諸法皆空離
於吾我徒見合會依於因緣悉無有主亦無
吾我捨諸所見無所長育彼觀如是則眞諦
見因緣所合皆不可得已不可得便作是察
如因緣空從是興立諸法亦空已達空義乃
爲觀痛本無痛痒爲意止也所謂寂寞身憺
怕故選擇諸義道聖慧是族姓子菩薩觀身
痛痒了本無痛意止淨行佛告族姓子菩薩
觀心了本無心爲意止行立於道心以得立
心以已意慧求其心本不見內心不見外心
不住內外察其心本不見五陰無諸種無諸
入其心寂定求其持處從何所起則更思惟
心起緣起尋復思惟其心爲異因緣異乎即

復自了設因緣異其心異者則有二心設使
因緣是心心是因緣以是之故心不見心計
於心者非不見心猶如虛僞無實諸塵住於
虛空利刀傷指本時爲瘡指瘡已差無所患
苦如是族姓子心亦如是由是之故心不見
心心所見者則無所見應觀如是心所住處
亦不起罪不見斷滅不念常存亦無有身身
如墻壁因緣不亂不離慇傷亦不有是亦不
有異是爲心也持心如是心動爲法心無所
住亦無所行心不可見心相自然作是曉了
所見若茲不離所見其心寂然明識無本是
爲菩薩觀心無心爲意止也又族姓子設心
不起而不可見則無有想無應不應亦無輕
慢則不放逸是爲觀心知本無心爲意止也
又如心無色其因緣合及與辯才亦復如是
德本無色如心無爲德亦無色所觀道心亦
復無色設使道心及與勸助無有形色道亦
如是悉無所有是故言曰如其心者行亦如
之計若勸助道心亦如如其道心人心本淨
亦復如道道心本淨一切諸法亦復如斯如

此心者曉了普入是爲菩薩觀心無心爲意
止也衆患所惱未曾停住猶如獮猴及河駛
水亦若油燈光曜所出忽然遠遊無有身形
而易退轉貪慾諸界六情之患以爲屋宅須
更變異各隨所應心無有處而獨遊行無有
堅要亦無不要寂然獨觀是謂觀心無心意
止清淨心所入慧心之法界慧心所住其明
本淨鮮潔無穢知心眞諦心了現在目之所
見心法平等慧亦如心心等三世已能平等
便知眞正心慧自然無能護持觀不可見是
謂觀心無心爲意止也計其本淨則爲自然
心亦本淨了衆生心以心淨故開化人民爲
其說法以能解知已心自然一切衆生亦復
自然若能分別心如是者見其心相而爲說
法如心相自然衆生心相自然如此若能達
斯相者爲其說法已心則空衆生之心亦復
爲空已解此空爲其說法等御已心若能等
御而爲說法已身則等已等已心則等衆生
已等衆生則等諸法已等諸法則等諸佛曉
此眞諦不令其心離於貪欲不處於欲心已

止者則入法界趣於自然心無所住於法無動是謂菩薩觀心無心意止清淨佛告族姓子菩薩觀法知本無法爲意止行即自念言法起則起法滅則滅計於本末亦無我身人壽有命人與非人生老病死終没所趣於此諸法諸法合會因其合會而爲習俗設無緣合則無有此從其習樂因成緣會則與善本及與惡本以歸無常無有緣會不從無習而起諸法彼觀如是曉了諸法見所歸趣亦無所有空無相無願所作功德及無功德彼諸所行如幻無常當奉精進設興因緣有十尊行極上無蓋除去因緣志于大法何謂爲十身淨無穢諸相種好無能見頂超度一切諸所侵枉志性清淨具足十事其心清淨具足正行六十億音口之所說可悅衆生其心淨者常懷慈仁愍念一切無所加害其意常定未曾有亂辯才清淨有所講說應于法義辯不可盡大慈清淨勸化衆生一切令樂泥洹之界大哀清淨無央數劫不猒生死淨十種力曉了衆生根原所念各各不同清淨無畏

分別執御無央數法衆生積聚欲具諸佛不共之法去來今慧三世無礙諸佛法淨用能自在歸聖慧故是爲十彼已逮此尊妙極上無蓋大法十事之行稱量思惟不以猒倦積累功勳而不毀惰無德之行殷勤精進何謂諸法根原所來令無處所度於所住諸宿歷劳已曉萬物一切無常便能興成無常三昧得是定者無堅要想不亂三昧從其本願示所向生來有所入而復出生則以班宣功德之行闡化衆生是族姓子菩薩大士善權方便普說經典觀於諸法達本無法爲意止也其有致道遵修經典若能曉了道品之法不作衆善不見有常亦無所著不除惡法道心所見所在無斷亦不計常不墮斷滅若有善薩棄捐見常斷滅之事執心平等而無所住處於中間何謂中間不應念行無明衆冥悉除去此是謂中間無有教令無可誨授無言無說是謂中間取要言之無明行識名色六入觸痛愛取有生老病死憂慼之患惱無可會皆已除盡是謂中間其所教者無有智慧

爲患普見一切篤信休息因此成道以成於道亦無所得不復退還所以者何以能逮見一切衆人根本所興則求滅盡不爲已身而求滅也是族姓子菩薩大士善權方便執御大哀觀於痛痒了本無痛意止之行消諸所見明識於此不以過於三界諸痛滅取證際也彼於衆痛觀佛歎本曉了諸痛寂默恬惔本無所有亦無遭患永無遭患諸法皆空離於吾我徒見合會依於因緣悉無有主亦無吾我捨諸所見無所長育彼觀如是則眞諦則不重來其不重來是謂中間又計我者則了無我滅寂於此於我不我自然清淨是處中間計人壽命於人壽命而無所見清淨自然是謂中間於想無想而無想樂是謂中間所興顚倒所得之事而無所有是爲中間處妄愚癡至誠之教悉不可得是謂中間此岸彼際消化已身無令所著有爲無爲不行諸習是謂中間蠲除生死而去泥洹悉無言教是處中間佛告族姓子其觀於法了法本無爲意止者不壞法界其意自然而得意止彼

導法界曉了諸法計其法界及與人界於彼
法界亦無所壞不毀人界人界法界此二事
者等如空界彼以一界普見諸法以慧眼見
則用法界觀佛所行假使有人不選擇法彼
則無見以是之故諸法若干見無本法不觀
若干若以觀法見本無者不肉眼見不天眼
見不慧眼見所以者何計使眼者不受於想
不肉眼見彼眼不墮生死之行若以天眼無
所見者不用彼眼行於放逸若以慧眼無所
見者彼爲觀法了法本無普見諸法無有處
所法無所住已見諸法無所住者則行法意
便不違失往古所誓是爲菩薩隨諸佛教而
自立意敢可觀察深妙之法不捨道心諸通
慧矣是爲族姓子菩薩大士觀本無法意止
淨行佛告族姓子是四意止行四精進何謂
爲四觀身無身棄捐計實不淨爲淨顛倒之
想觀痛無痛棄苦爲樂顛倒之想觀心無心
蠲除無常計有常想觀法無法捨遠無我爲
我想者於四顛倒而修平等則無所著菩薩
若能行平等者則能清淨一切諸行菩薩奉

此平等清淨微妙行者便逮法忍名四意斷
亦得法忍何謂意斷清淨行者講說道法以
此因緣善本法行自然隨順不從惡本不發
瑕穢諸不善本萌芽未生不令興起爲奉精
進諸惡言起非法之事尋便滅之爲修精進
諸善法事未興起者勸令發生已興善法益
加精進令其具足不使忘失爲行精進又復
菩薩本行淨業能自制護不失善法得自在
住漸稍長育顯揚善法善法已興不復忘失
彼族姓子如是行淨此四意斷其菩薩行心
得自在不亂精進其淨垢濁不與俱合清淨
無垢不違佛慧則從道教行于大哀心心相
見觀其所念不失精進已行平等曰得意斷
所以者何從等安詳不用反邪以因安詳不
從反邪便逮意斷平等三昧已得三昧名曰
平等四意斷也佛告族姓子若能修行此四
意斷則能奉行具四神足斷除貪欲奉行精
進則令道心靜然無穢所思薄尠已去非法
則逮輕便致成大哀精進輕舉獲權方便已
識輕舉因是之故成四神足昇于道堂得四

自在何謂爲四於壽自在已得長命由已無
限在短命中具無量壽勸化衆生在長命中
聽省說法或有猒倦現於短命使渴仰法慇
勤求義在在所生天上人間各得自在於其
壽命是爲第一逮得自在又族姓子身口自
在其人身口逮致由己心不猗身逮意現形
隨其容貌而示色像因其衆生威儀禮節體
之好醜長短善惡思惟正定以何律義而可
開化菩薩則從變其形貌坐起進止發意之
頃化一切人蚑行喘息人物之士身形顏色
皆爲一類而爲說法是爲第二而得自在又
復於法而得自在於三界執御度世之正典
不行俗法則隨習俗普現變化亦不捨遠度
世之慧亦無所失至無礙慧深奥之道十二
緣起因緣之法而見迷惑若生天上及與世
間隨其語言令無數人皆隨律教從其所好
上中下願各得其所所得自在巍巍如斯是
爲第三而得自在又有菩薩建立其心使得
由已其自在者攝三千大千世界諸有大海
合入一海而建立之亦無往來而現變化三

千世界諸須彌山立爲一山使四天王及忉利天不知合散去來所趣因而現變三千世界而爲建立諸有民人計皆知數樹木花實令虛空中滿其水火或化衆寶從其所變而建立之已能建立發意之頃靡不蒙度忽然如故是爲第四而得自在又族姓子菩薩以是四神足行而自修立與十方佛共俱言談坐起經行不離左右與諸釋梵及四天王天龍鬼神揵沓惒阿須倫迦留羅眞陀羅摩休勒人與非人一切衆生俱共相隨談言說事坐起行步所以者何菩薩神足微妙巍巍卓然有異往古修行善法之義無有缺漏因獲致此何謂神足往古修行善法之義輕便其身恭敬尊長奉事衆祐趨走給使不以爲難謙卑下意不懷自大口說善言悅可衆人莫不敬愛自歸稽首禮節備悉言行相應其心輕便不懷慢恣無危害意彼修謙恭自伏其意聽受尊言順教跪拜軏心柔輭而制其志精進修行未曾捨離其人具足戒之禮節身所造行與衆殊特心不懈慢亦不放逸從其貪欲而起瑕穢瞋恚愚癡心亂除此已無有貪疾饕餮自除志性不起則病瘳愈度於衆事所負重擔由因羸劣而致此患除蓋衆事爲去其擔五事所受施以恩惠依橋道度以大船度四瀆具度一切衆生之類越於泛流有所開化超然有異亂者正之逸者定之癖者立之毀者笑之不礙迴波決諸狐疑所說殊異安諸動搖救念諸界覺諸不寤所愛重物每以惠施後無所悔將濟衆生勸助道意若見他人積累德本代其歡喜未曾歎已爲身獲安見他人安歡悅善之易養知足不望他利愛樂出家勸人出學修大強慈常懷道心等怨親友樂如虛空見疲極者設以車乘則以無畏加於衆生見學問者敬之如佛其未學者不以輕慢其貧匱者施以財業若疾病者救以醫藥令得濟命見救護者爲行恩報而以孝順行禁戒者能自修愼供養事之不失其意無恭恪者勸救濟之度於世法所經遊行不犯諸惡於諸世事而無所著奉行諸德是族姓子修諸神足微妙巍巍持行如是不失神足常與其俱至成佛道是爲菩薩神足淨行

大寶積經卷第一百一十七 字七

音釋

淳淑 淳殊倫切酧厚也淑神六切善也 瘳愈 瘳音抽疾病瘉也愈勇主切病齋同 濡 汝朱切溺音菩薩名也 揵沓惒 梵語也亦名乾闥婆此云香陰揵巨言切沓逵合切惒音和 羅陀鄰那朱 梵語也此云寶聲 憯怕 憯杜覽切怕白各切憯怕恬静無為貌 恂恂 須倫切恂恂温恭貌

駛 爽士切疾也 巇險 巇虛宜切山險也巇陒也巇險嶇深陷不可測也 殃疊 殃於良切咎也禍也疊許刀切陈隸也 尠 息淺切少也 蛂 去縊切虫行貌 喘 尺兗切息疾也 饕餮 饕音叨貪財曰饕餮音鐵貪食曰餮 癖 正作躃必益切足病也

二十、

大寶積經卷第一百一十八　字八

西晉三藏竺法護譯

寶髻菩薩會第四十七之二

佛告族姓子何謂菩薩五根淨行不受諸法
而修道義是爲信根願度彼岸不須仰人爲
精進根不捨道意爲一切故是爲念根執御
大衆欲濟危厄是爲定根若能奉受一切諸
法而修寂寞是智慧根又族姓子篤信一切
諸佛之法順從道跡是爲信根奉諸佛法未
曾懈倦是精進根念諸佛法聖義存心未曾
忘捨是爲念根修習佛定初不懈廢是爲定
根能除一切衆生疑結無所志願是爲慧根
又慕佛道不懷猶豫是爲信根其性調柔順
修精進無有退還是精進根勸助德本長而
無損是爲念根等演光明照於衆生救脫憒
亂是爲定根分別一切人之原本而爲說法
是爲慧根超越一切諸所罣礙而無所著是
爲信根解衆生結令無諸縛是精進根志所
奉行而無所著獨步三界卓然有異是爲念
根知諸罣礙因緣所由是爲定根了諸著猗
智靡不達是爲慧根又使所遵而無所惑是
爲信根化人不惑捨於非時常懷悅豫是精
進根所從法教常行清澄微妙之法不迷衆
穢不忘道義日日增修是爲意根其心清淨
奉行平等而以正受聖慧均平而得度矣是
爲定根若於法界了無所礙去諸非時住解
明法是智慧根滅除一切諸非善本修行衆
德是爲信根導諸善本順從經典是精進根
積累衆善不違失法是爲意根定意歡悅不
貪樂安分別衆生諸德之本是爲定根奉行
衆善從其方便等修道法是爲慧根又信勤
修捨諸懈廢意無所求無所忘失將護定意
令不迷惑奉行智慧開化愚癡又行信者棄
捐邪法行精進者放捨吾我其心專一度於
貪身以能行定裂壞諸網六十二見其智慧
者蠲除一切猗著恩愛是族姓子菩薩所修
五根淨行佛告族姓子何謂菩薩行五力淨
若計於此能立五根奉行不捨降棄四魔不
從聲聞緣覺之乘從於大乘未曾退還消衆
受欲塵勞之穢其願堅固心得自在志存勇
猛其身康寧強而有勢諸根憺怕不壞篤信
是族姓子名曰信力所不當作而不爲之制
御其性而令均調是精進力所當修者而皆
行之其意勢強是爲意力所造道業未曾忘
失以度一切是爲定力不爲色聲香味細滑
衆念所危超度一切猶豫衆結意之所住是
爲慧力又信力者不從他教而有所受精進
力者所當執持而不忘捨其意力者遠得總
持不失道意其定力者說法平等不從偏黨
其慧力者決諸狐疑解散衆生結網之縛又
信力者則能具足誠信之勢精進力者解脫
堅強度未度者其意力者具足解慧度知見
力其定力者具足究竟志性之力其慧力者
具足一切衆行之原又信力者能制慳貪垢
穢之難精進力者皆能放捨一切所有其意
力者所顯德本勸助道心其定力者等心遵
行捨諸所求其慧力者諸可修行未曾望報
又信力者釋除一切毀戒之衆精進力者殷
勤修禁未曾違失其意力者具足道心令不
闕漏其定力者輙得歸趣仁和之地其慧力

者於諸所行皆斷生死又信力者離於諍訟瞋恚之本精進力者正念所行遵修忍辱其意力者具足道行亦不毀法其定力者先自制心令不放逸擁護一切衆生之類其慧力者不計吾我亦無人想又信力者棄捐懈怠衆穢塵垢精進力者皆得超度一切因緣不爲惡事之所見迷其意力者修行於道而令具足其定力者身得休息能詣降魔其慧力者於諸所作無作不作又信力者消化諸垢衆邪之行精進力者合會衆生而開化之其意力者常一其志而勸助之其定力者常行靜寂未曾憒亂其慧力者曉了諸人所行之法又信力者棄於諸見所識衆垢精進力者常勤修行求於博聞其意力者嚴淨思念所行如應其定力者心無所生乃能逮得其慧力者精學堪任令致成就又信力者常得至誠七財之貨精進力者曉了分別致七覺意其意力者心常整齊未曾憒亂其定力者則致超度七識之住其慧力者過於八邪而無著也無能破壞心常清淨是爲信力奉行清淨而不退還無淨不淨無應不應是精進力清淨其意合集群類道品之法無意無念是爲意力其心精進修於寂寞乃爲正受是爲定力若能清淨不爲諸見之所迷惑奉諸德本是爲慧力是族姓子菩薩所行五力清淨

佛告族姓子何謂菩薩七覺品淨彼以發顯念覺品者而得自在不失道慧法覺品者觀察所行則隨應時而無所著精進覺品所勤修行至無罣礙歡悅覺品者心成無所樂信覺品者身意休息得至究竟定覺品者離於志味而得逮至觀覺品者所可造業而悉成辦又求道心亦無所得亦無所失是意覺品若將護法精進日新是法覺品開化衆生不以猒倦是精進覺品設樂法樂慇勤思議是悅覺品若化人民滅除塵勞建立於道是信覺品若住等意心不壞亂是定覺品若能察行聖賢之慧建立衆人是觀覺品無憂不念若如師子過於聲聞緣覺之乘是意覺品一切諸法皆悉清淨曉了此者是法覺品其行清淨護身口意而無所犯是精進覺品淨無所著離於危害是悅覺品嚴修所行所當爲者而悉成辦是信覺品未曾順從世之同塵平等色像是定覺品未曾住於二法之行離於漂流常見將護救於衆生是觀覺品佛告族姓子所以名曰覺品者何了了曉諸法靡所不達分別稱量識知所趣解其威儀禮節所歸開化衆生彼所住處己身勤修廣行道義除去結縛諸所拘繫是意覺品斯則爲是賢聖之行非是愚夫所修說其聖行非魔所行非是貢高自大所行聖賢行者此則非是外道異學之所及逮賢聖所行不行色聲香味細滑之法賢聖行者則無衆相因緣之著賢聖行者便無選擇處所方面有所忘失賢聖行者無心意識念言之行賢聖行者離於見聞念知識法賢聖行者無有泥洹造念思想於一切法無所行者是賢聖行修於經典一切無有應與不應念與不念亦無他想是賢聖行於一切法悉無所住不慕尊處所是賢聖行於一切法而不錯亂順行正義各令得所是賢聖行於一切法未曾諍訟和同止

住是賢聖行奉行諸法無諸法想不失道意是賢聖行此族姓子修七覺品聖賢清淨之行佛告族姓子何謂菩薩修八道法清淨之行所謂八道行者一曰正見何謂正見若能奉行一切諸法於我不我不住空觀所以者何察身吾我等無差特亦復不住觀身人空所以者何身人及空亦復等耳亦復不住觀人壽命與空別也所以者何人壽命空觀心平等亦復不觀所有生死離於終始空無之義所以者何所有生死及終始患所見空者悉亦等耳不住觀空斷滅常見有吾有我所以者何斷滅常見悉亦等矣亦不計身及所觀空亦不住此所以者何身吾我空悉亦等耳亦復不住見佛法衆觀空之行所以者何見佛法衆及所觀空悉亦等矣是族姓子有彼此見觀至滅度是爲正見見佛法衆其邪見者不離顛倒也若於諸見無所想念上妙中間是謂正見所以者何如彼等觀則亦無耶以何爲見其所見者當觀平等見凡夫法以爲卑賤所學法者以爲尊高如是觀者則爲邪見見凡夫法織行未消菩薩法者無有塵勞如是觀者則爲邪見見凡夫法以爲是漏無所學法以爲無漏如是觀者則爲邪見見凡夫法有求衣食緣覺之法不望供養如是觀者則爲邪見見有小意有所希望菩薩之意無所希望如是觀者則爲邪見見凡夫法以爲放逸菩薩之法以爲無欲如是觀者則爲邪見見凡夫法悉有爲事佛之正法是無爲道如是觀者則爲邪見佛告族姓子有能察凡夫法一切法皆本淨其學法亦本淨觀諸法悉自然乃爲正見也凡夫法所學法亦空了學法空乃爲正見凡夫法者等於因緣曉了如此緣覺之法因緣亦等乃爲正見凡夫法者則爲靜默菩薩之法亦爲憺怕乃爲正見凡夫之法無所成就諸佛之法亦無究竟乃爲正見其正見者心不入二不見二者人亦無二不見吾我則爲正見無若干見不以若干爲異見者爲平等觀則不想念一切諸法有上中下於一切法無所想見乃爲正見其正見者無若干見亦無所見無所見者乃爲正見所可察者無有形色以見諸法無形色者乃爲正見是族姓子觀一切法曉如是者斯乃名曰頒宣法律說是語時五百比丘漏盡意解佛告寶譽菩薩所謂正念踊除諸念與不念俱合集寂然而觀智德至憺怕法曉了所觀見於諸法所念信者何謂爲法何謂非法解知諸法各各別異不相親近以曉了是不念平等況于信邪未之有也於一切念無念不念無所復思無應不應是謂正念佛告族姓子所謂正言其所說者不自見身不見他人不著彼我不危已身亦不危他是謂正言又正言者等解諸法知一切法至於滅盡知一切法歸賢聖法及與解脫是謂正言奉行慈心重加愍哀親仇無別正言亦空等演諸法無相不願悉無所作不生不起諸法言等一切諸法無常苦空非身之教其正言者一切諸法無人壽命等說諸法從意緣起如其所種各得其實菩薩等示衆生宣其經法令行佛道其正言淨則爲一切十方諸佛之所擁護是爲正言佛告族姓子所

謂正業消化一切諸所造業未曾復作諸所原夲所修業者滅衆苦惱諸可常業悉令立虛不興邪業離於塵勞無有穢濁是謂正業若有菩薩曉了此業及與諸法於諸善本而無所造以修德行是謂無作則爲造行爲虛無要空虛之宅是謂菩薩行上導道爲正業也佛告族姓子所謂正命不計有我不計有人是謂正命其正命者亦不積聚一切塵勞菩薩正命則能淨修衆生志性已淨志性不自計身亦無壽命等爲彼我及與法故行清淨義是謂正命佛告族姓子所謂正便於此不爲非法之事心不捨德所作方便安無怯弱修於正行淳淑近之是謂正便其正便者不爲邪便所作方便如其所言不計諸法等異不等無作不作如諸法住順其所行而設方便計如此法諸佛之法亦復如是如其寂然因爲方便諸法平等無有差特所行亦等爲諸衆生除其邪便則以勸助於諸通慧是爲菩薩所行正便佛告族姓子所謂正意謂憶佛道念施持戒忍辱精進一心智慧慈悲

喜護是謂正意念於殷勤不聽一切塵勞之穢不從魔便其所念者在所向生不墮邪見工御其意制其所念如監門者知開閉時除去一切諸不善念無所思想不聽邪念是謂正意菩薩已處於此正意不於此中寂滅道性而取果證是爲菩薩正意淨行佛告族姓子所謂菩薩正定隨賢聖行知於苦諦斷集諦種證盡諦種奉道諦種是爲正定彼若正受等於己身亦等諸法己身清淨諸法亦淨己身則空諸法亦空定意正受能如是者則入平等不墮滅盡是爲菩薩正定淨行發心之頃所行平等具足智慧一切聖福覺了諸法是爲菩薩正定淨行佛說是正定覺時千六百天與人弟子行者好樂小乘已入其法故發無上正眞道意佛告族姓子何謂菩薩護覺意將養其心令不起生除婬怒癡去於色著痛想行識在於三處而無所著獨步三界過三脫門至三達智覩去來今無所罣礙開度衆生除諸穢垢猶如日明無所不曜善權智慧隨時示現遊於三世如水蓮華開化

一切使發道意是爲菩薩護覺道意清淨之行佛告寳髻何謂菩薩成就神通爲清淨行又以五事具備徹視何謂爲五逮得光明名曰天眼普照十方消盡窈冥靡不覩耀見一切佛所可開化多所度脫故曰天眼遥覩衆生終始所趣莊嚴其志名曰天眼皆見十方一切形色像貌種類好醜長短其天眼者無所罣礙意念寂滅其相無爲過諸天龍神及揵沓惒聲聞緣覺見其本末靡所不達是族姓子如是比類致五神通遠此天眼爲菩薩眼是爲菩薩天眼之淨佛告族姓子復以五事成其徹聽靡所不聞何謂爲五聞於人聲亦復徹聞非人之聲亦聞地獄餓鬼畜生辛苦之音一切十方諸佛說法悉亦聞之一切十方諸有言語音辭不同各各別異億萬種音皆能聽了是爲五事菩薩神通徹聽清淨佛告族姓子復以五事知人心念何謂爲五悉能遠知諸天人民地獄餓鬼畜生之類本末所因心念善惡方當來世若見受身知去來今心念所趣決定來處歸於邪業衆生心

念善惡所行皆了知之察其心意或懷貪婬瞋恚愚癡隨其本行如應說法是爲菩薩知諸心念清淨之行佛告族姓子何謂菩薩知過去神通清淨謂以五事了知古世其有受於婬怒癡者悉自然受不熟思惟致此事耳復解己身無央數世便更專惟布施持戒忍辱精進一心智慧慈悲喜護緣其定意而逮得此亦從己致其受吾我念心因緣諸相之觀其相因緣亦從己爲而自然受思惟其心自觀其志其入癡門亦自然受念識此已隨其色像眷屬勢力名稱豪貴貧賤苦樂亦已身爲皆自然行而受此患是菩薩知往心念清淨神通佛告族姓子何謂菩薩具備神足則以五事而逮神足何謂爲五示現色身神通自在神識音響神足悉達心意所行神足普周一切衆生心所娛樂神足皆別親近所見神足咸至坐見十方無數國土周遍一切諸佛境界隨其習俗現其形體身遍一切十方衆生爲其說法令得開解發大道意是族姓子菩薩所行神足清淨佛告族姓子菩薩

慧眼具天眼淨其天眼者住於神識亦無所著則致天耳本末清淨住無罣礙尋即知衆生心念靡不通達悉知過去當來處所悉能證明住無所行皆盡諸漏生死之行便淨神足諸通明徹所謂神通則諸漏盡聖慧之門菩薩於彼以此五通而自娛樂其心不住盡諸漏慧佛告族姓子譬如去於居邑百千逾旬玄迥之路有大國城其路艱險衆難難計岨嶮曲隘寇賊抄掠師子虎狼還相食噉若出此路能到彼國入大城者悉脫衆患安隱無量時有一人聞彼國城恩德功勳快樂遠著其人生年唯有一子甚愛重念視之無猒聞彼國名捨子而往盡力勤行忍諸艱苦衆難之患晝夜不懈得值陰涼六藝備體執持五兵便得越度到其城門住門閫上稍復進前至第二門開其城門而獨住立即便憶念所生一子獨不得來以子恩情不入大城尋更還反將其子來共至樂國佛告族姓子菩薩如是被無極鎧以大精進堅固志性精誠所致顯發大道淨治心業淳淑之行諸漏得

盡與大哀心開化衆生爲其說法慧斷生死得至無漏究竟成就哀愍衆生欲救護故則復來還現凡夫地佛告族姓子其城者踰聖慧巍巍諸漏已盡涉難遠行百千逾旬玄迥路者謂遊無量生死諸難救脫衆生不以爲拘盜賊虎狼者謂衆魔邪見非法之難相食噉者謂三界中陰衰之患值陰涼者謂平等行六藝五兵謂六度無極五神通也其人者菩薩也到其城住門閫上從外門稍復進至中門住不前者謂菩薩而從有爲至於無爲諸漏已盡其心明徹不捨本願欲度十方如念一子也不入城還反者菩薩愍傷一切衆生中心念之如一子父滅除生死諸漏之難超住法頂雖出生死不盡諸漏尋復來還在於五趣開化衆生是爲菩薩善權方便大哀之行爾時寶髻菩薩前白佛言至未曾有天中天菩薩大士心懷大哀不樂解脫欲度衆生如觀己掌反還生死而不惡猒復問佛言菩薩遵修何法不猒生死佛告族姓子菩薩有二十事不猒生死何謂二十事奉行德本

至無極慈執持大慈以攝大危懷抱大哀攝
不弘慈開化衆生度脫一切常以精進攝諸
怯劣以和調性攝諸懷結以權方便攝不知
節則以智慧攝諸愚冥而以一心攝諸放逸
能以神通攝諸不暢能以聖明攝諸闇塞能
以隨時攝諸無義其意專惟攝諸煩憒遵奉
道心攝諸不學而行四恩攝諸無護以布施
攝貧窮以敬戒攝無禮以博聞攝少智以總
持攝喜忘以辯才攝頑訥以上德攝少福由
是之故乃成大慧是族姓子菩薩所行二十
事不厭生死也寶髻菩薩復問佛言何謂菩
薩宜於生死爲無數人而有加益佛告族姓
子若使菩薩以德莊嚴宜於生死以福潤澤
窮乏危厄博聞莊嚴宜於生死則以辯才多
所饒益能執其意而不忽忘逮得總持宜於
生死令一切人各各聞慧逮得實掌以好布
施而自莊嚴財不耗減用此財寶多所饒益
又不放逸宜於生死講法不倦多所饒益於
一切人又等集諸相宜於生死修慧莊嚴於
諸衆生言行相應宜於生死所爲應時不失

其節多所饒益於諸衆生一切所有施而不
慳宜於生死隨時開化各得其所施度無極
多所饒益於諸衆生奉清淨戒宜於生死莊
嚴持戒多所饒益於諸衆生忍辱精進一心
智慧宜於生死六度無極多所饒益於諸衆
生佛告族姓子乃去往古無央數劫長遠無
量爾時有佛名普壞世如來至眞等正覺明
行成爲善逝世間解無上士道法御天人師
號佛世尊世界名曰天觀劫名欣預何故其
劫名曰欣預於彼劫中六萬佛興時淨居天
聞無數音須宣佛德於是劫中有六萬佛時
天世人皆共歌頌此咨嗟聲其有聞之靡不
歡喜善心生焉以是之故劫名欣預佛告族
姓子其佛世界安隱快樂其德巍巍諸天人
民觀之無厭以故世界名曰天觀其土微妙
至誠莊嚴以雜種香而成其地堪任執本於
千世界又其佛土所出香熏則能周遍十方
無量無數之國栴檀烟陰於其土地自然生
起無極蓮花名光明耀其蓮花光常以大暉
照彼世界人民大小皆有神足宿德所居香

爲樓觀講堂精舍軒戶窻牖牀榻茵蓐微妙
綩綖其佛之土亦無國邑郡縣村落又彼人
民悉得神通經行虛空樓閣講堂亦處于空
坐斯樓堂專精念道諷誦講論彼無女人亦
無胞胎人皆化生不聞女名亦無三塗惡趣
之名又無衆惱勤苦之患一切衆人禪定歡
悅以爲飲食篤信微妙志求大乘彼無異乘
聲聞緣覺之名也其土人民皆著冠幘衣服
顏色猶如天人假使出學塵勞愛欲尋皆捨
離無有憂累又彼如來亦不勑告諸菩薩等
使被法服所以者何其人不生穢濁心而彼
如來形體威顏現如梵天諸菩薩衆威儀禮
節靡不備悉坐起安詳講說經道設使十方
諸佛之土有無極變神通菩薩詣天觀世界
者通過諸國來覲如來稽首歸命聽說經典
見彼佛土無有倫匹其德超殊巍巍無量怪
未曾有舉聲嗟歎爾乃捨去佛告族姓子若
彼如來爲諸菩薩頒宣道化踊昇虛空去地
六十六丈坐於微妙清淨莊嚴師子之座爲
諸菩薩論上法教粗舉其要不廣分別屢申

中義如吾於此多說殷勤所以者何斯諸正士悉入聖慧以一章句輙能解入百千之義是故如來約宣經教不以多言其佛為說四清淨行度無極淨道品法淨神通行淨化眾生淨是為四也佛告寶髻時彼佛土有一菩薩名曰珍寶即自啓問壞世如來何謂菩薩宜在生死多所饒益於諸眾生於時如來便為菩薩廣分別說此兩句義於斯大慧道莫能當菩薩所行恒在生死逮得慧曜多所潤益佛適說是六萬菩薩得柔順忍佛告寶髻珍寶菩薩復問何謂菩薩嚴淨道場坐於佛樹壞世如來告珍寶曰以無放逸嚴淨道場坐於佛樹於彼何謂無放逸者其佛告曰奉行經典又問何謂奉行經典告曰言行相應是無放逸又無放逸不自馳騁修於無量大德之鎧不與陰合越於五陰布施無量不可盡故持戒無量為未學故忍辱無量堪眾苦故精進無量正士業故禪定無量無退落故智慧無量無罣礙故慈心無量開化眾生不可限故悲哀無量愍傷眾生濟厄之故行喜

無量以法勸悅眾生之故行護無量救濟將養群生之故生死無量長育一切佛道法故化無量人安彼我故正法無量將順隨時堅精進故德慧無量執權方便等應時故奉無量佛具足慧故求無量聞智卓然故心入無量觀見眾生志性行故節德無量志存閑靜有限之故閑居無量將順心故寂嘿無量所察廣普速疾具諸通慧故佛告珍寶是無放逸所當導法菩薩行此無放逸者嚴淨道場坐於佛樹則其義也又族姓子其無放逸諸道品法所立之本致無放逸聖慧之原逮堅要法以無放逸積累德本能不放逸未曾忘失往古久遠所聽聞法普能執懷一切經典消化塵勞無量陰蓋於諸道義無所罣礙無放逸者則能燒盡曠野積聚愚癡之冥悉能將護一切經法滅除眾相抑制諸根無放逸者退捨邪逕奉行眾善力勢超殊具足十力力如虛空而無等雙無放逸者得無所畏具足成就一切佛法歸其原頂無放逸者便能獲致佛諸通慧佛告族姓子彼佛說此無放

逸時萬二千菩薩逮得無所從生法忍於族姓子所憶云何時珍寶菩薩豈異人乎莫作是觀所以者何則汝身是由斯緣故當作此觀若使菩薩無放逸者乃為應宜嚴淨道場坐佛樹下入如來道不可限量佛復告寶髻菩薩所謂菩薩開化眾生若菩薩行清淨者見眾生行心懷善惡便能開化無量難限不可思議眾生之類各使奉行無極之法其菩薩者志性調柔入於審詳自在開化幾何人民彼族姓子人根不同所見各異是故菩薩隨時示現而誘進之或能有人堅正禁戒乃成開化或從毀戒因得受教或以衣物往來交接緣受道化或以柔輭或以麤獷或懷毒心或以恐怖或以苦惱或以安隱而受開化或在言語或從得勝或從因生或從志性或從逼惱或從順意或從所有或從無所有或從興盛或從所受或無所受或從財業治生或從靜然無所易取或從貪慕求妙顏容或從惡色或從色聲香味細滑之法而致開化或瞋罵臭氣惡味麤堅穢法而得開解或從

共居宿止受化或從往來數數相見或從聞佛法聖衆或從歡喜或從憂慼或從無我或從寂音或從布施持戒忍辱精進一心智慧之音而受開化或從衆生有爲之惱或從聽聞天上世間所遭安隱而受開化或聽聲聞所說乘教或緣覺乘或聞大乘而受開化或從常喜不以憂惱或從憂慼不因欣預或從貨利或從踊躍不見愛敬或從得利或因衰耗或復有人而從四恩因而開化或從內業或從外業或從眼耳鼻舌身體手足而受開化或以娛樂歌戲或以花香而受開化或從其身專遭苦患或從常樂而受開化或從其心得靜方便或從化作比丘形像或復變現比丘尼優婆塞優婆夷像而受開化或復現作佛像容貌而開化之或如釋梵轉輪聖王像貌而開化之佛告族姓子若使不現若干種變觀其性行從其心念而開化者不能度之當曉了知衆生性行應病與藥所度乃廣設令菩薩行度無極則能奉受佛道品法亦能明了神通之慧然後寂然開化衆生菩薩有四事法開化衆生何謂爲四一曰不猒終始之患導示未及二曰不貪安己願安一切三曰常以時宜宣示道教四曰分別衆類心性所行是爲四復有四一曰所說柔和言辭可敬二曰奉戒清淨猶如日明三曰顔色常悅未曾懷恨四曰常懷慈心復有四一曰心不懷害二曰志於大哀三曰意多愍傷四曰常調其心復有四一曰性行清淨二曰無有諛諂三曰精進堅强口曰忍於苦樂善惡是爲菩薩四法開化衆生當作此觀乃能堪任救濟一切佛告族姓子往昔過去無央數劫長遠無量不可思議爾時有佛名離垢光如來至眞等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛世尊世界曰寂然劫名愛敬寂然世界豐樂安隱五穀平賤快樂難量天人蕐盛離垢光佛其聲聞衆九十六億菩薩八萬四千其佛壽三十三萬六千歲時有梵志爲大國王王有太子名曰業首端正姝好見者無猒厭年十六惑於顔貌迷於豪貴荒亂自大不肯往詣離垢光佛不修恭敬稽首爲禮佛心念言太子業首云何忽失無上正眞道意勸助德本不識本宿而計吾我荒迷容色財業豪貴及懷自大不數詣佛既來至此不肯歸命違失禮節設爲殷勤宣其本行者必識宿命數詣如來稽首受教於時離垢光如來皆悉請會八萬四千菩薩使行法籌誰能堪任詣太子業首所八萬四千歲教化說法者而不患猒一切苦惱所見逼迫雖往教彼不見接待坐席言談但得罵詈毀辱誹謗耳佛告族姓子時雖行此籌八萬四千諸菩薩中無一菩薩肯受法籌時彼會中有一菩薩名極妙精進即從坐起偏露右肩長跪叉手前白佛言我能堪任八萬四千歲往來太子業首數數相見捨一切安皆忍衆苦雖遭諸厄不以爲患極妙精進適發此言三千大千世界應時六反震動百千天人住於虛空舉聲歎曰善哉善哉無極精進被弘誓鎧於時極妙精進菩薩往詣業首太子門前而住太子方見罵詈毀辱瞋恚誹謗言語銜口無有其限撮土坋之瓦石打之刀杖

加之於時菩薩被辱如是不懷瞋恚不以爲悵亦不悔還遂堅其心被精進鎧智力益增與發大哀而愍傷之如是千歲乃得自前入第一門從所苦困輕毀之難不以患猒至于萬歲轉復進至王宮第一之庭又二萬歲至第二庭如是之比八萬四千歲至第七庭七日七夜太子業首時復見之尋便質問比丘何來詣此所求菩薩荅曰故來相詣相稱名歎於時太子心自念言怪未曾有今此比丘成德難量無能逮者被諸毀辱未曾懈恥極妙精進勸悅業首尋說頌曰

太子吾今無所求　不用飲食及衣服
宜當顯發無怖心　吾以法來故至此
人中尊號離垢光　大聖現世多所益
講說經法除苦患　若有人聞逮甘露
諸佛興出甚難值　無數千劫難可遇
執御衆人令受法　則爲世間之炬曜
反以欲得而放逸　貪於財色自娛樂
迷荒豪貴及王位　不肯往詣見法王
財業無常命難保　佛說人壽如朝露
太子自察亦常然　云何聞佛復放逸
仁者以曾志佛道　召請衆生欲度脫
於今何因爲欲使　放逸安可度衆生
吾且欲還詣最勝　當降伏心滅塵欲
仁與精進愍一切　將無後恨懷憂惱

時國王子聞斯頌　即自下意發恭敬
禮極精進稽首足　吾今自悔辱仁罪
我當棄捐一切事　不慕豪貴貪國土
吾當往至安住所　棄捐瑕穢求見益
即與一億八萬人　各執衆花擎諸香
俱往詣於最勝所　見離垢光人中上
已皆悉到安住所　前稽首足而供養
退在一面住佛邊　於時太子說此言
極妙精進是我師　心不患猒和顏勸
此之恩德無以加　如是供養不足報
歸悔首過救護世　違失法王之教命
我今都悉自歸誠　願佛納受所首情
於是發意悉求佛　用一切故興愍傷
不復造邪爲放逸　令我立德成佛道
爾時太子棄榮位　與人一億八萬四
於最勝所作沙門　發意志欲求佛道
時佛知其所志願　爲說最上佛道業
諸聞淨法逮柔順　諸高士住無我法

佛告寶髻菩薩欲知爾時極妙精進我身是太子業首彌勒是族姓子過去菩薩開化衆生不以懈倦威德巍巍無量如此所學日深精進無侶是故菩薩欲度衆生當念修學如彼往世極妙精進菩薩之德佛告族姓子菩薩有四業而得自在以此四業攝取諸佛道法何謂爲四一曰超越諸魔靡不歸伏二曰念淨佛土令修淨教三曰嚴身口意順開士本四曰合集一切諸佛道品是爲四法自在之業復有四事爲菩薩業何謂爲四一曰其慧曉了所入志性二曰普見衆生根原所歸三曰分別一切諸趣所由應病與藥四曰明識一切徑路所行令得寂寞不懷瞋恚是爲四事菩薩所行自在道業於是寶髻菩薩從無數劫殖於難限百千德本髻中明月珠其價當此三千佛土以奉如來口宣此言以頂上寶貢獻如來因是德本致無能覩其頂相

者逮成諸佛不可思議聖慧之頂佛即時笑
五色光明從其口出照無央數諸佛國土尋
即來還遶佛三帀忽没頂上於是會中有菩
薩名曰捷辯從坐而起偏露右肩長跪叉手
讚歎世尊以頌問曰
最尊無等倫　超世俗之上　無垢以離穢
三界稱其德　其慈無疇匹　超越須彌山
今者何欣笑　願慧爲我說　眞諦戒調定
執性人敬言　令我志趣安　善修快寂然
天人尊在此　其志甚堅妙　爲以何感應
哀愍而今笑　十方總勢強　光明福曜威
勇師子壞冥　遊衆無所畏　三界無有侶
何能有殊者　法宅爲解說　何故而欣笑
離垢性遊安　顏色常和悅　名德通虛空
馳逸不可限　消除諸窈冥　光明靡不照
安住唯爲解　何故而欣笑　修德心清淨
願如金寶山　常訓誨不及　世人普供養
則爲最良田　衆祐聖超世　釋師子現要
所演如虛空　諸天及人民　無與妙等者
等心甚堅強　慚愧祥豐盛　巍巍德百千
相如花茂盛　最勝能仁笑　願爲發遣之
其慧無罣礙　流布於三世　處若干身意
其心無所著　一時悉曉了　如應當行化
仁師子屬笑　其義爲何義　諸天住空中
意內懷悅豫　地上諸人民　叉手而自歸
能仁勝唯說　殊特甘露味　諸天神人聞
消滅塵勞冥
佛告捷辯菩薩汝爲豈見寶髻不乎以此寶髻珠奉上如來志願無上正眞道意則爲供養佛之原慧對曰唯然已見世尊佛言是族姓子寶髻菩薩於恒河沙劫供養恒沙如來至眞常修梵行開化無數衆生之類立於三乘過十阿僧祇劫當得作佛號曰寶成如來至眞等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛世尊世界名離垢光劫曰無垢其離垢世界七寶合成咸出光明照於十方無量佛土其光紫金假使衆生値此光者一切塵勞悉蒙消滅其土豐樂皆諸菩薩悉無所著無有異學相發起者普修道寶以故如來名曰寶成此諸菩薩皆得神通咸有辯才其土諸天人民悉當淳淑遵平等覺無有不及無智之名其土亦無君主唯以世尊爲無上法王諸天人民自然化生無有女人無愛欲名其土人民皆殖德本無無福者諸根悉具皆以相好莊嚴其身爾時如來諸菩薩衆不可稱數佛壽十四劫初無異談所說唯宣菩薩之慧諸度無極辯才大哀淳一品教是諸菩薩皆曾被訓諸根明達能以一句普入一切諸佛之道如來爲說總持言教慈心如地何謂總持言教以一絶句普入諸章何謂一句謂妙聖句不可究盡道品之法何謂無盡句謂於佛道不可窮盡何謂無盡論於無者謂無盡句已能入無普入文字是爲一句一切文字而不可盡復有二字本所未聞亦未行也而宣說言出於一字其一字者不與二字而同勢也是以一字而宣訓誨設使宣布斯訓誨者無念不念無應不應此句無念亦無不念以無念句而成開化是爲族姓子爲入總持教寶成如來爲諸菩薩說總持言句於彼學入此一句者便得普入一

切佛意我於一劫若復過劫分別咨嗟離垢
光世界功德之稱不能究盡得其邊際寶成
如來講說經道德稱之慧不可思議亦不可
賜其佛大德國土清淨巍巍超絕上不可及
寶髻菩薩聞佛授決歡喜踊躍以頌讚佛
字八　二十五

普知悉能見　度諸法無極　如來皆超越
一切諸瑕穢　大慧未曾有　皆知我往古
供養諸佛數　佛悉具說之　去來今現在
本末為如是　復知鄙末世　及與一切人
為佛所授決　不復懷狐疑　開化度世間
諸根之本末　於是一切地　日月尚可墮
佛口所可宣　終不有改變　佛出至誠言
所演無有虛　授以導覺道　成佛人中上
如我志所願　嚴淨於佛土　所言亦如是
悉知我心念　彼聞此教已　悅顏無猶豫
所修行為尊　欲度眾生故　如我之所行
當復增無量　嚴治其本際　我身奉淨行
興發行得佛　不從懈怠致　勤力無怯弱
由從精進至　堪任所布施　受我以道意
未曾捨精進　至大哀如來　為以諸眾生
本末為如是　吾當悉開化　得佛度異學

寶髻菩薩說此偈時七萬二千人皆發無上正真道意悉願生彼離垢光世界同時發聲俱說是言寶成如來得佛時普令吾等生彼佛土佛皆記說當生其國爾時世尊告賢者阿難受是經典持諷誦說廣為眾人宣傳其旨殷勤助是經典要天上世間之所歸伏而共供養所以者何其聞此經我悉授決其不信者本宿德薄其受是經德本非凡趣聞此經世世值佛何況聞持而奉行說功勳無限族姓子族姓女若以七寶滿此三千大千世界隨時布施如是比類於百千歲其聞此經歡喜信持功德踰彼阿難白佛此經名何云何奉持佛言名曰菩薩淨行寶髻所問當奉持之佛說如是寶髻及十方諸會菩薩賢者阿難天龍鬼神揵沓惒阿須倫世人聞佛所說莫不歡喜
字八　二十六

大寶積經卷第一百一十八

音釋

岨邃　岨壯所切嵯岨也邃雖遂切深遠也　抄掠　抄楚教切強取也掠力灼切劫奪也　幘　側革切覆髻之巾謂之幘　孳　津之切生息也　坋　蒲悶切塵塕也

大寶積經卷第一百一十九　字九

唐三藏法師菩提流志奉　詔譯

勝鬘夫人會第四十八

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時憍薩羅波斯匿王及末利夫人初證法已共相謂言我女勝鬘慈晤聰愍多聞智慧若見如來於甚深法速能解了無諸疑惑我今應當令善諭者發其誠信作是議已王及夫人即便作書稱揚如來眞實功德時遣一使名眞提羅奉持王書詣無鬪城授勝鬘夫人時勝鬘夫人發書尋繹頂受欣慶生希有心向眞提羅而說偈言

我聞如來聲　世間頗難遇　斯言若眞實
當賜汝衣服　若彼佛世尊　爲利世間現
必應見哀愍　令我覩眞相　言念須臾頃
佛於虛空中　現不思議身　普放大光明
勝鬘及眷屬　皆悉來集會　合掌瞻仰禮
稱讚大導師　如來妙色身　世間無與等
無比不思議　是故今敬禮　如來色無盡
智慧亦復然　一切法常住　是故我歸依
善調心過惡　及與身四種　到不思議地
故我今敬禮　知諸爾炎法　智身無罣礙
於法無忘失　故我今敬禮　稽首過稱量
稽首無倫等　稽首法自在　稽首超思惟
哀愍覆護我　令法種增長　逮及最後身
常在如來前　我所修福業　此世及餘生
由斯善根力　願佛恒攝受

時勝鬘夫人說此偈已及諸眷屬一切大衆頂禮佛足爾時世尊即爲勝鬘而說偈言

我昔爲菩提　曾已開示汝　今復値遇我
及來世亦然

說此偈已即於會中授勝鬘夫人阿耨多羅三藐三菩提記汝今稱歎如來殊勝功德以此善根當於無量阿僧祇劫天人之中爲自在王諸所受用皆悉具足所生之處常得遇我現前稱歎如今無異復當供養無量無數諸佛世尊過二萬阿僧祇劫當得作佛號曰普光如來應正等覺彼佛國土無諸惡趣衰老病苦亦無不善惡業道名其中衆生形色端嚴具五妙境純受快樂蔽於他化自在諸天彼諸衆生皆趣大乘諸有如是學大乘者悉來生彼時勝鬘夫人得授記已無量天人心懷踊躍咸願往生彼佛世界是時世尊皆與授記當生彼國時勝鬘夫人聞佛記已於如來前合掌而立發十弘誓作如是言世尊我從今日乃至菩提於所受戒不起犯心世尊我從今日乃至菩提於諸師長不起慢心世尊我從今日乃至菩提於諸衆生不起恚心世尊我從今日乃至菩提於諸勝己及諸勝事不起妬心世尊我從今日乃至菩提雖有少食不起慳心世尊我從今日乃至菩提不自爲己受畜財物凡有所受爲濟貧苦有情之類世尊我從今日乃至菩提不求恩報行四攝事無貪利心無猒足心無限礙心攝受衆生世尊我從今日乃至菩提見諸衆生無有依怙幽繫疾惱種種危厄終不捨離必願安隱以善饒益令免衆苦世尊我從今日乃至菩提若見一切諸惡律儀毀犯如來清淨禁戒凡我所攝城邑聚落應調伏者而調伏之應攝受者而攝受之何以故以調伏攝

受故則正法久住正法久住故天人充滿惡道減少能令如來法輪常轉世尊我從今日乃至菩提攝受正法終不忘失何以故忘失正法則忘大乘忘失大乘則忘波羅蜜忘波羅蜜者則捨大乘若諸菩薩有於大乘不決定者攝受正法則不堅固便不堪任超凡夫境則爲大失世尊現在未來攝受正法諸菩薩等具足無邊廣大利益發斯弘誓聖主世尊雖復證知而諸有情善根微薄或起疑網以十弘誓難成就故彼或長夜習不善法受

諸苦惱爲欲利益如斯衆生今於佛前發誠實誓世尊我今發此十弘誓願若實不虛於大衆上當雨天花出天妙音勝鬘夫人於如來前作斯言已時虛空中即雨天花出天妙音歎言善哉勝鬘夫人如汝所說眞實無異

爾時衆會既覩斯瑞無諸疑惑生大歡喜同聲唱言願與勝鬘夫人所生之處同其願行時佛世尊悉記大衆如其所願爾時勝鬘夫人復於佛前發三弘願以兹願力利益無邊諸有情類第一願者以我善根於一切生得

正法智第二願者若我所生得正智已爲諸衆生演說無倦第三願者我爲攝受護持正法於所生身不惜軀命爾時世尊聞斯願已告勝鬘言如一切色悉入空界如是菩薩恒沙諸願悉入兹願此三願者眞實廣大爾時勝鬘夫人復白佛言世尊今當承佛威神辯才之力欲說大願幸垂聽許佛言勝鬘恣汝所說勝鬘夫人言菩薩所有恒沙諸願一切皆入一大願中一大願者所謂攝受如來正法如是攝受正法眞實廣大佛言善哉勝鬘汝久修習智慧方便甚深微妙有能解了汝所說義彼於長夜植諸善本如汝所說攝受正法皆是過去未來現在諸佛已說今說當說我得無上正等菩提亦復常以種種相說攝受正法如是稱揚攝受正法所有功德無有邊際如來智慧亦無邊際何以故是攝受正法有大功德有大利益時勝鬘夫人復白佛言世尊我當承佛威神之力更復演說攝受正法廣大之義佛言聽汝所說勝鬘夫人言攝受正法廣大義者爲得無量一切佛法

乃至能攝八萬行蘊譬如劫初興諸色雲雨衆寶雨如是攝受正法善根之雲能雨無量福報之雨世尊又如劫初大水之中能生三千大千界藏及四百億種種類洲如是攝受正法出生大乘無量界藏幷諸菩薩神通之力種種法門一切世間及出世間安樂具足一切天人所未曾有又如大地荷四重擔何等爲四一者大海二者諸山三者草木四者衆生如是攝受正法諸善男子及善女人堪能荷負四種重任逾彼大地何等爲四謂離善友無聞非法諸有情類以人天善根而成熟之求聲聞者授聲聞乘求獨覺者授獨覺乘求大乘者授以大乘是名攝受正法諸善男子及善女人堪能荷負四種重任逾彼大地世尊如是攝受正法善男子善女人等建立大地堪能荷負四種重任普爲衆生作不請友大悲利益哀愍有情爲世法母又如大地是四種寶所生之處何等爲四一者無價二者上價三者中價四者下價如是攝受正法善男子善女人建立大地有情遇已獲四

大寶一切寶中最爲殊勝何等爲四謂諸有情遇斯善友或有獲得人天善根有證聲聞及辟支佛或無上乘善根功德是名攝受正法善男子善女人建立大地有情遇已便能獲得四種大寶世尊出大寶者名爲眞實攝受正法世尊言攝受正法者謂無異正法無異攝受正法正法即是攝受正法世尊無異波羅蜜無異攝受正法攝受正法即是波羅蜜何以故攝受正法善男子善女人應以施成熟者以施成熟乃至捨身隨順彼意而成熟之令彼有情安住正法是名施波羅蜜應以戒成熟者守護六根淨身語意乃至威儀隨順彼意而成熟之令彼有情安住正法是名戒波羅蜜應以忍成熟者若彼有情罵詈毀辱誹謗擾亂以無恚心及利益心最上忍力乃至顏色亦不變異隨順彼意而成熟之令彼有情安住正法是名忍波羅蜜應以精進而成熟者於彼有情不起懈怠下劣之心起大樂欲最上精進於四威儀隨順彼意而成熟之令彼有情安住正法是名精進波羅蜜應以靜慮而成熟者於彼有情以無散亂成熟正念曾所作事終不忘失隨順彼意而成熟之令彼有情安住正法是名靜慮波羅蜜應以智慧而成熟者彼諸有情爲利益故問諸法義以無倦心而爲演說一切諸論一切明處乃至種種工巧之處令得究竟隨順彼意而成熟之令彼有情安住正法是名智慧波羅蜜是故世尊無異波羅蜜無異攝受正法攝受正法即是波羅蜜時勝鬘夫人復白佛言世尊我今承佛威神辯才之力復說大義佛言云何大義世尊攝受正法者無異攝受正法無異攝受正法者攝受正法善男子善女人則是攝受正法何以故若攝受正法善男子善女人爲正法故捨身命財如是人等以捨身故證生死後際遠離老病得不壞常無有變易究竟寂靜不可思議如來法身以捨命故證生死後際永離於死得無邊常成就不可思議諸善功德安住一切佛法神變以捨財故證生死後際超過有情無盡無減果報圓滿具不思議功德莊嚴爲諸有情尊重供養世尊捨身命財攝受正法善男子善女人等爲諸如來之所授記世尊若善男子善女人正法欲滅有諸比丘比丘尼優婆塞優婆夷互相朋黨起諸諍訟以不諂曲不欺誑心愛樂正法攝受正法入善朋中入善朋者必爲諸佛之所授記世尊我見攝受正法有斯大力如來以此爲眼爲法根本爲引導法爲通達法爾時世尊聞勝鬘夫人所說攝受正法有大威力歎言如是如是善哉勝鬘如汝所說攝受正法大威德力如大力士微觸末摩生大苦痛更增重病如是勝鬘假令少分攝受正法令魔波旬痛切愁惱悲號歎息亦復如是勝鬘我常不見餘一善法令魔愁惱猶如少分攝受正法勝鬘譬如牛王形色端正身量殊特蔽於諸牛如是勝鬘修大乘者設令少分攝受正法即能蔽於聲聞獨覺一切善法勝鬘又如須彌山王高廣嚴麗蔽於衆山如是勝鬘初趣大乘以饒益心不顧身命攝受正法便能超過顧其身命久住大乘一切善根是故勝鬘當以攝受正

法開示教化一切有情如是勝鬘攝受正法獲大福利及大果報勝鬘我於無數阿僧祇劫稱讚如是攝受正法所有功德不得邊際是故攝受正法成就如是無量功德佛告勝鬘汝今復應演我所說攝受正法一切諸佛共所愛樂勝鬘白言善哉世尊攝受正法者則名大乘何以故大乘者出生一切聲聞獨覺世出世間所有善法如阿耨達池出八大河如是大乘出生一切聲聞獨覺世出世間所有善法世尊又如一切種子草木叢林皆依大地而得生長如是一切聲聞獨覺世出世間所有善法皆依大乘而得生長是故世尊住於大乘攝受大乘即住攝受聲聞獨覺世出世間所有善法如佛世尊所說六處謂正法住正法滅別解脫毗柰耶正出家受具足爲大乘故說此六處所以者何正法住者爲大乘說大乘住者即正法住正法滅者爲大乘說大乘滅者即正法滅別解脫毗柰耶此之二法義一名異毗柰耶者即大乘學所以者何爲佛出家而受具足是故大乘戒蘊是毗柰耶是正出家是受具足世尊阿羅漢者無有出家及受具足何以故阿羅漢不爲如來出家受具足故阿羅漢有怖畏想歸依如來何以故阿羅漢於一切行住怖畏想如人執劍欲來害己是故阿羅漢不證出離究竟安樂世尊依不求依如諸衆生無有歸依彼彼恐怖爲安隱故求於歸依世尊如是阿羅漢有恐怖故歸依如來是故阿羅漢及辟支佛生法有餘梵行未立所作未辦當有所斷未究竟故去涅槃遠何以故唯有如來應正等覺證得涅槃成就無量不可思議一切功德所應斷者皆悉已斷究竟清淨爲諸有情之所瞻仰超過二乘菩薩境界阿羅漢等則不如是言得涅槃佛之方便是故阿羅漢等去涅槃遠世尊說阿羅漢及辟支佛觀察解脫四智究竟得蘇息者皆是如來隨他意語不了義說何以故有二種死何等爲二一者分段二者變易分段死者謂相續有情變易死者謂阿羅漢及辟支佛自在菩薩隨意生身乃至菩提二種死中以分段死說阿羅漢及辟支佛生於我生已盡之智由能證得有餘果故生於梵行已立之智一切愚夫所不能作七種學人未能成辦相續煩惱究竟斷故生於所作已辦之智世尊說生不受後有智者謂阿羅漢及辟支佛不能斷於一切煩惱不了一切受生之智何以故是阿羅漢及辟支佛有餘煩惱不斷盡故不能了知一切受生煩惱有二謂住地煩惱及起煩惱住地有四何等爲四謂見一處住地欲愛住地色愛住地有愛住地世尊此四住地能生一切遍起煩惱起煩惱者剎那剎那與心相應世尊無明住地無始時來心不相應世尊四住地力能作遍起煩惱所依比無明地算數譬喻所不能及世尊如是無明住地於有愛住地其力最大譬如魔王色力威德及衆眷屬蔽於他化自在諸天如是無明住地蔽四住地過恒沙數煩惱所依亦令四種煩惱久住聲聞獨覺智不能斷唯有如來智所能斷世尊如是如是無明住地其力最大世尊如取爲緣有漏業因而生三有如是無明住地

爲緣無漏業因能生阿羅漢及辟支佛大力菩薩隨意生身此之三地隨意生身及無漏業皆以無明住地爲所依處彼雖有緣亦能爲緣世尊是故三種隨意生身及無漏業皆以無明住地爲緣同於有愛世尊有愛住地不與無明住地業同無明住地異四住地異四住地唯佛能斷何以故阿羅漢辟支佛斷四住地於漏盡力不得自在不能現證何以故世尊言漏盡之增語是故阿羅漢辟支佛及最後有諸菩薩等爲無明地所覆蔽故於彼彼法不知不見以不知見於彼彼法應斷不斷應盡不盡於彼彼法不斷不盡故得有餘解脫非一切解脫得有餘清淨非一切清淨得有餘功德非一切功德世尊以得有餘解脫非一切解脫乃至有餘功德非一切功德故知有餘苦斷有餘集證有餘滅修有餘道爾時勝鬘夫人復白佛言世尊若復知有餘苦斷有餘集證有餘滅修有餘道是名少分滅度證少分涅槃向涅槃界若知一切苦斷一切集證一切滅修一切道彼於無常敗壞世間得證常寂清涼涅槃世尊彼於無護無依世間爲護爲依何以故於諸法中見高下者不證涅槃智平等者解脫等者清淨等者乃證涅槃是故涅槃名等一味云何一味謂解脫味世尊若無明地不斷不盡不得涅槃一味等味何以故無明住地不斷不盡故過恒沙等一切過法應斷不斷應盡不盡過恒沙等一切過法不斷不盡故過恒沙等諸功德法不了不證是故無明住地與於一切所應斷法諸隨煩惱爲生處故從於彼生障心煩惱障止煩惱障觀煩惱障靜慮煩惱如是乃至障三摩鉢底加行智果證力無畏所有過恒沙等一切煩惱如來菩提佛金剛智之所能斷諸起煩惱一切皆依無明住地無明住地爲因緣故世尊此起煩惱刹那刹那與心相應世尊無明住地從無始來心不相應世尊若復過恒河沙如來菩提佛金剛智所應斷法一切皆是無明住地依持建立譬如一切種子叢林皆依大地之所生長若地壞者彼亦隨壞如是過恒沙等如來菩提佛金剛智所應斷法一切皆依無明住地之所生長若彼無明住地斷者過恒沙等如來菩提佛金剛智所應斷法皆亦隨斷如是過恒沙等所應斷法一切煩惱及起煩惱皆已斷故便能證得過恒沙等不可思議諸佛之法於一切法而能證得無礙神通得諸智見離一切過得諸功德爲大法王於法自在證一切法自在之地正師子吼我生已盡梵行已立所作已辦不受後有是故世尊以師子吼依於了義一向記說世尊不受後有智有二種何謂爲二一者謂諸如來以調御力摧伏四魔超諸世間一切有情之所瞻仰證不思議清淨法身於所知地得法自在最勝無上更無所作不見更有所證之地具足十力登於最勝無畏之地於一切法無礙觀察正師子吼不受後有二者謂阿羅漢及辟支佛得度無量生死怖畏受解脫樂作如是念我今已離生死怖畏不受諸苦世尊阿羅漢辟支佛如是觀察謂不受後有不證第一蘇息涅槃彼等於未證地不遇法故能自解了我今

證得有餘依地決定當證阿耨多羅三藐三菩提何以故聲聞獨覺皆入大乘而大乘者即是佛乘是故三乘即是一乘證一乘者得阿耨多羅三藐三菩提阿耨多羅三藐三菩提者即是涅槃言涅槃者即是如來清淨法身證法身者即是一乘無異如來無異法身言如來者即是法身證究竟法身者即究竟一乘究竟一乘者即離相續何以故世尊如來住時無有限量等於後際如來能以無限大悲無限誓願利益世間作是說者是名善說若復說言如來是常是無盡法一切世間究竟依者亦名善說是故能於無護世間無依世間與等後際作無盡歸依常住歸依究竟歸依者謂如來應正等覺法者是一乘道僧者是三乘衆此二歸依非究竟依名少分依何以故說一乘道證究竟法身於後更無說一乘道三乘衆者有恐怖故歸依如來求出修學有所作故向阿耨多羅三藐三菩提故二依非究竟依是有限依若諸有情如來調伏歸依如來得法津潤由信樂心歸依於

法及比丘僧是二歸依由法津潤信入歸依如來者非法津潤信入歸依言如來者是眞實依此二歸依以眞實義即名究竟歸依如來何以故如來不異此二歸依是故如來即三歸依何以故說一乘道如來最勝具四無畏正師子吼若諸如來隨彼所欲而以方便說於二乘即是大乘以第一義無有二乘二乘者同入一乘一乘者即勝義乘世尊聲聞獨覺初證聖諦非以一智斷諸住地亦非一智證四遍知諸功德等亦非以法能善了知此四法義世尊於出世智無有四智漸至漸緣世尊出世間智無漸至法如金剛喻世尊聲聞獨覺以於種種聖諦之智斷諸住地無有出世第一義智唯有如來應正遍知非諸聲聞獨覺境界以不思議空性之智能破一切諸煩惱㲉世尊破煩惱㲉究竟之智是名出世第一義智初聖諦智非究竟智是於趣向阿耨多羅三藐三菩提智世尊眞聖義者即非二乘何以故聲聞獨覺唯能成就少分功德名之爲聖世尊言聖諦者非諸聲聞獨

覺之諦及彼功德而此諦者唯有如來應正等覺初始了知然後爲彼無明㲉藏世間衆生開示演說故名聖諦世尊此聖諦者甚深微妙難見難了不可分別非思量境一切世間所不能信唯有如來應正等覺之所能知何以故此說甚深如來之藏如來藏者是佛境界非諸聲聞獨覺所行於如來藏說聖諦義此如來藏甚深微妙所說聖諦亦復深妙難見難了不可分別非思量境一切世間所不能信唯有如來應正等覺之所能知若於無量煩惱所纏如來之藏不疑惑者於出一切煩惱之藏如來法身亦無疑惑世尊若有於此如來之藏及佛法身不可思議佛祕密境心得究竟於彼所說二聖諦義能信能了能生勝解何等名爲二聖諦義所謂有作及以無作作聖諦者是不圓滿四聖諦義何以故由他護故而不能得知一切苦斷一切集證一切滅修一切道是故不知有爲無爲及於涅槃世尊無作諦者是說圓滿四聖諦義何以故能自護故知一切苦斷一切集證一

切滅修一切道如是所說八聖諦義如來但
以四聖諦說於此無作四聖諦義唯有如來
應正等覺作事究竟非阿羅漢及辟支佛力
所能及何以故非諸勝劣下中上法能證涅
槃云何如來於無作諦得事究竟謂諸如來
應正等覺遍知諸苦斷諸煩惱及起煩惱所
攝苦集能證一切意生身蘊所有苦滅及修
一切苦滅之道世尊非壞法故名爲苦滅何
以故言苦滅者無始無作無起無盡常住不
動本性清淨出煩惱㲉世尊如來成就過於
恒沙具解脫智不思議法說名法身世尊如
是法身不離煩惱名如來藏世尊如來藏者
即是如來空性之智如來藏者一切聲聞獨
覺所未曾見亦未曾得唯佛了知及能作證
世尊此如來藏空性之智復有二種何等爲
二謂空如來藏所謂離於不解脫智一切煩
惱世尊不空如來藏具過恒沙佛解脫智不
思議法世尊此二空智諸大聲聞由信能入
世尊如是一切聲聞獨覺空性之智於四倒
境攀緣而轉是故一切聲聞獨覺所未曾見

亦未曾證一切苦滅唯佛現證壞諸煩惱修
苦滅道世尊此四諦中三諦無常一諦是常
何以故如是三諦入有爲相有爲相者則是
無常言無常者是破壞法破壞法者非諦非
常非歸依處是故三諦以第一義非諦非常
非歸依處世尊一苦滅諦離有爲相離有爲
相則性常住性常住者非破壞法非破壞者
是諦是常是歸依處世尊是故苦滅聖諦以
勝義故是諦是常是歸依處世尊此苦滅諦
是不思議過諸有情心識境界亦非一切聲
聞獨覺智所能及譬如生盲不見衆色七日
嬰兒不見日輪苦滅諦者亦復如是非諸凡
夫心識所緣亦非一切聲聞獨覺智之境界
凡夫識者謂二邊見一切聲聞獨覺智者名
爲淨智言邊見者於五取蘊執著爲我生異
分別邊見有二何者爲二所謂常見及以斷
見世尊若復有見生死無常涅槃是常非斷
常見是名正見何以故諸計度者見身諸根
受者思者現法滅壞於有相續不能了知盲
無慧目起於斷見於心相續刹那滅壞愚闇

不了意識境界起於常見世尊然彼彼義過
諸分別及下劣見由諸愚夫妄生異想顛倒
執著謂斷謂常世尊顛倒有情於五取蘊無
常常想苦爲樂想無我我想不淨淨想聲聞
獨覺所有淨智於如來境及佛法身所未曾
見或有衆生信如來故於如來所起於常想
樂想我想及於淨想非顛倒見即是正見何
以故如來法身是常波羅蜜樂波羅蜜我波
羅蜜淨波羅蜜若諸有情作如是見是名正
見若正見者名眞佛子從佛口生從正法生
從法化生得佛法分世尊言淨智者則是一
切聲聞獨覺智波羅蜜此之淨智於苦滅諦
尚非境界況苦滅諦是四入流智之所行何
以故三乘初業不愚法者能於彼義當證當
了世尊爲何義故說四入流世尊此四入流
是世間法世尊唯一入流於諸入流爲最爲
上以第一義是爲入流是爲歸依是苦滅諦
世尊生死者依如來藏以如來藏故說前際
不可了知世尊有如來藏故得有生死是名
善說世尊生死者諸受根滅無間相續未受

根起名爲生死世尊生死二法是如來藏於世俗法名爲生死世尊死者諸受根滅生者諸受根起如來藏者則不生不死不昇不墜離有爲相世尊如來藏者常恒不壞是故世尊如來藏者與不離解脫智藏是依是持是爲建立亦與外離不解脫智諸有爲法依持建立世尊若無如來藏者應無猒苦樂求涅槃何以故於此六識及以所知如是七法刹那不住不受衆苦不堪猒離願求涅槃如來藏者無有前際無生無滅法受諸苦彼爲猒苦願求涅槃世尊如來藏者非有我人衆生壽者如來藏者身見有情顛倒有情空見有情非所行境世尊如來藏者是法界藏是法身藏出世間藏性清淨藏此本性淨如來藏者如我所解縱爲客塵煩惱所染猶是不可思議如來境界何以故世尊刹那刹那善不善心客塵煩惱所不能染何以故煩惱不觸心心不觸煩惱云何不觸法而能得染心世尊由有煩惱有隨染心隨煩惱染難解難了唯佛世尊爲眼爲智爲法根本爲尊爲導爲

正法依如實知見爾時世尊歎勝鬘夫人言善哉善哉如汝所說性清淨心隨煩惱染難可了知復次勝鬘有二種法難可了知何等爲二謂性清淨心難可了知彼心爲煩惱染亦難了知如此二法汝及成就大法菩薩乃能聽受諸餘聲聞由信能解勝鬘若我弟子增上信者隨順法智於此法中而得究竟順法智者觀根識境觀察業報觀羅漢眠觀心自在愛樂禪樂觀聲聞獨覺聖神變通由成就此五善巧觀現在未來聲聞弟子因增上信隨順法智善能解了性清淨心煩惱所染而得究竟勝鬘是究竟者爲大乘因汝今當知信如來者於甚深法不生誹謗爾時勝鬘夫人白佛言世尊復有餘義能多利益我當承佛威神之力演說斯事佛言善哉今恣汝說勝鬘夫人言有三種善男子善女人於甚深法離自毀傷生多功德入大乘道何等爲三若善男子善女人等能自成就甚深法智或有成就隨順法智或有於此甚深法中不能解了仰推如來唯佛所知非我境界除此

三種善男子善女人已諸餘有情於甚深法隨已所取執著妄說違背正法習諸外道腐敗種子設在餘方應往除滅彼腐敗者一切天人應共摧伏勝鬘夫人說是語已與諸眷屬頂禮佛足時佛世尊讚言善哉勝鬘於甚深法方便守護降伏怨敵善能通達汝已親近百千俱胝諸佛如來能說此義爾時世尊放勝光明普照大衆身昇虛空高七多羅量以神通力足步虛空還舍衛城時勝鬘夫人與諸眷屬瞻仰世尊目不暫捨過眼境已歡喜踊躍遞共稱歎如來功德一心念佛還無鬪城勸友稱王建立大乘城中女人七歲已上化以大乘友稱大王亦以大乘化諸男子七歲已上舉國人民無不學者爾時世尊入逝多林告尊者阿難及念天帝時天帝釋與諸眷屬應念而至住於佛前爾時世尊告帝釋言憍尸迦汝當受持此經演說開示爲三十三天得安樂故復告阿難汝亦受持爲諸四衆分別演說時天帝釋白佛言世尊當何名斯經云何奉持佛告天帝此經成就無邊

功德一切聲聞獨覺力不能及況餘有情憍
尸迦當知此經甚深微妙大功德聚今當爲
汝略說其名諦聽諦聽善思念之時天帝釋
及尊者阿難白言善哉世尊唯然受教佛言
此經讃歎如來眞實功德應如是持說不思
議十種弘誓應如是持以一大願攝一切願
應如是持說不思議攝受正法應如是持說
入一乘應如是持說無邊諦應如是持說如
來藏應如是持說佛法身應如是持說空性
義隱覆眞實應如是持說一諦義應如是持
說常住不動寂靜一依應如是持說顚倒眞
實應如是持說自性清淨心煩惱隱覆應如
是持說如來眞子應如是持說勝鬘夫人正
師子吼應如是持復次憍尸迦此經所說斷
一切疑決定了義入一乘道憍尸迦今以所
說勝鬘夫人師子吼經付囑於汝乃至法住
於十方界開示演說天帝釋言善哉世尊唯
然受教時天帝釋尊者阿難及諸大會天人
阿脩羅揵闥婆等聞佛所說皆大歡喜信受
奉行

大寶積經卷第一百一十九

音釋

晤 五故切明也　繹 夷益切紬繹也又尋究之也　雨衆寶雨 上雨王遇切下如字　㲉 克角切　遆 大計切更迭也

大寶積經卷第一百二十　字十

唐三藏法師菩提流志奉　詔譯

廣博仙人會第四十九

如是我聞一時佛在無鬪戰城恒河岸上時
有無量諸比丘衆尊者阿難摩訶迦葉舍利
弗薄拘羅離婆多阿若憍陳如等所作已辦
離諸塵染諸漏已盡不復退轉禪誦經行無
斃懈息或如群鹿遊止寂靜或在林間常處
禪定安住如來光明教門調伏諸根得無所
畏時婆羅難林枝葉繁茂香花布地拘枳羅
烏迦陵伽烏鵝王羣蜂樓集和鳴能令衆生
離諸昏墮爾時如來告諸比丘汝等應當勤
作所作以於戒儀而自蔭覆是時西方忽然
輝耀如日輪光尊者阿難未離欲故白言世
尊今此光明是何之相佛言阿難是五通仙
最勝上者黑香之子名曰廣博節食羸瘦身
無光潤與其同行五百人俱所謂不白仙人
天人仙人苫波野那仙人丹茶野那仙人迦
摩野邪仙人迷佉那斯仙人疑味仙人度羅
仙人等前後圍遶當來詣我爾時廣博仙人

遥觀世尊身意寂靜處在林藪爲諸比丘之所侍衛即自思惟奇哉尊貴一切智處色相具足捨去羣臣轉輪王位六萬婇女如棄毒食苦行山林離諸欲樂名稱普聞誠不虛也時彼衆中有一仙人字那剌陀遥瞻如來心生歡喜即說頌曰

睇彼青華樹林下　猶紫金聚者何人
彌樓妙寶流焰光　亦如秋月無氛翳

爾時諸仙皆懷悅豫合掌恭敬漸詣佛所於時世尊告諸比丘汝等觀彼閻浮洲中諸仙人等蓬髮上靡棲止林莽塗灰却粒或月半月節食羸瘦鹿皮樹皮以充衣服不剪髮爪蹲處露地或如烟炭黑蜂之色呪術祭火以爲吉祥空地樹下隨處而居或墜高巖或投深水炎火赫日炙身苦體恃其種姓離無上智比丘當知此諸仙人見不清淨躭著諸有輪迴生死不能出離時諸比丘聞佛世尊作是說已同聲白言我等今者由依如來勤修梵行於諸有中永當出離爾時廣博仙人與其同類漸至佛所覩諸羅漢威德尊嚴內懷傾悚曲躬低視各結散髮身佩白繩顏容黑闇兩目黃綠頭髮枯燥執三距木身形卑陋或行虛空或談俗典至如來前白言世尊今此衆會願佛知時佛言廣博我已了知諸有受生及於自性時阿難陀白言世尊此何仙人衆所圍遶詞慧通敏頂髮上靡佛言阿難此是廣博作圍陀典奉持習行睒羯羅教造諸種種世俗文字爾時諸羅漢等共相謂言而此仙人有何所得苦行如是於生死中而不解脫復自思惟此仙人衆今來佛所當何所問爲因緣耶爲無我耶爾時廣博仙人合掌向佛白言世尊佛出現難衆會亦難我於今者有少疑問願垂哀愍佛言大仙恣汝所問當爲解說廣博仙言云何爲施何者施義云何施主施主何義云何施者不名施主云何施主不名施者云何行施於受施者而獲福報云何施已若現在世若命終後施福隨行爲積爲聚世尊如來滅後供養塔廟誰爲受者獲於福報佛言大仙汝今所問甚爲希有爲欲覺悟新發意者時舍利弗在於衆中髮白面皺以其右手擡眉額視久而言曰我昔曾聞廣博仙人世所稱讚云何今者不知言問如小童子云何不問因緣無我深妙之義而乃問於施之果報尊者阿難前禮佛足白言世尊彼之仙人於施貪著我願爲彼解說施義佛言阿難若問如來聲聞答者非如來教時舍利弗復白佛言今此仙人有彼彼疑我願解說佛言不爾汝於聲聞最爲上首若於我前有所解說令諸衆生墮於惡趣謗云如來非決定智或云如來覺性了已猶有我慢爾時諸比丘聞佛世尊作是說已生淨信心白言世尊廣博仙人有所疑問願爲除斷爾時佛告廣博仙言汝今諦聽施之果報及業差別若諸受者能令施主生於果報是爲施義若有衆生發清淨心以己財寶令執事人隨所施者其財寶主名爲施主其執事人名爲施者若復有人自持己物淨心施者得爲施主亦名施者復次大仙三十二種不淨之施汝今諦聽若復有人倒見施者不名淨施因報恩者不名淨施不哀愍者不名淨

施爲色欲者不名淨施若施火中不名淨施
擲水中者不名淨施恐怖施者不名淨施施
五家者不名淨施以毒施者不名淨施施刀
仗者不名淨施殺害施者不名淨施爲攝他
故不名淨施爲稱譽者不名淨施爲娼妓者
不名淨施因占相者不名淨施求飾好者不
名淨施結朋友者不名淨施於莊宅中鳥獸
來喫不歡欣者不名淨施學工巧者不名淨
施因病施醫不名淨施先因打罵後施財物
不名淨施若懷疑惑言我今施爲有報耶爲
無報耶如此施者不名淨施若捨施已內懷
熱惱慳戀悔恨不名淨施若言受者後當爲
我作牛畜者不名淨施若言福報我自受者
不名淨施若人少壯無淨信心後遭病苦或
臨死路楚毒在身肢節分解閻羅使者調弄
於前親屬平生悲泣相視如此之時方始施
者不名淨施或有念言令餘城邑知我施者
不名淨施若懷嫉妬增上施者不名淨施慕
他豪族爲求婚姻持諸金銀繒綵之服而施
與者不名淨施若求男女及餘雜緣而施與

者不名淨施若有念言我於今施來世受報
不名淨施見貧窮者不生哀愍翻持錢財施
富貴人不名淨施或食花果而施與者不名
淨施善男子此三十二愛染之施猶如有人
携持種子於荒穢田隨所種植然彼種子依
大地界遇天雨潤決定生芽至於花實少得
收穫爾時廣博仙人復白佛言如何施與持
戒毀戒而不滅壞佛言大仙若復有人淨信
因果發歡喜心爲諸衆生無有悔悋亦不分
別持戒破戒復次善男子有五種施名爲大
施何者爲五一者時施二者道行之者三者
病人及看病者四者說正法人五者詣他國
者復有五種一者法施二者食施三者居住
四者燈明五者香花廣博復言何等清淨佛
言若發信心爲諸衆生內懷哀愍回向菩提
遍淨解脫得爲清淨復有五種無上之施何
者爲五一者施於如來其施無上二者施於
衆僧其施無上三者施說法者其施無上四
者施父其施無上五者施母其施無上復有
施者名爲大施所謂失位國王名爲大施若

爲縣官之所逼迫無所依怙及爲疾病之所
痛惱施如此人名爲大施若爲王者所棄臨
刑之時及餘命難捨己之命救於彼命名爲
大施或於疾病之人施與醫藥亦名大施或
於具戒衆僧以時而施亦名大施或施求智
慧者亦名大施或於傍生之儔蝦蟆蛭烏及
餘鳥獸而施與者亦名大施或於乏劣之者
施令充足亦名大施若復有人勸他淨施及
能隨喜亦名大施復次大仙汝先所問於我
滅後云何種植獲福報者善男子諸如來者
皆是法身非是色身若復在世或復滅後所
有供養福無有異如轉輪王於其大地唱如
是言我之國界不應有人殺害衆生及於妄
語其國之人雖未見王兼親侍衛但聞教勅
即便遵奉王於是人必生歡喜是人由王不
殺害故獲生天報其有違者墮於惡趣如是
大仙雖有衆生見我色身不護其戒何所得
耶如提婆達多雖遇於我猶墮地獄若復有
人於來世中勤修我教則爲希有如見我身
無有異也復次大仙如汝所問福德因緣爲

積聚者如荻葦中因燒出焰而此光焰不可得言爲積爲聚如是施主積集資粮猶影隨形而無見者亦如蒲萄甘蔗未壓之時汁不可見彼於一節二節之中求汁積聚了無見者然於彼汁不從外得福德果報亦復如是不在施主手中心中及於身中亦不相離亦如尼拘陀子未成熟時牙不可見譬於商人持少財物往詣大城有所貿易廣獲財利福報亦爾如蜂採花不損其色雲涵雨潤誰見積聚於其出生必自成辦爾時廣博仙人白言世尊施之差別我已了知云何此識住於身中有所愛著佛言大仙猶如國王住於成中懼他軍來預作濠塹積聚糧貯教養戰士建諸旛旗調習醉象嚴誡兵衆唱言警備著於衣甲專情鬪戰執利刀仗露刃而住王福盡故他軍强盛遂即滅壞如是識王住於身城見於六處無常侵害穿信濠塹被正念甲御醉法象調習意馬告六處云今有無常威力軍來宜應速疾被於施甲持於智刃辦懃愧誓安戒隄防時彼六處爲無常軍漸相逼

迫爾時彼識如福盡王棄城而走別住城國廣博仙人復白佛言云何了知是福德城非福德城我當捨之佛言大仙猶如有人乘大舟船欲渡大海時遇風濤鼓湧飄蕩黿鼉鯨鯢互爲嶮害是人因船遂達彼岸既得無畏遶船三帀恭敬祭祀唱言善哉我由此船得渡大海如是大仙有福衆生命終之後作是思惟我今此身善趣天上所得人身爲不空過乘此身船度惡趣海善哉前生甚可恭敬若復有人墮惡趣者猶如渡海乘朽爛船於大海中或沉或浮搖颺傾覆是人殘命雖至岸上復遇師子虎狼充滿罵言咄哉此朽故船倒行大海令我怖畏見如此苦墮惡趣識亦復如是毀罵其身我徒養育遭此惡報我久於世擔負穢草如蠶作繭徒自纏縛如何令我沉溺若此爾時彼識於第二身適住母胎纔七日中能作是念我從彼滅而來此生由善業者其心歡喜能令彼母有三種相所謂母面熙怡顏容端妙無諸奸鼂右脚壓地倍重常時復以其手數摩右脇被白色衣增

加姝麗造惡業識亦七日中作是憶念我從其城曾作某罪作是念已便生悲惱能令其母現諸惡相所謂身體臭穢羸瘦萎黃常懷悲愁數數變吐禍橫盈門災難逼迫饒諸疾病將產之時或損母命或復自死爾時廣博仙人復白佛言世尊彼識初入胎時得何念慧佛言而此之識初入胎已見閻浮洲園苑樹林宮殿池沼遍滿莊飾親族聚會情極慕樂復以天慧光明隨念憶知無量百千彼彼生處彼是我母曾五百世生育於我作是念已生猒離心唱言咄哉於此世間生死足矣劬勞諸有永願休息時廣博仙人復白佛言世尊彼識既能如是猒離豈不出離生死中耶佛言不也大仙彼識無出離之相能得解脫無有是處而彼識界於生死中雖爾猒離能出離者不應受生若不爾者或有修福及於造罪一切皆應趣向涅槃如汝所言識思惟者是識增上非智增上所以者何識能分別智能了知識智和合乃如汝說爾時世尊欲重宣此義而說偈言

能防諸怨賊　積集煩惱者　了智與無智
及恚共愚癡　見慢并無明　如是等一切
無有少離智　由識能了知　識智不相離
和合我常說　一輪不爲車　二輪亦不成
亦不由於餘　要假人與牛　并具於輻轄
二輞相資備　轅軛兼絡繩　爾乃得名車
身車亦如是　諸界和合生　諸根悉備具
由識能牽挽　肢節相綴連　筋脉恒遍滿
髑髏皮髮覆　腸肺并心脾　肝胃衆和合
建立假爲身　識王處其中　非身爲調御
了知諸體性　是名智識俱

復次大仙此識微細不可色見無有諸根亦不相離若諸丈夫有所怯弱或生恐怖或起尋思皆識增上非智作用爾時廣博仙人復白佛言世尊云何觀察一切衆生從地獄趣而來生者乃至天趣而來生者何業差別生於天人傍生餓鬼及於地獄佛言大仙衆生本性没此生彼是佛境界非五通仙之所能知亦非天人魔梵色究竟等并餘聲聞之所覺了大仙若於我法獲離三垢得初果時所有境界尚非帝釋那羅延天汝諸仙等之所能知爾時如來作是說已廣博仙人便自思惟此輪迴中聖智境界未曾會遇禮佛雙足白言世尊我於今者衰朽失念不能獲果無任負荷住持菩提歸依佛法及離垢僧我從今日與諸弟子及於眷屬歸佛法僧惟願世尊示教利喜以聖智日常住世間除煩惱翳善哉世尊願爲演說一切衆生從天墜者佛言諦聽今正是時若有衆生堅固成就施香花鬘此人必當生持鬘天臨終之時身發妙香及感鮮花而復自見種種色花來散其上或有見於樓閣宮殿懸諸鈴鐸雜花嚴飾百千天女而處其中命終之後見持鬘天父母和合如贍部人便爲愛風飄入胎藏時彼天母懷妊七日於右脅下遂誕其子彼適生已於其胸前天悅意花自然爲鬘具七種色所謂白黑黃赤天紺紅蓮及如火銅光明炫耀香氣因風遍一由旬故號彼天謂爲持鬘宮中有樹其汁香美猶如甘露園苑果實有八上味大如頻螺彼天所食皆是甘果非餘摶食凡有饑想果自現樹所覆之地無諸荆棘鮮花柔草周布清淨或有宮殿如白花聚或以黃金爲屋鵄吻彼之天女光容藻飾眺望軒檻相與娛樂其所壽命天二百年將終歿時有二種相所居之樹其葉彫顇枝條垂下其花香氣自然隱没所著花鬘忽然萎黃清涼之風變爲毒熱最勝天城棄捨而去時諸天女見此衰相圍遶悲號歎言咄哉何彼無常無少慈悲令於我等愛重之者制不由已將捨我等在於須臾時彼天子漸爲熱病之所逼迫遍體火現炎焰雖加而無勢惱心猶快樂從彼而没人間受生在於胎中能令其母愛香花鬘及諸果實又於夢中常見城邑場肆嚴飾遍垂花纓亦既生已形容光潤白服花鬘常所眷愛好遊親屬耽著欲樂情戀女人往來輕躁名衣上服及諸園林靡不貪樂見富貴者倍生喜悅復次大仙四天王天趣向之者若有衆生以憐愍心見貧窮者施於衣食及諸病人隨與醫藥或造井泉或施池沼其人將終形不羸瘦容色無變身無垢

汗聲不覺破亦不遺瀝大小便利六塵充足諸根無損能見自身在天衆中命既終已色如紅蓮口出妙香復有清風吹妙花香拂其屍上於是彼識見四天界父母歡遊耽醉情欲時彼天父以其右手摩天母背即於母脛而得受胎經七日已遂即誕生天飾具足大仙當知四天王天所居之地縱廣八萬四千由旬黃金白銀雌黃雄黃間錯莊飾百千天女充滿其中百千花果如人形像於彼園苑天摩尼光常所明照樹林枝莖垂劫波衣及妙繒綵其樹滑潤見者欣悅於其龕室常懸樂具簫笛之儔自然發聲彼天童子摶食為力香美秔稻色如紅蓮味逾甘露其所食器具於二種一者金器二者銀器隨意所樂色香美味皆於中現復有天漿名為花酒香冷殊特設有嗅者亦自然醉彼之天人各有寶殿名曰初秋遍垂花條金銀雜寶婆闍雜樹數有百千合覆其上復有種種坐臥敷具六萬天女顏容殊妙被服光鮮其聲寥亮韻合天樂為諸欲神之所造化歌舞倡妓言笑往

來能令見者增其染愛其宮殿前樹以剎柱金銀間錯繒綵莊嚴懸諸寶鐸隨風搖颺有四天王一曰持國二曰增長三曰廣目四曰多聞此四天王於彼天界吟嘯歌儛讌會嬉遊具足安樂時彼衆中諸天童子力藝殊勝見天妙身垂臂往來猶如醉象身香郁烈遍一由旬其所壽命天五百年無中夭者園苑林樹榮色光潔迦澤婆花而以莊嚴咸悉芬馥無諸臭穢四面階道雜寶所成百千天女常為歌妓諸寶器中出妙音聲善男子彼等天人壽欲盡時有三種相一者身光隱沒二者花無香氣三者不聞天女奏諸妓樂常所歡遊園林宮苑鳥聲和雅是喜好處皆不愛樂花鬘萎頓天女悲號衣生垢穢瞻視昔來欣翫之具復增悶絕身上汗流眼變枯燥如取水魚置夏日中熱惱所逼宛轉于地時諸女等見彼天男愁苦如此皆來圍遶同聲號哭唱言苦哉苦哉我所愛者奈何如是所好喜事翻為愁苦今之云何捨我等輩及遊讌處時天女等以偈歎曰

種種妙莊嚴　仁者所遊讌　最上福德城
四面具樓閣　天女恒充滿　園林繞榮茂
云何捨歡愛　苦哉此無常

爾時諸天女等說此偈已相視哽咽各以右手取諸雜花遙散其上復作是言仁者汝具福故當生人間彼是福地應以信心植諸善種爾時彼天見諸女等皆已背捨重增熱惱身心熾然如以蘇滴置炎鐵上歘自銷滅餘微灰燼復為業風之所吹散如隣虛塵為千億分更不可見於是彼識從天降下見受生處父母和合心懷喜悅便入胎藏纔處胎時母即相現飲食增多不噉血肉樂著緋衣愛聚會處於諸親屬倍加眷念雖懷其子曾無痛惱口無流涎身不沉重亦既生已人相端嚴其眼紺色如天青寶衆所樂見聞於上界四天王事自然欣悅常樂捨施愛妙香衣性好數食常喜歌舞園林女色靡不留戀復次大仙若有衆生以淨信心遠離殺害及於偷盜持諸飲食上妙資具衣服財寶而行捨施勤誠散花禮拜佛塔壽命盡時身無疾苦垢

臓臭穢念所習業曾不忘失面如金色鼻不陷曲心不驚惱喉不閉塞亦無喘息不爲風刀之所解截聲不覺破寢膳安寧大仙當知如斯之人毒不能害飲食消化折傷夭枉皆所遠離其人命終以天識故見三十三天百千樓閣金摩竭魚莊飾門柱地勝栴檀香水塗灑其地柔潔白逾霜雪淨如頸珠黃檀香樹天寶燈燭雜錯行列天諸男女遊戲園林耽染狂醉既覩斯已遂生歡樂猶如貫珠爲人將取入天母手以爲胎藏時母手掌因即生花持示天父共相慶悅復以兩手摩挼其花子即誕孕時彼天母告天父曰我於今者誕一童子增長勝種便會親族以爲歡賀生滿七日天相具足憶念前生從某處滅今來生此某是我父某是我母曾修某善作是念時聳然歡欣便於諸欲而生癡愛於天界中宮苑園林自然了見貪喜愛著爾時童子垂臂臃長猶如象鼻其胸峻實如師子臆腰腹圓細無有吞皺背脊端平無高下骨兩脞圓相如芭蕉莖肌肉光潔無諸黶鼾無有耏毛

及雜臭穢上妙香氣從身流出花鬘瓔珞天衣輕密不假外求自然被體時宮殿中所有天女無天男者見此童子共來圍遶咸作是言善來仁者此之宮殿皆是汝有我等諸女先無依怙願相侍從其中或云此輩盛年乳如金瓶面猶紅蓮此園苑中如是天樹拘毗羅林垂覆榮好六萬天女前後周遍善哉仁者可與我等求以娛樂如雲中電不常而有或有宮殿簫鼓琵琶諸雜天樂自然發聲上妙敷具及師子座嚴飾珠纓垂以繒綵而諸繒綵非是繭蠶之所作者時彼童子覩斯珍飾如灌頂王昇座而坐既昇座已諸所珍玩咸出聲言此善業人從閻浮洲修天福故而來生此諸人應當來此承事歌舞娛樂令此福人歡喜無猒出此聲已園林宮殿六萬婇女捧持天花被服光耀身所發香如蒲萄酒蜜酒花酒聞其香者令人昏醉同聲唱言汝積天福願時充奉於是童子與群天女遊歡喜林及雜花林黃毯石林極光嚴林日宮園林苑泉聲園苑音樂園苑叢花園苑遊如是

等上妙林苑悅樂清涼無諸惡風花香芬馥青摩尼寶以爲燈明諸蜂鳥王出微妙音其鳥毛羽猶如雜寶天吠瑠璃以爲其觜飛翔群嬉遍滿林樹復次大仙彼界有池隨月增減具八功德悅意無垢清泠澄澈百葉香花開敷其內岸樹行列雜花充遍而彼池中衆多天女遊戲娛樂諸寶器等隨意而現色香妙食名天甘露如拘摩花白逾珂雪甘香具足亦易消化無諸苦澁雜惡等味復次大仙有諸天人報不純者雖同器食或感赤色或感蒼色乃至黃黑諸雜等色天容無別唯食有異大仙當知彼諸衆生先雖捨施後復悔恨由斯報故獲果如是復有園苑名曰合婚枝條花葉雜糅莊飾百千叢林清淨柔輭猶如水精華果常茂其林樹間諸寂靜身離欲牟尼是所棲集天之男女常所入者皆不爲於貪愛欲樂大仙當知我之弟子鼻上聲聞驕梵鉢提是婆羅門清淨族子住於禪定慈悲之心以彼等持開敷慈眼入三摩地每經七日方乃一度現出入息彼入定時有隨意

風應念而至假使劫火燒於大地成一炎焰
於彼禪身無能損害如芥子分而彼支體如
彌樓山常所鎮壓難陀龍王及跋難陀有大
力勢鼓氣猛烈彌樓山王爲之揺動鼓作呼
噏四大海水變爲鹹味驕梵鉢提入定之時
彼二龍王盡其威力無能嬈亂我此弟子在
合婚林而諸天女雖耽欲愛覩斯尊者發清
淨心以曼陀華及諸蓮華而散其上合掌恭
敬三十三天諸童子等亦來園遶持天甘露
資給供養而此尊者常爲諸天於合婚林說
修多羅及未曾有無問自説本事本生因緣
方廣諷誦論議重頌授記譬喻等經時諸天
人聞斯法要莫不殷勤恭敬尊重復次大仙
三十三天有聚會堂其堂有柱八萬四千皆
以金銀跋闍羅寶碼碯美玉幷栴檀心結搆
所成懸鈴垂鐸出微妙聲列諸天衣建諸幡
幢簫笛琵琶箜篌琴瑟鞞鐃螺鼓妙聲振發
天之男女互相愛敬和顏慈悦恒所聚會於
彼堂中以摩尼寶而嚴飾之緑潤瑠璃淨滑
如鏡塗香末香雜花周遍亦無飄風及諸炎

熱毒蛇蚊虻皆所遠離其所居者無有惛睡
懈怠之想微風清和遍入林觀其諸樓閣幰
網垂覆懸妙寶纓散諸花香百千天女雖則
愛染而無嫉妬及於鬪諍面貌端正猶如滿
月花鬘寶珠嚴飾身首妙歌清淨往來不輟
復次大仙彼天會堂周迴方整長廊寬廣高
樹周帀猶如陰雲其堂四面復有園苑皆百
由旬間錯種種金蓮雜花出妙歌聲聞者欣
悦拘迦那陀樹波梨野多樹拘毗陀羅樹以
爲叢林大仙善法會堂資玩之具皆是金銀
諸寶等積乘瑠璃以爲臺榭珍奇寶物充滿
庫藏宮殿百千莊飾園苑隣接遠近常聞安
樂無諸疾苦及餘禍患彼之天人於諸園林
遊戲既已還集此堂受於娛樂復次大仙三
十三天復有別殿名曰善見皎如白日淨猶
明鏡四面周帀皆以花綵懸布莊嚴有千天
女藻綴雜花輝耀珠鐸金翠網旒以爲冠飾
象馬車乘踐踏往來飛颺金塵處處黃色而
於彼殿有六萬柱櫨栱重疊遆相輝映間錯
奇珍繪以丹彩栴檀沉水及蘇合香氛氳郁

烈用塗其地釋提桓因持金剛杵與百千女
前後圍遶來昇寶殿娛翫歡樂大仙當知三
十三天中有天王名因陀羅其力勇徤敵九
千象垂背纖好如天象鼻體如淨金筋肉堅
密骨脉不露臆如師子肚不凸垂其腰束細
金縷貫纓以爲頭飾珠璫晃耀天服脩委天
之聲明久已通達撰造書論飲食甘露往來
常乘伊跋羅象復次大仙彼之天帝然其色
身非諸骨肉純花所成喉聲清美身香殊特
假令狂象聞其香氣皆自調善形貌端嚴猶
如佛身其所輝艷映諸金聚奪其精光皆令
黑闇廣博仙言如來今者讃美天帝甚爲希
有爾時世尊告廣博曰彼天帝者是無常身
下劣之身如脆草器如假剪花亦如畫師圖
飾彩繪亦如工人刻木形像又如結花不久
散滅何足稱歎復次大仙我之弟子有神通
者名阿那律但以父母所生之身節節支體
一分之力猶過帝釋時阿那律在於座中聞
於如來説如是言便作是念今者世尊覺悟
於我即入三昧身光赫奕如天新金冀殊勝

冠珠光輝映其面潤澤過於醍醐其眼紺青
如吠瑠璃摩尼碼碯及日光珠以爲臂飾身
光香熏普遍輝耀時廣博仙既覩斯相心大
驚愕即從座起合掌瞻仰生希有心高聲唱
言奇哉善哉我得人身爲不唐捐今遇世尊
發揮衆會昔所未覩今乃得見爾時世尊告
廣博言彼帝釋身與阿那律誰爲勝劣廣博
仙言彼帝釋身比阿那律假使百分不及其
一乃至千分亦不及一佛言大仙於如是身
不足希有獲福德者隨其所願身相成就爾
時衆會生歡喜心咸白佛言惟願世尊更爲
我等說於天趣佛言三十三天彼之天帝最
大夫人名曰舍支住歡喜園天之綵女百千
圍遶容色姝妙猶花開敷頻如紅蓮面如金
色著諸鮮明細輭衣服嬉遊〔十九〕園苑天妙寶花
以爲首飾珠纓環珮動出妙聲額廣平正垂
金旒鎖其眼纖長如花將開堅誠傾注在於
天帝曾無瞋恚鬪諍嫉妬亦復離諸懷胎之
患大仙當知彼之夫人耽愛垢重倍餘天女
志意驕倨猶於彌樓及漫陀山幽邃難仰不

肥不瘦不長不短體質香潔無諸穢惡風送
妙花結而成蓋而此夫人常能發揮如來種
性復次大仙三十三天無雜患累而恒遊戲
樓閣宮殿其所壽命天一千歲壽將終時有
五惡相一者清泠池沼淨如頗胝有所觸者
令人欣悅微風輕揺雜花暉映如此池中將
欲洗沐變成脂膩時彼天人見此相已心生
怖懼從水跳出奔走林中時諸天女見彼惶
遽亦疾隨從止一樹下心生憂惱喉中哽噎
同聲告言仁者如何速捨我等孤居若此時
彼天男聲漸哀切作如是言我從昔來未曾
有此垢膩現身作是言已其兩腋下忽然流
汗彼諸天女見此衰相皆即遠離於是彼天
見諸女去憂惱喘息內增熱毒頭上花鬘颯
爾萎顇所著天衣忽復垢膩天之牀敷雜玩
等物皆不愛樂彼諸天女覩如是相知必定
死惡聞穢氣但遥相視發聲戀泣哽噎酸楚
歎言苦哉此細輭身昔與我等遊行讌樂於
天池中猶如鴛鴦於善法堂猶如鵝王歡喜
園中如迦蘭鳥遊漫陀河同於香象在波耶

園及拘羅園猶如蜂王處雜樹林如天花冠
今者云何爲五衰相之所加害捨離我等將
何處去時彼天人聞是悲歎復增恚惱生六
怖畏便爲熱病之所纏攝舉身枯悴眼目慞
惶猶如商人失其徒侶猶如涉海舟船破壞
亦如有人失如意珠又如危峯朽壞〔二十〕之樹爲
彼猛風揺動吹擊復如龍子爲金翅鳥之所
銜啄迴遑戰懼合掌告彼諸婇女言汝等進
來願能以手摩觸於我令少蘇息雖作是語
而諸女等但遥悲泣無有進者各執樹枝遥
擲心上作如是言汝天福盡當速生彼閻浮
提中於是彼天聞是言已知被棄捨發聲怨
唱奇哉奈何我於此中種種資具園苑宮殿
與諸女等眷愛纏縛今時命終將行死路乃
何遥立但謂我言當於閻浮而受生耶爾時
彼天作是語已復覩常時所遊之處念念思
惟掉舉哀歎發大聲言嗚呼善法堂嗚呼歡
喜園嗚呼雜樹園嗚呼黃毯石園嗚呼波露
沙園嗚呼波梨耶園嗚呼光勝園等嗚呼縵
陀大河及諸宮殿堂室樓閣我於今時制不

由已奄相捨離從此墜落憂歎未終復見諸女驚惶去來以手拭淚歔欷咨嗟容顏怖懼復傷怨言嗚呼愛者嗚呼親者如何見我將行死路曾不與語我今臨茲生死長路不垂執別我與汝曹不復見矣嗚呼我今福業盡故見此住居謂如黑闇颯然空曠嗚呼天樂爲不奏耶如何我今寂無所聞嗚呼天中最爲悅樂一切諸天及乾闥婆所侍衛處妙色堅固持金剛者嗚呼我今豈復得見千眼之相在衆中耶嗚呼波利耶花拘毗羅花在我頭上何故萎顇時諸天衆覩斯天人悲惱如是悉皆憂歎爾時妙耳擋者釋提桓因與諸天衆百千圍遶并舍支天人諸餘婇女及乾闥婆等奏美音樂隨從遊行見於彼天爲五衰相之所逼害將趣死路皆生哀憐同聲歎言嗚呼奇哉彼之無常無少悲愍暴惡毒害釋提桓因以梵音聲告彼天言止止天子我等皆當同歸斯路勿生戀著墮於惡趣時諸天衆亦同告言仁者應當具作諸善往生人間一切衆生修福業地於是彼天聞如是言便自思惟我於今時決定墜落合掌向彼諸來天言汝諸人住天中者與我歡喜而我於今墜落時至作是言已長歎瞻視復現二相一者眼如赤蓮花二者身莊嚴具忽皆隱沒其餘諸天見此之相各持天花而散其上及奏天樂時臨死者見餘天衆鼓樂播花以爲贈送并相勸往即便樂生閻浮提中涕淚哀感自此而絶

大寶積經卷第一百二十

音釋

矱胡郭切刈穀也　蝦蟆蝦音遐蟆音麻蛙也　蛭職日切水蛭也又馬蟥也　濠塹濠手刀切城下池也塹七鹽切遶城水也　隄防隄都黎切亦防也防符方切隄防倚染也　鯨鯢鯨渠京切鯢研奚切大魚也似鮎四足雄曰鯨雌曰鯢　皯䵟皯古罕切面上黑氣也䵟以鐙切面上黑子也　萎於危切蔫也　輮軶輮音柔車前曲木也軶音厄轅端橫木也　膭于貴切穀府也　鴟吻鴟又脂切正作蝸似蛟燕角吻武粉切口吻也蝸吻即屋上之獸頭也　攬音西丸踣碓擊也　讌伊句切合飲也又喜也　顇秦醉切顦顇也　摟奴禾切兩手相切龐也　臁丑黍切均也又直也　黧郎低切黑黃色也　耏人之切頰旁毛也　毬他敢切　合婚稽音昏合搭木名胡竹夕斂　糅忍九切雜亂也　呼噏噏迄及切呼噏出息爲呼入息爲噏　憘許偃切張縮曰憘　緤丁果切　櫨栱櫨音盧枅也栱音栱栱枓也　凸徒結切高起也　脆此芮切脆弱易斷也　歔欷歔休居切欷香依切歔欷瑕悲泣氣咽而抽息也

大方廣三戒經卷上　乃一

北涼天竺三藏曇無讖譯

如是我聞一時佛住王舍城祇闍崛山而是山王高峻廣博持衆雜穀猶如大地生雜種華緊那羅乾闥婆衆常所遊止有種種諸衆天龍夜叉羅刹毗舍遮止住其中多種雜類所謂師子虎豹象馬麒麟熊羆獐鹿青牛水牛羖獼猴是等衆獸止住其中有無量衆鳥所謂孔雀鸚鵡鸜鵒命命鳴鳧鴈鴛鴦鵝鴨黑鴈山鷄鶡鷄烏雉鳩鴿鵰鷲雀遮沙

如是衆鳥依止而住是諸衆生以佛力故不爲貪欲瞋癡所惱不相茹食共相親愛如母如子是時山王中稠林鬱茂枝條無折多衆雜樹天木樹畢利叉樹馬耳樹畢鉢羅樹緊柷加樹訶梨勒樹呵摩勒樹毗醯勒樹多羅樹迦尼迦樹菴婆羅樹閻浮樹木瓜蒲萄桃杏梨柰婆隆伽樹胡桃安石榴鎮頭迦樹尼駒羅樹松栢豫樟波奢樹熏陸旃檀沉水蘇合是等諸樹無不備有是山王中水陸衆華悉皆具足謂阿提目多華瞻婆華波吒羅華婆師華須曼華修乾陀華由提迦華迦膩迦華牛棘百葉曼殊沙華是等衆華遍布其地光飾山王又有水華青黃赤白雜色蓮華皆悉具足是山王中常於夜半興起大雲天龍微雲降於八味細微香雨一聲牛須此雨普潤祇闍崛山後夜清明無諸雲翳微風清涼悅適身心是山王中所住衆生及諸草木充潤光澤猶如華鬘以水灑之光色鮮淨遂倍增勝祇闍崛山生柔軟草色香味具青縹右旋衆雜妙色如孔雀項其香猶如婆師羅華

其觸猶如迦陵迦衣其地柔軟下足之時足陷四指舉足還復是山王中多諸池流清冷水滿生諸蓮華青黃赤白紅紫等色大如車輪若取華時香氣普熏滿一由旬是山王頂出生大妙蓮華之座無降伏寶青瑠璃爲莖閻浮檀金爲葉堅黑旃檀爲臺碼碯寶王以爲其鬚縱廣如海百億阿修羅王常所執持百億雜色寶王網以覆其上百億龍王雨妙香雨百億金翅鳥王口銜繒綵百億緊那羅王歡喜瞻察百億摩睺羅王而觀視之百億乾闥婆王歌詠讚歎百億天王雨末香衣服雨香華鬘幢旛蓋雨百億梵王在上空中合掌而侍百億淨居天衆合掌禮敬百億轉輪人王七寶侍從來至其所百億海王從大海出而敬禮之百億火珠寶王以爲照明百億淨福摩尼寶王以間錯之百億遍悅寶王爲華子寶百億光明德寶王以爲照明百億雜色摩尼寶王以爲照明百億閻浮幢寶王爲善安持百億金剛師子寶王不壞莊嚴百億智藏寶王以雜莊嚴百億雜色不可思議寶王出雜種色百億如意寶王出無盡莊嚴是大蓮華從於如來出世善根之所出生菩薩志意之所護持遍現諸方從如幻法出善法業生從無諍法眼之所莊嚴夜如夢法生從無行起從無礙道來充遍滿於十方法界是佛境界功德所致若於無量阿僧祇劫歎其功德不可窮盡爾時世尊於是華上結跏趺坐與大比丘衆八千人俱其名曰阿若憍陳如大德鵠尸波闍大德婆賓大德摩訶男大德優陀耶大德耶奢大德富那大德無垢大

德憍梵鉢提大德善臂大德優樓頻螺迦葉伽耶迦葉那提迦葉摩訶迦葉大德迦旃延大德舍利弗大德大目乾連大德阿那律須菩提離波多富婁那彌多羅尼子優波離羅睺羅難陀大德阿難等如是上首八千人俱悉皆諦了如實之性觀察實際度於法性度諸有海行於如來虛空之行結縛永斷無巢窟礙行空寂靜永斷疑網信佛智海度到彼岸益利世間作不請友欲護一切所有衆生慈心不捨一切衆生善能演出一切佛行守護佛法菩護佛法善趣佛種向一切智復有菩薩摩訶薩八千人俱普賢菩薩文殊師利等而爲上首無上智菩薩無上寶智菩薩無岸智菩薩華上智菩薩日上智菩薩月上智菩薩無垢上智菩薩金剛智菩薩遠塵智菩薩遍說智菩薩光幢菩薩山幢菩薩寶幢菩薩無礙幢菩薩華幢菩薩淨幢菩薩日幢菩薩欲樂幢菩薩離垢幢菩薩遍悅幢菩薩地威德菩薩寶威德菩薩大威德菩薩金剛智威德菩薩無垢威德菩薩日威德菩薩月威德菩薩山威德菩薩智照威德菩薩遍威德菩薩地藏菩薩虛空藏菩薩蓮華藏菩薩寶藏菩薩日藏菩薩淨德藏菩薩法海藏菩薩遍悅藏菩薩船藏菩薩蓮華德藏菩薩日眼菩薩淨眼菩薩無垢眼菩薩無礙眼菩薩遍見眼菩薩善利智眼菩薩金剛眼菩薩寶眼菩薩虛空眼菩薩普眼菩薩天冠菩薩照法界志冠菩薩道場珠冠菩薩悅諸方冠菩薩一切佛現在藏冠菩薩超一切世間冠菩薩遍悅一切冠菩薩無毀冠菩薩覆一切如來師子座冠菩薩照一切法界虛空冠菩薩龍主髻菩薩梵主髻菩薩離一切佛法慢髻菩薩道場髻菩薩出一切願海音珠髻菩薩放一切如來光場珠髻菩薩一切虛空無壞語寶髻菩薩諸佛神通遍照幢寶珠網覆髻菩薩出一切如來法論聲髻菩薩出一切三世名聲髻菩薩大光菩薩淨光菩薩寶光菩薩離垢光菩薩月光菩薩法光菩薩寂光菩薩日光菩薩神通光菩薩天光菩薩德相菩薩智相菩薩法相菩薩無壞相菩薩光相菩薩華相菩薩珠相菩薩佛相菩薩梵相菩薩遍昶相菩薩梵音菩薩海音菩薩地音菩薩世音菩薩石山音菩薩遍法界音菩薩出一切法海雷音菩薩摧一切魔場音菩薩出大悲道雷音菩薩滅一切世苦惱音菩薩法勇菩薩增勇菩薩智勇菩薩德山勇菩薩德增勇菩薩名稱勇菩薩普照勇菩薩大慈勇菩薩智照勇菩薩如來種性勇菩薩光德菩薩勝德菩薩法勇德菩薩遍悅德菩薩法德菩薩月德菩薩虛空德菩薩寶德菩薩相德菩薩智德菩薩娑羅王德菩薩法主王菩薩世主王菩薩梵主王菩薩石山主王菩薩衆主王菩薩天主王菩薩寂主王菩薩不動主王菩薩化主王菩薩菩提勝主王菩薩寂聲菩薩無礙聲菩薩地聲菩薩大海聲菩薩雷聲菩薩照法聲菩薩虛空聲菩薩一切聲菩薩善根雷聲菩薩發本願聲菩薩滅一切魔場覺菩薩智山覺菩薩虛空覺菩薩無礙覺菩薩寤音覺菩薩照三世覺菩薩寶覺菩薩無畏覺菩薩遍照覺菩薩法界眼照覺菩薩如是

等菩薩摩訶薩八千人俱悉皆具足普賢願行所行無礙遍諸佛刹現無量身悉能往至一切佛所眼界清淨所見無量悉能現佛一切神通所緣無量一切如來有成佛處悉往其所無有疲倦智光普照一切法海無量億劫歎德叵盡樂說清淨量同虛空智行清淨無所依倚隨衆所樂而爲現形無有障礙解無衆生無我等界慧如虛空如智光網普照一切所有法界其心畢竟寂靜無亂一切陀羅尼智種境界三昧無畏所作無礙住於法界百億眼目行一切法得無所畏觀無量智海禪波羅蜜到於彼岸得般若波羅蜜神通波羅蜜過諸世間三昧波羅蜜善得自在復有五百比丘尼其名曰摩訶波闍波提比丘尼安隱比丘尼蓮華比丘尼極苦瞿曇彌比丘尼羅睺羅母耶輸陀羅比丘尼是等上首五百比丘尼俱復有五百優婆塞其名曰善威德優婆塞天威德優婆塞慧光優婆塞名稱威德優婆塞過名稱威德優婆塞善志優婆塞月德優婆塞月歡喜優婆塞大歡喜優婆塞羅睺跋陀優婆塞大賢優婆塞如是上首五百優婆塞復有五百優婆斯大光優婆斯善光優婆斯善身優婆斯可樂身優婆斯賢優婆斯賢德優婆斯月光優婆斯相光優婆斯德光優婆斯善眼優婆斯是等上首五百優婆斯及餘天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽等恭敬圍繞於佛世尊爾時世尊而演說法名曰三戒廣分別說一切諸佛如來境界菩薩所行能悉普照一切法界明照一切諸法界場入淨莊嚴一切法界摧滅一切諸外道等降諸魔怨普悅一切諸衆生界能知一切諸衆生等迷惑之心隨衆生心而爲演說善能照了轉衆生根而爲顯示是時大德摩訶迦葉從座而起整衣服偏袒右肩右膝著地合掌向佛白佛言世尊若諸衆生求於佛法力無所畏如是等人當集何法當以何法護是衆生當以何法令不退轉無上正道如是請已佛告迦葉善哉善哉迦葉汝今所問多所安樂安隱世間利益天人乃能問佛如是之事迦葉汝今諦聽善思念之吾當爲汝分別解說大德迦葉及諸大衆受教而聽佛告迦葉若有衆生求佛智慧佛力無畏迦葉是等衆生於一切法應無所得無所依倚生諸善根迦葉若有菩薩求於無上正眞道時若有相著或於佛法起有爲想或於佛法起無爲想或於佛法而起盲想自作是想我知佛法於是想中堅執不捨當說是人不名爲向於無上道何以故希欲佛法則爲著我當作是修若數執我則不能斷若不能斷則有希望所希望處乃希望法便爲所害若爲所害便起馳騁若起馳騁則有流轉若已流轉則有貫穿若已貫穿則有妄想若已妄想則有分別若已分別增益妄想若增妄想則有思覺若已思覺則有堅著若已堅著則有隨逐若有隨逐則有迷惑若已迷惑則便爲失云何爲失謂失安隱云何安隱謂無分別若起分別則便有常若已有常則有對礙若有對礙則便有任若已有任則有相續若已相續則有相違若已相違則重相違若重相違則有虛錯若已虛錯則

有狂亂若已狂亂則有虛誑若已虛誑則有憂惱若已憂惱則有悔恨若已悔恨則有所害善不善法隨所愛著然實無有定法可著但以想轉爲想所縛是名想縛貪無定處瞋無定處癡無定處起於妄想分別之心不能度得無上正道迦葉是名愛處何故名之爲愛處無有定法名之爲愛無可愛法無可愛處但堅著愛唯空堅著謂堅著我堅著衆生堅著淨不淨迦葉一切法空妄想爲物若無物物想則以菩提爲物若以菩提爲物則是我想若有我想是則不名爲菩薩也何故名之爲我想也雖有所想想無所得想無所得名爲我想是故不眞實句名爲我想若衆生實則菩提實云何爲菩提謂見諸法皆悉如幻云何如幻謂不說我想命想衆生想若有無想在於心者是人則著想及非想若著想非想是則狂醉若已狂醉則爲一切衆苦所追若爲一切衆苦所追如來說名爲住狂諂何以爲諂住於狂亂有妄思惟若妄思惟則有我我所若有我我所則有言說若有言說如來說名爲無言說彼爲言說言說所持是故說言一切諸法從思惟有悉是我實迦葉猶如空中有雲聚起而是雲聚不從東西南北四維上下而來如來實說不從十方方所而來解知是已如實而說隨義演說相應實說而是雲聚則非是聚說名雲聚何故說名爲雲聚也起衆雜色種種雜色從虛妄起是中無定名爲雲霧見雲霧起雖見雲霧無有定想是中畢竟無雲霧實迦葉猶如有人語餘人言相與共往至陰處坐智慧之人作如是言我今不往是人答言不說有我但說有陰智者有言汝若說陰則爲非陰迦葉汝觀是人於少言說尚不繫著如是迦葉若解如來法性道者於大衆中正師子吼迦葉如來尚欲於不善法行於善法若世衆生有我想者於如來所是第一義何以故如來解如是我想者則爲非想餘小凡夫不知如來隨宜所說與如來諍是故我說世間與我諍我不與世間諍云何世間世間者名曰衆生云何名爲衆生世間如來了知世間如如是故名曰衆生世間諸凡夫等自生是知是生是滅互相殘害是彼言說欲得出世何以故此等大闇住著世故若住著世則便有貪若貪則瞋若瞋則癡若癡則有諍若諍則相違與誰相違謂與如來及聲聞僧若相違則貪若其有貪則重相違若重相違便取於有若取於有則便求有若已求有便不知足若不知足則便多作若已多作便有多欲若有多欲則任欲界色無色界若住三界則便執著若已執著則無逆流若無逆流則常受死若常受死不至涅槃若不至涅槃至叵至處至叵至處謂至地獄如是迦葉修行不吉名爲不修若不正修則有瞋恚若有瞋恚則無推求若不推求則不識我想若不識我想則同一聚同爲一物謂我我所云何名我執著不實作種種妄想造作諸業若作種種妄想造作諸業則著於我云何我所無有智故名爲我所又是身者諸物和合名之爲身名戒聚果以瞋恚心輕於他人以瞋恚故生於我慢如聚生穀攝受守護是名我所若有我所則有狂

惑若有狂惑則便有癡若已有癡便有誹謗若有誹謗則便有瞋若已有瞋便有貪聚則爲所燒爲所燒者爲想所燒所謂男想女想命想此是我許是名我所有我所者彼罵我所罵我所者謂是凡夫是凡夫道之所依止是名我所迦葉若不聞此法知於菩提知菩薩行此知於行迦葉是菩薩行都無有行名菩薩行又迦葉菩薩行滿決定清淨極爲清淨無有疑癡若有精進斯說大法此以諸法如虛空聚不取法聚是人所說大法相應非不相應斯有功德不住惡處是有德行非是德行是能持法如是受持不著持法何以故如來所說最爲第一應供中最衆生間道我應當以勝法而答云何勝法所謂一切諸法無想迦葉如是菩薩名淨持戒心不起惡不作障礙不謗比丘比丘尼不親近白衣不殺不盜不邪婬不妄語不兩舌不惡口不綺語不貪瞋不邪見不自惱不惱他不親近欲不貪於欲不毀呰不調戲不自作不教他作不至婬舍不至寡婦不至童女不近捕鳥網魚

獵師不近魁膾旃陀羅人不近他妻飲酒之人乃至不以手執其手而共諍競如避惡狗遠此亦爾捨遠此時乃至不生一念惡心住於慈悲心捨二十事何等二十捨離女人終不共戲與其麤語不共論議起於鬪諍離不恭敬供養父母離不恭敬佛法僧若女滅少無二十衆不爲說法除有男子若比丘尼聚會說法不往其所終不問訊於比丘尼不與女人書亦不爲作親族別請不受其請終不欲心住女人前乃至不宜共同道行若有比丘尼而戲弄之後不還報一切時中終不受著比丘尼衣除在四衆演說法時有施衣者生心如地然後受之不面前受一切時中若有比丘尼勸導施衣終不受取一切時中設令病苦若尼勸食終不食之況復無病一切時中寡婦請食若僧數不滿終不受之一切時中終不入於比丘尼寺一切時中亦不請喚於比丘尼請喚拱手仰頭棄捨背去若說法時有比丘尼來禮其足至心合掌目不異視不動其足非爲身健名大丈夫若心勇健

正念一處名曰丈夫於一切物不生愛心於一切時終不生瞋常當專心於一切智聞是法已應當修學而增長之迦葉向菩薩乘善男子善女人聞法已不能修學是終不得無上正道何以故迦葉由修學故得無上道非不修學得無上道迦葉若不修學得無上道免馬猫狸亦當得成於無上道何以故不正行者無菩提故迦葉若以音聲得阿耨多羅三藐三菩提作如是言我當作佛我當作佛而成佛者無邊衆生亦當作佛迦葉但是衆生具是行難乃至一日一夜尚不能專況復一劫乃至千劫是故如來出世甚難迦葉三千大千世界之中一切衆生若一劫若十劫若百劫若千劫若百千劫若萬億劫皆共同聲唱一切衆生汝當作佛汝當作佛是諸人等如是不懈常作是言汝當作佛汝當作佛口業不息不能令其起菩提心若得作佛無有是處迦葉我滅度後末世之時及與汝等般涅槃後諸天不護爾時雖有聞我所說發菩提心有諸比丘發菩提心當住二十法何

等二十謂當親近於比丘尼食不淨食著持食受尼勸食迦葉猶如今時多聞比丘空閑靜處若在衆會勤修習法如是迦葉當乎爾時諸比丘等若在聚落若閙靜處與比丘尼而共和集勤問於法當重生於婬欲之心不生法心是比丘尼多生欲心少生法心迦葉汝觀是人得菩提名當隨大惡可畏道中迦葉汝觀爾時詐以爲法共相親近若相見時欲火所燒出不淨言相親近時用爲弟子初以師法和南禮敬自是之後當漸遣使若遣使時勝達名字既達名已私竊爲妻共道入出後聞他問是誰所有云何族親呼爲姊妹數數相見故則墮非處互生欲心漸現欲相以言說之遂爲不淨行習閻羅王法失於菩提生天涅槃捨於如來及捨遠法亦無僧利住於一處生欲覺瞋覺惱覺害覺菩薩行業四淨梵行是人無有如餘菩薩勤四梵行是人勤行欲瞋等覺亦復如是迦葉當乎爾時是惡人住有是賊住有闘諍住迦葉爾時禁制悉皆毀壞聞是等經便生輕毀本所持戒本行檀施生於歡喜發菩提心後聞是經而毀謗之迦葉當乎爾時有是印相聞如是經而生誹謗若有淨戒持法比丘應如是知如經句來應當捨離如是之人以其無有愛法心故復次迦葉當乎爾時是諸人等自唱是言我行菩薩道生於狂逸以狂逸故自稱我是大阿羅漢我是緣覺彼不可治不可復住向於惡趣復次迦葉爾時無有作善業者令多衆生毀呰菩提迦葉當乎爾時粗有形相復次迦葉當爾之時有一人行相似波羅蜜是爲後世粗有形相復次迦葉當乎爾時如是等經說眞實者當被謗毀當見捨棄云何邪見說迦葉時癡人不知此經禁制破戒迦葉當乎爾時悉爲惡賊自不見法無惱菩提愚默靜思謗無菩提復次迦葉當乎是時無和合僧粗有形相復次迦葉當乎是時多不知恩勇健爲惡作何等惡數數言說稱佛名號以致供養復次迦葉當乎是時訶解脫戒不護口業不護口業故不護威儀住不淨處住不淨處而演說法我法是時漸當薄賤

大方廣三戒經卷上

音釋

麒麟　麒渠之切麟離珍切麒麟仁獸也牡曰麒牝曰麟
熊羆　熊胡弓切羆班糜切並獸也
獐　諸良切獸也
羖羝　羖公戶切羝都奚切羖羝牡羊也
鸜鵒　鸜其俱切鵒余蜀切鸜鵒鳥名
鴝鳲　鴝具愚切鳲書之切鴝鳲鳥名
鶻　胡葛切鳥名
鵄　直几切與雉同
柷　昌六切
樟　之楊切木名
咤　陟嫁切
𤛓　古候切取牛羊乳也
翳　於計切蔽也
翅　式利切翼也
衘　胡讒切口含物也
馳騁　馳直離切騁丑郢切馳騁奔走也
諂　丑琰切佞言也
叵　普火切不可也
搏　度官切捉聚也
粗　坐五切略也

大方廣三戒經卷中　乃二

北涼天竺三藏曇無讖譯

如是漸漸多有女人棄捨其夫遊諸僧坊入僧坊已爲一女人而獨說法示解脫法迦葉我見爾時純是非法五百非法門五百煩惱門不修行人當乎爾時悉是無戒在家無異迦葉當乎是時戒法極惡若希望利益求菩提者不應親近於比丘尼不住是處離不親近更勿親近捨世利養依乞食行捨愛衣服受糞掃衣捨離臺觀牀臥敷具依止山林坑澗窟舍捨離一切甘美病藥依陳棄藥於諸衆生生親友想修行慈心當忍一切毀罵撾打捨離一切知識親族修業自活不應同彼在家之人說解脫戒當隨順行迦葉若違解脫戒便違如來力無所畏等則違過去未來現在諸佛菩提如是罪報若三千大千世界所有一切衆生悉墮地獄是等衆生所受苦痛比是苦痛百分不及一千分百千分百千億乃至筭數譬喻所不能及若欲得離如是等苦應當捨離是癡惡人百千由旬若聞其聲猶應當離況復見聞而不離之應親近一法云何一法一切諸法悉無所有若忍諸法悉無所有應當遠離如是惡人而不親近又復應當親近二法何等二法一切諸法悉無所有求集諸法不著集心云何爲集如所集者都不可得不可得中而不生心如離邪見捨離三有亦復如是行菩薩行離諸相心行菩薩行行菩薩行時捨離如上所說捨離是已值彌勒佛離諸怖畏作如是言快哉安樂快哉得離於魔伴侶快哉得遠離於惡道迦葉若聞是經已不怖不驚自見已身生能持心如來悉知是人能持於我法藏迦葉猶如長者多財封祿是長者子所見諸物起父財想初始見時此是我物後持此物隨所至處處處藏舉如是迦葉爾時比丘聞是等經作是念言此是如來輭妙梵音之所演說復有比丘聞是法已而起誹謗是持法比丘作如是言此是佛說最爲眞實少於伴侶是人劣弱居處否惡處處藏舉迦葉我後末世護法城者甚爲極少我持是等委付彌勒爲其伴侶是等當修行於大捨若有善男子聞是法已如教而作是當在於彌勒初會修行梵行正見衆生當護法城迦葉我不見有乃至一人不值於我後五百歲法欲滅時聞是法已而不誹謗能受持讀誦無有是處若已見我親近恭敬於後末世五百歲時聞如是經能受能持能讀能誦如是人等不待我讀斯自當有一切智心念於我已生於歡喜作如是言奇哉奇哉釋迦牟尼世尊能授我法守護於我是故迦葉當學此法學此法者隨所欲樂必成無難爾時摩訶迦葉白言世尊如我今者永無希望失於無上正眞之道世尊若令我具一切智者甚用歡喜若我得無上道者得希有色身佛告迦葉我不導汝我因汝故說於是等令少疑惑速成無上正眞之道復次迦葉若有衆生渴法成就修習成就是等漸漸成無上道普斷一切所有蓋纏而爲說法迦葉菩薩應當成就四法何等四菩薩應當發大精進云何精進精進者謂不求色受想行識集無漏法云何無漏法若無地大

不說地大無水火風大不說水火風大一切言說皆是不實是菩薩取言說彼岸迦葉白言世尊設有人問如來亦以言語說法可不實耶世尊如是之人當云何荅我今欲從如來應供正徧覺聞佛告迦葉未來當有諸惡比丘不修身不修戒不修心不修慧瞋恚勇盛口業勇健不受不持不讀不誦如是等經何以故是生起色受想行識如是等經言說之法於爾時世當有比丘生起於色受想行識彼時比丘當如是住猶如在家終不推求於第一義迦葉如生盲人著金華鬘是不自知迦葉將來比丘亦復如是聞是等經不能持文況能推求解第一義迦葉如有男女為他丈夫之所呵詰而是男女更於異時若復聞說是丈夫名驚恐怖畏如是迦葉後末世時諸比丘等聞是經說如實過惡貪於衣服知已有過驚恐怖畏迦葉猶如獼猴為枷鎖繫而是獼猴目不欲見如是枷鎖如是迦葉後比丘等亦復如是聞是等經目不喜見背而捨去迦葉猶如有狗馳逐野干而是野干走趣塜間孔穴深坑如是迦葉未來比丘聞是經已如野干走野干馳走謂犯禁戒聞是等經而生誹謗迦葉如野干走趣於塜間如是迦葉未來比丘聞是法已馳趣還家馳趣色欲馳趣女人趣於鬪諍趣於醫術趣於斷事住是諸處設犯禁戒我說是等喻趣塜間迦葉如野干走趣於孔穴如是迦葉爾時比丘身壞命終趣於地獄我說是等名趣孔穴迦葉如野干走趣於深坑未來比丘亦復如是身壞命終生薊地獄迦葉我說是等名趣深坑迦葉同如野干諸比丘等不能推求如是等經解其義趣但能如是毀謗揚惡身壞命終隨在惡道迦葉若有比丘作如是言汝說之法悉是不實如來言說為是真實為不真實智比丘言大德今者為執何事為執於空為執言說荅言我執言說問曰汝即是佛何以故汝今亦以言說說故荅言我執於空問曰此當分別何以故不可分別名之為空汝之空者即是言說又汝空者為是我空為我所空為衆生空故空又復問言比丘汝意云何汝喜一切法空不也荅曰我都不喜一切法空又問大德又失沙門釋子之法何以故是佛世尊說一切法空不說有我衆生壽命不說有人荅曰我今喜樂一切法空問曰大德尚喜一切法空況復如來應正徧覺大德於意云何眼是如來不耳鼻舌身意是如來不荅曰眼是如來耳鼻舌身意是如來問曰此當分別若其爾者大德便為亦是如來荅曰眼是言說非是如來耳鼻舌身意是言說非是如來問曰此當分別若眼非是如來耳鼻舌身意非是如來大德先說如來即是言說今者何故說言非也荅言眼非如來非離眼是如來乃至意非如來不離意是如來問曰如來說十二入是衆生此當分別大德眼色是如來不乃至意法是如來不荅曰眼色是如來乃至意法是如來問曰如汝言者一切衆生即是如來一切諸地一切諸山樹林草木悉是如來荅曰眼非如來乃至意非如來問曰若其爾者則說如來是法非法荅曰色非如來乃至法非如來問曰大德法非

如來也荅曰法非如來問曰若其爾者有諸衆生說無父母無沙門婆羅門不淨種性殺盜邪婬妄言兩舌惡口綺語貪瞋邪見如汝所言皆是如來荅曰非是不善名爲如來問曰若其爾者如汝所說法非如來非法非如來若非法非非法則無言說如大德言無有言說名爲如來迦葉應當如是數數折伏是諸惡人迦葉我不見世間人天魔梵能與如是如法說者而共語論唯除瞋癡不堪忍者無因緣者毀呰空法棄捨而去是故迦葉汝等當持如是此經迦葉未來世有持是法者當有三名何等三謂說斷滅謂說無物謂說無陰聚無有恭敬迦葉當爾之時如是等經當被誹謗迦葉汝觀爾時不恭敬佛不恭敬法不恭敬僧若不恭敬佛法僧已何曾名住但依言說依於名字雖唱佛名於衆顯說而不能見何者是佛雖口說法而不能知如來世尊云何說法雖作是言四向四得是佛世尊聲聞之僧但知於名而不能知依名實德爲於衣服飲食卧具病藥緣故毀謗於法菩薩是中應勤精進於是等經生希欲樂應當受持而讀誦之何以故是人來世當護法城何以故九十一劫不聞演說是空法故迦葉我今惟念過世千劫爾時有佛出現於世號曰寂滅壽命八萬四千歲守護菩薩利益世間後有如來號曰離垢壽命二十一劫行菩薩道然後乃成於無上道迦葉汝觀如來作幾難行攝諸衆生迦葉劫濁盡時不應呵是何以故迦葉劫濁盡時若有一人能信此法甚爲希有當乎爾時持是法者不被刀杖瓦石所害甚爲希有何以故迦葉此法是大善丈夫法謂說一切行是非行若著我見衆生見命見人見有見者等所不能解及依見者謂依戒見佛見法見僧見涅槃見若有起於涅槃見者如來悉知是爲邪見何以故迦葉如來不有涅槃不得涅槃迦葉若有涅槃得涅槃者如來悉說名爲邪見若邪見者說名無智若爲無智之所害者是愚凡夫若愚凡夫生天尚難況佛菩提迦葉未來世中當有比丘年十二十三十四十五十六十七十八十九十乃至百歲老耄無智莊嚴衣服剃髮毀形癡老之人無有威德起於邪業是臨終時復更造惡作毀戒法斯以三事作於姦詐何等三示現威儀示現持戒行善人相舉指現相以如此法用顯巳德是墮大慢以癡悔心而取命終身壞命終墮於地獄是故迦葉我今唱令我爲汝等眞是知識我教汝等欲利汝等憐愍汝等不令於後受大熱惱迦葉我終不聽著見衆生而得出家著我見者衆生見者命見者著人見著而得出家我實不聽强在我法而便出家食重信施無有眞實持戒功德迦葉人寧六日斷於飲食非著我見衆生見命見人見乃至涅槃見受食信施菩薩是中應勤精進不著我見至涅槃見迦葉我是等經付囑如是諸善丈夫何以故是等所行如我行故如是之人即是我侶即是我伴爾時世尊而說偈言

諸苦惱衆生　都無有救護　惟除世導師
無有戲論者　諸苦惱衆生　依止下道者
漸增長諸欲　由是墮惡道　無導無利益

住在險曠處　趣向不正路　終無有安隱
猶如持財寶　求利行曠野　彼有群賊起
一切悉劫奪　失財已還歸　失利增苦惱
從他所貸財　以此倍增苦　是等亦如是
造業已未還　本所造白業　還來食此財
依止劫奪者　凡夫墮見者　執著於我見
命見及人見　說空法比丘　依我人見者
於是生謗心　速疾墮惡道　生起造瞋恚
更互相輕毀　誹謗說不實　於此慚愧者
身惡及口惡　意業極姦諂　堅執著諸見
斯趣極惡處　作於惡業已　速疾至惡道
多受衆苦惱　無有救護者　未來世當有
瞋恚勇盛人　苦切逼比丘　趣向菩提者
於如是等經　無慈者當毀　而不生信敬
於釋師子法　更互生諍訟　速起大忿諍
更互相謗毀　揚惡徧諸方　造種種誹謗
加彼慚愧者　惡友得勢力　柔軟者弱劣
知正法劣弱　惡法增勢力　是比丘當去
我之所愛子　當去至何方　得於安隱處
衆惡者除放　於此無悲心　我如是等經
常當思念之　導師如是說　以是自娛樂
我當至此處　佛所稱譽者　今法毀壞時
柔和者難得　或有作是言　當速離是處
當至大仙人　得無上道處　復有作是言
善哉說是語　導師如是說　當遊禮諸塔
寧當至是處　可樂菩提樹　非彼嫉妬者
瞋恚忿諍處　是比丘便去　我所說應行
見是餘住處　謂佛所住處　經行及坐處
若居及空處　集趣是處已　數相對啼泣
此是大仙處　經行受用處　佛本在是處
見處不見佛　此無上仙人　所說無上法
我等今不見　有爲悉無常　人及諸非人
天龍悉等來　善說令歡喜　我等今不見
至是所住處　謂菩提樹下　既集至此已
正念善思惟　爾時世導師　得無上菩提
驚怖魔王衆　猶如小野干　此本道場地
如來所坐處　過去未來佛　悉在是坐處
此是勇健者　億天所恭敬　跏趺坐七日
觀視此樹王　是人供養已　復詣說法處
是處轉法輪　聲聞于梵世　是比丘住彼
數數而啼泣　勇健者來此　調伏是五人
五人見佛已　即生起憂惱　而共計議惡
皆悉勿爲起　是大悲世尊　於衆起悲心
爲五比丘說　轉甘露法句　禮法輪處已
復數數啼泣　復至涅槃處　見佛最後處
爾時世導師　利益多衆生　碎末破已身
佛此入滅度　咄哉佛世尊　釋師子能仁
今惟聞其名　而不覩於形　是無上仙人
善賢最在後　大智知是已　此是我最後
或遊行命終　或住處命終　遊行竟命終
悉往生善處　於後末世時　是廣大佛法
斯當得涅槃　諸住淨戒者　若毀戒比丘
普亦得供養　服食重供已　速往至惡道
觀此諸比丘　有如是差降　智者於後終
速疾得生天　是等照世燈　憐愍世間者
大智慧菩薩　慈心利衆生　當住營事人
踊躍歡喜心　我當得作佛　亦得值彌勒
當供彼世尊　在一切衆前　一切智記我
如我之所念　是有大勢者　我說如是義
雖不見於佛　當知如面對　我當安慰此

亦復當如是　修行菩提分　悉禮一切佛
若有諸女人　向無上菩提　我亦安慰是
及無量如來　捨是女身已　速成男子身
得見於彌勒　是當供養之　一切所求索
悉皆如其意　隨學是智者　生殷重堅欲
有於堅欲已　持戒廣多聞　斯爲彌勒佛
得受於記莂　是故聞是利　生起賢善信
堅信而趣向　攝一切衆生　誰有求是處
而有不得者　有慧及精進　菩提不難得
不作諂曲心　修習行慈心　常住閑靜處
此名菩提行　捨棄如是處　但說菩薩處
此是大貪賊　一切諸遠離　若爲於飲食
及諸利養事　詐現執正法　更互共演說
斯不淨活命　以癡用自活　爲衆惡所害
惡道所侵逼　是一味法門　但假比丘名
毀謗如此法　及與解脫戒　若有持戒者
我說禁戒法　像比丘當謗　彼不至賢處
一切天世間　悉皆棄捨離　一切智世尊
亦倍離是人　若身無惡業　口業亦無惡
意業悉清淨　速疾至涅槃

迦葉如來滅後後末世時有諸比丘於先佛所種善根者悉般涅槃純善衆生命終去盡後五百歲時當有比丘貪求無猒瞋恚別離麤澁毒惡瞋面頻蹙住於三法何等三專修醫道住於販賣親近女人住是三法當失四法何等四失於戒聚失於善道失得果證失如實見法是人有於此四法已復增熾四法何等四法嫉妬熾盛瞋恚熾盛貪他家熾盛貪著利養貯聚熾盛貪愛衣服造作箱篋以此爲業空無所有無沙門法聞是法已當墮四法何等四墮在謗法不知時言獨爲女人而演說法漸毀犯戒聞是等法已墮在災禍迦葉猶如惡狗打觸其鼻迦葉於意云何是狗爲當倍增惡不白言如是當倍增惡佛言迦葉是等惡人如彼惡狗如毗舍遮若淨意比丘持是等法說是等法眞實少欲歎說少欲是等聞已驚怪不信沉没怯弱生於惱熱復增瞋恚當住何業是時未至我今預說彼聞此經當生誹謗如被鉾刺生大瞋怒作如是言此非佛說毀少欲者作如是言當名是人爲多欲者非是少欲迦葉我常種種歎少欲者歎知足者菩薩者易共住者行頭陀者阿練若處者淨活命者汝等莫共是雜惡行者而共是同何以故此是在家法莫以是法侵欺於人是在家法汝等不應起大瞋忿汝等莫大多集財物當捨財賄汝等慎勿顯現異相歎譽已德汝等應當無所繫戀勿多貯積汝等勿畜駝馬牛驢汝等不應懈怠懶惰當勤精進斷不善法修習善法迦葉我常種種因緣讚歎阿練若處清淨寂靜離親近家後末世時違我此法違我法已欲造衆惡毀謗正法迦葉猶如有人熱時服酥服已患渴語餘人言汝與我水是人答言善大丈夫汝勿求水以服酥故汝莫因此而便致死是人瞋忿毀罵此人不順他故飲已命終如是迦葉未來比丘著有見者住於諸惡恃是比丘作如是言此事應住此不應住反生瞋恚毀謗罵詈謗是等經如來教法是故迦葉如是等人反與如來而共諍競迦葉汝且觀是賢護比丘如來制戒諸比丘僧一坐而食聞

巳瞋恚於三月中不至我所迦葉爾時梵行清淨完具尚能如是況滅度後貪著飲食貪著衣鉢卧具病藥爲睡眠所覆瞋恚勇盛鬪是等經尚不恭敬於佛如來況餘比丘如法行者迦葉若是等法巳隱滅者極爲不善甚爲不善迦葉若善男子欲求善利信我是法後末世時濁惡災變我法末時末世滓穢瞋恚盛時善人難得時若有聞信是等深經當信是人作於相應非不相應當言信受非不信受迦葉我今亦說名爲相應非不相應非是不信迦葉猶如惡馬與善調馬而共同駕若安靜無聲尚不調順況當吹貝槌鍾鳴鼓能堪忍之無有是處如是迦葉破戒比丘若能堪忍善丈夫法無有是處迦葉猶如惡馬以鞭一策是馬驚畏如是迦葉若聞一說無我空法著我相者驚畏怖恐而起諍訟況復廣說迦葉應當發起大精進根發大莊嚴降伏百千萬億諸魔令其畢竟不起諍訟云何起精進根無欲是精進根頭陀功德是精進根無貪是精進根無瞋無癡是精進根無嫉

是精進根離欲是精進根獨無伴侶是精進根離於睡眠是精進根於一切時不起一切諸惡之心是精進根於一切時不起欲心是精進根不起疑心起大精進離一切疑離一切疑大莊嚴巳發菩提心無所依倚況復當起於我想也是終不應起於我想衆生之想命想人想男想女想不起地大水大火大風大之想不起欲界想色無色界想不起戒想犯戒之想不起空想悉不應起一切諸想至涅槃想亦不應起云何名爲不起諸想如是諸想是中叵得迦葉若貪欲不實知滅欲若亦復不實迦葉欲無定處但虛妄說是故如來如實而說此欲非我如是之法是寂滅法云何寂滅法若執無著是則著想如須彌山若著人想當知是人敗失聖法彼不能起於沙門法不住沙門法是則名爲癡人癡者永不能起沙門法何以故是著想者無量劫中爲無間獄之所攝故迦葉汝觀拘迦離比丘提婆達多比丘碎財比丘黑互舍比丘海與比丘迦葉馬師比丘滿宿比丘善星比丘是

我給侍而聞我說見我經行見我端坐見我神通經行虛空見我降伏百千外道如是等人尚於我所不生好心以足下蟲與我相違自致惡道若有實說如來功德應攝檀末如須彌山以散其上作大寶蓋如三千界於是人上虛空中時何以故迦葉能有信心稱佛名號實信者少況有信巳從佛出家遠離欲穢修無著禪甚爲希有迦葉若是衆生能持於我所說禁戒信解如是甘露之法倍爲希有迦葉猶如大衆聚集祠處作一華箱形容極妙彩畫衆色盛以糞穢若復有人以上衣裹持行示人中有見知其不實者背而捨之如是迦葉若有比丘見於如來功德法祠中有比丘於我所想迦葉若有我相則起於欲若有他相則起於欲迦葉無我相者鬪是等經不生瞋恚何以故毀呰他者此爲不善以是事故聞此法巳得於好心若有染著於我相者是爲邪見若邪見者鬪於是等眞實緻誨則生瞋恚何以故迦葉有我相者則起瞋恚迦葉若比丘比丘尼優婆塞優婆夷聞是

等法若起瞋恚誹謗之者是人但有沙門形名我非彼師彼非我弟子何以故其妄語者非我弟子我亦非是妄語者師何以故迦葉如來世尊是實語者如來說言一切法空迦葉如來世尊壞一切我是故是人與如來諍若有與佛如來諍者說名爲魔如來不聽魔黨出家受具足戒迦葉若說小馬從龍象生迦葉於意云何是人語者爲可信不迦葉白言不也世尊迦葉是語相應不不也世尊迦葉若有衆生著我相衆生相命相人相乃至涅槃相稱我爲師倍不相應迦葉若有人來作如是言金翅鳥王從鳥而生迦葉汝意云何如是之言爲可信不不也世尊迦葉如是言語爲是相應爲不相應迦葉白佛言是不相應迦葉若有著我乃至有著於涅槃者名我爲師倍不相應迦葉若使有人作如是言有螢火蟲負須彌去迦葉汝意云何如是之語爲可信不不也世尊迦葉是相應不不也世尊迦葉諸惡人等著於我見衆生見至涅槃見名我爲師倍不相應迦葉猶如大王有給使人更有餘人人不識者假依此使虛傳王命至大富家王作是令王語某甲作如是事時諸大臣及諸富人見是異人乘自在處答是人言我當作是時諸富人往至王所爲活命故如是迦葉如來福力具足自在如王安樂無有怨敵王居大地飲食具足如來僧衆亦復如是無有怨敵住佛國界法食豐足有一異人無有請者來入衆中自說我見至涅槃見作如是言如來說是如來說是此應作此不應作諸如來所有信心者不違佛教聞是說已自割衣食及妻子分上妙好者而給與之信恭敬與信敬而與至未識時如是之人如彼異人是食供已樂喜衆閙論說王事賊事論說飲食論說婬女論說醫事作如是言月蝕日蝕諸王來去論說王家復作是言是處得食是處不得作如是等種種論說以是盡日夜還住處三宿三宿乃至六宿隨所宿處論說諸事種種嫉慢種種戲笑言語雜合涎唾流出亂想睡眠隨所想處卧則夢見夢見自身往至彼處承迎恭敬既睡寤已互相說夢大德我夜夢汝往於是處得如是物彼作是言此夢吉祥宜應速往是便往詣城邑人間眼目視瞻摇動眉目心多所期過惱生熱心不專一威儀輕躁諸根不諦心亂掉動至他家已毀犯禁戒與一女人共獨說法因緣戲笑漸現欲相以其利養得利養已愛樂貪染躭重惑著常居止住若違本意啼泣而去趣於二處濃厚之處及讚歎處若不濃厚罵是施主復相聚集互相問言誰施於汝終何所得爲得幾許汝食幾許迦葉有如是等不相應行乃至於死迦葉是等復有不相應行謂謗正法迦葉當知應當於是惡比丘所生於悲心何以故是等當獲大苦報故爾時世尊欲重宣此義而說頌曰

凡夫王給使　爲欲活命故　遊歷於諸家
王作如是令　彼聞勅令已　莫瞋謫罰我
愚凡以此勢　常用自活命　何況佛最勝
於百千億劫　布施於手足　多造衆苦行
此非我法王　令住是謫罰　亦無有問者
爲當作不作　在家施比丘　上妙美飲食

衣服中妙者　一切恭敬與　自已不服食
又不與子息　聚集上妙已　以施持戒者
不相應行者　食已速捨去　共集於一處
相問樂食不　說王及賊事　又說鬪邏事
亦說飲食事　云何佛聚集　或說日月蝕
問王去來事　彼當得於勝　亦說當盡滅
是不相應語　數數恒演說　速往於彼家
是多富有處　是家極慳悋　不得上美食
生如是覺想　百種思慮已　惡行不知者
循驢負重擔　是於夜夢中　見本所憶事
寤已相向說　種種而解釋　無憂大喜笑
汝當得安樂　速往成此事　勿遲後致悔
往詣村城邑　如是不正行　邪視動眉目
猶若如獼猴　是入城邑已　爲女人說法
棄捨於佛經　及與解脫戒　既至是處已
云所設麤惡　毀罵是施主　及所知識者
復共相聚集　更互共相問　汝得何等食
所得食妙不　略說如是事　經於百千歲
如是所思覺　以是爲自活　是起於諍訟
聚酒及香華　當以此爲樂　則便少病痛

佛當柰是何　縱令有百佛　是捨所修行
習近在家法　我見及常見　起見已愛者
彼當修是行　以致至惡道　斯當受此苦
諸謗正法者　凡夫少覺知　修集在家行
諸是釋師子　實行諸聲聞　不以活命故
而毀犯禁戒　智者不貪食　起於重擔想
於食修不淨　定坐報施恩　斷諸欲漏結
修習於諸想　彼修行方便　從佛法出家
知於無諍法　諸所說空法　數數而修習
中不得堅實　勇健智慧人　知於空道者
魔及衆怖畏　是報信施恩　此終無有愛
亦不毀敗空　是勇健佛子　二足中福田
正法不久住　多有惡人故　柔輭比丘僧
不放逸利者　智者作是慮　不久速至死
我夜當云何　晝亦如是盡　世更無救護
唯除二足尊　諸學及無學　皆悉當滅度
此不知如是　隨宜所說法　欺不恭敬佛
及無上正法　正法欲毀滅　應當勤精進
未久當得聞　乃至於少許

大方廣三戒經卷中

音釋

撾（陟瓜切擊也）　莿（七賜切）　耄（莫報切人年八十九十曰耄）　貸（他代切借也）　嫉妬（嫉昨悉切害賢曰嫉妬都故切害色曰妬）　咄（當沒切嗟咨語也）　澁（所立切不滑也）　頻蹙（頻與顰同蹙七六切顰蹙顰頻眉蹙頞也）　貯（展呂切積也）　篋（苦協切箱屬）　鉾刺（鉾莫浮切鉤兵也刺七賜切互傷也）　賄（呼罪切布帛曰賄）　滓（側氏切澱也）　涎（夕連切口液也）　躁（則到切不安靜也）　蝕（乘力切日月侵虧曰蝕）　讁（陟革切責也）　邏（郎賀切巡也）

大方廣三戒經卷下 乃三

北涼天竺三藏曇無讖譯

爾時大德迦葉白佛言奇哉世尊聞是等經乃能不生愛惜之心佛告迦葉衆生成就四法聞是等經不生愛惜心何等四多諸放逸不信業報不信大地獄不信我當死迦葉是名四法不生愛惜心迦葉衆生復有四法不生愛惜心自怙强壯自怙有力染著五欲躭荒嗜酒不起善心是名四法不生愛惜心迦葉比丘成就四法謗佛菩提何等四本造衆惡毁亂正法現造惡業謗比丘尼彼有和上阿闍梨多人所敬然謗菩提是亦隨學謗於菩提少於聞見以嫉妬故謗佛菩提迦葉是名四法謗佛菩提迦葉又有一法沙門婆羅門之所應作何等一法於一切法心無所住是為一法沙門婆羅門之所應作迦葉猶如有人墮高山頂其心迷悶無所覺知不識地處不識樹處悉作空想出入氣息斷絕不續如是迦葉彼執一切法執著眼想執著眼相作非沙門法非婆羅門法如是執著耳鼻舌身意想執著耳鼻舌身意相作非沙門法非婆羅門法執著色受想行識想執著色受想行識相作非沙門法非婆羅門法執著淨持戒執著持戒相求於菩提執著多聞執著多聞相求於菩提執著慚愧執著去來作非沙門法非婆羅門法若有執著則為所害云何為害為貪所害瞋癡所害執著眼想是執著相為眼所害受不受色如是執著耳鼻舌身意以執著故為意所害謂可意法不可意法若為所害則為所欺所謂地獄餓鬼畜生及與人天諸所害者皆由著故為其所害是中云何名為想著謂著想我想著我所想著地大水火風大想著骨想壞想青想蟲想血塗想胞想解脫想而是解脫當有何想而猶執著謂執於此當得解脫執著過去無量生處執著我當憶念是處執著未來及著現在起如是想我是過去我是現在隨在在處皆起想著乃至涅槃亦起想著作是念言我當得涅槃起是想著迦葉略說乃至隨所憶想皆名為著乃至空想皆名想著如是皆悉非沙門法非婆羅門法非沙門行非婆羅門行沙門婆羅門法如來所說迦葉猶如虛空及與大地不作是念我是虛空我是大地如是迦葉沙門婆羅門不作是念我是沙門我是婆羅門所作之法以何緣故名沙門我是婆羅門迦葉若無憶念是名沙門婆羅門所作之法以何緣故名沙門婆羅門所作之法沙門婆羅門不作是念我當作是我不作是沙門婆羅門終不作於如是之念迦葉猶如有人於夜闇中以其兩手捫摸虛空搖動口目作如是言我弄世間我弄世間迦葉於意云何為弄於誰迦葉白佛言世尊是人自弄何以故是黑闇中無人見故無可弄故佛言如是迦葉若有比丘至阿練若處或至樹下若至露處空處作是想念眼是無常耳鼻舌身意悉是無常作是思惟思惟色是無常聲香味觸法悉是無常作是想念我趣涅槃則為自誑非沙門行何以故先著於眼後修無常後行無常作是惡執先執著耳鼻舌身意後修無常後行無常而是三處俱不可得執著三

處隨所想著當於何處而得一心迦葉諸佛菩提極爲甚深難得難到生死難過迦葉云何名一心推求法時不見一法不得眼實不得耳鼻舌身意實雖言一切諸法不實亦復不得何以故本性如是本性若爾終不生心言一切法不實叵得不得是心若過去世未來現在無念無行是名無行云何名無行無新無故故名無行是中無過去心解脫無未來心無現在心解脫若不得心是名一心是名說一心迦葉未來當有自名比丘比丘尼優婆塞優婆夷是等當作破壞言說彼有陰想如來所說五陰如夢是等爾時說陰是實此夢是有有夢言說夢若無者我等何由於是生想有此說故我等於中而生夢想定有此陰是故說言陰猶如夢若無有陰則不應說陰猶如夢是諸癡人復於此夢而生實想聞是等經而生誹謗有比丘尼住施主家唱如是言某是羅漢某是羅漢是比丘等依止淺智比丘尼住妨廢善事造不善業是中優婆塞優婆夷聞於少戒乃至少偈聞已便去

迦葉當爾之時諸比丘等有二十臘至三十臘住阿練若處有優婆塞初信一日所解佛經等無差別迦葉當爾時世互唱空名此空此淨此空此淨時有比丘聞是法已共相聚集聞已不畏作如是言此經不與出家相應非在家相應共捨棄之非導師說何以故此非我同又不汝同若有聞說甚深大法在家出家悉當誹謗何以故迦葉今者梵行極爲純淨信者尚少況復爾時如是智者漸已滅度好者轉少好者轉少迦葉當乎是時千比丘中求一比丘正入正解猶尚難得設有一人輕笑不學乃至三千比丘衆欲索一人正入正解亦當難得迦葉當爾之時在家出家互相誹謗迦葉未來若有諸比丘等勤行精進爲斷一切諸不善法成就善法初夜後夜離於睡眠是諸惡人當奪其命輕賤呵毀捨而棄之迦葉當爾之時佛法毀壞比丘毀壞是中智者信甚深者無染著者應好恭敬應好愛念共相聚集住空閑處爾時世尊而說偈言

我此所說法　爲明第一義　說陰無堅實
觀之猶如夢　爾時諸比丘　更互共鬪諍
彼此無有異　是得於有相　比丘作是說
彼報言如是　如此之法眼　當無有差別
比丘語在家　汝甚爲希有　能解此菩提
汝速得初果　彼自謂見法　來親是比丘
持最上供養　數數而奉施　如此比丘說
眞實無有異　與我所知同　見法而語我
施主及比丘　不住於正法　破壞佛菩提
是出時未久　勿親彼近我　我是說道者
汝當速疾得　如我之速得　此是第一句
更互說寂靜　和合爲一侶　毀壞於我法
猶如大惡賊　殺害諸聚落　令聚落空荒
及與諸城邑　比丘當如是　無智闇鈍者
無慧毀禁戒　依著我命人　我所說應離
而反依於眼　自說是羅漢　實是增上慢
自和合聚集　我是最上僧　有名無有智
一人尚難得　若復有比丘　有惡住如實
當說其惡名　云非佛聲聞　毀謗於菩提
法王之所有　諸天極憂苦　數數而啼泣

悶絶墜於地　有信諸天等　云此釋師子
勝法今毀壞　奇哉佛世尊　奇哉離染法
奇哉福田僧　佛之所愛子　我更不復聞
法王之所說　當有大癡闇　能仁法毀壞
發起大音聲　地天及中間　唱令告諸天
法炬今欲滅　莫有諸天龍　而致大悔恨
仁自聞佛法　今當更不聞　是佛無數劫
若自及與他　堪忍是衆苦　何時當成佛
是佛世導師　爲一切衆生　所演說正法
今當滅永盡　今法壞亂起　極造大暴惡
魔使極惡魔　少欲者劣弱　詐僞無智慧
幻僞小凡夫　熾盛生瞋恚　謗毀善逝法
聞地天聲已　上天生驚怪　四大天王等
聞已生愁悶　夜叉衆來集　聚在曠野城
悉皆同愁淚　發大號哭聲　大音甚悲切
諸天悉來集　更互共相語　心中所念者
諸莊嚴城邑　衆寶之所成　一切無光色
猶若如土聚　是城無威德　無須臾可樂
是城無威德　如本可愛樂　我本所生處
諸天衆來至　見已悶躃地　當作如是報

諸天下至地　往至可畏處　如此眞實法
今者悉毀壞　下至閻浮提　見大毀壞事
佛子見逼惱　逃突至異處　勝城七日中
無諸威德色　是諸天七日　數數而悲泣
咄哉勇健佛　我等面覩見　今者永不見
佛法復滅盡　舍衛所住處　來至已恭敬
於是住地處　數數而啼泣　此是佛所坐
人尊所坐處　演說四聖諦　我等面自聞
世間還黑暗　互不相恭敬　作惡已當往
隨於惡道中　多有諸天宮　皆悉當復空
衆生無救護　閻浮提如是　此是經行處
空荒悉毀壞　世間不可樂　法王滅度後
帝釋自在主　三十三天中　憂愁受苦惱
發起大音聲　諸三十三天　舉手而號哭
如所聞諸國　在中而馳走　當有諸天等
數數論說佛　導師捨離我　能多說法者
諸天更不食　無諸歌笑聲　帝釋天六月
心中甚憂惱　阿修羅等聞　佛法無光明
我等今當往　至三十三天　閻浮提諸王
當壞佛塔寺　天阿修羅集　爾時當有是

有諸比丘等　當墮在惡道　有諸比丘尼
亦墮於惡道　在家毀戒者　住家優婆塞
發大惡聲已　當趣於惡道　有諸惡女人
是亦至惡處　世界悉動搖　爾時有是事
有逃至聚落　有走至山林　衆生悉馳騁
少有存活者　多有諸賊盜　及與諸饑饉
種五穀不獲　蝗蟲作災患　時穀米湧貴
人有命終者　死已墮餓鬼　於是受衆苦
諸有塔寺處　四方招提僧　爾時諸比丘
當共分取之　如是等衆苦　於我滅度後
宜當速疾作　莫觀見是時　諸凡夫無智
諸凡夫無慧　造凡夫行已　速疾墮惡道
應當勤讀誦　從慧者來處　以慧教衆生
速至於善道　以慧光明照　應當學如我
捨一切煩惱　速疾至涅槃　至法不久住
應堅勤精進　我如是誡勑　應當正修行
於我滅度後　六十小劫中　有聞佛名號
誰當有愛者　互共來集會　爲飢所逼切
食母食子肉　互展轉爲是　諸有生小兒
不令至餘家　兒自在於室　猶生大恐畏

有見聞此者　生死苦如是　誰生於貪欲
欲想是女人　生無智慧根　欲本是女人
生起衆苦根　是故應捨苦　若有癡衆生
親近欲女人　若有智慧人　速至於涅槃
不正造業苦　果報來應現　此果是有漏
是故墮惡道　若有無漏法　空僞無所有
不堅寂靜者　速應修行道

迦葉是名比丘成就初法若有欲樂無漏法心應不住於一切諸法說一切法復次迦葉菩薩應當堅作堅住云何堅作云何堅住應堅其心應堅精進是中云何名曰堅心名曰堅進迦葉堅心者菩薩應生如是之心供養恒河沙等諸佛然後乃發於一念心如是恒河沙等劫中無一佛出如是復起恒河沙等心得一人身得於恒河沙等身聞一句法增長此慧至無上道是菩薩生如是之心是菩薩念我今應當修行如是難行苦行精進勸修於佛智慧我今應當如是推求迦葉菩薩應當如是堅心迦葉我引是喻諸有智者以喻取解迦葉若如是苦行得於菩提恒河沙劫不應懈怠勤學不懈勤學不息恒沙等劫學於菩提菩薩念我今應生堅執堅欲我終不捨無上正道迦葉菩薩如是應堅其心迦葉若有菩薩如是堅心爲取何等謂不取處不取非處云何不取處不取非處若處非處悉無所有不障礙於阿耨多羅三藐三菩提速疾得成迦葉若使三千大千世界滿中七寶持用布施若於如來今所演說如是等經趣向菩提正眼之處推求索之依附依住是人福聚倍多勝彼迦葉菩薩應當如是堅心亦復不得於是堅心然不休息云何初業多植初業云何多植不謂一心能知多業何以故是法不可以言說故恒於是中多種初業所謂堅心爾時世尊而說頌曰

非心作心想　常有大怖畏　我當成不成
是事當云何　是常起疑覺　住在於一切
修造作方便　云何得菩提　彼是懈怠想
非是菩提想　斯有一切疑　若佛及聲聞
希望而不行　善賢諸佛法　不以音聲故
能得值安樂　斯有信欲樂　能集極勝妙
非但小思惟　能獲得勝道　於一切法中
當住於一法　覺知增益已　修行爲得道

迦葉說是法時若有菩薩成就此行不值於佛而自記言我當作佛如來應供正遍覺迦葉在家菩薩應如是作云何修行能得菩提迦葉在家菩薩有三種業求於菩提何等三生極欲心於一切智不著本作應持五戒具是三分趣於六法何等六得於聖法諸根完具不盲聾瘂不麤惡色速得信心不畏深法聞已速解疾得不退應當具足如是六法五障法應當善知何等五知於兩舌終不妄語菩薩之人應具足是慳是菩薩障應當不慳若著於欲是菩薩障終不作欲如是五法能作障礙又復應當作於三法何等三當恒有於欲出家心於淨持戒沙門婆羅門所殷重恭敬從受教誨諸有著相演說法者應常遠離何以故是菩薩所不應學故菩薩不應擔不實草何以故是非菩提故若擔不實是學障礙不學集法復次迦葉菩薩應當學於三法何等三心常專念趣向作佛應當精勤修

習讀誦當於衆生修行慈心應當修集如是
三法又復應當親近三法何等三離搏揰打
不説他人云是甲賤怖畏衆生而爲作救應
當親近如是三法而説偈言
不親近下人　見不正直者　是已當遠離
猶遠惡毒蛇　不應學於彼　亦不禮敬是
應當極遠離　猶如見惡狗　是人墮惡道
諸有著相者　若修是學者　此亦同彼去
不疑於空法　聞於佛法已　及樂空比丘
此所生恭敬　是中增多聞　亦生利智慧
得近菩提道　爲一切所禮　速疾受齋戒
速受已讀誦　斯增益智慧　猶水青蓮華
速疾受齋戒　多聽受於法　斯增益智慧
以斷諸漏結　大智大精進　大威德無畏
作利以益已　及利益於他　終不打搏他
應當樂如是　進助菩提分　是人法無減
是人少病患　有最上妙色　爲衆生所愛
愛利益已法　修行於慈心　任在家菩薩
捨一切惡道　速疾得生天　是得天名已
五欲自娛樂　從天命終已　終不生惡道
生在人道中　種族豪貴家　形色極姝妙
無有能欺者　無能所守護　是人修行法
得見於勝處　一切衆生愛　善得安隱眠
寤已歡喜樂　終不生怖畏　是亦天所護
猶如糞穢法　彼有是觀相　居家亦如是
廣及餘亦爾　常爲諸善人　所稱譽讚歎
怖者施無畏　諸在家菩薩　更不事餘天
亦不見餘天　此道極正直　諸慧者所集
是以此善根　捨一切惡道　一切智三明
善學三戒故　如所作功德　如其所禮尊
斯亦當見禮　諸衆生禮敬　如所作功德
如其所禮事　當爲衆生上　如佛見禮敬
任於在家地　起作菩提心　此所稱讚法
及餘法今聽
迦葉在家菩薩應成三法何等三應當遠離
希望吉祥是菩薩應修治舍宅除諸妨礙勸
修多聞菩薩當具足三法復起三法何等三
不應斷絶説法師辯應勸請於説法者應當
常然燈燭衆明應當修行如是三法復次迦
葉在家菩薩應當終竟不造三法作女人行
何等三不留難毋令不聽法不留難毋不往
比丘所不遮固妻至比丘所欲聽法者不作
障礙於女人所不捨正道而犯非道如是三
法一切不作若造此業便墮女人而説頌曰
應當然燈明　數數以信心　得無塵垢眼
及獲得佛眼　導師以此眼　能知於一切
若知如此智　則知於實智　知過去世法
現在亦如是　不憶想未來　不造作三相
若有是三相　三亦應當捨　悉同爲一義
相即爲非相　佛所説諸根　然法無有根
以彼不分別　菩提最爲上　淨修佛眼已
悉皆現了知　是句即菩提　如上之所説
如是所説法　亦不毀壞法　一切法是空
是故名爲説　諸外道邪見　爲在家説法
如作於燈明　有眼者能知　不斷他説法
於釋師子法　莫速至惡道　疾作生盲者
數數而勸請　演説善逝法　以此之善根
轉無上法輪　不應作留難　若毋欲聽法
作極惡女人　盲僂極醜惡　不見覩衆色
亦不聞妙聲　在於黑闇處　猶若如蛇任

作於障礙已　貪嫉爲妻故　速疾命終已
作弊惡女人　黃頭而青眼　黒惡難可看
疽惡脚繚戾　龏睽無所知　於如是等處
無慈者速受　爲嫉妬男子　數數造欲因

復次迦葉在家菩薩不應作三法何等三不請女人爲欲因緣施酥醍醐及諸惡施若欲出家不作留難未出家者勸令出家造如來塔作營事人勸助示導不應侵奪取於是物如是三法在家菩薩所不應作而說頌曰

不施他女人　不造作非法　無婚過難來
故一切不施　有言者往彼　合掌而作禮
與已復當與　以善勸喜心　若彼僧中少
爲僧給使人　若有請取是　應佐少人者
勿觸水令濁　若有依此者　於斯無嫌害
生心起瞋惡　若有欲出家　自子及親屬
菩薩於是中　終不作留難　令諸衆生樂
得證於滅度　此是我本欲　說於無上法
知是諸過已　自不造諸垢　莫長夜常憂
爲煩惱所染

迦葉在家菩薩復有三法不應修集何等三不買男子不買女人不施毒藥若有作者亦勿親近而說頌曰

離買男子業　亦離買女人　不施與毒藥
若與者遠離　天亦呵是法　衆生得苦惱
隨趣諸方面　憂惱箭所害　此長夜憂惱
多獲衆苦惱　亦絶便命終　是故不應作
是故及餘過　我知是所作　今說其少分
爲於菩提故

迦葉在家菩薩不應造三法何等三不至婬女家若男若女不犯非道若屠牛處不在邊任如是三法在家菩薩所不應作而說頌曰

不至婬女家　穢惡爲欲者　速致不恭敬
由近下欲故　師見去至此　爲彼之所輕
速疾致病患　以是致命終　若男女非道
二俱不親近　是女所不喜　云何當犯是
若有屠牛處　一切不往彼　此非我所宜
菩薩法如是　如是諸過患　佛悉皆知之
是故不正行　不爲如實說　佛如是少說
我聲聞能知　斯於佛面前　云何所後處
衆生任聖者　欲疾至涅槃　爲是故我說
不爲難教者

復次迦葉在家菩薩應成就三法何等三居任家中猶如客使不起我想若已施者起集聚想其未施者遠離於我千由旬想不爲子息作於藏舉寶藏之想迦葉在家菩薩應當成就如是三想而說頌曰

當修習死想　我不久命終　是故諸所藏
此財應修堅　爲別男女事　終不爲利是
速疾求堅法　身命及財物　殺重欲菩提
所作不輕躁　爲求法利故　一切時摧伏
猶如小女戲　亦如光漸現　不樂著於味
欲法者如是　讀誦不休息　善好法莊嚴
甚難可修集　於種種諸衆　如是相似法
迦葉我已說　其有聰利者　我悉知是人
彼知已解了　自矜慜於已　是人於彼時
數數與我對

復次迦葉在家菩薩成就三法不退阿耨多羅三藐三菩提何等三父母不信化令住信父母毀戒勸令住戒父母慳貪勸令住捨歎無上道在大衆中而演說法是名初法在家

菩薩不退無上正眞之道復次迦葉在家菩
薩應當善知可供養者及不可供若知是已
諸可供者而設供食不可供者而不設供於
是人所應修慈心迦葉是名第二法在家菩
薩不退無上正眞之道復次迦葉在家菩薩
所有財物勤苦集聚是不應失不令盡失不
施於他堅藏牢舉施住淨戒沙門婆羅門平
等封邑財封無緊一切淨行迦葉是名第三
法在家菩薩不退無上正眞之道而說頌曰
若在家菩薩　集無上菩提　生起三種慧
以學無上道　若父及與母　惡慧無有信
勸之令生信　令趣向勝法　慳犯住戒捨
無慧者信慧　向無上菩提　勸令至是處
若去至四方　求善說法者　應行於法施
以增益智慧　犯戒教住戒　無信者教信
無慧者教慧　是人終不退　若見慧比丘
持戒多聞者　恭敬親近之　數數而諮問
所以近比丘　數數爲諮問　速疾受其法
是故不退轉　彼覺知增益　聞處及智者
覺知增益已　捨已肉供養　是有信解相

如我之所說　不以不信心　能趣向菩提
漸漸見增益　速疾得增長　於是諸增益
彼得不爲難　知是增益已　若自及與他
心喜而趣向　是人增益智　隨所有財封
本所聚集者　諸有持戒人　一切以置前
是無有異語　終不說異言　十六 勇健進堅施
是能成如來　柔和易共住　勇健者得慼
歡喜而堅捨　如先後亦然　勇健上施主
不從他所求　衆施中最健　一切無不捨
若金銀及錢　本生亦曾施　希望於上法
甚深最上句　一切天及世　相應專供養
若求於法者　悉應供是人　勇健者集法
以法而活命　有智慧勝法　當爲救世者
復次迦葉在家菩薩有三法發阿耨多羅三
藐三菩提已疾墮聲聞而般涅槃何等三若
暫一發菩提心已怖畏地獄餓鬼畜生於是
菩提道起衆擔想求諸善根不專思念不好
善求是人爲於心意所害生起苦想迦葉是
名初法在家菩薩退無上道疾墮聲聞而般
涅槃復次迦葉在家菩薩若暫一發菩提心

已若行施時瞋恚而與與已生悔是人不能
至於佛智迦葉是爲二法在家菩薩退菩提
心疾墮聲聞而般涅槃復次迦葉在家菩薩
若暫一發菩提心已不勤精進集於多聞是
人以是少許善根速入涅槃迦葉是名三法 十七
在家菩薩退菩提心而說頌曰
發菩提心已　而不修正行　毀壞於佛乘
墮在聲聞乘　菩提非不信　及懈怠者得
慳貪無智慧　是等作障礙　知恩住淨戒
心常樂行捨　捨是心歡喜　菩提不難得
心造作諸惡　心亦能行施　是衆生心堅
當作世間塔　若不捨是法　心趣向菩提
當作佛出世　爲世作福田
迦葉在家菩薩有三法退菩提心墮緣覺涅
槃而般涅槃何等三是在家菩薩一發心已
悋惜祕法迦葉是名在家菩薩初法退菩提
心墮緣覺涅槃而般涅槃復次迦葉在家菩
薩一發心已希望良時求覓吉日迦葉是名
在家菩薩二法退菩提心墮緣覺涅槃而般
涅槃復次迦葉在家菩薩懈怠懶惰不勤求

助菩提之法迦葉是名在家菩薩三法退菩
提心隨緣覺涅槃而般涅槃而說頌曰
慳恪惜祕法　不教誨化人　當隨緣覺地
是退失菩提　是退墮於三　失利有苦來
去已而現在　是疑於菩提　思惟大乘已
速希望吉祥　此非信解相　物不親近是
若有極尊心　堅求菩提道　此不禮事餘
惟除世間塔　若有是信心　不得其餘天
是成就最上　名爲天中天　生菩提心已
是不禮事餘　是有最上色　在在所生處
迦葉在家菩薩有三法得身極黑何等三取
佛塔中所然燈明他有鬪諍生瞋恚心不預
已事代他諍訟見黑色人而形呰之迦葉是
名在家菩薩三法其身極黑而說頌曰
塔中然燈明　乃三　斷取是光明　十八　其身極甚黑
猶如黑漆槃　見黑人形呰　我白汝極黑
是輕毀他已　受身黑如炭　善守護口業
作業終不失　隨如所作業　當有如是器
迦葉在家菩薩有三法生工巧家何等三迦
葉在家菩薩自受五戒若有知識從遠而來
與酒令飲或請餘人飲之以酒迦葉是名在
家菩薩初法生工巧家復次迦葉在家菩薩
自持淨行和合他人令行欲織以此業故生
工巧家迦葉是名在家菩薩二法生工巧家
復次迦葉在家菩薩若見他人營造法事勸
讀誦者然是人者欲造天舍而是菩薩語比
人言汝捨讀誦營辦所作作已還讀以是業
故生二巧家而說頌曰
以酒請他人　及與已知識　以酒爲上供
是業墮工巧　不能作刀針　及諸工巧事
惟能坐地已　手執捉鞴囊　自己捨女人
向他讚婬欲　以是業報故　生墮工巧家
不能作刀針　不知鼓鞴囊　教令執捉鎚
以鍛於打鐵　以此障礙法　令他捨法故
墮在工巧家　刀三　此人生是處　十九　彼不見鞴囊
亦不見鎚鉗　悉破壞衆器　其業報如是
迦葉護口業　亦護慎心業　一切不善法
不向他人說　生死受衆苦　生已增長愛
是故勤行法　捨諸不善法
迦葉在家菩薩成就三法生在王家顏色殊
特端正可愛鮮淨紅白而不懶惰聰黠明了
何等三迦葉在家菩薩都未曾見沙門婆羅
門若其見已生信敬心此是福田此應供養
此應禮敬此是福田生信敬已請與衣服飲
食卧具及諸病藥迦葉是名初法在家菩薩
生在王家復次迦葉在家菩薩堅住本誓住
本誓時如說而住終不妄語迦葉是名二法
在家菩薩生在王家復次迦葉在家菩薩於
住淨戒沙門婆羅門所親近諮受修於堅法
迦葉是名在家菩薩三法生大王家而說頌
曰
慧者見已知　淨戒多聞者　是起如是心
往彼請命之　彼既請命已　如實而施作
是不爲涅槃　所施無所害　是取於堅法
如所親近者　種種智增益　速疾獲難得
如斯之信心　趣向菩提者　得菩提不難
如智者行處　最上活命已　捨最上財封
集聚二妙法　證於最上滅　是人生上族
是有上妙色　服上妙衣服　獲最上涅槃
知於如是法　有智聰慧人　修行無怯弱

如佛之所說　志趣向勝乘　是人到勝乘
滅一切結使　如彼最上果　如所造作業
果報亦如是　終始不敗亡　經百千億劫
迦葉在家菩薩住在家地成就三法種是善
根終不受於五欲之樂乃至得於無上正道
迦葉是在家菩薩受持五戒不向他人讚五
欲樂不誘引女人勤修自業起如是心我今
不當親近女人此終不欲五欲之樂乃至得
成無上正道迦葉是名在家菩薩初法終不
受於五欲之樂乃至得成無上正道復次迦
葉在家菩薩若聞是等甚深經典淨信修習
迦葉若是深經至於非器彼應勸進迦葉若
善男子能令他人捨離疑心而是菩薩以此
善根得無礙辯得不繫辯生及命終速得見
佛既命終已得生天上不久當得阿耨多羅
三藐三菩提迦葉是名在家菩薩二法乃至
得成無上正道不受五欲復次迦葉在家菩
薩所有善根皆悉迴向無上正道不樂色聲
香味觸法不樂財封不樂自在不樂眷屬無
漏之心無漏果報速成阿耨多羅三藐三菩
提不受五欲樂迦葉是名在家菩薩三法不
貪受於五欲之樂乃至得成無上正道而說
頌曰
在家持五戒　護持善守護　離親近女人
輕毀斯下處　如是相似法　修習無漏足
若有疑惑者　教令速解了　一切諸善法
悉迴向菩提　以此諸善根　速捨五欲樂
常有於多聞　為衆生說法　生起大悲心
求於菩提道　是故聞是已　生賢善妙欲
終不親近欲　速疾轉法輪
爾時大迦葉白佛言世尊今此經法以何名
之我等當共而奉持之佛告迦葉是經名曰
演說三戒亦名曰說菩薩禁戒亦名曰集一
切佛法佛說此經已大德摩訶迦葉及諸大
衆天人阿修羅乾闥婆聞佛所說皆大歡喜

大方廣三戒經卷下

音釋

捫摸捫莫奔切捫撫也摸末各切摸捺也躃地躃必益切躃地謂足不能行而仆于地也蟥胡光切馬蟥也搏捶搏補各切以手擘也捶之累切以杖擊也僂力主切佝也痀七余切瘺痀也繚戾繚力條切戾力計切騃五駭切癡也矜憼矜居陵切憐也憼美隕切恤也韛囊韛蒲拜切韛囊切吹火器也鎚直追切鍛丁貫切冶金曰鍛黰胡八切慧也

佛說無量清淨平等覺經卷上

後漢月支三藏支婁迦讖譯

佛在王舍國靈鳥山中與大弟子衆千二百五十人菩薩七十二那術比丘尼五百人清信士七千人清信女五百人欲天子八十萬色天子七十萬徧淨天子六十那術梵天一億皆隨佛住神通飛化弟子名曰知本際賢者馬師賢者大力賢者安詳賢者能賛賢者滿願臂賢者無塵賢者氏聚迦葉賢者牛呞賢者上時迦葉賢者治恒迦葉賢者金柹坦迦葉賢者舍利弗賢者大目揵連賢者大迦葉賢者大迦旃延賢者多聽賢者大賈師賢者大瘦短賢者盈辨子賢者不爭有無賢者知宿命賢者了深定賢者善來賢者離越賢者癡王賢者氏戒聚賢者類親賢者氏梵經賢者多欲賢者王宮生賢者吉來賢者氏黑山賢者經剎利賢者慱聞賢者仁吉其女弟子名曰大欽性比丘尼幻者比丘尼蓮香色比丘尼生地動比丘尼生地檐比丘尼生則侍者頭痛比丘尼安豐殖比丘尼體柔輭比丘尼勇生行比丘尼自淨比丘尼清信士名曰給飯孤獨長者安念衆長者快臂長者火英長者善容長者具足實長者名遠聞長者香辟疫長者安吉長者施寶盈長者欣賛長者胎施穀長者供異道長者勇降怨長者寶珥長者寶結長者清信女名曰生僂名曰黑掊名曰信法名曰輭善名曰樂涼名曰忍苦樂名曰樂愛優婆夷如此之人皆一種類消盡諸垢勇淨者也無數之衆悉共大會於時佛坐思念正道面有九色光數千百變光甚大明賢者阿難即從座起更正衣服稽首佛足長跪叉手前白佛言今佛面目光色何以時時更變明乃爾乎今佛面日光精數百千色上下明徹好乃如是我侍佛以來未曾見佛身體光曜巍巍重明乃爾我未曾見至真等正覺光明威神有如今日明好不妄會當念諸過去當來若他方佛國今現在佛佛告阿難有諸天來教汝諸佛教汝令問我耶若自從智出乎阿難白佛言亦無諸天無諸佛教我令問佛者自從意出來白佛耳每佛坐起若行出入有所至到所當作為所當教勑我輒知佛意今佛獨當展轉相思故使面色光明乃如此耳佛言善哉阿難若所問者甚深快善多所度脫若問佛者勝於供養一天下阿羅漢辟支佛布施諸天人民及蜎飛蠕動之類累劫百千萬億倍矣佛言阿難今諸天帝王人民及蜎飛蠕動之類汝皆度脫之佛言佛威神甚重難當若所問者大深汝乃慈心於佛所哀諸天人民若比丘比丘尼優婆塞優婆夷大善當爾時皆過度之佛語阿難如世間有優曇鉢樹但有實無有華天下有佛乃有華出耳世間有佛甚難得值今我作佛出於天下若有大德聰明善心豫知佛意若不妄在佛邊侍佛也若今所問善聽諦聽佛語阿難前已過去劫大衆多不可計無邊幅不可議乃爾時有過去佛名錠光如來復次有佛名曰曜光復次有佛名曰月香復次有佛名安明山復次有佛名日月面復次有佛名無塵垢復次有佛名無沾汙復次有佛名曰如龍無所不伏復次有佛名曰日光

復次有佛名大音王復次有佛名寶潔明復
次有佛名曰金藏復次有佛名𦦨寶光復次
有佛名曰有舉地復次有佛名曰瑠璃光復
次有佛名曰月光復次有佛名曰日音聲復
次有佛名光明華復次有佛名神通遊持意
如海復次有佛名嗟歎光復次有佛名具足
寶潔復次有佛名曰光開化復次有佛名曰
大香聞復次有佛名曰降棄恚嫉復次有佛
名妙瑠璃紫磨金𦦨復次有佛名心持道華
無能過者復次有佛名曰積衆華復次有佛
名水月光復次有佛名曰除衆冥復次有佛
名日光蓋復次有佛名曰温和如來復次有
佛名曰法意復次有佛名曰師子威象王步
復次有佛名曰世豪復次有佛名曰淨音復
次有佛名曰不可勝復次有佛名曰樓夷亘
羅在中教授四十二劫皆已過去乃爾劫時
作佛天上天下人中之雄經道法中勇猛之
將佛爲諸天及世人民說經講道莫能過者
世饒王聞經道歡喜開解便棄國位行作比
丘名曇摩迦留發菩薩意爲人高才智慧勇
猛無能踰者與世絶異到世饒王佛所稽首
爲禮長跪叉手稱讚佛言

無量之光曜　威神無有極　如是之𦦨明
無能與等者　若以日摩尼　火月水之形
其景不可及　其色亦難比　顏色難稱量
一切世之最　如是大音聲　徧諸無數刹
成以三昧定　精進及智慧　威德無有輩
殊勝亦希有　深微諦善念　從是得佛法
持覺若如海　其限無有底　瞋恚及愚癡
世尊之所無　嗟歎佛世雄　終始無猒足
佛如好華樹　莫不愛樂者　處處人民見
一切皆歡喜　令我作佛時　願使如法王
過度於生死　無不解脫者　檀施調伏意
戒忍及精進　如是三昧定　智慧爲上最
吾誓得佛者　普逮得此事　一切諸恐懼
我爲獲大安　假令有百千　億萬那術佛
如是佛之數　使如恒水沙　計以沙等佛
一切皆供養　不如求正覺　堅勇而不怯
譬如恒水中　流沙之世界　復倍不可計
無數之刹土　光焰一切照　徧此諸數國
如是精進力　威神難可量　令我爲世雄
國土最第一　其衆殊妙好　道場踰諸刹
國如泥洹界　而無有等𠍴　我當常愍哀
度脫一切人　十方往生者　其心悅清淨
已來到我國　快樂喜安隱　幸佛見信明
是我第一證　發願在於彼　精進力所欲
十方諸世尊　皆有無礙慧　常念此尊雄
知我心所行　令我身止住　於諸苦毒中
我行精進力　忍之終不悔

法寶藏比丘說此唱讚世饒王如來至眞等
正覺已發意欲求無上正眞道最正覺我立
是願如多陀竭佛所有者願悉得之拔人勤
苦生死根本悉令如佛惟爲說經所可施行
令疾得決我作佛時令無及者願佛爲我說
諸佛國功德我當奉持當那中住取願作佛
國亦如是佛語阿難其世饒王佛知其高明
所願快善即爲法寶藏菩薩說經言譬如大
海水一人斗量之一劫不止尚可枯盡令海
空竭得其底泥人至心求道何而當不可得
乎求索精進進不休止者會得心中所欲願

耳法寶藏菩薩聞世饒王佛說經如是則大歡喜踊躍其佛則爲選擇二百一十億佛國中諸天人民善惡國土之好醜爲選心中所願用與之世饒王佛說經竟法寶藏菩薩便一其心則得天眼徹視悉自見二百一十億

諸佛國中諸天人民之善惡國土之好醜則選心所欲願便結得是二十四願經則奉行之精進勇猛勤苦求索如是無央數劫所師事供養諸已過去佛亦無央數其法寶藏菩薩至期然後自致得作佛名無量清淨覺最

尊智慧勇猛光明無比今現在所居國甚快善在他方異佛國教授八方上下無央數諸天人民及蜎飛蝡動之類莫不得過度解脫憂苦者無量清淨佛爲菩薩時常奉行是二十四願珍寶愛重保持恭順精進禪行之與

衆超絕卓然有異皆無有能及者佛言何等爲二十四願者一我作佛時令我國中無有地獄禽獸餓鬼蜎飛蝡動之類得是願乃作佛不得從是願終不作佛二我作佛時令我國中人民有來生我國者從我國去不復更

地獄餓鬼禽獸蜎飛蝡動有生其中者我不作佛三我作佛時人民有來生我國者不一色類金色者我不作佛四我作佛時人民有來生我國者天人世間人有異者我不作佛五我作佛時人民有來生我國者皆自推所從來生本末所從來十億劫宿命不悉知念所從來生我不作佛六我作佛時人民有來生我國者不悉徹視我不作佛七我作佛時人民有來生我國者不悉知他人心中所念者我不作佛八我作佛時我國中人民不悉飛者

我不作佛九我作佛時我國中人民不悉徹聽者我不作佛十我作佛時我國中人民有愛欲者我不作佛十一我作佛時我國中人民住止盡般泥洹不爾者我不作佛十二我作佛時我國諸弟子令八方上下各千億佛國中諸天人民蜎動之類作緣一覺大弟子皆禪一心共數我國中諸弟子住至百億劫無能數者不爾者我不作佛十三我作佛時令我光明勝於日月諸佛之明百億萬倍照無數天下窈冥之處皆常大明諸天人民蜎

動之類見我光明莫不慈心作善來生我國不爾者我不作佛十四我作佛時令八方上下無數佛國諸天人民蜎動之類令得緣一覺果證弟子坐禪一心欲共計知我年壽幾千萬億劫令無能知壽崖底者不爾者我不

作佛十五我作佛時人民有來生我國者除我國中人民所願餘人民壽命無有能計者不爾者我不作佛十六我作佛時國中人民皆使莫有惡心不爾者我不作佛十七我作佛時令我名聞八方上下無數佛國諸佛各

於弟子衆中歎我功德國土之善諸天人民蜎動之類聞我名字皆悉踊躍來生我國不爾者我不作佛十八我作佛時諸佛國人民有作菩薩道者常念我淨潔心壽終時我與不可計比丘衆飛行迎之共在前立即還生

我國作阿惟越致不爾者我不作佛十九我作佛時他方佛國人民前世爲惡聞我名字及正爲道欲來生我國壽終皆令不復更三惡道則生我國在心所願不爾者我不作佛二十我作佛時我國諸菩薩不一生等置是

餘願功德不爾者我不作佛二十一我作佛時我國諸菩薩不悉三十二相者我不作佛二十二我作佛時我國諸菩薩欲共供養八方上下無數諸佛皆令飛行欲得萬種自然之物則皆在前持用供養諸佛悉徧已後日未中則還我國不爾者我不作佛二十三我作佛時我國諸菩薩欲飯時則七寶盃中生自然百味飯食在前食已盃皆自然去不爾者我不作佛二十四我作佛時我國諸菩薩說經行道不如佛者我不作佛佛告阿難無量清淨佛為菩薩時常奉行是二十四願分檀布施不犯道禁忍辱精進一心智慧志願常勇猛不毀經法求索不懈每獨棄國捐王絕去財色精明求願無所適莫積功累德無央數劫自致作佛悉皆得之不亡其功也佛言無量清淨佛光明最尊第一無比諸佛光明皆所不及也八方上下無央數諸佛中有佛頂中光明照七丈中有佛頂中光照一里中有佛頂中光明照五里中有佛頂中光照二十里中有佛頂中光明照四十里中有佛頂中光明照八十里中有佛頂中光明照百六十里中有佛頂中光明照三百二十里中有佛頂中光明照六百四十里中有佛頂中光明照千三百里中有佛頂中光明照二千六百里中有佛頂中光明照五千二百里中有佛頂中光明照萬四百里中有佛頂中光明照二萬一千里中有佛頂中光明照四萬二千里中有佛頂中光明照八萬四千里中有佛頂中光明照十七萬里中有佛頂中光明照三十五萬里中有佛頂中光明照七十萬里中有佛頂中光明照百五十萬里中有佛頂中光明照三百萬里中有佛頂中光明照六百萬里中有佛頂中光明照千二百萬里中有佛頂中光明照一佛國中有佛頂中光明照兩佛國中有佛頂中光明照四佛國中有佛頂中光明照八佛國中有佛頂中光明照十五佛國中有佛頂中光明照三十佛國中有佛頂中光明照六十佛國中有佛頂中光明照百二十佛國中有佛頂中光明照五百佛國中有佛頂中光明照千佛國中有佛頂中光明照二千佛國中有佛頂中光明照四千佛國中有佛頂中光明照八千佛國中有佛頂中光明照萬六千佛國中有佛頂中光明照三萬二千佛國中有佛頂中光明照六萬四千佛國中有佛頂中光明照十三萬佛國中有佛頂中光明照二十六萬佛國中有佛頂中光明照五十萬佛國中有佛頂中光明照百萬佛國中有佛頂中光明照二百萬佛國佛言八方上下無央數諸佛其頂中光明所照皆如是也無量清淨佛頂中光明焰照千萬佛國所以諸佛光明所照有遠近者何本前世宿命求道為菩薩時所願功德各自有大小至期然後作佛時悉各自得之是故令光明轉不同等諸佛威神同等耳自在意所欲作為不豫計無量清淨佛光明所照最大諸佛光明皆所不能及也佛稱譽無量清淨佛光明無量清淨佛光明極善善中明好甚快無比絕殊無極也無量清淨佛光明殊好勝於日月之明百億萬倍也無量清淨佛光明諸佛光明中之極明也無量清

淨佛光明諸佛光明中之極好也無量清淨佛光明諸佛光明中之極雄傑也無量清淨佛光明諸佛光明中之快善也無量清淨佛光明諸佛光明中之王也無量清淨佛光明諸佛光明中之最極尊也無量清淨佛光明諸佛光明中之壽明無極無量清淨佛光明焰照諸無央數天下幽冥之處皆常明諸有人民蜎飛蠕動之類莫不見無量清淨佛光明見無量清淨佛光明莫不慈心歡喜者世間諸有婬泆瞋怒愚癡見無量清淨佛光明莫不作善也諸泥犁禽獸薜荔拷掠勤苦之處見無量清淨佛光明至皆休止不得復治死後莫不得解脫憂苦者也無量清淨佛光明名聞八方上下無窮無極無央數佛國諸天人民莫不聞知聞知者莫不得過度者佛言我不獨稱譽無量清淨佛光明也八方上下無央數諸佛辟支佛菩薩阿羅漢所稱譽皆如是佛言其有人民善男子善女人聞無量清淨佛聲稱譽光明如是朝暮常稱譽其光明好至心不斷絕在心所欲願往生無量清淨佛國可得為諸菩薩阿羅漢所尊敬智慧勇猛若其然後作佛者亦當復為八方上下無央數辟支佛菩薩阿羅漢所稱譽光明亦當復如是則眾比丘僧諸菩薩阿羅漢諸天帝王人民聞之皆歡喜踊躍莫不讚歎者佛言我道無量清淨佛光明姝好巍巍稱譽快善晝夜一劫尚未竟也我但為若曹小說之耳佛說無量清淨佛為菩薩求索得是二十四願時阿闍世王太子與五百大長者迦羅越子各持一金華蓋前上佛已悉却坐一面聽經阿闍世王太子及五百長者子聞無量清淨佛二十四願皆大歡喜踊躍心中俱願言令我等後作佛時皆如無量清淨佛佛則知之告諸比丘僧是阿闍世王太子及五百長者子却後無央數劫皆當作佛如無量清淨佛佛言是阿闍世王太子五百長者子作菩薩道以來無央數劫皆各供養四百億佛已今復來供養我是阿闍世王太子及五百人等皆前世迦葉佛時為我作弟子今皆復會是共相值也則諸比丘僧聞佛言皆心踊躍莫不歡喜者佛告阿難無量清淨佛作佛以來凡十小劫所居國名須摩提正在西方去是閻浮利地界千億萬須彌山佛國其國地皆自然七寶其一寶者名白銀二寶者名黃金三寶者水精四寶者瑠璃五寶者珊瑚六寶者琥珀七寶者硨磲是七寶皆以自共為地曠蕩甚大無極皆自相參轉相入中各自焜煌參光極明自然軟甚姝好無比如其七寶地諸八方上下眾寶中精都自然之合會共化生耳其寶比如第六天上之七寶也其國中無有須彌山其日月星辰第一四天王第二忉利天皆在虛空中其國土無有大海水亦無小海水無江河恒水也亦無山林溪谷無有幽冥之處其國七寶地皆平正無有泥犁禽獸餓鬼蜎飛蠕動之類也無阿須倫諸龍鬼神也終無有大雨時亦無春夏秋冬也亦無有大寒亦不大熱常和調中適甚快善無比皆有萬種自然之物百味飲食意欲有所得則自然在前意不用者則自然化去比如第六天上自然之物恣若自然

則皆隨意其國中悉諸菩薩阿羅漢無有婦女壽命極壽壽亦無央數劫女人往生者則化生皆作男子但有菩薩阿羅漢無央數悉皆洞視徹聽悉遙相見遙相瞻望遙相聞語聲悉皆求道善者同一種類無有異人也其諸菩薩阿羅漢面目皆端正淨潔絕好悉同一色無有偏醜惡者諸菩薩阿羅漢皆才猛黠慧其所衣服皆衣自然之衣都心中所念常念道德其所欲語言便皆豫相知意其所念言道常說正事其國中諸菩薩阿羅漢自共相與語言輒說經道終不說他餘之惡其語言音響如三百鍾聲皆相敬愛無有相憎者皆自以長幼上下先後言之都共往會以義而禮轉相敬事如兄如弟以仁履義不妄動作言語而誠轉相教令不相違戾轉相承受皆心潔淨無所貪慕終無有婬泆瞋怒之心愚癡之態也無有邪心念婦女意也悉智慧勇猛和心歡樂好喜經道皆自知其前世所從來生億萬劫世時宿命善惡存亡現在卻知無極無量清淨佛所可教授講堂精舍皆復自然七寶金銀水精瑠璃白玉琥珀硨磲自共轉相成也甚殊明好絕姝無比亦無有作者亦不知所從來亦無有持來者亦無所從去無量清淨佛所願德重其人作善故論經語義說經行道講會其中自然化生耳其講堂精舍皆復有七寶樓觀欄楯復以金銀水精瑠璃白玉琥珀硨磲為瓔珞復以白珠明月珠摩尼珠為交絡覆蓋其上皆自作五音聲其聲甚妙無比無量清淨佛國諸菩薩阿羅漢所居舍宅皆復以七寶金銀水精瑠璃珊瑚琥珀硨磲碼碯化生轉共相成也其舍宅皆悉各有七寶樓觀欄楯復以金銀水精瑠璃白玉琥珀硨磲為瓔珞復以白珠明月珠摩尼珠為交絡覆蓋其上皆各復自作五音聲無量清淨佛講堂精舍及諸菩薩阿羅漢所居七寶舍宅中外內處處皆復自然流泉水浴池其浴池者皆復以自然七寶七寶俱生金銀水精瑠璃珊瑚琥珀硨磲轉共相成也水底沙皆復以七寶金銀水精瑠璃珊瑚琥珀硨磲也有純白銀池者其底沙皆黃金也中有純黃金池者其水底沙皆白銀也中有純水精池者其水底沙皆瑠璃也中有純瑠璃池者其水底沙皆水精也中有純珊瑚池者其水底沙皆琥珀也中有純琥珀池者其水底沙皆珊瑚也中有純硨磲池者其水底沙皆碼碯也中有純碼碯池者其水底沙者皆硨磲也中有純白玉池者其水底沙者皆紫磨金也中有純紫磨金池者其水底沙者皆白玉也中復有二寶共作一池者其水底沙者皆金銀也中復有三寶共作一池者其水底沙者皆金銀水精也中復有四寶共作一池者其水底沙金銀水精瑠璃也中復有五寶共作一池者其水底沙皆金銀水精瑠璃珊瑚琥珀也中復有六寶共作一池者其水底沙皆金銀水精瑠璃珊瑚琥珀硨磲也中復有七寶共作一池者其水底沙皆金銀水精瑠璃珊瑚琥珀硨磲碼碯也其浴池中有長四十里者中有池長八十里者中有池長百六十里者中有池長三百二十里者中有池長六百四十里者中有池長

千二百八十里者中有浴池長二千五百六十里者中有浴池長五千一百二十里者中有浴池長萬二百四十里者中有浴池長二萬四百八十里者其縱廣各適等是浴池者皆諸菩薩阿羅漢常所可浴池佛言無量清淨佛浴池長四萬八千里廣亦四萬八千里其浴池皆七寶轉自共相成其池水底沙皆復以七寶白珠明月珠摩尼珠也無量清淨佛及諸菩薩阿羅漢浴池中水皆清淨香潔中皆有香華悉自然生百種華種種異色異香華皆千葉諸華甚香無比香不可言也其華香者亦復非世間之華復勝天上之華是華香者八方上下衆華香中精自然生耳池中水流行轉相灌注池中水流亦不遲亦不駛皆復自作五音聲佛言八方上下無央數佛國諸天人民及蜎飛蠕動之類諸生無量清淨佛國者都皆於是七寶水池蓮華中化生便則自然長大亦無乳養之者皆食自然之飲食其身體者亦非世間人之身體也亦非天上人之身體也皆積衆善之德悉受自

然虛無之身體甚姝好無比佛語阿難如世間貧窮乞丐人令在帝王邊住者其人面目形貌何等類乎寧類帝王面目形貌顏色不阿難言假令使子在帝王邊住者其面目形狀甚醜惡不好不如帝王面目形類姝好百千億萬倍也所以者何見乞人貧窮困極飲食未曾有美食時也既惡食不能得飽食食纔支命骨節相撑拄無所用自給常乏無有儲積飢餓寒凍怔忪愁苦但坐其前世宿命爲人時愚癡無智富益慳貪有財不肯慈哀仁賢爲善博愛施與但欲唐得貪惜飲食獨食嗜美不信施貸後得償報也復不信作善後世得其福蒙蘢頑很益作衆惡如是壽終財物盡索素無恩德無所恃怙入惡道中坐之適苦然後得出解脫今生爲人作於下賤貧家作子强像人形狀貌甚醜衣被弊壞單空獨立不蔽形體乞丐生活耳飢寒困苦面目羸劣不類人色坐其前世身之所作受其殃罰示衆見之莫誰哀者棄捐市道暴露痟瘦黒醜惡極不及人耳所以帝王人中獨尊

最好者何皆其前世宿命爲人時作善信愛樂經道布施恩德博愛順義慈仁喜與不貪飲食與衆共之無所遺惜都無違諍得其福德壽終德隨不更惡道今生爲人得生王家自然尊貴獨王典主攬制人民爲人雄傑面目潔白和顏好色身體端正衆共敬事美食好衣隨心恣意在樂所欲自然在前都無違諍於人中殊好無憂快樂面色光澤故乃爾耳佛告阿難若言是也如帝王雖於人中獲好無比當令在遮迦越王邊住者其面目形貌甚醜惡其狀不好比而乞人在帝王邊住耳帝王面醜尚復不如遮迦越王面色殊好百千億萬倍也如遮迦越王於天下絶好無比當令在第二忉利天帝釋邊住者其面甚醜不好尚復不如天帝釋面貌端正殊好百千億萬倍也如天帝釋令在第六天王邊住者其面貌甚醜不好尚復不如第六天王面貌端正殊好百千億萬倍也如第六天王令在無量清淨佛國中諸菩薩阿羅漢邊住者其面甚醜尚復不如無量清淨佛國中諸菩

薩阿羅漢面貌端正殊好百千億萬倍也佛言無量清淨佛諸菩薩阿羅漢面貌悉皆端正絕好無比次於泥洹之道也佛告阿難無量清淨佛及諸菩薩阿羅漢講堂精舍所居處舍宅中外浴池上皆有七寶樹中有純銀樹中有純金樹中有純水精樹中有純瑠璃樹中有純白玉樹中有純珊瑚樹中有純琥珀樹中有純硨磲樹種種各自異行中復有兩寶共作一樹者銀樹銀根金莖銀枝金葉銀華金實金樹者金根銀莖金枝銀葉金華銀實是兩寶樹轉共相成各自異行中復有三寶共作一樹者銀樹銀根金莖水精枝銀葉金華水精實金樹者金根銀莖水精枝金葉銀華水精實水精樹者水精根銀莖金枝水精葉銀華金實是三寶樹轉共相成各自異行中復有四寶共作一樹者銀樹銀根金莖水精枝瑠璃葉銀華金實金樹者金根銀莖水精枝瑠璃葉金華銀實水精樹者水精根瑠璃莖銀枝金葉水精華瑠璃實瑠璃樹者瑠璃根水精莖金枝銀葉瑠璃華水精實

是四寶樹轉共相成各自異行中復有五寶共作一樹者銀樹銀根金莖水精枝瑠璃葉珊瑚華金實金樹者金根銀莖水精枝瑠璃葉珊瑚華銀實水精樹者水精根瑠璃莖珊瑚枝銀葉金華瑠璃實瑠璃樹者瑠璃根珊瑚莖水精枝金葉銀華珊瑚實珊瑚樹者珊瑚根瑠璃莖水精枝金葉銀華瑠璃實是五寶樹轉共相成各自異行中復有六寶共作一樹者銀樹銀根金莖水精枝瑠璃葉珊瑚華琥珀實金樹者金根銀莖水精枝瑠璃葉琥珀華珊瑚實水精樹者水精根瑠璃莖珊瑚枝銀葉琥珀華金實瑠璃樹者瑠璃根珊瑚莖琥珀枝水精葉金華銀實珊瑚樹者珊瑚根琥珀莖銀枝金葉水精華瑠璃實琥珀樹者琥珀根珊瑚莖金枝銀葉瑠璃華水精實是六寶樹轉共根成各自異行中復有七寶共作一樹者銀樹銀根金莖水精節瑠璃枝珊瑚葉琥珀華硨磲實金樹者金根水精莖瑠璃節珊瑚枝琥珀葉硨磲華銀實水精樹者水精根瑠璃莖珊瑚節琥珀枝硨磲葉

白玉華金實瑠璃樹者瑠璃根珊瑚莖琥珀節白玉枝硨磲葉水精華銀實珊瑚樹者珊瑚根琥珀莖白玉節銀枝明月珠葉金華水精實琥珀樹者琥珀根白玉莖珊瑚節瑠璃枝硨磲葉水精華金實白玉樹者白玉根硨磲莖瑠璃節珊瑚枝琥珀葉金華摩尼珠實是七寶樹轉共相成種種各自異行行行自相值莖莖自相准枝枝自相值葉葉自相向華華自相望極自軟好實實自相當佛言無量清淨佛講堂精舍中外內七寶浴池繞邊上諸七寶樹及諸菩薩阿羅漢七寶舍宅中外七寶池繞池邊七寶樹數千百重行皆各各如是行行自作五音聲甚好無比佛語阿難如世間帝王萬種妓樂音聲不如遮迦越王諸妓樂一音聲好百千億萬倍也如遮迦越王萬種妓樂音聲尚復不如第二忉利天上諸妓樂一音聲好百千億萬倍也如忉利天上萬種妓樂之聲尚復不如第六天上諸妓樂一音聲好百千萬倍也如第六天上萬種音樂之聲尚復不如無量清淨佛國中七

寶樹一音聲好百千億萬倍也無量清淨佛國亦有萬種自然之妓樂無極也無量清淨佛及諸菩薩阿羅漢欲浴時便各自入其七寶池中浴諸菩薩阿羅漢意欲令水沒足水則沒足意欲令水至膝水則至膝意欲令水至腰水則至腰意欲令水至腋水則至腋意欲令水至頸水則至頸意欲令水自灌身上水則灌身上意欲令水轉復還如故水則轉還復如故恣若隨意所欲好喜佛言無量清淨佛及諸菩薩阿羅漢皆浴已悉自於一蓮華上坐則四方自然亂風起其亂風者亦非世間之風也亦復非天上之風也是亂風者都爲八方上下衆風中之自然都相合會共化生耳其亂風亦不大寒亦不大温常和調中適其涼好無比亂風徐起亦不遲亦不疾適得中宜吹國中七寶樹七寶樹皆復自作五音聲亂風吹華悉覆蓋其國中華皆自散無量清淨佛及諸菩薩阿羅漢上華適墮地華皆厚四寸極自軟好無比華小萎則自然亂風吹萎華悉自然去則復四方復自然亂風起吹七寶樹七寶樹皆復自作五音聲亂風吹華悉復自然散無量清淨佛及諸菩薩阿羅漢上華墮地則自然亂風復吹萎華悉自然去則復四方自然亂風起吹七寶樹華如是者四及諸菩薩阿羅漢中有但欲聞經者中有但欲聞音樂聲者中有但欲聞華香者中有不欲聞經者中有不欲聞五音者中有不欲聞華香者其所欲聞者輙則獨聞之其所不欲聞者了獨不聞也則皆自然隨意在所欲喜樂不違其心中所欲願也無量清淨佛及諸菩薩阿羅漢皆浴訖已各自去其諸菩薩阿羅漢各自行道中有在地講經者中有在地誦經者中有在地說經者中有在地口受經者中有在地聽經者中有在地念經者中有在地思道者中有在地坐禪一心者中有在地經行者中有在虛空中講經者中有在虛空中誦經者中有在虛空中說經者中有在虛空中口受經者中有在虛空中聽經者中有在虛空中念經者中有在虛空中思念道者中有在虛空中坐禪一心者中有在虛空中經行者中有未得須陀洹道者則得須陀洹道中有未得斯陀含道者則得斯陀含道中有未得阿那含道者則得阿那含道中有未得阿羅漢道者則得阿羅漢道中有未得阿惟越致菩薩者則得阿惟越致菩薩菩薩阿羅漢各自說經行道皆悉得道莫不歡喜踊躍者諸菩薩中有意欲供養八方上下無央數諸佛即皆俱前爲無量清淨佛作禮却長跪叉手白佛辭行欲供養八方上下諸無央數佛無量清淨佛則然可之則使其行供養諸菩薩等皆大歡喜數千億萬人無央數不可復計皆智慧勇猛各自翻飛等輩相追俱共散飛則行即到八方上下無央數諸佛所皆前爲佛作禮便則供養諸佛其諸菩薩意欲得萬種自然之物在前則自然百種雜色華百種自然雜繒旛絲百種物自然劫波育衣自然七寶自然燈火自然萬種妓樂悉皆在前其華香萬種自然之物者亦非世間之物也亦復非天上之物也是萬種之物都爲八方上下衆物自然共合會化

生耳意欲得者則自然化生在前意不用者便則自化去諸菩薩便共持供養諸佛及諸菩薩阿羅漢上邊傍前後迴遶周帀自在意所欲得則輒皆至當爾之時快樂不可言也諸菩薩意各欲得四十里華則自然四十里華在前諸菩薩皆於虛空中共持華則散諸佛及諸菩薩阿羅漢上華皆在虛空中下向華甚香好華適小萎便自墮地則自然亂風吹萎華悉自然去諸菩薩意各復欲得八十里華則自然八十里華在前諸菩薩皆復於虛空中共持華散諸菩薩阿羅漢上華皆復在虛空中下向華小萎便自墮地則自然亂風吹萎華去諸菩薩意各復欲得百六十里華則自然百六十里華在前諸菩薩皆復於虛空中共持華則散諸佛及諸菩薩阿羅漢上華皆復於虛空中下向華適小萎便自墮地則自然亂風吹華悉自然去諸菩薩意各復欲得三百二十里華則自然三百二十里華在前諸菩薩皆復於虛空中共持華則散諸佛及諸菩薩阿羅漢上華皆復在虛空中下向華適小萎便自墮地則自然亂風吹華悉自然去諸菩薩意各復欲得六百四十里華則自然六百四十里華在前諸菩薩皆復於虛空中共持華散諸佛及諸菩薩阿羅漢上華皆復在虛空中下向華適小萎便自墮地則自然亂風吹華悉自然去諸菩薩意各復欲得千二百八十里華則自然千二百八十里華在前諸菩薩皆復於虛空中共持華散諸佛及諸菩薩阿羅漢上華皆復在虛空中下向華適小萎便自墮地則自然亂風吹華悉自然去諸菩薩意各復欲得二千五百六十里華則自然二千五百六十里華在前諸菩薩皆復於虛空中共持華散諸佛及諸菩薩阿羅漢上華皆復在虛空中下向華適小萎便自墮地則自然亂風吹華悉自然去諸菩薩意各復欲得五千一百二十里華則自然五千一百二十里華在前諸菩薩皆復於虛空中共持華則散諸佛及諸菩薩阿羅漢上華皆復在虛空中下向華適小萎便自墮地則自然亂風吹華悉自然去諸菩薩意各復欲得萬二百四十里華則自然萬二百四十里華在前諸菩薩皆復於虛空中共持華散諸佛及諸菩薩阿羅漢上華皆復在虛空中下向華適小萎便自墮地則自然亂風吹華則自然去諸菩薩意各復欲得二萬四百八十里華則自然二萬四百八十里華在前諸菩薩皆復於虛空中持華散諸佛及諸菩薩阿羅漢上華皆復在虛空中下向華適小萎便自墮地自然亂風吹華悉自然去諸菩薩意各復欲得五萬里華則自然五萬里華在前諸菩薩皆復於虛空中共持華散諸佛及諸菩薩阿羅漢上華皆在虛空中下向華適小萎便自墮地則自然亂風吹華悉自然去諸菩薩意各復欲得十萬里華則自然十萬里華在前諸菩薩皆復於虛空中共持華則散諸佛及諸菩薩阿羅漢上華皆在虛空中下向華適小萎便自墮地則自然亂風吹華悉自然去諸菩薩意各復欲得二十萬里華則自然二十萬里華在前諸菩薩皆復於虛空中共持華則散諸佛及諸菩薩阿羅

漢上華皆在虛空中下向華適小萎便自墮
地則自然亂風吹華悉自然去諸菩薩意各
復欲得四十萬里華則自然四十萬里華在
前諸菩薩皆復於虛空中共持華則散諸佛
及諸菩薩阿羅漢上華皆在虛空中下向華
適小萎便自墮地則自然亂風吹華悉自然
去諸菩薩意各復欲得八十萬里華則自然
八十萬里華在前諸菩薩皆復於虛空中共
持華則散諸佛及諸菩薩阿羅漢上華皆在
虛空中下向華適小萎便自墮地則自然亂
風吹華則自然去諸菩薩意各復欲得百六
十萬里華則自然百六十萬里華在前諸菩
薩皆復於虛空中共持華則散諸佛及諸菩
薩阿羅漢上華皆在虛空中下向華適小萎
便自墮地則自然亂風吹華悉自然去諸菩
薩意各復欲得三百萬里華則自然三百萬
里華在前諸菩薩皆復於虛空中共持華則
散諸佛及諸菩薩阿羅漢上華皆在虛空中
下向華適小萎便自墮地則自然亂風吹華
悉自然去諸菩薩意各復欲得四百萬里華
則自然四百萬里華在前諸菩薩心意俱大
歡喜踊躍皆在虛空中共持華則散諸佛及
諸菩薩阿羅漢上華都自然合爲一華華正
團圓周帀各適等華轉倍前極自軟好轉勝
於前華好數百千色色色異香甚香不可言
諸菩薩大歡喜俱於虛空中大共作衆音白
然妓樂樂佛及諸菩薩阿羅漢當是之時快
樂不可言諸菩薩皆悉却坐聽經聽經竟則
悉皆諷誦通利重知經道益明智慧其諸華
香小萎便自墮地則自然亂風吹華悉皆自
然去則諸佛國中從第一四天王上至三十
六天上諸菩薩阿羅漢天人皆復於虛空中
大共作衆音妓樂諸天人前來者轉去避後
來者後來者轉復供養如前更相開避諸天
人歡喜聽經皆大共作音樂當是之時快樂
無極諸菩薩供養聽經訖竟便皆起爲諸佛
作禮而去則復飛到八方上下無央數諸佛
所則復供養聽經皆各如前時悉徧以後日
未中時諸菩薩則皆飛而去則還其國悉爲
前無量清淨佛作禮皆却坐一面聽經聽經
竟皆大歡喜

佛說無量清淨平等覺經卷上

音釋

牛呞 呞書之切牛呞憍梵鉢提名也 珥 忍止切 蜎 縈緣切與翾同小飛 也 蠕 乳兗切蟲動貌 錠 徒徑切 窈冥 窈伊鳥切冥忙經切窈冥深遠 出也 盋 北末切與鉢同 適莫 適丁歷切意所必從曰適莫末各切不可也 薜荔 梵語也具云薜荔多此云餓鬼薜蒱計切荔力計切 拷掠 拷苦浩切打也掠離灼切笞也 駛 疎士切疾也 撐拄 撐抽庚切拄膧庾切 怔忪 怔諸盈切忪職容切怔忪心動懼貌 頑很 頑魚鰥切愚也很下懇切不聽從也 痟 相腰切渴病也 攬制 攬盧敢切持也制征例切御也 頸 居郢切頸莖也

佛說無量清淨平等覺經卷中　乃五

後漢月支三藏支婁迦讖譯

佛言無量清淨佛及諸菩薩阿羅漢欲食時則自然七寶几自然劫波育自然罽氈以為座無量清淨佛及諸菩薩阿羅漢皆坐已前悉有自然七寶鉢中皆有自然百味飲食飲食者亦不類世間飲食之味也亦復非天上飲食之味也此百味飲食者都為八方上下衆自然之飲食中精味甚香美無有比都自然化生耳其飲食自在所欲得味甜酢鉢自在所欲得諸菩薩阿羅漢中有欲得銀鉢者中有欲得金鉢者中有欲得水精鉢者中有欲得瑠璃鉢者中有欲得珊瑚鉢者中有欲得琥珀鉢者中有欲得白玉鉢者中有欲得硨磲鉢者中有欲得碼碯鉢者中有欲得明月珠鉢者中有欲得摩尼珠鉢者中有欲得紫磨金鉢者滿其中百味飲食自恣若隨意則至亦無所從來亦無有供作者自然化生耳諸菩薩阿羅漢皆食食亦不多亦不少悉自然平等諸菩薩阿羅漢食亦不言美惡亦不以美故喜食已諸飯具鉢几座皆自然化去欲食時乃復化生耳諸菩薩阿羅漢皆心清潔不慕飯食但用作氣力耳皆自然消散靡盡化去佛告阿難阿彌陀佛為諸菩薩阿羅漢說法時都悉大會講堂上其國諸菩薩阿羅漢及諸天人民無央數都不可復計皆飛到無量清淨佛所悉前為無量清淨佛作禮却坐聽經無量清淨佛便則為諸比丘僧諸菩薩阿羅漢諸天人民廣說道智大經皆悉聞知經道莫不歡喜踊躍心開解者則四方自然亂風起吹國中七寶樹七寶樹皆復作五音聲亂風吹七寶華覆蓋其國皆在虛空中下向華甚香極自軟好香徧國中華皆自散無量清淨佛及諸菩薩阿羅漢上華墮地皆厚四寸華適小萎則自然亂風吹萎華自然去則四方俱復自然亂風起吹七寶樹七寶樹皆復自然作五音聲亂風吹七寶華華復如前皆自然散無量清淨佛及諸菩薩阿羅漢上華墮地復厚四寸華小萎則自然亂風吹萎華悉自然去亂風吹華如是四反則第一四天王諸天人第二忉利天上諸天人第三天上諸天人第四天上諸天人第五天上諸天人第六天上諸天人第七梵天上諸天人上至第十六天上諸天人上至三十六天上諸天人皆持天上萬種自然之物百種雜色華百種雜香百種雜繒綵百種波育氈衣萬種伎樂轉倍好相勝各持來下為無量清淨佛作禮則供養無量清淨佛及諸菩薩阿羅漢諸天人皆復大作伎樂樂無量清淨佛及諸菩薩阿羅漢當是之時快樂不可言也諸天人前來者轉去避後來者後來者轉復供養如前更相開避則東方無央數佛國不可復計如恒水邊流沙一沙一佛其數如是諸佛各遣諸菩薩無央數不可復計皆飛到無量清淨佛所則為無量清淨佛作禮以頭面著佛足悉却坐一面聽經聽經竟諸菩薩皆大歡喜悉起為無量清淨佛作禮而去則西方無央數諸佛國復如恒水邊流沙一沙一佛其數如是諸佛各復遣諸菩薩無央數都不可復計皆飛到無量清淨佛所

則前爲無量清淨佛作禮以頭面著佛足悉却坐一面聽經聽經竟諸菩薩皆大歡喜起爲無量清淨佛作禮而去則北方無央數諸佛國復如恒水邊流沙一沙一佛其數如是諸佛各復遣諸菩薩無央數都不可復計皆飛到無量清淨佛所則前爲無量清淨佛作禮以頭面著佛足悉却坐一面聽經聽經竟諸菩薩皆大歡喜起爲無量清淨佛作禮而去南方無央數諸佛國復如恒水邊流沙一沙一佛其數如是諸佛各復遣諸菩薩無央數都不可復計皆飛到無量清淨佛所則前爲無量清淨佛作禮而去則復四角無央數諸佛國各復如恒水邊流沙一沙一佛其數各如是諸佛各復遣諸菩薩無央數都不可復計皆飛到無量清淨佛所前爲無量清淨佛作禮已頭面著佛足悉却坐一面聽經聽經竟諸菩薩皆大歡喜起爲無量清淨佛作禮而去佛言八方上下諸無央數佛更遣諸菩薩飛到無量清淨佛所聽經供養轉更相開避如是則下面諸八方無央數佛國一方者各復如恒水邊流沙一沙一佛其數復如是諸佛各遣諸菩薩無央數都不可復計皆飛到無量清淨佛所前爲阿彌陀佛作禮以頭面著佛足悉却坐聽經聽經竟諸菩薩皆大歡喜起爲無量清淨佛作禮而去上方諸佛更遣諸菩薩飛到無量清淨佛所聽經供養更相開避前來者則去避後來者後來者供養亦復如是終無休絶極時

譬若如恒沙剎　東方佛國如是
各各遣諸菩薩　稽首禮無量覺
西南北面皆爾　如是恒沙數土
是諸佛遣菩薩　稽首禮無量覺
此十方菩薩飛　皆以衣裓諸華
天拘蠶種種具　往供養無量覺
諸菩薩皆大集　稽首禮無際光
遶三帀叉手住　歎國尊無量覺
皆持華散佛上　心清淨稱無量
於佛前住自說　願使我剎如此
所散華止虛空　合成蓋百由旬
其柄妙嚴飾好　悉徧覆衆會上
諸菩薩都往至　諸尊剎難得值
如是人聞佛名　快安隱得大利
吾等類得是德　諸此剎獲所好
計本國若如夢　無數劫淨此土
見菩薩遶世尊　威神猛壽無極
國學衆其清淨　無數劫難思議
時無量世尊笑　三十六億那術
此數光從口出　徧照諸無數剎
則迴光還遶佛　三帀已從頂入
色霍然不復現　天亦人皆歡喜
盧樓亘從座起　正衣服稽首問
白佛言何緣笑　惟世尊說是意
願授我本空莂　慈護成百福相
聞是語音聲者　一切人踊躍喜
梵之音及雷霆　八種音深重聲
佛授盧樓亘決　今吾說仁諦聽
衆世界諸菩薩　到須阿提禮佛
聞歡喜廣奉行　疾得至清淨處
已到此嚴淨國　便速得神足俱
眼洞視耳徹聽　亦還得知宿命

無量覺授其決　我前世有本願
一切人聞說法　皆疾來生我國
吾所願皆具足　從衆國來生者
皆悉來到此間　一生得不退轉
若菩薩更興願　欲使國如我刹
亦念度一切人　令名願達十方
速疾超便可到　安樂國之世界
至無量光明土　供養於無數佛
其奉事億萬佛　飛變化徧諸國
恭敬已歡喜去　便還於須摩提
非有是功德人　不得聞是經名
惟有清淨戒者　乃逮聞此正法
曾更見世尊雄　則得信於是事
謙恭敬聞奉行　便踊躍大歡喜
惡憍慢弊懈怠　難以信於此法
宿世時見佛者　樂聽聞世尊教
譬從生盲冥者　欲得行開導人
聲聞悉或大乘　何況於俗凡諸
天中天相知意　聲聞不了佛行
辟支佛亦如是　獨正覺乃知此

使一切悉作佛　其淨慧智本空
復過此億萬劫　計佛智無能及
講議說無數劫　盡壽命猶不知
佛之慧無邊幅　如是行清淨致
奉我教乃信是　惟此人能解了
佛所說皆能受　是則爲第一證
人之命希可得　佛在世甚難值
有信慧不可致　若聞見精進求
聞是法而不忘　便見敬得大慶
則我之善親厚　以是故發道意
設令滿世界火　過此中得聞法
會當作世尊將　度一切生老死

佛語阿難無量清淨佛爲菩薩阿羅漢說經竟諸天人民中有未得須陀洹道者則得須陀洹道中有未得斯陀含道者則得斯陀含道中有未得阿那含道者則得阿那含道中有未得阿羅漢道者則得阿羅漢道中有未得阿惟越致菩薩者則得阿惟越致菩薩阿彌陀佛輒隨其本宿命求道時心所喜願大小隨意爲說經輒授之令其疾開解得道皆悉明慧各自好喜所願經道莫不喜樂誦習者則各自諷誦經道通利無猒無極也諸菩薩阿羅漢中有誦經者其音如雷聲中有說經者如疾風暴雨時諸菩薩阿羅漢說經行道皆各如是盡一劫竟終無懈惓時也皆悉智慧勇猛身體皆輕便終無有痛癢極時行步坐起皆悉身健勇猛如師子中王在深林中當有所趣向時無有敢當者無量清淨佛國諸菩薩阿羅漢說經行道皆勇猛無有疑難之意則在心所作爲不豫計百千億萬倍是猛師子中王也如是猛師子中王百千億萬倍尚復不如我第二弟子摩訶目揵連勇猛百千億萬倍也無量清淨國諸菩薩阿羅漢皆不勝我第二弟子摩訶目揵連也佛言如摩訶目揵連勇猛於諸佛國諸阿羅漢中最爲無比如摩訶目揵連飛行進止智慧勇猛洞視徹聽知八方上下去來現在之事百千億萬倍都合爲一智慧勇猛當在無量清淨佛國諸阿羅漢中者其德尚復不如無量清淨佛國一阿羅漢智慧勇猛者千億萬倍

也是時座中有一菩薩字阿逸菩薩則起前長跪叉手問佛言阿彌陀佛國中諸阿羅漢寧頗有般泥洹去者不願欲聞之佛告阿逸菩薩若欲知者如是四天下星若見之不阿逸菩薩言唯然皆見之佛言而我第二弟子摩訶目揵連飛行四天下一日一夜徧數星知有幾枚也如是四天下星甚衆多不可得計尚爲百千億萬倍是四天下星也佛言如天下大海水減去一渧水寧能令海水爲減不阿逸菩薩言減大海水百千億萬斗石水尚復不能令海減少也佛言阿彌陀佛國諸阿羅漢中雖有般泥洹去者如是大海減一小水耳不能令諸在阿羅漢爲減知少也佛言減大海水一谿水寧能減海水不阿逸菩薩言減大海百千萬億谿水尚復不能減海水令知減少也佛言阿彌陀佛國諸阿羅漢中有般泥洹去者如是大海減一谿水耳不能減諸在阿羅漢爲減知少也佛言而大海減一恒水寧能減海水不阿逸菩薩言減大海水百千萬億恒水尚復不能減

大海水令減知少也佛言阿彌陀佛國諸阿羅漢般泥洹去者無央數其在者新得阿羅漢者亦無央數都不爲增減也佛言令天下諸水都流行入大海中寧能令海水爲增多不阿逸菩薩言不能令海水增多也所以者何是大海爲天下諸水衆善中王也故能爾耳佛言無量清淨佛國亦如是悉令八方上下無央數佛國無央數諸天人民蜎飛蝡動之類都往生無量清淨佛國者其輩甚大衆多不可復計無量清淨佛國諸菩薩阿羅漢衆比丘僧都如常一法不異爲增多也所以者何無量清淨佛國爲最快八方上下無央數諸佛國中衆菩薩中王也無量清淨佛國爲諸無央數佛國中之雄國也無量清淨佛國爲諸無央數佛國中之珍寶也無量清淨佛國爲諸無央數佛國中之極長久也無量清淨佛國爲諸無央數佛國之衆傑也無量清淨佛國爲諸無央數佛國中之廣大也無量清淨佛國爲諸無央數佛國中都自然之無爲也無量清淨佛國爲最快明好甚樂之

無極也無量清淨佛國獨勝者何本爲菩薩求道時所願勇猛精進不懈累德所致故乃爾耳阿逸菩薩則大歡喜長跪叉手言佛說無量清淨佛國諸阿羅漢般泥洹去者甚衆多無央數國土快善之極明好最殊無比乃獨爾乎佛言無量清淨佛國諸菩薩阿羅漢所居七寶舍宅中有在虛空中居者中有在地居者中有意欲令舍宅最高者舍宅則高中有意欲令舍宅最大者舍宅則大中有意欲令舍宅在虛空中者舍宅則在虛空中皆自然隨意在所作爲中有殊不能令其舍宅隨意所作爲者所以者何中有能者皆是前世宿命求道時慈心精進益作諸善德重所能致也中有不能致者皆是前世宿命求道時不慈心精進作善少德小患各自然得之所衣被服飲食俱自然平等耳是故不同德有大小别知勇猛令衆見耳佛告阿逸菩薩若見是第六天上天王所居處不耶阿逸菩薩言唯然皆見之佛言無量清淨佛國土講堂舍宅倍復勝第六天王所居處百千億萬

倍也無量清淨佛國其諸菩薩阿羅漢悉皆洞視徹聽悉復見知八方上下去來現在之事復知諸無央數天上天下人民及蜎飛蠕動之類皆悉知心意所念善惡口所欲言皆知當何歲何劫中得度脫得人道當往生無量清淨佛國知當作善薩道得阿羅漢道皆豫知之無量清淨佛國諸菩薩阿羅漢其頂中光明皆悉自有光明所照大小其諸菩薩中有最尊兩菩薩常在無量清淨佛左右座邊坐侍政論無量清淨佛常與是兩菩薩共對坐議八方上下去來現在之事無量清淨佛若欲使令是兩菩薩到八方上下無央數諸佛所是兩菩薩便飛行則到八方上下無央數諸佛所隨心所欲至到何方佛所是兩菩薩則俱飛行則到飛行駛疾如佛勇猛無比其一菩薩名廬樓亘其一菩薩名摩訶那鉢光明智慧最第一其兩菩薩頂中光明各餤照他方千須彌山佛國常大明其諸菩薩頂中光明各照千億萬里諸阿羅漢頂中光明各照七丈佛言其世間人民善男子善女

人若有急恐怖遭縣官事者但自歸命是盧樓亘菩薩無所不得解脫者也佛告阿逸菩薩無量清淨佛頂中光明極大明其日月星辰皆在虛空中住止亦不復迴轉運行亦無有精光其明皆蔽不復現無量清淨佛光明照國中及焰照他方佛國常大明終無有當冥時也其國中無有一日二日也無有十五日一月也無有五月十月也無有五歲十歲也無有百歲千歲也無有萬歲億歲億萬歲十億萬歲也無有百千億萬歲也無有千億億萬歲也無有一劫十劫也無有百劫千劫也無有萬劫十萬劫也無有千萬劫也無有百千億萬劫也佛言無量清淨佛光明光明無極無量清淨佛光明却後無數劫無數劫重復無數劫無數劫不可復計劫劫無央數終無有當冥時也無量清淨國土及諸天終無有壞敗時也所以者何無量清淨佛壽命極長國土甚好故能爾耳佛言無量清淨佛尊壽却後無數劫常未央無般泥洹時也無量清淨佛於世間教授意欲過度八方上下

諸無央數佛國諸天人民及蜎飛蠕動之類皆欲使往生其國悉令得泥洹之道其諸有作菩薩者皆欲令悉作佛作佛已悉令轉復教授八方上下諸天人民及蜎飛蠕動之類皆復欲令悉得作佛得作佛時復教授無央數諸天人民蠕動之類皆令得泥洹道去諸所可教授弟子者展轉復相教授轉相度脫至令得須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢辟支佛道轉相度脫皆得泥洹之道悉如是無量清淨佛常未欲般泥洹日也無量清淨佛所度脫展轉如是復住無數劫無數劫不可復計劫終無有般泥洹時也八方上下無央數諸天人民蜎飛蠕動之類其生無量清淨佛國者不可復勝數諸作阿羅漢得泥洹之道者亦無央數都不可復計也無量清淨佛恩德諸所布施八方上下無窮無極甚深大無量快善不可言也無量清淨佛智慧教授所出經道布告八方上下諸無央數天上天下甚多不原其經卷數甚大衆不可復計都無極也佛告阿逸菩薩若欲知無量清淨佛壽

命無極時不也阿逸菩薩言願皆欲聞知之佛言明聽悉令八方上下諸無央數佛國中諸天人民蜎飛蠕動之類皆使得人道悉令作辟支佛阿羅漢共坐禪一心都合其智慧爲一勇猛共欲計知無量清淨佛壽命知壽幾千億萬劫歲數皆無有能計知極無量清淨佛壽者也佛言復令他方面各千須彌山佛國中諸天人民及蜎飛蠕動之類皆復得人道悉令作辟支佛阿羅漢皆令坐禪一心共合其智慧都爲一勇猛共欲數無量清淨佛國中諸菩薩阿羅漢計千億萬人皆無有能數者也佛言無量清淨佛年壽甚長久皓皓浩浩照明善甚深無極無底誰當能信知其者乎獨佛自知耳阿逸菩薩聞佛言則大歡喜長跪叉手言佛說無量清淨壽命甚長威神大智慧光明巍巍快善乃獨如是乎佛言無量清淨佛至其然後般泥曰者其盧樓亘菩薩便當作佛總領道智典主教授世間八方上下所過度諸天人民蜎飛蠕動之類皆令得佛泥洹之道其善福德當得復如大師無量清淨佛住止無央數劫無央數劫不可復計劫不可復計劫惟法大師爾乃般泥曰其次摩訶那鉢菩薩當復作佛典主智慧都總教授所過度福德當復如大師無量清淨佛止住無央數劫當復不般泥洹展轉相承受經道甚明國土極善其法如是終無有斷絕不可極也阿難長跪叉手問佛言佛說無量清淨佛國中無有須彌山者其第一四天王第二忉利天皆依因何等住止乎願欲聞之佛告阿難若有疑意於佛所耶八方上下無窮無極無有邊幅其諸天下大海水一人斗量之尚可枯盡得其底佛智亦如是八方上下無窮無極無有邊幅佛言我智慧所知見諸已過去佛如我名字釋迦文佛者復如恒水邊流沙一沙一佛甫始諸來欲求作佛者如我名字釋迦文佛者復如恒水邊流沙一沙一佛佛正坐直南向視見南方今現在佛如我名字釋迦文佛者復如恒水邊流沙一沙一佛八方上下去來現在諸佛如我名字釋迦文佛者各如十恒水邊流沙一沙一佛其數如是佛皆悉豫見知之佛言往昔過去無央數劫已來一劫十劫百劫千劫萬劫億劫萬億劫億萬劫劫中有佛諸已過去佛一佛十佛百佛千佛萬佛億佛億萬佛中有佛佛各各自有名字名字不相同類無有如我名字者甫始當來劫諸當來佛一劫十劫百劫千劫萬劫億劫萬億劫億萬劫劫中有一佛十佛百佛千佛萬佛萬億佛億萬佛中有佛佛各自有名字名字各異不同諸佛名字時乃有一佛如我名字釋迦文佛耳諸八方上下無央數佛國今現在佛次他方異佛國一佛國十佛國百佛國千佛國萬佛國億佛國萬億佛國億萬佛國佛國中有佛各各自有名字名字各異多多復不可同無有如我名字者八方上下無央數諸佛中時時乃有如我名字釋迦文佛耳八方上下去來現在其中間曠絕甚遠悠悠無窮無極佛智亘然甚明探古知今前知無窮却覩未然豫知無極都不可復計甚無央數佛威神尊明皆悉知之佛智慧道德合明都無有能問佛

經道窮極者佛智慧終不可斗量盡也阿難聞佛言則大恐怖衣毛皆起阿難白佛言我不敢有疑意於佛所也所以問佛者他方佛國皆有須彌山其第一四天王天第二忉利天皆依因之住止我恐佛般泥曰後儻有諸天人民若比丘比丘尼優婆塞優婆夷來問我無量清淨佛國何以獨無須彌山其第一四天王第二忉利天皆依因何等住止乎我當應荅之令我不問佛者佛去後我當將何等語報荅之乎獨佛自知之耳其餘人無有能為解之者以是故問佛耳佛言阿難若言是也第三焰天第四兠率天上至第七梵天皆依因何等住止乎阿難言是諸天皆自然在虛空中住止無所依因也佛言無量清淨佛國無有須彌山者亦如是第一四王天第二忉利天皆自然在虛空中住止無所依因也佛言佛威神甚重自在所欲作為意欲有所作不豫計也是諸天皆常自然在虛空中住止何況佛威神尊重自在所欲作為乎阿難聞佛言則大歡喜長跪叉手言佛智慧知八方上下去來現在之事無窮無極無有邊幅甚高大妙絕快善極明好甚無比威神尊重不可當也佛告阿逸菩薩其世間人民若善男子善女人欲願往生無量清淨佛國者有三輩作功德有大小轉不能相及佛言何等為三輩其最上第一輩者當去家捨妻子斷愛欲行作沙門就無為道當作菩薩道奉行六波羅蜜經者作沙門不當虧失經戒慈心精進不當瞋怒不當與女人交通齋戒清淨心無所貪慕至精願欲生無量清淨佛國當念至心不斷絕者其人便今世求道時則自於其臥睡中夢見無量清淨佛及諸菩薩阿羅漢其人壽命欲終時無量清淨佛則自與諸菩薩阿羅漢共翻飛行迎之則往生無量清淨佛國便於七寶水池蓮華中化生則自然受身長大則作阿惟越致菩薩便則與諸菩薩共翻輩飛行供養八方上下諸無央數佛則智慧勇猛樂聽經道其心歡樂所居七寶舍宅在虛空中恣隨其意在所欲作為去無量清淨佛近佛言諸欲往生無量清淨佛國者精進持經戒奉行如是上法者往生無量清淨佛國者可得為衆所尊敬是為上第一輩佛言其中輩者其人願欲往生無量清淨佛國雖不能去家捨妻子斷愛欲行作沙門者當持經戒無得虧失益作分檀布施當信受佛語深當作至誠忠信飯食沙門而作佛寺起塔燒香散華然燈懸雜繒綵如是法者無所適貪不當瞋怒齋戒清淨慈心精進斷欲念欲往生無量清淨佛國一日一夜不斷絕者其人於今世亦復於臥睡夢中見無量清淨佛其人壽欲盡時無量清淨佛則化令其人自見無量清淨佛及國土往生無量清淨佛國者可得智慧勇猛佛言其人奉行施與如是者若其然後中復悔心中狐疑不信分檀布施作諸善後世得其福不信有無量清淨佛國不信往生其國中雖爾其人續念不絕暫信暫不信意志猶豫無所專據續結其善願為本續得往生其人壽命病欲終時無量清淨佛則自化作形像令其人目自見之口不能復言便心中歡喜踊躍意念

言我悔不知益齋作善今當生無量清淨佛國其人則心中悔過悔過者過差少無所復及其人壽命終盡則生無量清淨佛國不能得前至無量清淨佛所便道見無量清淨佛國界邊自然七寶城心中便大歡喜道止其城中則於七寶水池蓮華中化生則受身自然長大在城中於是間五百歲其城廣縱各二千里城中亦有七寶舍宅舍宅中自然內皆有七寶浴池浴池中亦有自然華遶浴池上亦有七寶樹重行皆復作五音聲其飲食時前亦有自然食具百味食在所欲得其人於城中快樂其城中比如第二忉利天上自然之物其人於城中不能得出復不能得見無量清淨佛但見其光明心中自悔責踊躍喜耳亦復不能得聞經亦復不能得見諸比丘僧亦復不能得見知無量清淨佛國中諸菩薩阿羅漢狀貌何等類其人若知是比而小適耳佛亦不使爾身諸所作自然得之皆心自趣向道入其城中其人本宿命求道時心口各異言念無誠狐疑佛經復不信向之當自然入惡道中無量清淨佛哀愍威神引之去耳其人於城中五百歲乃得出往至無量清淨佛所聞經心不開解亦復不得在諸菩薩阿羅漢比丘僧中聽經以去所居處舍宅在地不能令舍宅隨意高大在虛空中復去無量清淨佛甚大遠不能得近附無量清淨佛其人智慧不明知經復少心不歡樂意不開解其人久久亦自當智慧開解知經明健勇猛心當歡樂次當復如上第一輩所以者何其人但坐其前世宿命求道時不大持齋戒虧失經法心意狐疑不信佛語不信佛經深不信分檀布施作善後世當得其福復坐中悔不信往生無量清淨佛國作功德不至心用是故為第二中輩佛言其三輩者其人願欲生無量清淨佛國若無所用分檀布施亦不能燒香散華然燈懸繒綵作佛寺起塔飲食沙門者當斷愛欲無所貪慕慈心精進不當瞋怒齋戒清淨如是清淨者當一心念欲生無量清淨佛國晝夜十日不斷絕者壽終則往生無量清淨佛國可復尊極智慧勇猛佛言其人作是以後若復中作悔心意用狐疑不信作善後世當得其福不信往生無量清淨佛國其人雖爾續得往生其人壽命病欲終時無量清淨佛則令其人於臥睡夢中見無量清淨佛國土其人心中歡喜意自念言我悔不知益作善今當生無量清淨佛國其人但心念是口不能復言則自悔過悔過者過差減少悔者無所復及其人命終則生無量清淨佛國不能得前至便道見二千里七寶城心中獨歡喜便止其中復於七寶水池蓮華中化生則自然長大其城亦復如前城法比如第二忉利天上自然之物其人亦復於城中五百歲五百歲竟乃得出至無量清淨佛所心中大歡喜其人聽聞經心不開解意不歡喜智慧不明知經復少所居舍宅在地不能令舍宅隨意高大在虛空中復去無量清淨佛亦復如前第二輩狐疑者其人久久亦當智慧開解知經勇猛心當歡喜次如上第一輩也所以者何皆坐前世宿命求道時中悔狐疑暫信暫不信作善

後得其福德皆自然得之耳隨其功德有鉉不鉉各自然趣向說經行道卓德萬殊超不相及佛言其欲求作菩薩道生無量清淨佛國者其然後皆當得阿惟越致菩薩阿惟越致菩薩者皆當有三十二相紫磨金色八十種好皆當作佛隨心所願在欲於何方佛國作佛終不更泥犁禽獸薜荔隨其精進求道早晚之事事同等耳求道不休會當得之不失其所欲願也佛告阿逸菩薩等諸天帝王人民我皆語若曹諸欲生無量清淨佛國雖不能大精進禪持經戒者大要當作善一者不得殺生二者不得盜竊三者不得婬泆犯愛他人婦女四者不得調欺五者不得飲酒六者不得兩舌七者不得惡口八者不得妄言九者不得嫉妬十者不得貪欲不得心有所慳惜不得瞋怒不得愚癡不得隨心嗜欲不得心中中悔不得狐疑當作孝順當作死誠忠信當作受佛經語深當信作善後世得其福奉持如是其法不虧失者在心所願可得往生無量清淨佛國至要當齋戒一心靖淨晝夜常念欲往生無量清淨佛國十日十夜不斷絕我皆慈哀之悉令生無量清淨佛國佛言世間人欲以慕及賢明居家修善為道者與妻子共居在恩好愛欲之中憂念苦多家事忽務不暇大齋戒一心清淨雖不能得離家有空閑時自端正心意念諸善專精行道十日十夜殊使不能爾自思惟熟計欲度脫身者下當絕念去憂勿念家事莫與女人同牀自端正身心斷愛欲一心齋戒清淨至意念生無量清淨佛國一日一夜不斷絕者壽終皆得往生其國在七寶浴池蓮華中化生可得智慧勇猛所居七寶舍宅自在其意所欲作為可次如上第一輩佛語阿逸菩薩言諸八方上下無央數諸天人民比丘僧比丘尼優婆塞優婆夷其往生無量清淨佛國衆等大會皆共於七寶浴池中都共人人悉自於一大蓮華上坐皆自陳道德善人人名自說其前世宿命求道時持經戒所作善法所從來生本末其所好喜經道知經智慧所施行功德從上次下轉皆徧以知經有明不明有深淺大小德有優劣厚薄自然之道別知才能智慧猛健衆相觀照禮義和順皆自歡喜踊躍智慧有勇猛各不相屬逮佛言其人殊不豫益作德為善輕戲不信之然從倚懈怠為用可爾至時都集說經行道自然迫促應荅遲晚道智卓殊超絕才妙高猛獨於憂羸臨事乃悔悔者已出其後當復何益但心戾悷慕及等耳

佛說無量清淨平等覺經卷中

音釋

罽㲲（罽居刈切㲲徒協切罽㲲毛布也） 裓（古德切衣之前襟也） 盧（烏今） 枚（莫杯切箇也） 渧（丁歷切水點也） 儻（他朗切或然也） 鉉（胡犬切） 泆（夷質切淫泆也） 悷（力讓切）

佛說無量清淨平等覺經卷下　乃六

後漢月支三藏支婁迦讖譯

佛言無量清淨佛國諸菩薩阿羅漢衆等大道聚會自都集拘心制意端身正行遊戲洞達俱相隨飛行翻輩出入供養無極歡心喜樂樂共觀經行道和好文習才猛智慧志若虛空精進求願心終不復中徊意終不復轉終無有懈極時雖求道外若遲緩內獨駛急疾容容虛空中適得其中中表相應自然嚴整檢斂端直身心淨潔無有愛欲有所適貪無有衆惡瑕穢其志願皆安定殊好無增缺滅求道和正不信傾邪准望道法隨經約令不敢違失蹉跌若於繩墨遊於八方上下無有邊幅自在所欲至到無窮無極咸然為道恢廓莫及曠蕩念道無他之念無有憂累自然無為虛無空立淡安無欲作德善願盡心求索含哀慈愍精進中表禮義都合通洞無違和順副稱苞羅表裏過度解脫敢昇入於泥洹長與道德合明自然相保守快意之滋滋眞眞了潔白志願高無上清淨定安靜樂之無有極善好無有比巍巍之燿照照一旦開達明徹自然中自然相自然之有根本自然成五光至九色五光至九色參徊轉數百千更變最勝之自然自然成七寶橫攬成萬物光精參明俱出好甚殊無有極其國土甚殊好若此何不力為善念道之自然著於無上下洞達無邊幅捐志虛空中何不各精進努力自求索可得超絕去往生無量清淨阿彌陀佛國橫截於五道惡道自閉塞昇道之無極易往無有人其國土不逆違自然之隨牽何不棄世事行求道德可得極長生壽樂無有極何為用世事譊共憂無有常世人薄俗共爭不急之事共於是處劇惡極苦之中勤身治生用相給活無尊無卑無富無貧無老無少無男無女皆當共憂錢財有無同然憂思適等屏營愁苦累念思慮為之走使無有安時有田憂田有宅憂宅有牛憂牛有馬憂馬有六畜憂六畜有奴婢憂奴婢衣被錢財金銀寶物復共憂之重思累息憂念懷愁恐橫為非常水火盜賊怨家債主所漂燒繫搪突沒溺憂毒忪忪無有解時結憤心中愊氣恚怒病在胸腹憂苦不離心慳意固適無縱捨或坐摧藏終亡身命棄捐之去莫誰隨者尊貴豪富有此憂懼勤苦若此結衆寒熱與痛共居小家貧者窮困乏無無田亦憂欲有田無宅亦憂欲有宅無牛亦憂欲有牛無馬亦憂欲有馬無六畜亦憂欲有六畜無奴婢亦憂欲有奴婢無衣被錢財什物飯食之屬亦憂欲有之適有一少一有是少是思有齊等適小具有便復憊盡如是苦生當具求索思想無益不能時得身心俱勞坐起不安憂念相隨勤苦若此焦心不離恚恨獨怒亦結衆寒熱與痛共居或時坐之終身夭命亦不肯作善為道壽命盡死皆當獨遠夫有所趣向善惡之道莫能知者或時世人父子兄弟夫婦家室中外親屬居天地之間當相敬愛不當相憎有無當相給與不當有貪言色當和莫相違戾或憹心爭有所恚怒今世恨意微相嫉憎後世轉劇至成大怨所以者何今世之事更欲相患害雖不臨時應急相破

然之愁毒結憤精神自然剋識不得相離皆當對相生值更相報復人在世間愛欲之中獨來獨去死生當行至趣苦樂之處身自當之無有代者善惡變化殃咎異處宿豫嚴待當獨昇入遠到他處莫能見者去在何所善惡自然追逐往生窈窈冥冥別離久長道路不同會見無期甚難甚難復得相值何不棄衆事各勵强健時努力爲善精進求度世可得極長壽殊不肯求於道復欲何須待欲何樂乎如是世人不信作善得善不信爲道得

道不信死後世復生不信施與得其福德都不信之亦以謂之不然言無有是但坐是故且自見之更相看視前後轉相承受父餘教令先人祖父素不作善本不爲道身愚神闇心塞意閉不見天道殊無有能見人生死有所趣向亦莫能知者適無有見善惡之道復無有語者爲用作善惡福德殃咎禍罰各自競作爲之用殊無有怪也至於生死之道轉相續顛倒上下無常根本皆當過去不可常得教語開導信道者少皆當生死無有休止

如是曹人朦冥抵突不信經語各欲快意心不計慮愚癡於愛欲不解於道德迷惑於瞋怒貪狼於財色坐之不得道當更勤苦極在於惡處生終不得止休息痛之甚可傷或時家室中外父子兄弟夫婦至於生死之義更相哭淚轉相思慕憂念憤結恩愛繞續心意痛著對相顧戀晝夜無有解時教示道德心不開明恩愛情欲不離閉塞蒙蒙交錯覆蔽不得思計心自端正決斷世事專精行道便旋至竟年壽命盡不能得道無可奈何總猥

憒譊皆貪愛欲如是之法不解道者多得道者少世間怱怱無可聊賴尊卑上下豪貴貧富男女大小各自怱務勤苦躬身各懷殺毒惡氣冥冥莫不惆悵爲妄作事惡逆天地不從仁心道德非惡先隨與之恣聽所爲其壽未至便頓奪之下入惡道累世勤苦展轉愁毒數千萬億歲無有出期痛不可言甚可憐愍佛告阿逸菩薩等諸天帝王人民我皆語若曹世間之事人用是故坐不得道若曹熟思惟之惡者當縱捨遠離之從其善者當堅

持之勿妄爲非益作諸善大小多少愛欲之榮皆不可常得猶當別離無可樂者曼佛世時其有信受佛經語深奉行道德皆是我弟子也其有甫欲學佛經戒者皆是我弟子也其有欲出身去家捨妻子絕去財色欲來作沙門爲佛作比丘者皆是我子孫我世甚難得值其有願欲生無量清淨佛國者可得智慧勇猛爲衆所尊敬勿得隨心所欲虧負經戒在人後儻有疑意不解經者復前問佛佛當爲若解之阿逸菩薩長跪叉手言佛威神

尊重所說經快善我曹聽佛經語皆心貫思之世人實爾如佛所語無有異今佛慈哀我曹開示大道教語生路耳目聰明長得度脫若得更生我曹聽佛經語莫不慈心歡喜踊躍開解者我曹及諸天帝王人民蜎飛蠕動之類皆蒙佛恩無不得解脫憂苦者佛諸教戒甚深無極無底佛智慧所見知八方上下去來現在之事無上無邊幅佛甚難得值經道甚難得聞我曹皆慈心於佛所念我曹得度脫者皆是佛前世求道時勤苦學問精進

所致恩德普覆所施行福德相祿巍巍光明徹照洞虛無極開入泥洹教授經典制威消化慜動八方上下無窮無極佛爲師法尊絶群聖都無能及佛者佛爲八方上下諸天帝王人民作師隨其心所欲願大小皆令得道今我曹得與佛相見得聞無量清淨佛聲我曹甚喜莫不得黠慧開明者佛告阿逸菩薩若言是當爾若有慈心於佛所者大善實當念佛天下久久乃復有佛耳今我於苦世作佛所出經道教授洞達截斷狐疑端心正行拔諸愛欲絶衆惡根本遊步無拘典總智慧衆道表裏攬持維綱昭然分明開示道決正生死泥洹之道佛言若曹從無數劫已來不可復計劫若作菩薩道欲過度諸天人民及蜎飛蠕動之類已來甚久遠人從若得道度者無央數至得泥洹之道者亦無央數若曹及八方上下諸天帝王人民若比丘比丘尼優婆塞優婆夷若曹宿命從無數劫已來展轉是五道中生死呼嗟更相哭涙轉相貪慕憂思愁毒痛苦不可言至今世生死不絶今

日與佛相見共會乃聞無量清淨佛聲甚快善哉助若曹喜亦可自猒生死痛癢生時甚痛苦甚極至年長大亦痛亦苦亦極飢時亦痛亦苦亦極病時亦痛亦苦亦極死時亦痛亦苦亦極惡臭處不潔淨了無有可者佛故悉語若曹若曹亦可自決斷臭處惡露若曹亦可端心正身益作諸善於是當端中表内外潔淨身體洒除心垢自相約檢表裏相應言行忠信人能自度脫轉自相接扶拔諸愛欲精明至心求願不轉結其善道根本雖精進苦一世須臾間耳今世爲善後世生無量清淨佛國快樂甚無極長與道德合明然善極相保長去離諸惡痛癢之臭處拔勤苦諸惡根本斷諸愛欲恩好長生無量清淨國亦無有諸痛癢亦無復諸惡臭處亦無復有勤苦亦無復有婬泆瞋怒愚癡亦無復有憂思愁毒生於無量清淨佛國欲壽一劫十劫百劫千劫萬劫億劫萬億劫自恣若意欲住上壽無央數劫不可復數劫恣若隨意皆可得之欲食不食恣若其意都悉自然皆可得之

次於泥洹之道皆各自精明求索心所欲願勿得狐疑心中悔欲往生者無得坐其過失在無量清淨佛國界邊自然七寶城中適五百歲阿逸菩薩言受佛嚴明重教皆精進求索請奉行之不敢狐疑佛告阿逸菩薩等若曹於是世能自制心正意身不作惡者是爲大德善都爲八方上下最無有比所以者何八方上下無央數國界中諸天人民皆自然作善不大爲惡易教化今我於是世間爲佛於五惡五痛五燒之中作佛爲最劇教語人民令斷五惡令去五痛令去五燒降化其心令持五善得其福德度世長壽泥洹之道佛言何等爲五惡何等爲五痛何等爲五燒中者何等爲消化五惡令持五善者何等爲持五善得其福德長壽度世泥洹之道佛言其一惡者諸天人民下至禽獸蜎飛蠕動之類欲爲衆惡强者伏弱轉相尅賊自相殺傷更相食噉不知爲善惡逆不道受其殃罰道之自然當往趣向神明記識犯之不貫轉相承續故有貧窮下賤乞丐孤獨人有聾盲瘖瘂

愚癡弊惡下有㢡羸不及逮之屬其有尊貴
豪富高才明達智慧勇猛皆其前世宿命爲
善慈孝布恩施德故有官事王法牢獄不肯
畏慎作惡入法受其過謫重罰致劇求望解
脫難得度出今世有是目前現在壽終尤劇
入其窈冥受其更生譬若王法劇苦極刑故
有自然泥犂禽獸薜荔蜎飛蝡動之屬轉貿
身形改惡易道壽命短長魂神命精自然入
趣受形寄胎當獨值向相從共生轉相報償
當相還復殃惡謫罰衆事未盡終不得離展
轉其中世世累劫無有出期難得解脫痛不
可言天地之間自然有是雖不臨時卒暴至
應時但取自然之道皆當善惡歸之是爲一
大惡爲一痛爲一燒勤苦如是愁毒呼嗟比
如劇火起燒人身人能自於其中一心制意
端身正行獨作諸善不爲衆惡者身獨度脫
得其福德可得長壽度世上天泥洹之道是
爲一大善佛言其二惡者世間帝王長吏人
民父子兄弟室家夫婦略無義理不從正令
轉婬奢憍慢各欲快意恣心自在更相欺調

殊不懼死心口各異言念無實佞諂不忠諛
媚巧辭行不端正更相嫉憎轉相讒惡陷入
怨枉主上不明心不察照任用臣下臣下存
在踐度能行知其形勢在位不正爲其所調
妄損忠良不當天心甚違道理臣欺其君子
欺其父弟欺其兄婦欺其夫室家中外知識
相殆各懷貪婬心獨恚怒矇朧愚癡殺盜無
有尊卑上下無男無女無大無小心俱同然
欲自厚已破家亡身不顧念前後家室親屬
坐之破族或時家中內外知識朋友鄉黨市
里愚民轉共從事更相利害爭錢財鬪忿怒
成讎轉爭勝負慳富燋心不肯施與專專守
惜愛寶貪重坐之思念心勞身苦如是至竟
無所恃怙獨來獨去無一隨者善惡禍福殃
咎謫罰追念所生或在樂處或入毒苦然後
乃悔當復何及或時世人愚心少智見善誹
謗恚之不肯慕及但欲爲惡妄作非法但欲
盜竊常懷恚心欲得他人財物用自供給消
散靡盡僞復求索邪心不正常獨恐怖畏人
有色臨時不計事至乃悔今世現在長吏牢

獄自然趣向受其殃咎世間貧窮乞丐孤獨
但坐前世宿命不信道德不肯爲善今世爲
惡天神別籍壽終入惡道故有自然泥犂禽
獸薜荔蜎飛蝡動之類展轉其中世世累劫
無有出期難得解脫痛不可言是爲二大惡
二痛二燒勤苦如是比如火起燒人身人能
自於其中一心制意端身正行獨作諸善不
爲衆惡者身獨度脫得其福德可得長壽度
世上天泥洹之道是爲二大善佛言其三惡
者世間人民寄生相假因共依居天地之間
處年壽命無能幾歲至有豪貴長者賢明善
人下有貧賤㢡羸愚者中有不良之人但懷
念毒惡身心不正常念婬妷煩滿胷中愛欲
交錯坐起不安貪意慳惜但欲唐得眄睞細
色惡態恣泆有婦猒憎私妄出入持家所有
相結爲非聚會飲食自共作惡興兵作賊攻
城格鬪劫殺截斷強奪不道取人財物偷竊
趣得不肯治生所當求者不肯爲之惡心在
外不能專作欲擊成事恐勢迫脅持歸給家
共相生活恣心快意極身作樂婬亂他人婦

女或於其親屬不避尊卑長老衆共憎惡家室中外患而苦之亦復不畏縣官法令無所避錄如是之惡自然牢獄日月照識神明紀取諸神攝錄故有自然泥犁禽獸薜荔蜎飛蝡動之類展轉其中世世累劫無有出期難得解脫痛不可言是爲三大惡三痛三燒勤苦如是比如若火起燒人身人能自於其中一心制意端身正行獨作諸善不爲衆惡者身獨度脫得其福德可得長壽度世上天泥洹之道是爲三大善佛言其四惡者諸惡人

不能作善自相壞敗轉相教令共作衆惡主爲傳言但欲兩舌惡口罵詈妄語相嫉更相鬬亂憎嫉善人敗壞賢善於傍快惡復不孝順供養父母輕易師父知識無信難得誠實自大尊貴有道橫行威武加權力勢侵剋易人不能自知爲惡不自羞慙自用頗健令人承事敬畏復不敬畏天地神明日月亦不可教令作善不可降化自用偃蹇謂常當爾亦復無憂哀心亦不知恐懼恣意憍慢如是天神記識賴其前世宿命頗作福德小善扶接營護助之今世作惡福德盡賜諸善鬼神各去離之身獨空立無所復依受重殃謫壽命終身惡繞歸自然迫促當往追逐不得止息自然衆惡共趣頻乏有其名籍在神明所殃咎引牽當值相得當往趣向受過謫罰身心摧碎神形苦極不得離却但得前行入於火鑊當是時悔復何益當復何及天道自然不得蹉跌故有泥犁禽獸薜荔蜎飛蝡動之屬展轉其中世世累劫無有出期難得解脫痛不可言是爲四大惡四痛四燒勤苦如是比

如火起燒人身人能於其中一心制意端身正行獨作諸善不爲衆惡者身獨度脫得其福德可得長壽度世上天泥洹之道是爲四大善佛言其五惡者世人徙倚懈惰不肯作善不念治生妻子飢寒父母俱然欲訶教其

子其子惡心瞋目應怒言令不和違戾反逆劇於野人比若怨家不如無子妄遍假貸衆共患猒尤無返復無有報償之心窮貧困乏不能復得辜較諧聲放縱遊散串數唐得自用賑給不畏防禁飲食無極喫酒嗜美出入

無有期度虜扈抵突不知人情雎盱強制見人有善憎嫉恚之無義無禮自用識當不可諫曉亦復不憂念父母妻子有無又復不念酬報父母之德亦復不念師父之恩心常念

惡口常言惡日不成就不信道德不信有賢明先聖不信作善爲道可得度世不信世間有佛欲殺羅漢鬬比丘僧常欲殺人欲殺父母兄弟妻子宗親朋友父母兄弟妻子宗親朋友憎惡見之欲使之死不信佛經語不信人壽命終盡死後世復生不信作善得善不

信作惡得惡如是曹人男子女人心意俱然違戾反逆愚癡蒙冥瞋怒嗜欲無所識知自用快善大爲智慧亦不知所從來生死所趣向不肯慈孝惡逆天地於其中間求望僥倖欲得長生躬得不死會當歸就生死勤苦善惡之道身所作惡殃咎衆趣不得度脫亦不可降化令作善慈心教語開導生死善惡所趣有是復不信之然苦心與語欲令度脫無益其人心中閉塞意不開解大命將至至時皆悔其後乃悔當復何及不豫計善臨窮何

益天地之間五道分明恢廓窈窈浩浩茫茫轉相承受善惡毒痛身自當之無有代者道之自然隨其所行追命所生不得縱捨善人行善從善慈孝從樂入樂從明入明惡人行惡從苦入苦從冥入冥誰能知者獨佛見知耳教語人民信用者少生死不休惡道不絕如是世人不可悉道故有自然泥犁禽獸薜荔蜎飛蠕動之類展轉其中世世累劫無有出期難得解脫痛不可言是為五大惡五痛五燒勤苦如是比如火起燒人身人能自於其中一心制意端身正行言行相副所作至誠所語如語心口不轉獨作諸善不為衆惡者身獨度脫得其福德可得長壽度世上天泥洹之道是為五大善佛告阿逸菩薩等我皆語若曹是世五惡勤苦如是令起五痛令起五燒展轉相生世間人民不肯為善欲作衆惡敢有犯此諸惡事者皆悉自然當具更歷入惡道中或其今世先被病殃死生不得示衆見之壽終趣入至極大苦愁痛酷毒自相焦然轉相燒滅至其後共作怨家更相傷殺從小微起至大困劇皆從貪婬財色不肯忍辱施與各欲自快無復有曲直欲得健名為癡欲所迫隨心思想不能得也結憤胷中財色縛束無有解脫不知猒足厚已爭欲無所省録都無義理不隨正道富貴榮華當時快意不能忍辱不知施善威勢無幾隨惡名焦身坐勞苦久後大劇自然隨逐無有解已王法施張自然糺舉上下相應羅網綱紀煢煢忪忪當入其中古今有是痛哉可傷佛語阿逸菩薩等若世有是佛皆慈愍哀之威神摧動衆惡諸事皆消化之令得去惡就善棄捐所思奉持經戒莫不承受施行經法不敢違失度世無為泥洹之道快善極樂甚明無極佛言若曹諸天帝王人民及後世人得佛經語熟思惟之能自於其中端心正行其主上為善率化檢御其下教語人民轉相勅令轉共為善轉相度脫各自端守慈仁愍哀終身不怠尊聖敬孝通洞博愛佛語教令無敢虧負當憂度世泥洹之道當憂斷截生死痛癢拔惡根本當憂斷絕泥犁禽獸薜荔蜎飛蠕動之類惡苦之道當勵佛世堅持經道無敢失也佛言若曹當作善者云何第一急當自端身當自端心當自端目當自端耳當自端鼻當自端口當自端手當自端足能自撿斂莫妄動作身心淨潔俱善相應中外約束勿隨嗜欲不犯諸惡言色當和身行當專行步坐起不動作事所為當先熟思慮計之揆度才能視瞻圖規安定徐作為之作事倉卒不豫熟計為之不諦亡其功夫敗悔在後唐苦亡身至誠忠信得道絕去佛言若曹於是益作諸善布恩施德能不犯道禁忍辱精進一心智慧展轉復相教化作善為德如是經法慈心專一齋戒清淨一日一夜者勝於在無量清淨佛國作善百歲所以者何無量清淨佛國皆積德衆善無為自然在所求索無有諸惡大如毛髮佛言於是作善十日十夜者其得福勝於他方佛國中人民作善千歲所以者何他方佛國皆悉作善作善者多為惡者少皆有自然之物不行求作便自得之是間為惡者多作善者少不行求作不能得

也世人能自端制作善至心求道故能爾耳是間無有自然不能自給當行求索勤苦治生轉相欺詒調作好惡得其財物歸給妻子飲苦食毒勞心苦身如是至竟心意不專周旋不安人能自安靜爲善精進作德故能爾耳佛言我皆哀若曹及諸天帝王人民皆教令作諸善不爲衆惡隨其所能輒授與道教戒開導悉奉行之則君率化爲善教令臣下父教其子兄教其弟夫教其婦家室内外親屬朋友轉相教語作善爲道奉經持戒各自端守上下相檢無尊無卑無男無女齋戒清淨莫不歡喜和順義理歡樂慈孝自相約檢其有得佛經語悉持思之不當所作如犯爲之則自悔過去惡就善棄邪爲正朝聞夕改奉持經戒劇如貧人得寶佛所行處所在郡國輒授與經戒諸天日月星辰諸神國王傍臣長吏人民諸龍鬼神泥犂禽獸承奉行之則君改化爲善齋戒精思淨自湔洒端心正行居位嚴慄教勑率衆爲善奉行道禁令言令正臣事其君忠直受令不敢違負父子言令孝順承受兄弟夫婦宗親朋友上下相令順言和理尊卑大小轉相敬事以禮如義不相違負莫不改往修來洒心易行端正中表自然作善所願輒得感善降化自然之道求欲不死則可得長壽求欲度世則可得泥洹之道佛言佛威神尊重消惡化善莫不度脫令我出於天下在是惡中於苦世作佛慈愍哀傷教語開道諸天帝王傍臣左右長吏人民隨其心所欲願樂皆令得道佛諸所行處所更過歷郡國縣邑丘聚市廛莫不豐熟天下太平日月運照倍益明好風雨時節人民安寧強不陵弱各得其所無惡穢疾疫無病瘦者兵革不起國無盜賊無有怨枉無有拘閉者君臣人民莫不歡喜忠慈至誠各自端守皆自然守國雍和孝順莫不歡樂有無相與布恩施德心歡樂與皆相敬愛推財讓義謙讓於先前後以禮敬事如父如子如兄如弟莫不仁賢和順禮節都無違諍快善無極佛言我哀子曹欲度脫之劇父母念子今八方上下諸天帝王人民及蜎飛蠕動之類得佛經戒奉行佛道皆得明慧心悉開解莫不得度過度脫憂苦者今我作佛在於五惡五痛五燒之中降化五惡消盡五痛絶滅五燒以善攻惡拔去毒苦令得五善明好燒惡不起我般泥洹去後經道稍稍斷絶人民諛諂淳爲衆惡不復作善五燒復起五痛劇苦復如前法自然還復久後轉劇不可悉說我但爲若曹小道之耳佛告阿逸菩薩等若曹各思持之展轉相教戒如佛經法無敢犯也阿逸菩薩長跪叉手言佛所說甚苦痛世人爲惡其劇如是如是佛皆慈哀悉度脫之皆言受佛重教請展轉相教不敢犯也佛告阿難我哀若曹悉令見無量清淨佛及諸菩薩阿羅漢所居國土若欲見之不阿難則大喜長跪叉手言願皆欲見之佛言若起更被袈裟西向拜當日沒處爲無量清淨佛作禮以頭面著地言南無無量清淨平等覺阿難言諾受教則起更被袈裟西向拜當日所沒處爲無量清淨佛作禮以頭腦著地言南無無量清淨平等覺阿難未起無量清淨佛便大放

光明威神則遍八方上下諸無央數佛國天地則皆爲大震動諸天無央數天地須彌山羅寶摩訶須彌大山羅寶諸天地大界小界其中諸有大泥犂小泥犂諸山林溪谷幽冥之處皆則大明悉皆大開闢則阿難諸菩薩阿羅漢等諸天帝王人民悉皆見無量清淨佛及諸菩薩阿羅漢國土七寶已心皆大歡喜踊躍悉起爲無量清淨佛作禮以頭腦著地皆言南無無量清淨三藐三佛陀無量清淨佛放大明威神已諸無央數天人民及蜎飛蝡動之類皆悉見無量清淨佛光明莫不慈心歡喜作善者諸有泥犂禽獸薜荔諸有考治勤苦之處則皆休止不復治莫不解脫憂苦者諸有盲者則皆得視諸跛躄蹇者則皆得走行諸病者則皆愈起諸尫者則皆強健愚癡者則皆更黠慧諸有婬泆者皆修梵行瞋怒者皆悉慈心作善諸有被毒者毒皆不行鍾鼓琴瑟箜篌樂器諸妓不鼓皆自作音聲婦女珠環皆自作聲百鳥畜獸皆自悲鳴當是之時莫不歡喜得過度者則時念曰

諸佛國中諸天人莫不持天上華香來下於虛空中悉皆供養散諸佛及無量清淨佛上諸天各共大作萬種自然妓樂樂諸佛及諸菩薩阿羅漢當是之時甚快樂不可言佛告阿難阿逸菩薩等我說無量清淨佛及諸菩薩阿羅漢國土自然七寶當無有異乎阿難長跪叉手言佛說無量清淨佛國土快善如佛所說無有一異佛言我說無量清淨佛功德國土快善晝夜一劫尚復未竟我但爲若曹小說之耳阿逸菩薩則長跪叉手問佛言今佛國從是間當有幾阿惟越致菩薩往生無量清淨佛國願聞之佛言若欲知者明聽著心中阿逸菩薩言受教佛言從我國當有七百二十億阿惟越致菩薩皆當往生無量清淨佛國一阿惟越致菩薩者前後供養無央數諸佛以次如彌勒皆當作佛及其餘諸小菩薩輩者無央數不可復計皆當往生無量清淨佛國佛告阿逸菩薩不但我國中諸菩薩當往生無量清淨佛國他方異國復有佛亦復如是第一佛名光遠照其國有百八

十億菩薩皆當往生無量清淨佛國他方異國第二佛佛名寶積其國有九十億菩薩皆當往生無量清淨佛國他方異國第三佛名儒無垢有二百二十億菩薩皆當往生阿彌陀佛國他方異國第四佛名無極光明其國有二百五十億菩薩皆當往生無量清淨佛國他方異國第五佛名於世無上其國有六百億菩薩皆當往生無量清淨佛國他方異國第六佛名勇光其國有萬四千菩薩皆當往生無量清淨佛國他方異國第七佛名具足交絡其國有十四億菩薩皆當往生無量清淨佛國他方異國第八佛名雄慧王其國有八菩薩皆當往生無量清淨佛國他方異國第九佛名多力無過者其國有八百一十億菩薩皆當往生無量清淨佛國他方異國第十佛名吉良其國有萬億菩薩皆當往生無量清淨佛國他方異國第十一佛名慧辯其國有萬二千菩薩皆當往生無量清淨佛國他方異國第十二佛名佛其國有諸菩薩無央數不可復計皆阿惟越致皆智慧勇猛

各供養無央數諸佛已一時俱心願欲往皆當生無量清淨佛國他方異國第十三佛名樂大妙音其國有七百九十億菩薩皆當往生無量清淨佛國佛言是諸菩薩皆阿惟越致諸比丘僧中及小菩薩輩無央數皆當往生無量清淨佛國不獨是十四佛國中諸菩薩當往生也都八方上下無央數佛國諸菩薩輩各各如是皆當往生無量清淨佛國其無央數都共往會無量清淨佛國大衆多不可復計我但說八方上下無央數佛名字晝夜一劫尚未竟我但復說佛國諸比丘僧衆菩薩當往生無量清淨佛國人數說之一劫不休止尚未竟我但爲若曹總攬都小說之耳佛語阿難阿逸菩薩等其世間帝王人民善男子善女人前世宿命行善所致相祿乃當聞無量清淨佛聲慈心歡喜我代之喜佛言其有善男子善女人聞無量清淨佛聲慈心歡喜一時踊躍心意清淨衣毛爲起淚出者皆前世宿命作佛道若他方佛故菩薩非凡人其有人民男子女人聞無量清淨佛聲

不信有佛者不信佛經語不信有比丘僧心中狐疑都無所信者皆故從惡道中來生愚朦不解宿命殃惡未盡未當得度脫故心中狐疑不信向耳佛言我語若曹若曹所當作善法皆當奉行信之無得以我般泥洹去後故若曹及後世人無得復言我不信有無量清淨佛國我故令若曹悉見無量清淨佛國土所當爲者若自求之我具爲汝曹道說經戒愼法若曹當如佛法持之無得毀失我持是經以累汝曹汝曹當堅持之無以爲妄增減是經法我般泥洹去後經道留止千歲千歲後經道斷絕我皆慈哀特留是經法止住百歲百歲中竟乃休止絕在心所願皆可得道佛言師開導人耳目智慧明達度脫人令得善合泥洹之道常當慈孝於佛如父母常念師恩當念不斷絕則得道疾佛言天下有佛者甚難得值人有信受師法經語深者亦難得值若有沙門若師爲人說佛經者甚難得值佛說是經時則萬二千億諸天人民皆得天眼徹視悉一心皆爲菩薩道則二百二

十億諸天人民皆得阿那含道則八百沙門皆得阿羅漢道則四十億菩薩皆得阿惟越致佛說經已諸菩薩阿羅漢諸天帝王人民皆大歡喜前趣爲佛作禮繞佛三帀以頭面著佛足而去

佛說無量清淨平等覺經卷下

音釋

蹉跌 蹉千个切過也跌徒結切越也
苞 布交切䕺也
譊 女交切爭也
劇 奇逆切甚也
搪突 搪徒郎切突陀骨切搪突觸也
慉 許六切養也
儩 息利切盡也
猥憒 猥烏賄切雜也憒古對切心亂也
憂 微夫切與無同
貰 舒制切赦也
尪羸 尪烏光切弱也羸力追切瘦也
諛媚 諛羊朱切面從也媚明秘切悅也
讒 士咸切譖也
眄睞 眄彌典切睞落代切眄睞傍視也
串 古患切習也
賑 止忍切舉救也
虜扈 虜籠五切扈後五切虜扈縱横行貌
睢盱 睢許規切盱匈于切睢盱視貌又跋扈貌
僥倖 僥古堯切倖胡耿切
糺 吉酉切彈也
煢煢 渠營切憂也
揆 求癸切度也
倉卒 卒七骨切倉卒忽遽貌
詒 他代切欺也
滫洒 滫則先切

滌也洒山禮切與洗同

慄力質切竦懼也

佛說阿彌陀經卷上　乃七

吳月氏優婆塞支謙譯

佛在羅閱祇耆闍崛山中時有摩訶比丘僧等萬二千人皆淨潔一種類皆阿羅漢賢者拘隣賢者拔智致賢者摩訶那彌賢者舍尸賢者須滿日賢者維末坻賢者不乃賢者迦爲拔坻賢者憂爲迦葉賢者那履迦葉賢者那翼迦葉賢者舍利弗賢者摩訶目揵連賢者摩訶迦葉賢者摩訶迦旃延賢者摩訶揭質賢者摩訶拘私賢者摩訶梵提賢者邠提文陀弗賢者阿難律賢者難提賢者氀脾坻賢者須楓賢者螺越賢者摩訶羅倪賢者摩訶波羅延賢者波鳩螺賢者難待賢者滿楓螺賢者蔡揭賢者厲越如是諸比丘僧甚衆多數千億萬人悉諸菩薩阿羅漢無央數不可復計都共大會坐皆賢者也時佛坐息思念正道面有九色光數千百變光色甚大明阿難即起更被袈裟前以頭面著佛足却長跪叉手問佛言今日佛面光色何以時時更變明乃爾乎今佛面光精數千百色上下明好乃如是我侍佛已來未曾見佛面有如今日色者我未曾見三耶三佛光明威神乃爾獨當有意願欲聞之佛言賢者阿難有諸天神教汝若諸佛教汝今問我者耶汝自從善意出問佛耶阿難白佛言無有諸天神教我亦無諸佛教我今問佛也我自從善心知佛意問佛耳每佛坐起行來出入所欲至到當所作爲諸所教勅者我輒知佛意今佛獨當念諸已過去佛諸當來佛若他方佛國今現在佛獨展轉相思念故佛面色光明乃爾耳佛言善哉善哉賢者阿難汝所問者甚深大快多所度脫若問佛者勝於供養一天下阿羅漢辟支佛布施諸天人民及蜎飛蠕動之類累劫百千億萬倍也佛言阿難今諸天世間帝王人民及蜎飛蠕動之類汝皆度脫之佛言佛威神甚重難當也汝所問者甚深汝乃慈心於佛所哀諸天帝王人民若比丘僧比丘尼優婆塞優婆夷大善當爾皆過度之佛語阿難如世間有優曇樹但有實無有華也天下有佛乃有華出耳世間有佛甚難得

值也今我出於天下作佛若有大德聖明善
心豫知佛意若不妄在佛邊侍佛也佛告阿
難前已過去事摩訶僧祇以來其劫無央數
不可復計乃爾時有過去佛名提惒竭羅次
復有佛名旃陀倚已過去次復有佛名須摩
扶劫波薩多已過去次復有佛名維末樓已
過去次復有佛名阿難那利已過去次復有
佛名那竭脾已過去次復有佛名耆梨俱遮
波羅夜蔡已過去次復有佛名彌離俱樓已
過去次復有佛名軷陀尼已過去次復有佛
名朱蹄波已過去次復有佛名凡扶坻已過
去次復有佛名墮樓勒耶已過去次復有佛
名旃陀𢈔斯已過去次復有佛名須耶惟于
沙已過去次復有佛名拘還彌鉢摩耆已過
去次復有佛名尸利楷鼓已過去次復有佛
名摩訶那提已過去次復有佛名耆頭摩提
已過去次復有佛名羅隣祇離已過去次復
有佛名俞樓俱路蔡已過去次復有佛名滿
呼群尼鉢賔頞已過去次復有佛名旃陁遬
史軷惒沙已過去次復有佛名旃陀蔡拘岑

已過去次復有佛名潘波螺頻尼已過去次
復有佛名軷波惒斯已過去次復有佛名阿
術祇陀揭螺已過去次復有佛名勿署提已
過去次復有佛名質夜蔡已過去次復有佛
名曇摩惒提已過去次復有佛名餙耶維頗
質已過去次復有佛名樓耶帶已過去次復
有佛名僧迦羅彌樓迦帶已過去次復有佛
名曇昧摩提阿維難提已過去佛告阿難次
復有佛名樓夷亘羅在世間教授壽四十二
劫乃爾時世有大國王王聞佛經道心即歡
喜開解便棄國捐王行作沙門字曇摩迦作
菩薩道為人高才智慧勇猛與世人絕異往
到樓夷亘羅佛所前為佛作禮却住長跪叉
手白佛言我欲求佛為菩薩道令我後作佛
時於八方上下諸無央數佛中最尊智慧勇
猛頭中光明如佛光明所焰照無極所居國
土自然七寶極自軟好令我後作佛時教授
名字皆聞八方上下無央數佛國莫不聞知
我名字者諸無央數天人民及蜎飛蠕動之
類諸來生我國者悉皆令作菩薩阿羅漢無

央數都勝諸佛國如是者寧可得不佛語阿
難其樓夷亘羅佛知其高明所願快善即為
曇摩迦菩薩說經言譬如天下大海水一人
斗量之一劫不止尚可枯盡令空得其底泥
人至心求道何如當不可得乎求索精進不
休止會當得心中所欲願耳曇摩迦菩薩聞
樓夷亘羅佛說經如是即大歡喜踊躍其佛
即選擇二百一十億佛國土中諸天人民之
善惡國土之好醜為選擇心中所欲願樓夷
亘羅佛說經竟曇摩迦便一其心即得天眼
徹視悉自見二百一十億諸佛國中諸天人
民之善惡國土之好醜即選擇心中所願便
結得是二十四願經則奉行之精進勇猛勤
苦求索如是無央數劫所師事供養諸已過
去佛亦無央數其曇摩迦菩薩至其然後自
致得作佛名阿彌陀佛最尊智慧勇猛光明
無比今現在所居國土甚快善在他方異佛
國教授八方上下諸無央數天人民及蜎飛
蠕動之類莫不得過度解脫憂苦佛語阿難
阿彌陀佛為菩薩時常奉行是二十四願珍

寶愛重保持恭慎精禪行之與衆超絕卓然有異皆無有能及者佛言何等爲二十四願第一願使其作佛時令我國中無有泥犁禽獸薜荔蜎飛蝡動之類得是願乃作佛不得是願終不作佛第二願使其作佛時令我國中無有婦人女人欲來生我國中者即作男子諸無央數天人民蜎飛蝡動之類來生我國者皆於七寶水池蓮花中化生長大皆作菩薩阿羅漢都無央數得是願乃作佛不得是願終不作佛第三願使其作佛時令我國土自然七寶廣縱甚大曠蕩無極自輭好所居舍宅被服飲食都皆自然比如第六天王所居處得是願乃作佛不得是願終不作佛第四願使其作佛時令我名字皆聞八方上下無央數佛國皆令諸佛各於比丘僧大座中說我功德國土之善諸天人民蜎飛蝡動之類聞我名字莫不慈心歡喜踊躍者皆令來生我國得是願乃作佛不得是願終不作佛第五願使其作佛時令八方上下諸無央數天人民及蜎飛蝡動之類若前世作惡

聞我名字欲來生我國者即便返正自悔過爲道作善便持經戒願欲生我國不斷絕壽終皆令不復泥犁禽獸薜荔即生我國在心所願得是願乃作佛不得是願終不作佛第六願使其作佛時令八方上下無央數佛國諸天人民若善男子善女人欲來生我國用我故益作善若分檀布施遶塔燒香散華然燈懸雜繒綵飯食沙門起塔作寺斷愛欲齋戒清淨一心念我晝夜一日不斷絕皆令來生我國作菩薩得是願乃作佛不得是願終不作佛第七願使其作佛時令八方上下無央數佛國諸天人民若善男子善女人有作菩薩道奉行六波羅蜜經若作沙門不毀經戒斷愛欲齋戒清淨一心念欲生我國晝夜不斷絕若其人壽欲終時我即與諸菩薩阿羅漢共飛行迎之即來生我國則作阿惟越致菩薩智慧勇猛得是願乃作佛不得是願終不作佛第八願使其作佛時令我國中諸菩薩欲到他方佛國生者皆令不更泥犁禽獸薜荔皆令得佛道得是願乃作佛不得是

願終不作佛第九願使其作佛時令我國中諸菩薩阿羅漢面目皆端正淨潔姝好悉同一色都一種類比如第六天人得是願乃作佛不得是願終不作佛第十願使其作佛時令我國中諸菩薩阿羅漢皆同一心所念所欲言者預相知意得是願乃作佛不得是願終不作佛第十一願使其作佛時令我國中諸菩薩阿羅漢皆無有婬泆之心終無念婦女意終無有瞋怒愚癡者得是願乃作佛不得是願終不作佛第十二願使其作佛時令我國中諸菩薩阿羅漢皆令心相敬愛終無相嫉憎者得是願乃作佛不得是願終不作佛第十三願使其作佛時令我國中諸菩薩欲共供養八方上下無央數諸佛皆令飛行即到欲得自然萬種之物即皆在前持用供養諸佛悉皆徧已後日未中時即飛行還我國得是願乃作佛不得是願終不作佛第十四願使其作佛時令我國中諸菩薩阿羅漢欲飯時即皆自然七寶鉢中有自然百味飯食在前食已自然去得是願乃作佛不得是

願終不作佛第十五願使其作佛時令我國中諸菩薩身皆紫磨金色三十二相八十種好皆令如佛得是願乃作佛不得是願終不作佛第十六願使某作佛時令我國中諸菩薩阿羅漢語者如三百鍾聲說經行道皆如佛得是願乃作佛不得是願終不作佛第十七願使某作佛時令我洞視徹聽飛行十倍勝於諸佛得是願乃作佛不得是願終不作佛第十八願使某作佛時令我智慧說經行道十倍勝於諸佛得是願乃作佛不得是願終不作佛第十九願使某作佛時令八方上下無央數佛國諸天人民蜎飛蠕動之類皆令得人道悉作辟支佛阿羅漢皆坐禪一心共欲計數知我年壽幾千億萬劫歲數皆令無有能極知壽者得是願乃作佛不得是願終不作佛第二十願者使某作佛時令八方上下各千億佛國中諸天人民蜎飛蠕動之類皆令作辟支佛阿羅漢皆坐禪一心共欲計數我國中諸菩薩阿羅漢知有幾千億萬人皆令無有能知數者得是願乃作佛不得是願終不作佛第二十一願使其作佛時令我國中諸菩薩阿羅漢壽命無央數劫得是願乃作佛不得是願終不作佛第二十二願使其作佛時令我國中諸菩薩阿羅漢皆智慧勇猛自知前世億萬劫時宿命所作善惡却知無極皆洞視徹聽知十方去來現在之事得是願乃作佛不得是願終不作佛第二十三願使其作佛時令我國中諸菩薩阿羅漢皆智慧勇猛頂中皆有光明得是願乃作佛不得是願終不作佛第二十四願使某作佛時令我頂中光明絕好勝於日月之明百千億萬倍絕勝諸佛光明焰照諸無央數天下幽冥之處皆當大明諸天人民蜎飛蠕動之類見我光明莫不慈心作善者皆令來生我國得是願乃作佛不得是願終不作佛

佛告阿難阿彌陀為菩薩時常奉行是二十四願分檀布施不犯道禁忍辱精進一心智慧志願常勇猛不毀經法求索不懈每獨棄國捐王絕去財色精明求願無所適莫積功累德無央數劫今自致作佛悉皆得之不亡其功也佛言阿彌陀佛光明最尊第一無比諸佛光明皆所不及也八方上下無央數諸佛中有佛頂中光明照七丈有佛頂中光明照一里有佛頂中光明照二里有佛頂中光明照五里有佛頂中光明照十里有佛頂中光明照二十里有佛頂中光明照四十里有佛頂中光明照八十里有佛頂中光明照百六十里有佛頂中光明照三百二十里有佛頂中光明照六百四十里有佛頂中光明照千三百里有佛頂中光明照二千六百里有佛頂中光明照五千二百里有佛頂中光明照萬四百里有佛頂中光明照二萬一千里有佛頂中光明照四萬二千里有佛頂中光明照八萬四千里有佛頂中光明照十七萬里有佛頂中光明照三十五萬里有佛頂中光明照七十萬里有佛頂中光明照百五十萬里有佛頂中光明照三百萬里有佛頂中光明照六百萬里有佛頂中光明照一佛國有佛頂中光明照兩佛國有佛頂中光明照四佛國有佛頂中光明照八佛國有佛頂中光

明照十五佛國有佛頂中光明照三十佛國有佛頂中光明照六十佛國有佛頂中光明照百二十佛國有佛頂中光明照二百四十佛國有佛頂中光明照五百佛國有佛頂中光明照千佛國有佛頂中光明照二千佛國有佛頂中光明照四千佛國有佛頂中光明照八千佛國有佛頂中光明照萬六千佛國有佛頂中光明照三萬二千佛國有佛頂中光明照六萬四千佛國有佛頂中光明照十三萬佛國有佛頂中光明照二十六萬佛國有佛頂中光明照五十萬佛國有佛頂中光明照百萬佛國有佛頂中光明照二百萬佛國佛言諸八方上下無央數佛頂中光明所照皆如是也阿彌陀佛頂中光明所照千萬佛國所以諸佛光明所照有近遠者何本其前世宿命求道為菩薩時所願功德各自有大小至其然後作佛時各自得之是故令光明轉不同等諸佛威神同等耳自在意所欲作為不預計阿彌陀佛光明所照最大諸佛光明皆所不能及也佛稱譽阿彌陀佛光明極善阿彌陀佛光明極善善中明好甚快無比絕殊無極也阿彌陀佛光明清淨無瑕穢無缺滅也阿彌陀佛光明姝好勝於日月之明百千億萬倍諸佛光明中之極明也光明中之極好也光明中之極雄傑也光明中之快善也諸佛中之王也光明中之極尊也光明中之最明無極也焰照諸無數天下幽冥之處皆常大明諸有人民蜎飛蠕動之類莫不見阿彌陀佛光明也見者莫不慈心歡喜者世間諸有婬泆瞋怒愚癡者見阿彌陀佛光明莫不作善也諸在泥犁禽獸薜荔拷掠勤苦之處見阿彌陀佛光明至皆休止不復治死後莫不得解脫憂苦者也阿彌陀佛光明名聞八方上下無窮無極無央數諸佛國諸天人民莫不聞知聞知者莫不度脫也佛言不獨我稱譽阿彌陀佛光明也八方上下無央數佛辟支佛菩薩阿羅漢所稱譽皆如是佛言其有人民善男子善女人聞阿彌陀佛聲稱譽光明朝暮常稱譽其光明好至心不斷絕在心所願往生阿彌陀佛國可得為衆菩薩阿羅漢所尊敬若其然後作佛者亦當復為八方上下諸無央數佛辟支佛菩薩阿羅漢所稱譽光明如是也即衆比丘僧諸菩薩阿羅漢諸天帝王人民聞之皆歡喜踊躍莫不讚歎者佛言我道阿彌陀佛光明姝好巍巍稱譽快善晝夜一劫尚未竟也我但為若曹小說之耳佛說阿彌陀佛為菩薩求索得是二十四願時阿闍世王太子與五百長者迦羅越子各持一金華蓋俱到佛所前為佛作禮以頭面著佛足皆持金華蓋前上佛已悉却坐一面聽經阿闍世王太子及五百長者子聞阿彌陀佛二十四願皆大歡喜踊躍心中俱願言令我等後作佛時皆如阿彌陀佛佛即知之告諸比丘僧是阿闍世王太子及五百長者子却後無數劫皆當作佛如阿彌陀佛佛言是阿闍世王太子及五百長者子住菩薩道以來無央數劫皆各供養四百億佛已今復來供養我阿闍世王太子及五百長者子等皆前世迦葉佛時為我作弟子今皆復會是共相值也時諸比丘僧聞

佛言皆踊躍莫不代之歡喜者佛告阿難阿
彌陀作佛以來凡十小劫所居國土名須摩
題正在西方去是閻浮提地界千億萬須彌
山佛國其國地皆自然七寶其一寶者白銀
二寶者黄金三寶者水精四寶者瑠璃五寶
者珊瑚六寶者琥珀七寶者硨磲是爲七寶
皆以自共爲地曠蕩甚大無極皆自相參轉
相入中各自焜煌參明極自軟好甚姝無比
其七寶地諸八方上下衆寶中精味自然合
會其化生耳其寶皆比第六天上之七寶也
其國中無有須彌山其日月星辰第一四天
王第二忉利天皆在虛空中其國上無有大
海亦無有小海水亦無江河恒水也亦無有
山林溪谷無有幽冥之處其國七寶地皆平
正無有泥犁禽獸薜荔蜎飛蠕動之類無有
阿須輪諸龍鬼神終無天雨時亦無有春夏
秋冬亦無大寒亦無大熱常和調中適甚快
善無比皆有自然萬種之物百味飯食意欲
有所得即自然在前所不用者即自然去比
如第六天上自然之物恣若自然即皆隨意

其國中悉諸菩薩阿羅漢無有婦女壽命無
央數劫女人往生即化作男子但有諸菩薩
阿羅漢無央數悉皆洞視徹聽悉遥相見遥
相瞻望遥相聞語聲悉皆求道善者同一種
類無有異人其諸菩薩阿羅漢面目皆端正
淨潔絶好悉同一色無有偏醜惡者也諸菩
薩阿羅漢皆才猛黠慧皆衣自然之衣心中
所念道德其欲語言皆預相知意所念言常
說正事所語輒說經道終不說他餘之惡其
語言音響如三百鐘聲皆相敬愛無相嫉憎
者皆以長幼上下先後言之以義如禮轉相
敬事如兄如弟以仁履義不妄動作言語如
誠轉相教令不相違戾轉相承受皆心淨潔
無所貪慕終無有瞋怒婬泆之心愚癡之態
無有邪心念婦女意悉皆智慧勇猛和心歡
樂好喜經道自知前世所從來生億萬劫時
宿命善惡存亡現在却知無極阿彌陀佛所
可教授講堂精舍皆復自然七寶金銀水精
瑠璃白玉琥珀硨磲自共相成甚姝明好絶
無比亦無作者不知所從來亦無持來者亦

無所從去阿彌陀佛所願德重其人作善故
論經語義說經行道論會其中自然化生耳
其講堂精舍皆復有七寶樓觀欄楯復以金
銀水精瑠璃白玉琥珀硨磲爲瓔珞復以白
珠明月珠摩尼珠爲交露覆蓋其上皆自作
五音聲甚好無比諸菩薩阿羅漢所居舍宅
皆復以七寶金銀水精瑠璃珊瑚琥珀硨磲
碼碯化生轉共相成其舍宅悉各有七寶樓
觀欄楯復以金銀水精瑠璃白玉琥珀硨磲
爲瓔珞復以白珠明月珠摩尼珠爲交露覆
蓋其上皆各復自作五音聲阿彌陀佛講堂
精舍及諸菩薩阿羅漢所居舍宅中内外處
處皆復有自然流泉浴池皆與自然七寶俱
生金銀水精瑠璃琥珀硨磲轉共相成淳金
池者其水底沙白銀也淳白銀池者其水底
沙黄金也淳水精池者其水底沙瑠璃也淳
瑠璃池者其水底沙水精也淳珊瑚池者其
水底沙琥珀也淳琥珀池者其水底沙珊瑚
也淳硨磲池者其水底沙碼碯也淳碼碯池
者其水底沙硨磲也淳白玉池者其水底沙

紫磨金也淳紫磨金池者其水底沙白玉也中復有兩寶共作一池者其水底沙金銀也中復有三寶共作一池者其水底沙金銀水精也中復有四寶共作一池者其水底沙金銀水精瑠璃也中有五寶共作一池者其水底沙金銀水精瑠璃珊瑚也中有六寶共作一池者其水底沙金銀水精瑠璃珊瑚琥珀也中有七寶共作一池者其水底沙金銀水精瑠璃珊瑚琥珀硨磲也中有浴池長四十里者有長八十里者有長百六十里者有長三百二十里者有長六百四十里者有長千二百八十里者有長二千五百六十里者有長五千一百二十里者有長萬二百四十里者有長二萬四百八十里者其池縱廣適等是池者皆諸菩薩阿羅漢常所可浴池佛言阿彌陀佛浴池長四萬八千里廣亦四萬八千里其池皆以七寶轉共相成其水底沙白珠明月珠摩尼珠也阿彌陀佛及諸菩薩阿羅漢浴池中水皆清淨香潔池中皆有香華悉自然生百種華種種異色色異香華枝皆

千華甚香無比也香不可言其華者亦非世間之華復非天上之華此華香都八方上下衆華香中精也自然化生耳其池中水流行轉相灌注其水流行亦不遲不駛皆復作五音聲佛言八万上下無央數佛國諸天人民及蜎飛蠕動之類諸生阿彌陀佛國者皆於七寶水池蓮華中化生便自然長大亦無乳養之者皆食自然之飲食其身體亦非世間人之身體亦非天上人之身體皆積聚衆善之德悉受自然虛無之身無極之體甚姝好無比佛語阿難如世間貧窮乞丐人令在帝王邊住者其面目形狀寧類帝王面目形狀顏色不阿難言假使子在帝王邊住者其面目形狀甚醜惡不好不如帝王百千億萬倍也所以者何乞人貧窮困極飲食常惡未嘗有美食時既惡食不能得飽食食纔支命骨節相撐拄無以自給常乏無有儲飢餓寒凍怔忪愁苦但坐前世爲人愚癡無智慳貪不肯慈哀爲善博愛施與但欲唐得貪惜飲食獨食嗜美不信施貸後得報償復不信作善

後世當得其福蒙悾牴佷益作衆惡如是壽終財物盡索素無恩德無所恃怙入惡道中坐之適苦然後得出解脫今生爲人作於下賤爲貧家作子强像人形狀類甚醜衣被弊壞單空獨立不蔽形體乞丐生耳飢寒困苦面目羸劣不類人色坐其前世身之所作受其殃罰示衆見之莫垂哀者棄捐市道暴露痟瘦黑醜惡極不及人耳所以帝王人中獨尊最好者何皆其前世爲人時作善信受經道布恩施德博愛順義慈仁喜與不貪飲食與衆共之無所遺惜都無違諍得其善福壽終德隨不更惡道今生爲人得生王家自然尊貴獨王典主攬制人民爲其雄傑面目潔白和顏好色身體端正衆共敬事美食好衣隨心恣意若樂所欲自然在前都無違諍於人中姝好無憂快樂面目光澤故乃爾耳佛告阿難若言是也帝王雖於人中好無比者當令在遮迦越王邊住者其面形類甚醜惡不好比如乞人在帝王邊住耳其帝王面目尚復不如遮迦越王面色姝好百千萬倍如

遮迦越王於天下絕好無比當今在第二天王邊住者其面甚醜不好尚復不如帝釋面類端正姝好百千億萬倍如天帝釋今在第六天王邊住者其面類甚醜不好尚復不如第六天王面類端正姝好百千億萬倍如第六天王今在阿彌陀佛國中諸菩薩阿羅漢邊住者其面甚醜尚復不如阿彌陀佛國中菩薩阿羅漢面類端正姝好百千億萬倍佛言阿彌陀佛國諸菩薩阿羅漢面類悉皆端正絕好無比次於泥洹之道阿彌陀佛及諸菩薩阿羅漢講堂精舍所居處舍宅中內外浴池上皆有七寶樹中有淳金樹淳銀樹淳水精樹淳瑠璃樹淳白玉樹淳珊瑚樹淳琥珀樹淳硨磲樹種種各自異行中有兩寶共作一樹者銀樹銀根金莖銀枝金葉銀華金實金樹者金根銀莖金枝銀葉金華銀實水精樹者水精根瑠璃莖水精枝瑠璃葉水精華瑠璃實瑠璃樹者瑠璃根水精莖瑠璃枝水精葉瑠璃華水精實是二寶共作一樹中復有四寶共作一樹者水精樹水精根瑠璃

莖金枝銀葉水精華瑠璃實瑠璃樹者瑠璃根水精莖金枝銀葉水精華瑠璃實是四寶樹轉共相成各自異行中復有五寶共作一樹者銀樹銀根金莖水精枝瑠璃葉銀華金實金樹者金根銀莖水精枝瑠璃葉珊瑚華銀實水精樹者水精根瑠璃莖珊瑚枝銀葉金華瑠璃實瑠璃樹者瑠璃根珊瑚莖水精枝金葉銀華瑠璃實珊瑚樹者珊瑚根瑠璃莖水精枝金葉銀華瑠璃實是五寶共作一樹各自異行中復有六寶共作一樹者銀樹銀根金莖水精枝瑠璃葉珊瑚華琥珀實金樹者金根銀莖水精枝瑠璃葉琥珀華珊瑚實水精樹者水精根瑠璃莖珊瑚枝琥珀葉銀華金實瑠璃樹者瑠璃根珊瑚莖琥珀枝水精葉金華銀實是六寶樹轉共相成各自異行中復有七寶共作一樹者銀樹銀根金莖水精枝瑠璃葉珊瑚華琥珀實金樹者金根水精莖瑠璃枝珊瑚葉琥珀華銀實水精樹者水精根瑠璃莖珊瑚枝琥珀葉硨磲華白玉實珊瑚樹者珊瑚根琥珀莖白玉枝瑠

璃葉硨磲華明月珠實琥珀樹者琥珀根白玉莖珊瑚枝瑠璃葉水精華金實白玉樹者白玉根硨磲莖珊瑚枝琥珀葉金華摩尼珠實是七寶樹轉共相成種種各自異行行行相值莖莖自相准枝枝自相值葉葉自相向華華自相望實實自相當佛言阿彌陀佛當講堂精舍中內外七寶浴池繞邊上諸七寶樹及諸菩薩阿羅漢七寶舍宅中內外七寶浴池繞池邊諸七寶樹數千百重行皆各如是各自作五音聲音聲甚好無比佛告阿難如世間帝王有百種妓樂音聲不如遮迦越王諸妓樂音聲好百千億萬倍如遮迦越王萬種妓樂音聲尚復不如第二忉利天上諸妓樂一音聲百千億萬倍如忉利天上萬種妓樂之聲尚復不如第六天上一音聲好百千億萬倍如第六天上萬種音樂之聲尚復不如阿彌陀佛國中七寶樹一音聲好百千億萬倍阿彌陀佛國中亦有萬種自然妓樂甚樂無極阿彌陀佛及諸菩薩阿羅漢欲浴時便各自可入其七寶池中浴諸菩薩阿羅

漢意欲令水沒足水即沒足意欲令水至膝水即至膝意欲令水至腰水即至腰意欲令水至腋水即至腋意欲令水至頸水即至頸意欲令水自灌身上水即自灌身上意欲令水還復如故水即還復如故恣若隨意所欲好喜佛言阿彌陀及諸菩薩阿羅漢皆浴已悉自於一大蓮華上坐即四方自然亂風起其亂風者亦非世間之風亦非天上之風都八方上下衆風中精自然合會化生耳不寒不熱常和調中適甚清涼好無比也徐起不遲不駛適得中宜吹七寶樹皆作五音聲以七寶樹華悉覆其國中皆散佛及諸菩薩阿羅漢上華墮地皆厚四寸極自軟好無比即自然亂風吹萎華悉自然去即復四方自然亂風吹七寶樹樹皆復作五音聲樹華皆自然散佛及諸菩薩阿羅漢上華小萎墮地即自然去即復四方亂風起吹七寶樹如是四返諸菩薩阿羅漢中有但欲聞經者中有但欲聞音樂者中有但欲聞華香者有不欲聞經者有不欲聞音樂聲者有不欲聞華香

者其所欲聞者輒即獨聞之不欲聞者則獨不聞隨意所欲喜樂不違其願也浴訖各自去行道中有在地講經者誦經者說經者口受經者聽經者念經者思道者坐禪者經行者中有在虛空中講經者誦經者說經者口受經者聽經者念經者思道者坐禪一心者經行者未得須陀洹道者即得須陀洹道未得斯陀含道者即得斯陀含道未得阿那含道者即得阿那含道未得阿羅漢道者即得阿羅漢道未得阿惟越致菩薩者即得阿惟越致各自說經行道悉皆得道莫不歡喜踊躍者也諸菩薩中有意欲供養八方上下無央數諸佛即皆俱前爲佛作禮白佛辭行供養八方上下無央數佛佛即然可之即使行諸菩薩皆大歡喜數千億萬人無央數不可復計皆當智慧勇猛各自翻輩飛相追俱共散飛則到八方上下無央數諸佛所皆前爲諸佛作禮即便供養意欲得萬種自然之物在前即自然百種雜色華百種雜繒綵百種劫波育衣七寶燈火萬種伎樂悉皆在前其

華香萬種自然之物亦非世間之物亦非天上之物也是萬種物都八方上下衆自然合會化生耳意欲得者即自然化生意不用者即化去諸菩薩便共持供養諸佛及諸菩薩阿羅漢邊傍前後迴遶周帀在意所欲即輒皆至當是之時快樂不可言也諸菩薩意各欲得四十里華即自然在前便於虛空中共持散諸佛及菩薩阿羅漢上皆在虛空中下向華甚香好小萎墮地即自然亂風吹萎華悉自然去諸菩薩意各復欲得八十里華即自然在前共持散諸佛及諸菩薩阿羅漢上華皆復在虛空中下向小萎墮地即自然亂風吹萎華悉自然去諸菩薩意各復欲得百六十里華即自然在前便於虛空中共持散諸佛及諸菩薩阿羅漢上華皆復於虛空中下向小萎墮地即自然亂風吹萎華悉自然去諸菩薩意各復欲得三百二十里華即自然在前復於虛空中持散諸佛及諸菩薩阿羅漢上華於虛空中下向小萎墮地即自然亂風吹萎華悉自然去諸菩薩意各復欲得

六百四十里華即自然在前後以散諸佛及
諸菩薩阿羅漢上皆在虛空中下向小萎墮
地亂風自然吹萎華去諸菩薩意各復欲得
千二百八十里華即自然在前後於虛空中
共持散諸佛及諸菩薩阿羅漢上皆在虛空
中下向小萎墮地亂風自然吹萎華悉自然
去諸菩薩意各復欲得二千五百六十里華
即自然在前復於虛空中共持散諸佛及諸
菩薩阿羅漢上皆在虛空中下向小萎墮地
亂風吹萎華悉自然去諸菩薩意各復欲得
五千一百二十里華即自然在前復於虛空
中共持散諸佛及諸菩薩阿羅漢上皆在虛
空中下向小萎墮地亂風吹萎華悉自然去
諸菩薩意各復欲得萬二百四十里華即皆
自然在前復於虛空中共持散諸佛及諸菩
薩阿羅漢上小萎墮地亂風吹萎華悉自然
去諸菩薩意各復欲得二萬四百八十里華
即皆在前復於虛空中共持散諸佛及諸菩
薩阿羅漢上皆在虛空中下向小萎墮地亂
風吹萎華悉自然去諸菩薩意各復欲得五
萬里華即皆在前復於虛空中共持散諸佛
及諸菩薩阿羅漢上皆在虛空中下向小萎
墮地亂風吹萎華悉自然去諸菩薩意各復
欲得十萬里華即皆在前諸菩薩復於虛空
中共持散諸佛及諸菩薩阿羅漢上皆在虛
空中下向小萎墮地亂風吹萎華悉自然去
諸菩薩意各復欲得二十萬里華即皆在前
復於虛空中共持散諸佛及諸菩薩阿羅漢
上小萎墮地亂風吹萎華悉自然去諸菩薩
意各復欲得四十萬里華即皆在前復於虛
空中共持散諸佛及諸菩薩阿羅漢上皆在
虛空中下向小萎墮地亂風吹萎華悉自然
去諸菩薩意各復欲得八十萬里華即皆在
前復於虛空中共持散諸佛及諸菩薩阿羅
漢上皆在虛空中下向小萎墮地亂風吹萎
華悉自然去諸菩薩意各欲得百六十萬里
華即皆在前共持散諸佛及諸菩薩阿羅漢
上小萎墮地亂風吹萎華悉自然去諸菩薩
意各欲得三百萬里華即皆在前共持散諸
佛及諸菩薩阿羅漢上小萎墮地亂風吹萎
華悉自然去諸菩薩意各欲得六百萬里華
即皆在前共持散諸佛及諸菩薩阿羅漢上
都自然合爲一華華正端圓周帀各適等華
轉倍前華極自軟好勝於前華數千百倍色
色異香香不可言諸菩薩皆大歡喜俱於虛
空中大共作衆音自然妓樂樂諸佛及諸菩
薩阿羅漢當此之時快樂不可言諸菩薩皆
悉却坐聽經聽經竟即悉諷誦通利知經道
益明智慧即諸佛國中從第一四天上至三
十三天上諸天人皆共持天上萬種自然之
物來下供養諸菩薩阿羅漢天人皆復於虛
空中大共作衆音妓樂諸天人前來者轉去
避後來者後來者轉復供養如前更相開避
諸天人歡喜聽經大共作音樂當是時快樂
無極諸菩薩供養聽經訖竟便皆起爲佛作
禮而去即復飛到八方上下無央數諸佛所
供養聽經皆各如前悉徧已後日未中時各
飛還其國爲阿彌陀佛作禮皆却坐聽經竟
大歡喜佛言阿彌陀佛及諸菩薩阿羅漢欲
食時即自然七寶几劫波育罽㲜以爲座佛

及菩薩皆坐前悉有自然七寶鉢鉢中有百味飲食飲食者亦不類世間亦非天上此百味飲食八方上下衆自然飲食中精味甚香美無比自然化生耳欲得甜醋在所欲得諸菩薩阿羅漢中有欲得金鉢者有欲得銀鉢者有欲得水精鉢者有欲得珊瑚鉢者有欲得琥珀鉢者有欲得白玉鉢者有欲得硨磲鉢者有欲得碼碯鉢者有欲得明月珠鉢者有欲得摩尼珠鉢者有欲得紫磨金鉢者隨意即至亦無所從來亦無供養者自然化生耳諸菩薩阿羅漢皆食食亦不多亦不少悉平等亦不言美惡亦不以美故喜食訖諸飯具鉢几座自然化去欲食時乃復化生耳諸菩薩阿羅漢皆心淨潔所欲食但用作氣力耳皆自然消散靡盡化去佛告阿難阿彌陀佛爲諸菩薩阿羅漢說經時都悉大會講堂上諸菩薩阿羅漢及諸天人民無央數都不可復計皆飛到阿彌陀佛所爲佛作禮却坐聽經其佛廣說道智大經皆悉聞知莫不歡喜踊躍心開解者即四方自然亂風起吹七寶樹皆作五音聲七寶樹華覆蓋其國皆在虛空中下向其華之香徧一國中皆散阿彌陀佛及諸菩薩阿羅漢上華墮地皆厚四寸小萎即亂風吹萎華自然去四方亂風吹七寶樹華如是四返即第一四天王第二忉利天上至三十三天上諸天人皆持天上萬種自然之物百種雜色華百種雜香百種雜繒綵百種劫波育氎衣萬種妓樂轉倍好相勝各持來下爲阿彌陀佛作禮供養佛及諸菩薩阿羅漢諸天人皆復大作妓樂樂阿彌陀佛及諸菩薩阿羅漢當是時快樂不可言諸天更相開避後來者轉復供養如前即東方無央數佛國其數不可復計如恒水邊流沙一沙一佛其數如是諸佛各遣諸菩薩無央數不可復計皆飛到阿彌陀佛所作禮聽經皆大歡喜悉起爲作禮而去西方北方南方四角諸佛其數各如恒水邊流沙各遣諸菩薩無央數飛到阿彌陀佛所作禮聽經亦復如是即下方上方諸佛其數各如恒水邊流沙皆遣諸菩薩都不可復計飛到阿彌陀佛所作禮聽經更相開避如是終無休絕時也佛言所以諸佛以恒水邊流沙爲數者八方上下無央數佛甚大衆多都各不復可計故以恒水邊流沙爲數耳佛語阿難阿彌陀佛爲諸菩薩阿羅漢說經竟諸天人民中有未得道者即得道未得須陀洹者即得須陀洹未得斯陀含者即得斯陀含未得阿那含者即得阿那含未得阿羅漢者即得阿羅漢未得阿惟越致菩薩者即得阿惟越致菩薩阿彌陀佛輒隨其宿命時求道心所喜願大小隨意爲說經典授與之即令疾開解得皆悉明慧各自好喜所願經道莫不喜樂誦習之者自諷誦通利無猒無極諸菩薩阿羅漢中有誦經者其音如三百鐘聲中有說經者如疾風暴雨時如是盡一劫竟終無懈倦時皆悉智慧勇猛身體輕便終無痛癢極時行步坐起悉皆才健勇猛如師子中王在深山中有所趣向時無有敢當者無有疑難之意在心所作爲不可預計百千億萬倍是猛師子中王百千億萬倍尚復不如我第二弟子摩

訶目揵連勇猛百千億萬倍如摩訶目揵連於諸國菩薩阿羅漢中最爲無比飛行進止智慧勇猛洞視徹聽知八方上下去來現在之事百千億萬倍共合爲一智慧當令在阿彌陀佛國中諸羅漢邊其德尚復不及百千億萬倍阿逸菩薩即起前長跪叉手問佛言阿彌陀佛國中諸阿羅漢寧頗有般泥洹去者無願欲聞之佛言若欲知者如是四天下星若見之不阿逸菩薩言唯然見之佛言如我第二弟子摩訶目揵連飛上天上一晝一夜偏數知星有幾枚此四天下星甚衆多不可得計尚復百千億萬倍是星也如天下大海水減去一滴寧能令海水爲減知少不耶對曰減去百千億萬斗石尚不能令減知少也佛言阿彌陀佛國諸阿羅漢中雖有般泥洹去者如大海減一滴水耳不能令在諸阿羅漢爲減知少也佛言大海減去一溪水寧令減少不對曰減去百千億萬溪水尚不能減知少也佛言減大海一恒水寧能令減知少不對曰減去百千億萬恒水不能令減知

少也佛言阿彌陀佛國諸阿羅漢般泥洹去者無央數其在者新得道者亦無央數都不爲增減也佛言令天下諸水都流入大海水中寧能令海水增多不對曰不能令增多也所以者何是大海爲天下諸水中王故能爾耳佛言阿彌陀佛國亦如是悉令八方上下無央數佛國諸無央數天人民蜎飛蠕動之類都往生甚大衆多不可復計阿彌陀佛國諸菩薩阿羅漢衆比丘僧故如常一法不異爲增多所以者何阿彌陀佛國爲最快八方上下無央數諸佛國中衆善之王諸佛國中之雄諸佛國中之寶諸佛國中壽之極長久也諸佛國中之衆傑也諸佛國中之廣大也諸佛國中之都自然之無爲最快明好甚樂之無極所以者何阿彌陀佛本爲菩薩時所願勇猛精進不懈累德所致故能爾耳阿逸菩薩即大歡喜長跪叉手言佛說阿彌陀佛國土快善明好最姝無比乃獨爾乎佛言阿彌陀佛國諸菩薩阿羅漢所居七寶舍宅中有在虛空中者有在地者中有欲令舍宅最

高者舍宅即高中有欲令舍宅最大者舍宅即大中有欲令舍宅在虛空中者舍宅即在虛空中皆自然隨意在所作爲中有殊不能令舍宅隨意者所以者何中有能令舍宅隨意者皆是前世宿命求道時慈心精進益作諸善德重所致中有殊不能者皆是前世宿命求道時不慈心精進益作諸善德薄所致其所衣被飲食俱自然平等德有大小別知其勇猛令衆見之耳佛言若見第六天王所居處不唯然見之佛言阿彌陀佛國講堂舍宅都復勝第六天王所居處百千億萬倍諸菩薩阿羅漢悉皆洞視徹聽見知八方上下去來現在之事復無數天上天下人民及蜎飛蠕動之類心意所念善惡口所欲言皆知當何歲何劫得度脫得人道往生阿彌陀佛國知當作菩薩阿羅漢皆預知之諸菩薩阿羅漢頂中皆自悉有光明所照有大小諸菩薩中有最尊兩菩薩常在佛左右坐侍正論佛常與是兩菩薩共對坐議八方上下去來現在之事若欲使是兩菩薩到八方上下無

央數諸佛所即便飛行隨心所欲至到飛行駛疾如佛勇猛無比其一菩薩名盧樓亘其一菩薩名摩訶那鉢光明智慧最第一頂中光明各焰照他方千須彌山佛國中常大明其諸菩薩頂中光明各照千億萬里諸阿羅漢頂中光明各照七丈佛言世間人民若善男子善女人若有急恐怖縣官事者但自歸命是盧樓亘菩薩摩訶那鉢菩薩所無不得解脫者佛告阿逸菩薩阿彌陀佛頂中光明極大明其日月星辰皆在虛空中住止不可復迴轉運行亦無有精光其明皆蔽不復見佛光明照國中及焰照他方佛國常大明終無有冥時其國無有一日二日亦無五日十日亦無十五日一月亦無五月十月五歲十歲亦無百歲千歲亦無萬歲億萬歲無百千億萬歲無有一劫十劫百劫千劫無萬劫百萬劫無千萬劫百億萬劫阿彌陀佛光明明無有極劫後無數劫無數劫重復無數劫無數劫無央數終無有當冥時國土及諸天終無壞敗時所以者何阿彌陀佛壽命極長國土甚好故能爾耳其佛尊壽却後無數劫重復無數劫尚未欲般泥洹也於世間教授意欲過度八方上下諸無央數佛國諸天人民及蜎飛蠕動之類皆欲使往生其國悉令得泥洹之道其作菩薩者皆欲令悉作佛作佛已轉復教授八方上下諸天人民及蜎飛蠕動之類皆復欲令作佛作佛已復教授諸無央數天人民蜎飛蠕動之類皆令得泥洹道去諸可教授弟子者展轉復相教授轉相度脫至令得須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢辟支佛道轉相度脫皆得泥洹之道悉如是尚未欲般泥洹阿彌陀佛所度脫展轉如是從住止無數劫無數劫不可復計劫終無般泥洹時八方上下諸無央數天人民蜎飛蠕動之類其生阿彌陀佛國當作佛者不可復勝數諸作阿羅漢得泥洹道者亦無央數都不可復計阿彌陀佛恩德諸所布施八方上下無窮無極甚深無量快善不可言其智慧教授所出經道布告八方上下諸無央數天上天下甚不原也其經卷數甚衆多不可復計都無有極佛告阿逸菩薩若欲知阿彌陀佛壽命無極時不對曰願皆欲聞知之佛言明聽悉令八方上下諸無央數佛國中諸天人民蜎飛蠕動之類皆使得人道悉令作辟支佛阿羅漢共坐禪一心都合其智慧爲一勇猛共欲計知阿彌陀佛壽命幾千億萬劫歲數皆無有能計知者復令他方面各千須彌山佛國中諸天人民蜎飛蠕動之類皆復使得人道悉令作辟支佛阿羅漢皆令坐禪一心合其智慧爲一勇猛共欲數阿彌陀佛國中諸菩薩阿羅漢知有幾千億萬人皆無有能知數者阿彌陀佛年壽甚長久浩浩皓昭昭明善甚深無極無底無有能知信其者獨佛自信知耳阿逸菩薩聞佛言大歡喜長跪叉手言佛說阿彌陀佛壽命甚長威神尊大智慧光明巍巍快善乃獨如是佛言阿彌陀佛至其然後般泥洹者其盧樓亘菩薩便當作佛總領道智典主教授世間及八方上下所過度諸天人民蜎飛蠕動之類皆令得佛泥洹之道其善福德當復如大師阿彌陀

佛住止無央數劫無央數劫不可復計劫惟法大師爾乃般泥洹其次摩訶那鉢菩薩當復作佛典主智慧總領教授所過度福德當復如大師阿彌陀佛止住無央數劫尚復不般泥洹展轉相承受經道甚明國土極善其法如是終無有斷絶不可極也阿難長跪叉手問佛言阿彌陀佛國中無有須彌山其第一四天第二忉利天皆依因何等住止願欲聞之佛告阿難若有疑意於佛所耶八方上下無窮無極無邊無幅諸天下大海水一人斗量之尚可枯盡得見底泥佛智亦如是佛言我所見知諸已過去佛如我名字釋迦文佛者復如恒水邊流沙一沙一佛諸當來佛如我名字亦如恒水邊流沙甫始欲求作佛者如我名字亦如恒水邊流沙佛正坐直南向視見南方今現在佛如我名字者復如恒水邊流沙八方上下去來現在諸佛如我名字者各如十恒水邊流沙一沙一佛其數如是佛皆悉預見知之佛言往昔過去無數劫已來一劫十劫百劫千劫萬劫億劫億萬億劫劫中有佛諸已過去佛一佛十佛百佛千佛萬佛億佛億萬億佛各各自有名字不同無有如我名字者甫始當來劫一劫十劫百劫千劫萬劫億劫億萬億劫劫中有佛一佛十佛百佛千佛萬佛億佛億萬億佛各各自有名字不同時時乃有一佛如我名字耳諸八方上下無央數佛國今現在佛次他方異佛國一佛國十佛國百佛國千佛國萬佛國億佛國億萬億佛國中有佛各各自有名字甚多復不同無如我名字者八方上下無央數諸佛中時時乃有如我名字耳八方上下去來現在其中間曠絶甚遠悠悠迢迢無窮無極佛智亘然甚明探古知今前知無窮却覩未然預知無極都不可復計甚無央數佛威神尊明皆悉知之佛智慧道德合明都無能問佛經道窮極者佛智慧終不可稱量盡也阿難聞佛言即大恐怖衣毛皆起白佛言我不敢有疑意於佛所所以問佛者他方佛國中皆有須彌山第一四天第二忉利天皆依因之住止我恐佛般泥洹後儻有諸天人民若比丘僧比丘尼優婆塞優婆夷來問我阿彌陀佛國何以獨無有須彌山其第一四天王第二忉利天皆依因何等住止我當應答之今不問佛者佛去後當持何等語報答之獨佛自知之耳其餘人無有能爲我解者以是故問佛耳佛言阿難是第三焰天第四兜術天上至第七梵天皆依因何等住止乎阿難言是諸天皆自然在虛空中住在虛空中住止無所依因佛威神甚重自然所欲作爲意欲有所作爲不預計是諸天皆尚在虛空中住止何況佛威神尊重欲有所作爲耶阿難聞佛言即大歡喜長跪叉手言佛智慧知八方上下去來現在之事無窮無極無有邊幅甚高大妙絶快善極明好甚無比威神尊重不可當也

佛說阿彌陀經卷上

音釋

坻直尼切　邠卑民切　[⿰月甄]　脾　顊真堅二音　慦戶戈切

鞁蒲鉢切　稽胡果切　竣　稽胡居切　傾　顒

瑕　𢡟　娑切　𧭹　磟　殺　桑谷切　署

攕　攕瑕　鳥　發切　汙也　姝美好也　焜　煌

焜煌 焜胡本切 煌胡光切 焜煌光也
牚 丑庚切 與撐同
儲 直魚切 積也
悾 苦紅切 愨也
牴 都禮切 觸也
很 戶懇切 不聽從也
暴露 暴步木切 顯示也 露魯故切 見也
般泥洹 梵語也 此云滅度 般音撥

佛說阿彌陀經卷下　乃八

吳月氏優婆塞支謙譯

佛告阿逸菩薩其世間人民若善男子善女人願欲往生阿彌陀佛國者有三輩作德有大小轉不相及佛言何等為三輩最上第一輩者當去家捨妻子斷愛欲行作沙門就無為之道當作菩薩道奉行六波羅蜜經者作沙門不虧經戒慈心精進不當瞋怒不當與女人交通齋戒清淨心無所貪慕至誠願欲往生阿彌陀佛國常念至心不斷絕者其人便於今世求道時即自然於其臥止中夢見阿彌陀佛及諸菩薩阿羅漢其人壽命欲終時阿彌陀佛即自與諸菩薩阿羅漢共翻輩飛行迎之則往生阿彌陀佛國便於七寶水池蓮華中化生即自然受身長大則作阿惟越致菩薩便即與諸菩薩共翻輩飛行供養八方上下諸無央數佛即逮智慧勇猛樂聽經道其心歡樂所居七寶舍宅在虛空中恣隨其意在所欲作為去阿彌陀佛近佛言諸欲往生阿彌陀佛國者當精進持經戒奉行如是上法者則得往生阿彌陀佛國可得為衆所尊敬是為上第一輩佛言其中輩者其人願欲往生阿彌陀佛國雖不能去家捨妻子斷愛欲行作沙門者當持經戒無得虧失益作分檀布施常信受佛經語深當作至誠中信飯食諸沙門作佛寺起塔散華燒香然燈懸雜繒綵如是法者無所適莫不當瞋怒齋戒清淨慈心精進斷愛欲念欲往生阿彌陀佛國一日一夜不斷絕者其人便於今世亦復於臥止夢中見阿彌陀佛其人壽命欲終時阿彌陀佛即化令其人目自見阿彌陀佛及其國土往至阿彌陀佛國者可得智慧勇猛佛言其人奉行施與如是者若其人然後復中悔心中狐疑不信分檀布施作諸善後世得其福不信有彌陀佛國不信有往生其國雖爾者其人續念不絕暫信暫不信意志猶豫無所專據續其善願為本故得往生其人壽命病欲終時阿彌陀佛即自化作形像令其人目自見之口不能復言但心中歡喜踊躍意念言我悔不知益齋戒作善今當

往生阿彌陀佛國其人即心自悔過悔過者小差少無所復及其人壽終命盡即往生阿彌陀佛國不能得前至阿彌陀佛所便道見阿彌陀佛國界邊自然七寶城中心便大歡喜便止其城中即於七寶水池蓮華中化生則受身自然長大在城中於是間五百歲其城廣縱各二千里城中亦有七寶舍宅中外內皆有七寶浴池浴池中亦有自然華香繞浴池上亦有七寶樹重行亦皆復作五音聲其飲食時前有自然食具百味飲食在所欲得應意皆至其人於城中亦快樂其城中比如第二忉利天上自然之物雖爾其人城中不能得出復不能得見阿彌陀佛但見其光明心自悔責踊躍喜耳亦復不能得聞經亦復不能得見諸比丘僧亦復不能得見知阿彌陀佛國中諸菩薩阿羅漢狀貌何等類其人愁苦如是比如小適耳佛亦不使爾身行所作自然得之皆心自趣向道入其城中其人本宿命求道時心口各異言念無誠信狐疑佛經復不信向之當自然入惡道中阿

彌陀佛哀愍威神引之去耳其人於城中五百歲乃得出往至阿彌陀佛所聞經心不開解亦復不得在諸菩薩阿羅漢比丘僧中聽經以去所居處舍宅在地不能令舍宅隨意高大在虛空中復去阿彌陀佛甚大遠不能得近附阿彌陀佛其人智慧不明知經復少心不歡喜意不開解其人久久亦自當智慧開解知經明健勇猛心當歡喜次當復如上第一輩所以者何其人但坐前世宿命求道時不大持齋戒毀失經法意志狐疑不信佛語不信佛經深不信分檀布施作善後世當得其福復坐中悔不信往生阿彌陀佛國作功德不至心用是故耳是為第二中輩佛言其三輩者其人願欲往生阿彌陀佛國若無所用分檀布施亦不能燒香散華然燈懸雜繒綵作佛寺起塔飲食諸沙門者當斷愛欲無所貪慕得經疾慈心精進不當瞋怒齋戒清淨如是法者當一心念欲往生阿彌陀佛國晝夜十日不斷絕者壽命終即往生阿彌陀佛國可得尊敬智慧勇猛佛言其人作是

以後若復中悔心意狐疑不信作善後世當得其福不信往生阿彌陀佛國其人雖尒續得往生其人壽命病欲終時阿彌陀佛即令其人於臥止夢中見阿彌陀佛國土心中大歡喜意自念言我悔不知益作諸善今當往生阿彌陀佛國其人但念是口不能復言即自悔過悔過者差減少悔無所復及其人命終即生阿彌陀佛國不能得前至便道見二千里七寶城中心獨歡喜便止其中亦復於七寶浴池蓮華中化生即自然受身長大其城亦復如前城法比如第二忉利天上自然之物其人亦復於城中五百歲竟乃得出至阿彌陀佛所心中大歡喜其人聽聞經心不開解意不歡樂智慧不明知經復少所居舍宅在地不能令舍宅隨意高大在虛空中復去阿彌陀佛大遠不能得近附阿彌陀佛亦復如是第二中輩狐疑者也其人久久亦當智慧開解知經勇猛心當歡樂次如上第一輩也所以者何皆坐前世宿命求道時中悔狐疑暫信暫不信不信作善得其福德皆自

然得之耳隨其功德有所鉉不鉉各自然趣向說經行道百千億萬超絕不相及佛言其欲求作菩薩道生阿彌陀佛國者其人然後皆當得阿惟越致菩薩阿惟越致菩薩者皆當有三十二相紫磨金色八十種好皆當作佛隨所願在所求欲於他方佛國作佛終不復更泥犁禽獸薜荔隨其精進求道早晚之事同等耳求道不休會當得之不失其所欲願也佛告阿逸菩薩等諸天帝王人民我皆語汝曹諸欲往生阿彌陀佛國者雖不能大精進禪定持經戒者大要當作善一者不得殺生二者不得盜竊三者不得婬泆蒸愛他人婦女四者不得調欺五者不得飲酒六者不得兩舌七者不得惡口八者不得妄言九者不得嫉妬十者不得貪餮不得心中有所慳惜不得瞋怒不得愚癡不得隨心嗜欲不得心中悔不得狐疑當作孝順當作至誠忠信當信受佛經語深當信作善後世得其福奉持如是其法不虧失者在心所願可得往生阿彌陀佛國至要當齋戒一心清淨晝夜

當念欲往生阿彌陀佛國十日十夜不斷絕我皆慈哀之悉令生阿彌陀佛國佛言世間人以欲慕及賢明居穷修善爲道者與妻子共居在恩好愛欲之中憂念苦多家事忽務不暇大齋一心清淨雖不能得去家棄欲有空閑時自端心意念身作善專精行道十日十夜者殊使不能念自思惟熟校計欲度脫身者下當絕念去憂勿念家事莫與婦人同牀自端正身心斷於愛欲一心齋戒清淨至意念生阿彌陀佛國一日一夜不斷絕者壽終皆往生其國在七寶浴池蓮華中化生可得智慧勇猛所居七寶舍宅自在意所欲作爲可次如上第一輩佛語阿逸菩薩言諸八方上下無央數諸天人民比丘僧比丘尼優婆塞優婆夷往生阿彌陀佛國衆等大會皆共於七寶浴池水中都共人人悉自於一大蓮華上坐皆悉自陳道德行善人人各自說其前世宿命求道時持戒所作善法所從來生本末其所好喜經道知經智慧所施行功德從上次下轉皆徧已知經有明不明智有

深淺大小德有優劣厚薄自然之道別知才能智慧健猛衆相觀照禮義和順皆自歡喜踊躍智慧有勇猛各不相屬逮佛言其人殊不預作德爲善輕戲不信使然徙倚懈怠爲用可爾至時都集說經道自然迫促應荅遲晚道智卓殊超絕才能高猛獨於邊羸臨事乃悔悔者已出其後當復何益但心中悏廓慕及等耳佛言阿彌陀佛國諸菩薩阿羅漢衆等大聚會自然都集拘心制意端身正行遊戲洞達俱相隨飛行翻輩出入供養無極歡心喜樂共觀經行道和好久習才猛智慧志若虛空精進求願心終不復中迴意終不復轉終無有懈極時雖求道外若遲緩內獨急疾容容虛空適得其中中表相應自然嚴整撿斂端直身心清潔無有愛欲無所適貪無有衆惡瑕穢其志願皆各安定殊好無增缺減求道和正不誤傾邪准望道法隨經約令不敢蹉跌若於八方上下無有邊幅自在所欲至到無窮無極咸然爲道恢廓慕及曠蕩念道無他之念無有憂思自然無爲虛

空無立淡安無欲作得善願盡心求索含哀慈愍精進中表禮義都合洞通無違和順副稱袠羅表裏過度解脫能升入泥洹長與道德合明自然相保守快意之滋眞滋眞了潔白志願無上清淨之安定靜樂之無有極善好無有比魏魏之燿照燿照亘開達明徹自然中自然相然之有根本自然成五光五光至九色九色參迴轉數百千更變轡單之自然自然成七寶橫攬成萬物光精參明俱出好甚姝無有極其國土甚若此何不力爲善念道之自然著於無上下洞達無邊幅捐志虛空中何不各精進努力自求索可得超絶去往生阿彌陀佛國橫截於五惡惡道自然閉塞升道之無極易往無有人其國土不逆違自然之隨牽何不棄世事勤行求道德可得極長生壽樂無有極何爲著世事譊譊共憂思無常世人薄俗共爭不急之事共於是處劇惡極苦之中勤身治生用相給活無尊無卑無富無貧無老無少無男無女皆當共憂錢財有無同然憂思適等屏營愁苦累念思慮爲心使走無有安時有田憂田有宅憂宅有牛憂牛有馬憂馬有六畜憂六畜有奴婢憂奴婢有衣被錢財金銀寶物復共憂之重思累息憂念愁毒橫爲非常水火盜賊怨主債家所漂燒擊搪揬沒溺憂毒忪忪無有解時結憤胸中稸氣恚怒病在胸腹憂苦不離心堅固意適無縱捨或坐摧藏終身亡命棄捐之去莫誰隨者尊卑豪貴貧富有是憂懼勤苦如此結衆寒熱與痛共居小家貧者窮困苦乏無田亦憂欲有田無宅亦憂欲有宅無牛亦憂欲有牛無馬亦憂欲有馬無六畜亦憂欲有六畜無奴婢亦憂欲有奴婢無衣被錢財什物飲食之屬亦憂欲有之適有一復少一有是少是思有齊等適小具有便復憁盡如是苦生當復求索思想無益不能時得身心俱勞坐起不安憂意相隨勤苦如此燋心不離恚恨獨怒亦結衆寒熱與痛同居或時坐之終身夭命亦不肯作善爲道壽命終盡死皆當獨遠去有所趣向善惡之道莫能知之或時世人父子兄弟夫婦家室中外親屬居天地之間當相敬愛不當相憎有無當相給與不當有貪惜言色當和莫相違戾或儻心諍有所恚怒今世恨意微相嫉憎後世轉劇致成大怨所以者何如今之事更欲相害雖不臨時應急相破然之愁毒結憤精神自然剋識不得相離皆當對相生値更相報復人在世間愛欲之中獨往獨來獨死獨生當行至苦樂之處身自當之無有代者善惡變化殃咎異處宿預嚴待當獨升入遠到他處莫能見去在何所善惡自然追逐行生窈窈冥冥別離久長道路不同會見無期甚難得復相値何不棄家事各遇強健時努力爲善力精進求度世可得極長壽殊不肯求於道復欲須待欲何樂乎如是世人不信作善得善不信爲道得道不信死後世復生不信施與得其福德都不信之爾以謂不然終無有是但坐是故且自見之更相代閉前後相續轉相承受父餘教令先人祖父素不作善本不爲道身愚神闇心塞意閉不見大道殊無有能見人死生有所趣向亦莫能知

者適無有見善惡之道復無語者爲用作善惡福德殃咎禍罰各自競作爲之用殊無有怔也至於死生之道轉相續立或子哭父或父哭子或弟哭兄或兄哭弟或婦哭夫或夫哭婦顛倒上下無常根本皆當過去不可常得教語開導信道者少皆當死生無有休止如是曹人矇冥抵揬不信經語各欲快意心不計慮愚癡於愛欲不解於道德迷惑於瞋怒貪狠於財色坐之不得道當更勤苦極在惡處生終不得止休息痛之甚可傷或時家室中外父子兄弟夫婦至於死生之義更相哭淚轉相思慕憂念憤結恩愛繞續心意著痛對相顧戀晝夜縛礙無有解時教視道德心不開明思想恩好情欲不離閉塞蒙蒙交錯覆蔽不能思計心自端正決斷世事專精行道便旋至竟壽終命盡不能得道無可那何總猥憒譊皆貪愛欲如是之法不解道者多得道者少世間忽忽無可聊賴尊卑上下豪貴貧富男女大小各自忽務勤苦躬身懷怨殺毒惡氣窈冥莫不惆悵爲妄作事惡逆

天地不從人心道德非惡先隨與之恣聽所爲其壽未至便頓奪之下入惡道累世勤苦展轉愁毒數千萬億億歲無有止期痛不可言甚可憐愍佛告阿逸菩薩等諸天帝王人民我皆語汝曹世間之事人用是故坐不得道汝曹熟思惟之惡者當縱捨遠離之去從其善者當堅持勿妄爲非益作諸善大小多少愛欲之榮皆不可常得由當別離無可樂者曼佛世尊其有信受佛經語深奉行道德皆是我小弟也其欲有甫學佛經戒者皆是我弟子其有欲出身去家捨妻子絕去財色欲作沙門爲佛作比丘者皆是我子孫我世甚難得值其有願欲生阿彌陀佛國者可得智慧勇猛爲衆所尊敬勿得隨心所欲虧負經戒在於人後儻有疑意不解經者復前問佛爲汝解之阿逸菩薩長跪叉手言佛威神尊重所說經快善我曹聽經語皆心貫之世人實爾如佛所語無有異今佛慈哀我曹開示大道教語生路耳目聰明長得度脫今若得更生我曹聽佛經語莫不慈心歡喜踊躍

開解者及諸天帝王人民蜎飛蝡動之類皆悉蒙恩無不解脫憂苦者佛語教誡甚深甚善無極無底佛智慧所見知八方上下去來現在之事無上無下無邊無幅佛甚難得值我曹比慈心於佛所令我曹得度脫者皆是佛前世求道時勤苦學問精明所致恩德普覆所施行福德相祿巍巍光明徹照洞虛無極貫入泥洹教授攬典制威消化愍動八方上下無窮無極佛爲師法尊絕群聖都無能及佛者佛爲八方上下諸天帝王人民作師隨其心所欲願大小皆令得道令我曹得與佛相見得聞阿彌陀佛聲我曹甚喜莫不得黠慧開明者佛告阿逸菩薩若言是實當爾若有慈心於佛所者大喜實當念佛天下久久乃復有佛耳今我於苦世作佛所出經道教授洞達截斷狐疑端心正行拔諸愛欲絕衆惡根本遊步無拘典總智慧衆道表裏攬持維綱昭然分明開示五道決正生死泥洹之道佛言若曹從無數劫已來不可復計劫若曹作菩薩道欲過度諸天人民及蜎飛蝡

動之類已來甚久遠人從若得道度者無央數至得泥洹之道者亦無央數若曹及八方上下諸天帝王人民若比丘比丘尼優婆塞優婆夷若曹宿命從無數劫已來展轉是五道中死生呼嗟更相哭淚轉相貪慕憂思愁毒痛苦不可言至今世死生不絕乃今日與佛相見共會值是乃聞阿彌陀佛聲甚快善哉助汝曹喜亦可自猒死生痛癢生時甚痛甚苦甚極至年長大亦痛亦苦亦極飢時亦痛亦苦亦極病時亦痛亦苦亦極死時亦痛亦苦亦極甚惡臭處不淨潔了無有可者佛故悉語若曹若曹亦可自決斷臭處惡露若曹亦可端心正身益作諸善於是常端中外潔淨身體洒除心垢自相約檢表裏相應言行忠信人能自度脫轉相扶接拔諸愛欲精明至心求願不轉結其善道根本雖精苦一世須臾間耳今世為善後世生阿彌陀佛國快樂甚無極長與道德合明然善相保守長去離惡道痛癢之憂惱拔勤苦諸惡根本斷諸愛欲恩好長生阿彌陀佛國亦無有諸痛癢亦無復有諸惡臭處亦復無有勤苦亦無婬泆瞋怒愚癡亦無有憂思愁毒生於阿彌陀佛國欲壽一劫十劫百劫千劫萬劫億劫自恣意欲住上壽無央數劫不可復計數劫恣汝隨意皆可得之欲食不食恣若其意都悉自然皆可得之次於泥洹之道皆各自精明求索心所欲願勿得狐疑心中悔欲往生者無得坐其過失在阿彌陀佛國界邊自然七寶城中謫五百歲阿逸菩薩言受佛嚴明重教皆當精進一心求索請奉行之不敢疑怠佛告阿逸菩薩等若曹於是世能自制心正意身不作惡者是為大德善都有一輩為八方上下最無有比所以者何八方上下無央數佛國中諸天人民皆自然作善不大為惡易教化今我於是世間作佛為於五惡五痛五燒之中作佛為最劇教語人民令縱捨五惡令去五痛令去五燒之中降化其心令持五善得其福德度世長壽泥洹之道佛言何等為五惡何等為五痛何等為五燒中者何等為消化五惡令得五善者何等為持五善得其福德長壽度世泥洹之道佛言其一惡者諸天人民下至禽獸蜎飛蠕動之屬欲為衆惡強者服弱轉相剋賊自相殺傷更相食噉不知作善惡逆不道受其殃罰道之自然當往趣向神明記識犯之不貫轉相承續故有貧窮下賤乞丐孤獨故有聾盲瘖瘂愚癡弊惡下有尫狂不及逮之屬故有尊貴豪貴高才明達智慧勇猛皆其前世宿命為善慈孝布施恩德故有官事王法牢獄不肯畏慎作惡入法受其過謫重罰致劇求望解脫難得度出今世有是目前現在壽終尤劇入其窈冥受身更生比若王法劇苦極刑故有自然泥犁禽獸薜荔蜎飛蠕動之類轉貿身形改惡易道壽命短長魂神精識自然入趣受於形壽當獨值向相從共生轉相報償當相還復殃惡禍罰衆事未盡終不得離展轉其中世世累劫無有出期難得解脫痛不可言天地之間自然有是雖不臨時卒暴應時但取自然之道皆當善惡歸之是為一大惡為一痛為一燒勤苦如是愁毒呼嗟比若劇

火起燒人身人能自於其中一心制意端身正行獨作諸善不爲衆惡者身獨度脫得其福德可得長壽度世上天泥洹之道是爲一大善佛言其二惡者世間帝王長吏人民父子兄弟家室夫婦略無義理不從正令奢婬憍慢各欲快意恣心自在更相欺調殊不懼死心口各異言念無實佞諂不忠諛媚巧辭行不端緒更相憎嫉轉相讒惡陷人冤枉主上不明心不察照任用臣下臣下存在踐度能行知其形勢在位不正爲其所調妄損忠良賢善不當天心甚違道理臣欺其君子欺其父弟欺其兄婦欺其夫家室中外知識相訟各懷貪婬心毒瞋怒矇聾愚癡殺盜無有尊卑上下無男無女無大無小心俱同然欲自厚巳破家亡身不顧念前後家室親屬坐之破族或時家中內外知識朋友鄉黨市里愚民野人轉更從事共相利害爭財鬪訟怒忿成仇轉爭勝負慳富憔心不肯施與祝祝守惜愛保貪重坐之思念心勞身苦如是至竟無所恃怙獨來獨去無一隨者善惡福德

殃禍譴罰追念所生或在樂處或入毒苦然後乃悔當復何及或時世人愚心少智見善誹謗恚之不肯慕及但欲爲惡妄作不道但欲盜竊常懷毒心欲得他人財物用自供給消散靡盡傷復求索邪心不正常獨恐怖畏人有色瞻時不計事至乃悔今世現在長吏牢獄自然趣向受其殃咎世間貧窮乞丐孤獨但坐前世宿命不信道德不肯爲善今世爲惡天神別籍壽終入惡道故有自然泥犂禽獸薜荔蜎飛蠕動之屬展轉其中世世累劫無有出期難得解脫痛不可言是爲二大惡爲二痛爲二燒勤苦如是比若火起劇於燒人身人能自於其中一心制意端身正行獨作諸善不爲衆惡者身獨度脫得其福德可得長壽度世上天泥洹之道是爲二大善佛言其三惡者諸世間人民寄生相因共依居天地之間處年壽命無能幾歲至有豪貴長者賢明善人下有貧賤尫羸愚者中有不良之人但懷念毒惡身心不正常念婬泆煩滿胷中愛欲交錯坐起不安貪意慳惜欲橫

唐得眄睞細色惡態婬泆有婦猒憎私妄出入持家所有相給爲非聚會飲食專共作惡興兵作賊攻城格鬬劫殺截斷强奪不道取人財物偷竊趣得不肯治生所當求者不肯爲之惡心在外不能專作欲繫成事恐勢迫脅持歸給家共相生活恣心快意極行作樂婬亂他人婦女或於其親屬不避尊卑長老衆共憎惡家室中外患而恚之亦復不畏縣官法令無所避錄如是之惡自然牢獄日月照識神明記取諸神攝錄故有自然泥犂禽獸薜荔蜎飛蠕動之屬展轉其中世世累劫無有出期難得解脫痛不可言是爲三大惡爲三痛爲三燒勤苦如是比若火起燒人身人能自於其中一心制意端身正行獨作諸善不爲衆惡者身獨度脫得其福德可得長壽度世上天泥洹之道是爲三大善佛言其四惡者諸人不能作善自相壞敗轉相教令共作衆惡主爲傳言但欲兩舌惡口罵詈妄語相嫉更相鬪亂憎嫉善人敗壞賢善於傍快之復不孝順供養父母輕易師友知識無

信難得誠實自大尊貴橫行威武加權力勢侵剋易人不能自知爲惡不自羞慙自用頻健欲令人承事畏敬之復不畏敬天地神明日月亦不可教令作善不可降化自用偃蹇常當爾亦復無憂畏心不知恐懼恣意憍慢如是天神記之賴其前世宿命頗作福德小善扶接營護助之今世作惡盡傷諸善日去見惡追之身獨空立無所復依受重殃謫壽命終身衆惡繞歸自然迫促當往追逐不得止息自然衆惡共趣頓乏有其名籍在神明所殃咎引牽當值相得自然趣向受過謫罰身心摧碎神形苦極不得離却但得前行入其火鑊當是之時悔復何益當復何及天道自然不得蹉跌故有自然泥犂禽獸薜荔蜎飛蠕動之屬展轉其中世世累劫無有出期難得解脫痛不可言是爲四大惡爲四痛爲四燒勤苦如是比若火起燒人身人能自於其中一心制意端身正行獨作諸善不爲衆惡者身獨度脫得其福德可得長壽度世上天泥洹之道是爲四大善佛言其五惡者世

人從倚懈惰不肯作善不念治生妻子飢寒父母俱然欲訶教其子其子惡心瞋目應怒言令不從違戾反逆劇於野人比若怨家不如無子妄徧假貸衆共患猒尤無復有報償之心窮貧困乏不能復得辜較諧聲放縱遊散串數唐得自用賑給不畏防禁飲食無極喫酒嗜美出入無有期度魯扈抵揬不知人情睢盱强制見人有喜憎妬恚之無義無禮自用識當不可諫曉亦復不憂念父母妻子有無又復不念卒報父母之德亦復不念師之恩好心常念惡口常言惡身常行惡日不成就不信道德不信有賢明先聖不信作善爲道可得度世不信世間有佛欲殺阿羅漢鬬比丘僧常欲殺人欲殺父母兄弟妻子宗親朋友父母兄弟妻子宗親朋友憎惡見之欲使之死不信佛經語不信人壽命終盡死後世復生不信作善得善不信作惡得惡如是曹人男子女人心意俱然違戾反逆愚癡蒙籠瞋怒嗜欲無所識知自用快善大爲智慧亦不知所從來生死所趣向不肯慈孝惡

逆天地於其中間望求僥倖欲得長生躬得不死會當歸就生死勤苦善惡之道身所作惡殃咎衆趣不得度脫亦不可降化令作善慈心教語開道死生善惡所趣向有是復不信之然苦心與語欲令度脫無益其人心中閉塞意不開解大命將至至時皆悔其後乃悔當復何及不預計作善臨窮何益天地之間五道各明恢曠窈窈浩浩汗汗轉相承受善惡毒痛身自當之無有代者道之自然隨其所行追命所生不得縱捨善人行善慈孝從樂入樂從明入明惡人行惡從苦入苦從冥入冥誰能知者獨佛見知耳教語人民信用者少死生不休惡道不絕如是世人不可悉道說故有自然泥犂禽獸薜荔蜎飛蠕動之屬展轉其中世世累劫無有出期難得解脫痛不可言是爲五大惡爲五痛爲五燒勤苦如是比若火起燒人身人能自於其中一心制意端身正行言行相副所作至誠所語如語心口不轉獨作諸善不爲衆惡者身獨度脫得其福德可得長壽度世上天泥洹之

道是爲五大善佛告阿逸菩薩等我皆語若曹是世五惡勤苦如是令起五痛令起五燒展轉相生世世閒人民不肯爲善欲作衆惡敢有犯此諸惡事者皆悉自然當具更歷入惡道中或其今世先被病殃死生不得示衆見之壽終趣入至極大苦愁憂酷毒自相燋然轉相燒滅至其然後共作怨家更相傷殺從小微起至大困劇皆從貪婬財色不肯忍辱施與各欲自快無復曲直欲得健名爲癡欲所迫隨心思想不能復得結憤胷中財色縛束無有解脫不知猒足厚已爭欲無所省錄富貴榮華當時快意不能忍辱不知施善威勢無幾隨惡名燋身坐勞苦久後大劇自然隨逐無有解已王法施張自然糺舉上下相應羅網綱紀煢煢忪忪當入其中古今有是痛哉可傷都無義理不知正道佛告阿逸菩薩等若世有是佛皆慈愍哀之威神摧動衆惡諸事皆消化之令得去惡就善棄捐所思奉持經戒莫不承受施行經法不敢違失度世無爲泥洹之道快善極樂佛言若曹諸天

帝王人民及後世人得佛經語熟思惟之能自於其中端心正行其主上爲善率化檢御其下教衆轉相勑令轉共爲善轉相度脫各自端守慈仁愍哀終身不怠尊聖敬孝通洞博愛佛語教令無敢虧負當憂度世泥洹之道當憂斷截死生痛癢拔惡根本當憂斷絕泥犁禽獸薜荔蜎飛蝡動惡苦之道當遇佛世堅持經道無敢違失佛言若曹當信者云何第一急當自端身當自端心當自端目當自端耳當自端鼻當自端口當自端手當自端足能自檢斂莫妄動作身心淨潔俱善相應中外約束勿隨嗜欲不犯諸惡言色當和身行當專行步坐起所作當安作事所爲當先熟思慮計之揆度才能視瞻圖規安定徐作爲之作事倉卒不預計熟爲之不諦亡其功夫敗悔在後唐苦亡身至誠忠信得道絕去佛言若曹於是益作諸善布恩施德能不犯道禁忌忍辱精進一心智慧展轉復相教化作善爲德如是經法慈心專一齋戒清淨一日一夜者勝於在阿彌陀佛國作善者百

歲所以者何阿彌陀佛國皆積德衆善無爲自然在所求索無有諸惡大如毛髮佛言於是作善十日十夜者其德勝於他方佛國中人民作善千歲所以者何他方佛國皆悉作善作善者多爲惡者少皆有自然之物不行求作便自得之是閒爲惡者多作善者少不行求作不能令得世人能自端制作善至心求道故能爾耳是閒無有自然不能自給當行求索勤苦治生轉相欺殆調詐好惡得其財物歸給妻子勞心苦身如是至竟心意不專怱洞不安人能自安靜爲善精進作德故能爾耳佛言我皆哀若曹及諸天帝王人民皆教令作諸善不爲衆惡隨其所能輒授與道教誡開導悉奉行之則君率化爲善教令臣下父教其子兄教其弟夫教其婦家室內外親屬朋友轉相教語作善爲道奉經持戒各自端守上下相檢無尊無卑無男無女齋戒清淨莫不歡喜和順義理歡樂慈孝自相約束其有得佛經語悉持思之不當所作而犯爲之即自悔過去惡就善棄邪爲正朝聞

夕改奉持經戒劇貧得寶佛所行處所在郡國輒授與經戒諸天日月星辰諸國王傍臣長吏人民諸龍鬼神泥犁禽獸薜荔蜎飛蠕動之屬莫不慈心開解者皆悉敬事從佛稽受經道承奉行之即君改化爲善齋戒精思淨自湔洒端心正行居位嚴慄教勑率衆爲善奉行道禁令言令正臣事其君忠直受令不敢違負父子言令孝順承受兄弟夫婦宗親朋友上下相令順言和理尊卑大小轉相敬事以禮如義不相違負莫不改往修來洒心易行端正中表自然作善所願輒得感善降化自然之道求欲不死則可得長壽求欲度世則可得泥洹之道佛言佛威神尊重消惡化善莫不度脫令我出於天下在是惡中於苦世作佛慈愍哀傷教語開導諸天帝王乃八 廿二 傍臣左右長吏人民隨其心所願樂皆令得道佛諸所行處所經過歷郡國縣邑丘聚市里莫不豐熟天下太平日月運照倍益明好風雨時節人民安寧強不臨弱各得其所無惡穢疾疫無病瘦者兵革不起國無盜賊無

有冤枉無有拘閉者君臣人民莫不喜踊忠慈至誠各自端守皆自守國雍和孝順莫不歡喜有無相與布恩施德心歡喜樂與得皆敬受推義讓謙遜前後以禮敬事如父如子如兄如弟莫不仁賢和順禮節都無違諍快善無極佛言我哀若曹子欲度脫之劇父母念子令八方上下諸天帝王人民及蜎飛蠕動之類得佛經戒奉行佛道皆得明慧心悉開解莫不得過度解脫憂苦者令我作佛在於五惡五痛五燒之中降化五惡消盡五痛絕滅五燒以善攻惡拔去衆苦令得五道令得五善明好燒惡不起我般泥洹去後經道稍斷絕人民諛諂稍復爲衆惡不復作善五燒復起五痛劇苦復如前法自然還復久後轉劇不可悉說我但爲若曹小道之耳佛告乃八 廿三 阿逸菩薩等若曹各思持之展轉相教誡如佛經法無敢違犯阿逸菩薩長跪叉手言佛道說甚苦痛世人爲惡甚劇如是佛皆慈哀悉度脫之皆言受佛重教請展轉相教不敢違犯佛告阿難我哀若曹令悉見阿彌陀佛

及諸菩薩阿羅漢所居國土若欲見之不阿難即大歡喜長跪叉手言願皆欲見之佛言若起更被袈裟西向拜當日所沒處爲阿彌陀佛作禮以頭腦著地言南無阿彌陀三耶三佛檀阿難言諾受教即起更被袈裟西向拜當日所沒處爲彌陀佛作禮以頭腦著地言南無阿彌陀三耶三佛檀阿難未起阿彌陀佛便大放光明威神則徧八方上下諸無央數佛國諸無央數諸天地即皆爲大震動諸無央數天地須彌山羅寶摩訶須彌大山羅寶諸天地大界小界其中諸大泥犁小泥犁諸山林溪谷幽冥之處即皆大明悉大開闢即時阿難諸菩薩阿羅漢等諸天帝王人民悉皆見阿彌陀佛及諸菩薩阿羅漢國土七寶已心大歡喜踊躍悉起爲阿彌陀佛作禮以頭腦著地皆言南無阿彌陀三耶三佛檀阿彌陀佛放大光明威神以無央數諸天人民及蜎飛蠕動之類皆悉見阿彌陀佛光明莫不慈心歡喜者諸有泥犁禽獸薜荔諸有拷治勤苦之處即皆休止不復拷治莫不

解脫憂苦者也諸有盲者即皆得視諸有聾者即皆得聽諸有瘖瘂即皆能語諸有僂者即皆得伸諸跛躄蹇者即皆走行諸有病者即皆愈起諸尪者則皆强健愚者皆黠慧諸有婬者皆修梵行瞋怒者悉皆慈心作善諸有被毒者毒皆不行鍾磬琴瑟箜篌樂器諸妓不鼓皆自作五音聲婦女珠環皆自作聲百鳥畜獸皆自悲鳴當于是時莫不歡喜善樂得過度者即爾時諸佛國中諸天人民莫不持天上華香來下於虛空中悉皆供養散諸佛及阿彌陀佛上諸天各共大作萬種自然妓樂諸佛及諸菩薩阿羅漢當是之時甚快樂不可言佛告阿難阿逸菩薩等我說阿彌陀佛及諸菩薩阿羅漢國土自然七寶儻無有異乎阿難長跪叉手言佛說阿彌陀佛國土快善如佛所言無有一異佛言我說阿彌陀佛功德國土快善晝夜盡一劫尚復未竟我但爲若曹小說之耳阿逸菩薩即長跪叉手問佛言今佛國土從是閒當有幾何阿惟越致菩薩往生阿彌陀佛國願欲聞之佛

言汝欲知者明聽著心中阿逸菩薩言受教佛言從我國當有七百二十億阿惟越致菩薩皆當往生阿彌陀佛國一阿惟越致菩薩者前後供養無央數諸佛以次如彌勒皆當作佛及其餘諸小菩薩輩者無央數不可復計皆當往生阿彌陀佛國佛告阿逸菩薩不但我國中諸菩薩當往生阿彌陀佛國他方異國復有佛亦復如是第一佛名頭樓和斯其國有百八十億菩薩皆當往生阿彌陀佛國他方異國第二佛名羅隣那阿竭其國有九十億菩薩皆當往生阿彌陀佛國他方異國第三佛名朱蹄彼會蔡其國有二百二十億菩薩皆當往生阿彌陀佛國他方異國第四如來名阿寄蔡羅薩其國有二百五十億菩薩皆當往生阿彌陀佛國他方異國第五佛名樓波黎波蔡蹂其國有六百億菩薩皆當往生阿彌陀佛國他方異國第六佛名那惟于蔡其國有萬四千菩薩皆當往生阿彌陀佛國他方異國第七佛名維黎波羅潘蔡蹂其國有十五菩薩皆當往生阿彌陀佛國

他方異國第八佛名和阿蔡其國有八菩薩皆當往生阿彌陀佛國他方異國第九佛名尸利群蔡其國有八百一十億菩薩皆當往生阿彌陀佛國他方異國第十佛名那他蔡其國有萬億菩薩皆當往生阿彌陀佛國他方異國第十一佛名和羅那惟于蔡蹂其國有萬二千菩薩皆當往生阿彌陀佛國他方異國第十二佛名沸霸圖耶蔡其國有諸菩薩無央數不可復計皆阿惟越致皆智慧勇猛各供養無央數諸佛已一時俱心願欲往生皆當生阿彌陀佛國他方異國第十三佛名隨阿閦祇波多蔡其國有七百九十億菩薩皆當往生阿彌陀佛國佛言是諸菩薩皆阿惟越致諸比丘僧中及小菩薩輩無央數皆當往生阿彌陀佛國不獨是十四佛國中諸菩薩當往生也都八方上下無央數佛國諸菩薩輩各各在是皆當往生阿彌陀佛國其無央數都共往會阿彌陀佛國大衆多不可計我但說八方上下無央數諸佛名字晝夜一劫尚未竟我但復說諸佛國諸比丘僧

衆菩薩當往生阿彌陀佛國人數說之一劫不休止尚未竟我但爲若曹總攬都小說之耳佛語阿難阿逸菩薩等其世間帝王人民善男子善女人前世宿命作善所致相祿巍巍乃當聞阿彌陀佛聲者甚快善我代之喜佛言其有善男子善女人聞阿彌陀佛聲慈心歡喜一時踊躍心意淨潔衣毛爲起淚即出者皆前世宿命作佛道若他方佛故菩薩非凡人其有人民男子女人聞阿彌陀佛聲不信有者不信經佛語不信有比丘僧心中狐疑都無所信者皆故從惡道中來生愚癡不解宿命殃惡未盡尚未當度脫故心中狐疑不信向耳佛言我語若曹若曹所當作善法皆當奉行信之無得狐疑我般泥洹去後汝曹及後世人無得復言我不信有阿彌陀佛國我故令若曹悉見阿彌陀佛國土所當爲者各求之我具爲若曹道說經戒愼法若曹當如佛法持之無得毀失我持是經以累若曹若曹當堅持之無得爲妄增減是經法我般泥洹去後經道留止千歲千歲後經道斷絕我皆慈哀特留是經法止住百歲百歲中竟乃休止斷絕在心所願皆可得道佛言師開道人耳目智慧明達度脫人令得善合泥洹之道常當孝慈於佛如父母常當念師恩常念不絕即得道疾佛言天下有佛者甚難值若有沙門若師爲人說經者甚難値佛說是經時即萬二千億諸天人民皆得天眼徹視悉一心皆爲菩薩道即二百億諸天人民皆得阿那含道即八百沙門皆得阿羅漢道即四十億菩薩皆得阿惟越致佛說經已諸菩薩阿羅漢諸天帝王人民皆大歡喜起爲佛作禮遶三帀前以頭面著佛足而去

佛說阿彌陀經卷下

音釋

飻（他結切貪食也）裒（薄候切聚也）燿（弋照切炫燿也）搐（敕六切手挽也）朦朧（朦莫紅切朧盧東切朦朧猶蒙籠也）頦（胡來切）蹴（七蜀切）

佛說無量壽經卷上　乃九

曹魏康僧鎧譯

我聞如是一時佛住王舍城耆闍崛山中與大比丘衆萬二千人俱一切大聖神通已達其名曰尊者了本際尊者正願尊者正語尊者大號尊者仁賢尊者離垢尊者名聞尊者善實尊者具足尊者牛王尊者優樓頻螺迦葉尊者伽耶迦葉尊者那提迦葉尊者摩訶迦葉尊者舍利弗尊者大目揵連尊者劫賓那尊者大住尊者大淨志尊者摩訶周那尊者滿願子尊者離鄣尊者流灌尊者堅伏尊者面王尊者異乘尊者仁性尊者嘉樂尊者善來尊者羅云尊者阿難皆如斯等上首者也又與大乘衆菩薩俱普賢菩薩妙德菩薩慈氏菩薩等此賢劫中一切菩薩又賢護等十六正士善思議菩薩信慧菩薩空無菩薩神通華菩薩光英菩薩慧上菩薩智幢菩薩寂根菩薩願慧菩薩香象菩薩寶英菩薩中住菩薩制行菩薩解脫菩薩皆遵普賢大士之德具諸菩薩無量行願安住一切功德之

法遊步十方行權方便入佛法藏究竟彼岸於無量世界現成等覺處兜術天弘宣正法捨彼天宮降神母胎從右脅生現行七步光明顯耀普照十方無量佛土六種震動舉聲自稱吾當於世為無上尊釋梵奉侍天人歸仰示現算計文藝射御博綜道術貫練群籍遊於後園講武試藝現處宮中色味之間見老病死悟世非常棄國財位入山學道服乘白馬寶冠瓔珞遣之令還捨珍妙衣而著法服剃除鬚髮端坐樹下勤苦六年行如所應現五濁剎隨順群生示有塵垢沐浴金流天案樹枝得攀出池靈禽翼從往詣道場吉祥感徵表章功祚哀受施草敷佛樹下跏趺而坐奮大光明使魔知之魔率官屬而來逼試制以智力皆令降伏得微妙法成最正覺釋梵祈勸請轉法輪以佛遊步佛吼而吼扣法鼓吹法螺執法劍建法幢震法雷曜法電澍法雨演法施常以法音覺諸世間光明普照無量佛土一切世界六種震動總攝魔界動魔宮殿眾魔慴怖莫不歸伏摑裂邪網消滅

諸見散諸塵勞壞諸欲塹嚴護法城開闡法門洗濯垢汙顯明清白光融佛法宣流正化入國分衛獲諸豐饍貯功德示福田欲宣法現欣笑以諸法藥救療三苦顯現道意無量功德授菩薩記成等正覺示現滅度拯濟無極消除諸漏植眾德本具足功德微妙難量遊諸佛國普現道教其所修行清淨無穢譬如幻師現眾異像為男為女無所不變本學明了在意所為此諸菩薩亦復如是學一切法貫綜縷練所住安諦靡不感化無數佛土皆悉普現未曾慢恣愍傷眾生如是之法一切具足菩薩經典究暢要妙名稱普至道御十方無量諸佛咸共護念佛所住者皆已得住大聖所立而皆已立如來道化各能宣布為諸菩薩而作大師以甚深禪慧開道眾生通諸法性達眾生相明了諸國供養諸佛化現其身猶如電光善學無畏之網曉了幻化之法壞裂魔網解諸纏縛超越聲聞緣覺之地得空無相無願三昧善立方便顯示三乘於此化終而現滅度亦無所作亦無所有不

起不滅得平等法具足成就無量總持百千三昧諸根智慧廣普寂定深入菩薩法藏得佛華嚴三昧宣揚演說一切經典住深定門悉覩現在無量諸佛一念之頃無不周遍濟諸劇難諸閑不閑分別顯示真實之際得諸如來辯才之智入眾言音開化一切超過世間諸所有法心常諦住度世之道於一切萬物而隨意自在為諸庶類作不請之友荷負群生為之重擔受持如來甚深法藏護佛種性常使不絕興大悲愍眾生演慈辯授法眼杜三趣開善門以不請之法施諸黎庶如純孝之子愛敬父母於諸眾生視若自己一切善本皆度彼岸悉獲諸佛無量功德智慧聖明不可思議如是之等菩薩大士不可稱計一時來會尒時世尊諸根悅豫姿色清淨光顏巍巍尊者阿難承佛聖旨即從座起偏袒右肩長跪合掌而白佛言今日世尊諸根悅豫姿色清淨光顏巍巍如明鏡淨影暢表裏威容顯耀超絕無量未常瞻覩殊妙如今唯然大聖我心念言今日世尊住奇特之法今

日世雄住諸佛所住今日世眼住導師之行今日世英住最勝之道今日天尊行如來之德去來現在佛佛相念得無今佛念諸佛耶何故威神光光乃尒於是世尊告阿難曰云何阿難諸天教汝來問佛耶自以慧見問威顏乎阿難白佛無有諸天來教我者自以所見問斯義耳佛言善哉阿難所問甚快發深智慧真妙辯才愍念衆生問斯慧義如來以無盡大悲矜哀三界所以出興於世光闡道教欲拯濟群萌惠以真實之利無量億劫難值難見猶靈瑞華時時乃出今所問者多所饒益開化一切諸天人民阿難當知如來正覺其智難量多所導御慧見無礙無能遏絕以一餐之力能住壽命億百千劫無數無量復過於此諸根悅豫不以毀損姿色不變光顏無異所以者何如來定慧究暢無極於一切法而得自在阿難諦聽今為汝說對曰唯然願樂欲聞佛告阿難乃往過去久遠無量不可思議無央數劫錠光如來興出於世教化度脫無量衆生皆令得道乃取滅度次有

如來名曰光遠次名月光次名旃檀香次名善山王次名須彌天冠次名須彌等曜次名月色次名正念次名離垢次名無著次名龍天次名夜光次名安明頂次名不動地次名琉璃妙華次名琉璃金色次名金藏次名炎光次名炎根次名地種次名月像次名日音次名解脫華次名莊嚴光明次名海覺神通次名水光次名大香次名離塵垢次名捨猒意次名寶炎次名妙頂次名勇立次名功德持慧次名蔽日月光次名日月琉璃光次名無上琉璃光次名最上首次名菩提華次名月明次名日光次名華色王次名水月光次名除癡冥次名度蓋行次名淨信次名善宿次名威神次名法慧次名鸞音次名師子音次名龍音次名處世如此諸佛皆悉已過爾時次有佛名世自在王如來應供等正覺明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊時有國王聞佛說法心懷悅豫尋發無上正真道意棄國捐王行作沙門號曰法藏高才勇哲與世超異詣世自在王如來所

稽首佛足右遶三帀長跪合掌以頌讚曰

光顏巍巍　威神無極　如是炎明　無與等者
日月摩尼　珠光燄耀　皆悉隱蔽　猶如聚墨
如來顏容　超世無倫　正覺大音　響流十方
戒聞精進　三昧智慧　威德無侶　殊勝希有
深諦善念　諸佛法海　窮深盡奧　究其涯底
無明欲怒　世尊永無　人雄師子　神德無量
功勳廣大　智慧深妙　光明威相　震動大千
願我作佛　齊聖法王　過度生死　靡不解脫
布施調意　戒忍精進　如是三昧　智慧為上
吾誓得佛　普行此願　一切恐懼　為作大安
假令有佛　百千億萬　無量大聖　數如恒沙
供養一切　斯等諸佛　不如求道　堅正不却
譬如恒沙　諸佛世界　復不可計　無數剎土
光明悉照　遍此諸國　如是精進　威神難量
令我作佛　國土第一　其衆奇妙　道場超絕
國如泥洹　而無等雙　我當愍哀　度脫一切
十方來生　心悅清淨　已至我國　快樂安隱
幸佛明信　是我真證　發願於彼　力精所欲
十方世尊　智慧無礙　常令此尊　知我心行

假使身止　諸苦毒中　我行精進　忍終不悔佛告阿難法藏比丘說此頌已而白佛言唯然世尊我發無上正覺之心願佛爲我廣宣經法我當修行攝取佛國清淨莊嚴無量妙土令我於世速成正覺拔諸生死勤苦之本佛告阿難時世自在王佛語法藏比丘如所修行莊嚴佛土汝自當知比丘白佛斯義弘深非我境界唯願世尊廣爲敷演諸佛如來淨土之行我聞此已當如說修行成滿所願爾時世自在王佛知其高明志願深廣即爲法藏比丘而說經言譬如大海一人斗量經歷劫數尚可窮底得其妙寶人有至心精進求道不止會當尅果何願不得於是世自在王佛即爲廣說二百一十億諸佛刹土天人之善惡國土之麤妙應其心願悉現與之時彼比丘聞佛所說嚴淨國土皆悉覩見起發無上殊勝之願其心寂靜志無所著一切世間無能及者具足五劫思惟攝取莊嚴佛國清淨之行阿難白佛彼佛國土壽量幾何佛言其佛壽命四十二劫時法藏比丘攝取二

百一十億諸佛妙土清淨之行如是修已詣彼佛所稽首禮足遶佛三帀合掌而住白佛言世尊我已攝取莊嚴佛土清淨之行佛告比丘汝今可說宜知是時發起悅可一切大衆菩薩聞已修行此法緣致滿足無量大願比丘白佛唯垂聽察如我所願當具說之設我得佛國有地獄餓鬼畜生者不取正覺設我得佛國中天人壽終之後復更三惡道者不取正覺設我得佛國中天人不悉眞金色者不取正覺設我得佛國中天人形色不同有好醜者不取正覺設我得佛國中天人不識宿命下至知百千億那由他諸劫事者不取正覺設我得佛國中天人不得天眼下至見百千億那由他諸佛國者不取正覺設我得佛國中天人不得天耳下至聞百千億那由他諸佛所說不悉受持者不取正覺設我得佛國中天人不得見他心智下至知百千億那由他諸佛國中衆生心念者不取正覺設我得佛國中天人不得神足於一念頃下至不能超過百千億那由他諸佛國者不取

正覺設我得佛國中天人若起想念貪計身者不取正覺設我得佛國中天人不住定聚必至滅度者不取正覺設我得佛光明有限量下至不照百千億那由他諸佛國者不取正覺設我得佛壽命有限量下至百千億那由他劫者不取正覺設我得佛國中聲聞有能計量乃至三千大千世界衆生悉成緣覺於百千劫悉共計校知其數者不取正覺設我得佛國中天人壽命無能限量除其本願脩短自在若不爾者不取正覺設我得佛國中天人乃至聞有不善名者不取正覺設我得佛十方世界無量諸佛不悉咨嗟稱我名者不取正覺設我得佛十方衆生至心信樂欲生我國乃至十念若不生者不取正覺唯除五逆誹謗正法設我得佛十方衆生發菩提心修諸功德至心發願欲生我國臨壽終時假令不與大衆圍遶現其人前者不取正覺設我得佛十方衆生聞我名號繫念我國植衆德本至心迴向欲生我國不果遂者不取正覺設我得佛國中天人不悉成滿三十

二大人相者不取正覺設我得佛他方佛土諸菩薩衆來生我國究竟必至一生補處除其本願自在所化爲衆生故被弘誓鎧積累德本度脫一切遊諸佛國修菩薩行供養十方諸佛如來開化恒沙無量衆生使立無上正真之道超出常倫諸地之行現前修習普賢之德若不爾者不取正覺設我得佛國中菩薩承佛神力供養諸佛一食之頃不能徧至無數無量億那由他諸佛國者不取正覺設我得佛國中菩薩在諸佛前現其德本諸所求欲供養之具若不如意者不取正覺設我得佛國中菩薩不能演說一切智者不取正覺設我得佛國中菩薩不得金剛那羅延身者不取正覺設我得佛國中天人一切萬物嚴淨光麗形色殊特窮微極妙無能稱量其諸衆生乃至逮得天眼有能明了辯其名數者不取正覺設我得佛國中菩薩乃至少功德者不能知見其道場樹無量光色高四百萬里者不取正覺設我得佛國中菩薩若受讀經法諷誦持說而不得辯才智慧者不取正覺設我得佛國中菩薩智慧辯才若可限量者不取正覺設我得佛國土清淨皆悉照見十方一切無量無數不可思議諸佛世界猶如明鏡覩其面像若不爾者不取正覺設我得佛自地以上至于虛空宮殿樓觀池流華樹國土所有一切萬物皆以無量雜寶百千種香而共合成嚴飾奇妙超諸天人其香普熏十方世界菩薩聞者皆修佛行若不如是不取正覺設我得佛十方無量不可思議諸佛世界衆生之類蒙我光明觸其身者身心柔軟超過天人若不爾者不取正覺設我得佛十方無量不可思議諸佛世界衆生之類聞我名字不得菩薩無生法忍諸深總持者不取正覺設我得佛十方無量不可思議諸佛世界其有女人聞我名字歡喜信樂發菩提心厭惡女身壽終之後復爲女像者不取正覺設我得佛十方無量不可思議諸佛世界諸菩薩衆聞我名字壽終之後常修梵行至成佛道若不爾者不取正覺設我得佛十方無量不可思議諸佛世界諸天人民聞我名字五體投地稽首作禮歡喜信樂修菩薩行諸天世人莫不致敬若不爾者不取正覺設我得佛國中天人欲得衣服隨念即至如佛所讚應法妙服自然在身有求裁縫擣染浣濯者不取正覺設我得佛國中天人所受快樂不如漏盡比丘者不取正覺設我得佛國中菩薩隨意欲見十方無量嚴淨佛土應時如願於寶樹中皆悉照見猶如明鏡覩見其面像若不爾者不取正覺設我得佛他方國土諸菩薩衆聞我名字至于得佛諸根缺陋不具足者不取正覺設我得佛他方國土諸菩薩衆聞我名字皆悉逮得清淨解脫三昧住是三昧一發意頃供養無量不可思議諸佛世尊而不失定意若不爾者不取正覺設我得佛他方國土諸菩薩衆聞我名字壽終之後生尊貴家若不爾者不取正覺設我得佛他方國土諸菩薩衆聞我名字歡喜踊躍修菩薩行具足德本若不爾者不取正覺設我得佛他方國土諸菩薩衆聞我名字皆悉逮得普等三昧住是三昧至于成佛

常見無量不可思議一切諸佛若不爾者不取正覺設我得佛國中菩薩隨其志願所欲聞法自然得聞若不爾者不取正覺設我得佛他方國土諸菩薩衆聞我名字不即得至不退轉者不取正覺設我得佛他方國土諸菩薩衆聞我名字不即得至第一忍第二第三法忍於諸佛法不能即得不退轉者不取正覺佛告阿難爾時法藏比丘說此願已以偈頌曰

我建超世願　必至無上道　斯願不滿足
誓不成等覺　我於無量劫　不爲大施主
普濟諸貧苦　誓不成等覺　我至成佛道
名聲超十方　究竟靡不聞　誓不成等覺
離欲深正念　淨慧修梵行　志求無上尊
爲諸天人師　神力演大光　普照無際土
消除三垢冥　明濟衆厄難　開彼智慧眼
滅此昏盲暗　閉塞諸惡道　通達善趣門
功祚成滿足　威曜朗十方　日月戢重暉
天光隱不現　爲衆開法藏　廣施功德寶
常於大衆中　說法師子吼　供養一切佛
具足衆德本　願慧悉成滿　得爲三界雄
如佛無礙智　通達靡不照　願我功德力
等此最勝尊　斯願若剋果　大千應感動
虛空諸天神　當雨珎妙華

佛語阿難法藏比丘說此頌已應時普地六種震動天雨妙華以散其上自然音樂空中讚言決定必成無上正覺於是法藏比丘具足修滿如是大願誠諦不虛超出世間深樂寂滅阿難法藏比丘於其佛所諸天魔梵龍神八部大衆之中發斯弘誓建此願已一向專志莊嚴妙土所修佛國開廓廣大超勝獨妙建立常然無衰無變於不可思議兆載永劫積植菩薩無量德行不生欲覺瞋覺害覺不起欲想瞋想害想不著色聲香味觸法忍力成就不計衆苦少欲知足無染恚癡三昧常寂智慧無礙無有虛僞諂曲之心和顏愛語先意承問勇猛精進志願無倦專求清白之法以惠利群生恭敬三寶奉事師長以大莊嚴具足衆行令諸衆生功德成就住空無相無願之法無作無起觀法如化遠離麤言自害害彼彼此俱害修習善語自利利人人我兼利棄國捐王絕去財色自行六波羅蜜教人令行無央數劫積功累德隨其生處在意所欲無量寶藏自然發應教化安立無數衆生住於無上正眞之道或爲長者居士豪姓尊貴或爲刹利國君轉輪聖帝或爲六欲天主乃至梵王常以四事供養恭敬一切諸佛如是功德不可稱說口氣香潔如優鉢羅華身諸毛孔出栴檀香其香普熏無量世界容色端正相好殊妙其手常出無盡之寶衣服飲食珎妙華香繒蓋幢旛莊嚴之具如是等事超諸天人於一切法而得自在阿難白佛法藏菩薩爲已成佛而取滅度爲未成佛爲今現在佛告阿難法藏菩薩今已成佛現在西方去此十萬億刹其佛世界名曰安樂阿難又問其佛成道已來爲經幾時佛言成佛已來凡歷十劫其佛國土自然七寶金銀瑠璃珊瑚琥珀硨磲碼碯合成爲地恢廓廣蕩不可限極悉相雜廁轉相間入光赫煜爍微妙奇麗清淨莊嚴超踰十方一切世界衆

寶中精其寶猶如第六天寶又其國土無須彌山及金剛圍一切諸山亦無大海小海溪渠井谷佛神力故欲見則見亦無地獄餓鬼畜生諸難之趣亦無四時春秋冬夏不寒不熱常和調適爾時阿難白佛言世尊若彼國土無須彌山其四天王及忉利天依何而住佛語阿難第三炎天乃至色究竟天皆依何住阿難白佛行業果報不可思議佛語阿難行業果報不可思議諸佛世界亦不可思議其諸衆生功德善力住行業之地故能爾耳阿難白佛我不疑此法但爲將來衆生欲除其疑惑故問斯義佛告阿難無量壽佛威神光明最尊第一諸佛光明所不能及或照百佛世界或千佛世界取要言之乃照東方恒沙佛剎南西北方四維上下亦復如是或有佛光照于七尺或一由旬二三四五由旬如是轉倍乃至照一佛剎是故無量壽佛號無量光佛無邊光佛無礙光佛無對光佛炎王光佛清淨光佛歡喜光佛智慧光佛不斷光佛難思光佛無稱光佛超日月光佛其有衆生遇斯光者三垢消滅身意柔軟歡喜踊躍善心生焉若在三塗極苦之處見此光明皆得休息無復苦惱壽終之後皆蒙解脫無量壽佛光明顯赫照曜十方諸佛國土莫不聞焉不但我今稱其光明一切諸佛聲聞緣覺諸菩薩衆咸共歎譽亦復如是若有衆生聞其光明威神功德日夜稱說至心不斷隨意所願得生其國爲諸菩薩聲聞之衆所共歎譽稱其功德至其然後得佛道時普爲十方諸佛菩薩歎其光明亦如今也佛言我說無量壽佛光明威神巍巍殊妙晝夜一劫尚未能盡佛語阿難又無量壽佛壽命長久不可稱計汝寧知乎假使十方世界無量衆生皆得人身悉令成就聲聞緣覺都共集會禪思一心竭其智力於百千萬劫悉共推算計其壽命長遠之數不能窮盡知其限極聲聞菩薩天人之衆壽命長短亦復如是非算數譬喻所能知也又聲聞菩薩其數難量不可稱說神智洞達威力自在能於掌中持一切世界佛語阿難彼佛初會聲聞衆數不可稱計菩薩亦然如大目揵連百千萬億無量無數於阿僧祇那由他劫乃至滅度悉共計校不能究了多少之數譬如大海深廣無量假使有人析其一毛以爲百分以一分毛沾取一渧於意云何其所渧者於彼大海何所爲多阿難白佛彼所渧水比於大海多少之量非巧曆算數言辭譬類所能知也佛語阿難如目連等於百千萬億那由他劫計彼初會聲聞菩薩所知數者猶如一渧其所不知如大海水又其國土七寶諸樹周滿世界金樹銀樹瑠璃樹玻瓈樹珊瑚樹碼碯樹硨磲之樹或有二寶三寶乃至七寶轉共合成或有金樹銀葉華果或有銀樹金葉華果或瑠璃樹玻瓈爲葉華果亦然或水精樹瑠璃爲葉華果亦然或珊瑚樹碼碯爲葉華果亦然或碼碯樹瑠璃爲葉華果亦然或硨磲樹衆寶爲葉華果亦然或有寶樹紫金爲本白銀爲莖瑠璃爲枝水精爲條珊瑚爲葉碼碯爲華硨磲爲實或有寶樹白銀爲本瑠璃爲莖水精爲枝珊瑚爲條碼碯爲葉硨磲爲華紫金爲

實或有寶樹瑠璃爲本水精爲莖珊瑚爲枝碼碯爲條硨磲爲葉紫金爲華白銀爲實或有寶樹水精爲本珊瑚爲莖碼碯爲枝硨磲爲條紫金爲葉白銀爲華瑠璃爲實或有寶樹珊瑚爲本碼碯爲莖硨磲爲枝紫金爲條白銀爲葉瑠璃爲華水精爲實或有寶樹碼碯爲本硨磲爲莖紫金爲枝白銀爲條瑠璃爲葉水精爲華珊瑚爲實或有寶樹硨磲爲本紫金爲莖白銀爲枝瑠璃爲條水精爲葉珊瑚爲華碼碯爲實行行相值莖莖相望枝枝相准葉葉相向華華相順實實相當榮色光曜不可勝視清風時發出五音聲微妙宮商自然相和又無量壽佛其道場樹高四百萬里其本周圍五千由旬枝葉四布二十萬里一切衆寶自然合成以月光摩尼持海輪寶衆寶之王而莊嚴之周帀條間垂寶瓔珞百千萬色種種異變無量光炎照曜無極珍妙寶網羅覆其上一切莊嚴隨應而現微風徐動吹諸寶樹演出無量妙法音聲其聲流布遍諸佛國聞其音者得深法忍住不退轉至成佛道耳根清徹不遭苦患目覩其色鼻知其香口嘗其味身觸其光心以法緣皆得甚深法忍住不退轉至成佛道六根清徹無諸惱患阿難若彼國土天人見此樹者得三法忍一者音響忍二者柔順忍三者無生法忍此皆無量壽佛威神力故本願力故滿足願故明了願故堅固願故究竟願故佛告阿難世間帝王有百千音樂自轉輪聖王乃至第六天上妓樂音聲展轉相勝千億萬倍第六天上萬種樂音不如無量壽國諸七寶樹一種音聲千億倍也亦有自然萬種妓樂又其樂聲無非法音清暢哀亮微妙和雅十方世界音聲之中最爲第一其講堂精舍宮殿樓觀皆七寶莊嚴自然化成復以眞珠明月摩尼衆寶以爲交絡覆蓋其上內外左右有諸浴池或十由旬或二十三十乃至百千由旬縱廣深淺皆各一等八功德水湛然盈滿清淨香潔味如甘露黃金池者底白銀沙白銀池者底黃金沙水精池者底瑠璃沙瑠璃池者底水精沙珊瑚池者底琥珀沙琥珀池者底珊瑚沙硨磲池者底碼碯沙碼碯池者底硨磲沙白玉池者底紫金沙紫金池者底白玉沙或有二寶三寶乃至七寶轉共合成其池岸上有栴檀樹華葉垂布香氣普熏天優鉢羅華鉢曇摩華拘牟頭華分陀利華雜色光茂彌覆水上彼諸菩薩及聲聞衆若入寶池意欲令水沒足水即沒足欲令至膝即至于膝欲令至腰水即至腰欲令至頸水即至頸欲令灌身自然灌身欲令還復水輒還復調和冷煖自然隨意開神悅體蕩除心垢清明澄潔淨若無形寶沙映徹無深不照微瀾迴流轉相灌注安詳徐逝不遲不疾波揚無量自然妙聲隨其所應莫不聞者或聞佛聲或聞法聲或聞僧聲或寂靜聲空無我聲大慈悲聲波羅蜜聲或十力無畏不共法聲諸通慧聲無所作聲不起滅聲無生忍聲乃至甘露灌頂衆妙法聲如是等聲稱其所聞歡喜無量隨順清淨離欲寂滅眞實之義隨順三寶力無所畏不共之法隨順通慧菩薩聲聞所行之道無有三塗苦難之名但有自

然快樂之音是故其國名曰安樂阿難彼佛國土諸往生者具足如是清淨色身諸妙音聲神通功德所處宮殿衣服飲食衆妙華香莊嚴之具猶第六天自然之物若欲食時七寶鉢器自然在前金銀瑠璃硨磲碼碯珊瑚琥珀明月眞珠如是諸鉢隨意而至百味飲食自然盈滿雖有此食實無食者但見色聞香意以爲食自然飽足身心柔軟無所味著事已化去時至復現彼佛國土清淨安隱微妙快樂次於無爲泥洹之道其諸聲聞菩薩天人智慧高明神通洞達咸同一類形無異狀但因順餘方故有天人之名顏貌端正超世希有容色微妙非天非人皆受自然虛無之身無極之體佛告阿難譬如世間貧窮乞人在帝王邊形貌容狀寧可類乎阿難白佛假令此人在帝王邊羸陋醜惡無以爲喻百千萬億不可計倍所以然者貧窮乞人底極斯下衣不蔽形食趣支命飢寒困苦人理殆盡皆坐前世不植德本積財不施富有益慳但欲唐得貪求無猒不信修善犯惡山積如是壽終財寶消散苦身聚積爲之憂惱於己無益徒爲他有無善可怙無德可恃是故死墮惡趣受此長苦罪畢得出生爲下賤愚鄙斯極示同人類所以世間帝王人中獨尊皆由宿世積德所致慈惠博施仁愛兼濟履信修善無所違諍是以壽終福應得昇善道上生天上享茲福樂積善餘慶今得爲人乃生王家自然尊貴儀容端正衆所敬事妙衣珍饍隨心服御宿福所追故能致此佛告阿難汝言是也計如帝王雖人中尊貴形色端正比之轉輪聖王甚爲鄙陋猶彼乞人在帝王邊也轉輪聖王威相殊妙天下第一比之忉利天王又復醜惡不得相喻萬億倍也假令天帝比第六天王百千億倍不相類也設第六天王比無量壽佛國菩薩聲聞光顏容色不相及逮百千萬億不可計倍佛告阿難無量壽國其諸天人衣服飲食華香瓔珞繒蓋幢幡微妙音聲所居舍宅宮殿樓閣稱其形色高下大小或一寶二寶乃至無量衆寶隨意所欲應念即至又以衆寶妙衣遍布其地一切天人踐之而行無量寶網彌覆佛土皆以金縷眞珠百千雜寶奇妙珍異莊嚴校飾周帀四面垂以寶鈴光色晃曜盡極嚴麗自然德風徐起微動其風調和不寒不暑溫涼柔軟不遲不疾吹諸羅網及衆寶樹演發無量微妙法音流布萬種溫雅德香其有聞者塵勞垢習自然不起風觸其身皆得快樂譬如比丘得滅盡三昧又風吹散華遍滿佛土隨色次第而不雜亂柔軟光澤馨香芬烈足履其上蹈下四寸隨舉足已還復如故華用已訖地輒開裂以次化沒清淨無遺隨其時節風吹散華如是六反又衆寶蓮華周滿世界一一寶華百千億葉其華光明無量種色青色青光白色白光玄黃朱紫光色赫然煒燁煥爛明曜日月一一華中出三十六百千億光一一光中出三十六百千億佛身色紫金相好殊特一一諸佛又放百千光明普爲十方說微妙法如是諸佛各各安立無量衆生於佛正道

佛說無量壽經卷上

音釋

鄣之亮切　綜子宋切機縷也　慴之涉切怯也　摑古獲切擊也　壍七豔切坑也　擣都晧切舂也　祚昨誤切福也　戢則入切歛也　廁初吏切間也　煜爍煜余六切爍書藥切煜爍光貌　析先擊切分也　爗燁于兕切爗熾郵切爗爗光盛貌　燁

佛說無量壽經卷下

曹魏康僧鎧譯

佛告阿難其有衆生生彼國者皆悉住於正定之聚所以者何彼佛國中無諸邪聚及不定聚十方恒沙諸佛如來皆共讚歎無量壽佛威神功德不可思議諸有衆生聞其名號信心歡喜乃至一念至心迴向願生彼國即得往生住不退轉唯除五逆誹謗正法佛告阿難十方世界諸天人民其有至心願生彼國凡有三輩其上輩者捨家棄欲而作沙門發菩提心一向專念無量壽佛修諸功德願生彼國此等衆生臨壽終時無量壽佛與諸大衆現其人前即隨彼佛往生其國便於七寶華中自然化生住不退轉智慧勇猛神通自在是故阿難其有衆生欲於今世見無量壽佛應發無上菩提之心修行功德願生彼國佛告阿難其中輩者十方世界諸天人民其有至心願生彼國雖不能行作沙門大修功德當發無上菩提之心一向專念無量壽佛多少修善奉持齋戒起立塔像飯食沙門懸繒然燈散華燒香以此迴向願生彼國其人臨終無量壽佛化現其身光明相好具如眞佛與諸大衆現其人前即隨化佛往生其國住不退轉功德智慧次如上輩者也佛告阿難其下輩者十方世界諸天人民其有至心欲生彼國假使不能作諸功德當發無上菩提之心一向專意乃至十念念無量壽佛願生其國若聞深法歡喜信樂不生疑惑乃至一念念於彼佛以至誠心願生其國此人臨終夢見彼佛亦得往生功德智慧次如中輩者也佛告阿難無量壽佛威神無極十方世界無量無邊不可思議諸佛如來莫不稱歎於彼東方恒河沙佛國無量無數諸菩薩衆皆悉往詣無量壽佛所恭敬供養及諸菩薩聲聞之衆聽受經法宣布道化南西北方四維上下亦復如是爾時世尊而說頌曰

東方諸佛國　其數如恒沙　彼土菩薩衆
往覲無量覺　南西北四維　上下亦復然
彼土菩薩衆　往覲無量覺　一切諸菩薩
各齎天妙華　寶香無價衣　供養無量覺

咸然奏天樂　暢發和雅音　歌歎最勝尊
供養無量覺　究達神通慧　遊入深法門
具足功德藏　妙智無等倫　慧日朗世間
消除生死雲　恭敬遶三帀　稽首無上尊
見彼嚴淨土　微妙難思議　因發無量心
願我國亦然　應時無量尊　動容發欣笑
口出無數光　遍照十方國　迴光圍遶身
三帀從頂入　一切天人衆　踊躍皆歡喜
大士觀世音　整服稽首問　白佛何緣笑
唯然願說意　梵聲猶雷震　八音暢妙響
當授菩薩記　今說仁諦聽　十方來正士
吾悉知彼願　志求嚴淨土　受決當作佛
覺了一切法　猶如夢幻響　滿足諸妙願
必成如是剎　知法如電影　究竟菩薩道
具諸功德本　受決當作佛　通達諸法性
一切空無我　專求淨佛土　必成如是剎
諸佛告菩薩　令覲安養佛　聞法樂受行
疾得清淨處　至彼嚴淨國　便速得神通
必於無量尊　受記成等覺　其佛本願力
聞名欲往生　皆悉到彼國　自致不退轉
菩薩興至願　願己國無異　普念度一切
名顯滿十方　奉事億如來　飛化遍諸剎
恭敬歡喜去　還到安養國　若人無善心
不得聞此經　清淨有戒者　乃獲聞正法
曾更見世尊　則能信此事　謙敬聞奉行
踊躍大歡喜　憍慢弊懈怠　難以信此法
宿世見諸佛　樂聽如是教　聲聞或菩薩
莫能究聖心　譬如從生盲　欲行開導人
如來智慧海　深廣無涯底　二乘非所測
唯佛獨明了　假使一切人　具足皆得道
淨慧知本空　億劫思佛智　窮力極講說
盡壽猶不知　佛慧無邊際　如是致清淨
壽命甚難得　佛世亦難值　人有信慧難
若聞精進求　聞法能不忘　見敬得大慶
則我善親友　是故當發意　設滿世界火
必過要聞法　會當成佛道　廣度生死流

佛告阿難彼國菩薩皆當究竟一生補處除其本願爲衆生故以弘誓功德而自莊嚴普欲度脫一切衆生阿難彼佛國中諸聲聞衆身光一尋菩薩光明照百由旬有二菩薩最尊第一威神光明普照三千大千世界阿難白佛彼二菩薩其號云何佛言一名觀世音二名大勢至此二菩薩於是國土修菩薩行命終轉化生彼佛國阿難其有衆生生彼國者皆悉具足三十二相智慧成滿深入諸法究暢要妙神通無礙諸根明利其鈍根者成就二忍其利根者得不可計無生法忍又彼菩薩乃至成佛不受惡趣神通自在常識宿命除生他方五濁惡世示現同彼如我國也佛語阿難彼國菩薩承佛威神一食之頃往詣十方無量世界恭敬供養諸佛世尊隨心所念華香妓樂衣蓋幢旛無數無量供養之具自然化生應念即至珍妙殊特非世所有輒以奉散諸佛及諸菩薩聲聞之衆在虛空中化成華蓋光色昱爍香氣普熏其華周圓四百里者如是轉倍乃覆三千大千世界隨其前後以次化沒其諸菩薩僉然欣悅於虛空中共奏天樂以微妙音歌歎佛德聽受經法歡喜無量供養佛已未食之前忽然輕舉還其本國佛語阿難無量壽佛爲諸聲聞菩

薩天人頒宣法時都悉集會七寶講堂廣宣道教演暢妙法莫不歡喜心解得道即時四方自然風起吹七寶樹出五音聲無量妙華隨風四散自然供養如是不絕一切諸天皆齎天上百千華香萬種妓樂供養其佛及諸菩薩聲聞之衆普散華香奏諸音樂前後來往更相開避當斯之時熈怡快樂不可勝言佛語阿難生彼佛國諸菩薩等所可講說常宣正法隨順智慧無違無失於其國土所有萬物無我所心無染著心去來進止情無所係隨意自在無所適莫無彼無我無競無訟於諸衆生得大慈悲饒益之心柔潤調伏無忿恨心離蓋清淨無猒怠心等心勝心深心定心愛法樂法喜法之心滅諸煩惱離惡趣心究竟一切菩薩所行具足成就無量功德得深禪定諸通明慧遊志七覺修心佛法肉眼清徹靡不分了天眼通達無量無限法眼觀察究竟諸道慧眼見眞能度彼岸佛眼具足覺了法性以無礙智爲人演說等觀三界空無所有志求佛法具諸辯才除滅衆生煩

惱之患從如來生解法如如善知集滅音聲方便不欣世語樂在正論修諸善本志崇佛道知一切法皆悉寂滅生身煩惱二餘俱盡聞甚深法心不疑懼常能修行其大悲者深遠微妙靡不覆載究竟一乘至于彼岸決斷疑網慧由心出於佛教法該羅無外智慧如大海三昧如山王慧光明淨超踰日月清白之法具足圓滿猶如雪山照諸功德等一淨故猶如大地淨穢好惡無異心故猶如淨水洗除塵勞諸垢染故猶如火王燒滅一切煩惱薪故猶如大風行諸世界無障礙故猶如虛空於一切有無所著故猶如蓮華於諸世間無染汙故猶如大乘運載群萠出生死故猶如重雲震大法雷覺未覺故猶如大雨雨甘露法潤衆生故如金剛山衆魔外道不能動故如梵天王於諸善法最上首故如尼拘類樹普覆一切故如優曇鉢華希有難遇故如金翅鳥威伏外道故如衆遊禽無所藏積故猶如牛王無能勝故猶如象王善調伏故如師子王無所畏故曠若虛空大慈等故摧

滅嫉心不忌勝故專樂求法心無猒足常欲廣說志無疲倦擊法鼓建法幢曜慧日除癡闇修六和敬常行法施志勇精進心不退弱爲世燈明最勝福田常爲師導等無憎愛唯樂正道無餘欣戚拔諸欲刺以安群生功慧殊勝莫不尊敬滅三垢障遊諸神通因力緣力意力願力方便之力常力善力定力慧力多聞之力施戒忍辱精進禪定智慧之力正念止觀諸通明力如法調伏諸衆生力如是等力一切具足身色相好功德辯才具足莊嚴無與等者恭敬供養無量諸佛常爲諸佛所共稱歎究竟菩薩諸波羅蜜修空無相無願三昧不生不滅諸三昧門遠離聲聞緣覺之地阿難彼諸菩薩成就如是無量功德我但爲汝略言之耳若廣說者百千萬劫不能窮盡佛告彌勒菩薩諸天人等無量壽國聲聞菩薩功德智慧不可稱說又其國土微妙安樂清淨若此何不力爲善念道之自然著於無上下洞達無邊際宜各勤精進努力自求之必得超絕去往生安樂國橫截五惡道

惡道自然閉昇道無窮極易往而無人其國不逆違自然之所牽何不棄世事勤行求道德可得極長生壽樂無有極然世人薄俗共諍不急之事於此劇惡極苦之中勤身營務以自給濟無尊無卑無貧無富少長男女共憂錢財有無同然憂思適等屏營愁苦累念積慮爲心走使無有安時有田憂田有宅憂宅牛馬六畜奴婢錢財衣食什物復共憂之重思累息憂念愁怖横爲非常水火盜賊怨家債主焚漂劫奪消散磨滅憂毒忪忪無有解時結憤心中不離憂惱心堅意固適無縱捨或坐摧碎身亡命終棄捐之去莫誰隨者尊貴豪富亦有斯患憂懼萬端勤苦若此結衆寒熱與痛共居貧窮下劣困乏常無無田亦憂欲有田無宅亦憂欲有宅無牛馬六畜奴婢錢財衣食什物亦憂欲有之適有一復少一有是少是思有齊等適欲具有便復糜散如是憂苦當復求索不能時得思想無益身心俱勞坐起不安憂念相隨勤苦若此亦結衆寒熱與痛共居或時坐之終身夭命不

肯爲善行道進德壽終身死當獨遠去有所趣向善惡之道莫能知者世間人民父子兄弟夫婦家室中外親屬當相敬愛無相憎嫉有無相通無得貪惜言色常和莫相違戾或時心諍有所恚怒今世恨意微相憎嫉後世轉劇至成大怨所以者何世間之事更相患害雖不即時應急想破然含毒畜怒結憤精神自然剋識不得相離皆當對生更相報復人在世間愛欲之中獨生獨死獨去獨來當行至趣苦樂之地身自當之無有代者善惡變化殃福異處宿豫嚴待當獨趣入遠到他所莫能見者善惡自然追行所生窈窈冥冥別離久長道路不同會見無期甚難甚難今得相值何不棄衆事各遇强健時努力勤修善精進願度世可得極長生如何不求道安所須待欲何樂乎如是世人不信作善得善爲道得道不信人死更生惠施得福善惡之事都不信之謂之不然終無有是但坐此故且自見之更相瞻視先後同然轉相承受父餘教令先人祖父素不爲善不識道德身愚

神闇心塞意閉死生之趣善惡之道自不能見無有語者吉凶禍福競各作之無一怪也生死常道轉相嗣立或父哭子或子哭父兄弟夫婦更相哭泣顛倒上下無常根本皆當過去不可常保教語開導信之者少是以生死流轉無有休止如此之人蒙冥抵突不信經法心無遠慮各欲快意癡惑愛欲不達於道德迷沒於瞋怒貪狼於財色坐之不得道當更惡趣苦生死無窮已哀哉甚可傷或時室家父子兄弟夫婦一死一生更相哀愍恩愛思慕憂念結縛心意痛著迭相顧戀窮日卒歲無有解已教語道德心不開明思想恩好不離情欲昏蒙閉塞愚惑所覆不能深思熟計心自端正專精行道決斷世事便旋至竟年壽終盡不能得道無可奈何總猥憒擾皆貪愛欲惑道者衆悟之者少世間忽忽無可聊賴尊卑上下貧富貴賤勤苦忽務各懷殺毒惡氣窈冥爲妄興事違逆天地不從人心自然非惡先隨與之恣聽所爲待其罪極其壽未終盡便頓奪之下入惡道累世勤苦

展轉其中數千億劫無有出期痛不可言甚可哀愍佛告彌勒菩薩諸天人等我今語汝世間之事人用是故坐不得道當熟思計遠離衆惡擇其善者勤而行之愛欲榮華不可常保皆當別離無可樂者遇佛在世當勤精進其有至願生安樂國者可得智慧明達功德殊勝勿得隨心所欲虧負經戒在人後也儻有疑意不解經者可具問佛當爲說之彌勒菩薩長跪白言佛威神尊重所說快善聽佛經語貫心思之世人實爾如佛所言今佛慈愍顯示大道耳目開明長得度脫聞佛所說莫不歡喜諸天人民蠕動之類皆蒙慈恩解脫憂苦佛語教戒甚深甚善智慧明見八方上下去來今事莫不究暢今我衆等所以蒙得度脫皆佛前世求道之時謙苦所致恩德普覆福祿巍巍光明徹照達空無極開入泥洹教授典攬威制消化感動十方無窮無極佛爲法王尊超衆聖普爲一切天人之師隨心所願皆令得道今得值佛復聞無量壽聲靡不歡喜心得開明佛告彌勒汝言是也

若有慈敬於佛者實爲大善天下久久乃復有佛今我於此世作佛演說經法宣布道教斷諸疑網拔愛欲之本杜衆惡之源遊步三界無所罣礙典攬智慧衆道之要執持綱維昭然分明開示五趣度未度者決正生死泥洹之道彌勒當知汝從無數劫來修菩薩行欲度衆生其已久遠從汝得道至于泥洹不可稱數汝及十方諸天人民一切四衆永劫已來展轉五道憂畏勤苦不可具言乃至今世生死不絕與佛相值聽受經法又復得聞無量壽佛快哉甚善吾助爾喜汝今亦可自厭生死老病痛苦惡露不淨無可樂者宜自決斷端身正行益作諸善修己潔淨洗除心垢言行忠信表裏相應人能自度轉相拯濟精明求願積累善本雖一世勤苦須臾之間後生無量壽國快樂無極長與道德合明永拔生死根本無復貪恚愚癡苦惱之患欲壽一劫百劫千億萬劫自在隨意皆可得之無爲自然次於泥洹之道汝等宜各精進求心所願無得疑惑中悔自爲過咎生彼邊地七

寶宮殿五百歲中受諸厄也彌勒白言受佛重誨專精修學如教奉行不敢有疑佛告彌勒汝等能於此世端心正意不作衆惡甚爲至德十方世界最無倫匹所以者何諸佛國土天人之類自然作善不大爲惡易可開化今我於此世間作佛處於五惡五痛五燒之中爲最劇苦教化群生令捨五惡令去五痛令離五燒降化其意令持五善獲其福德度世長壽泥洹之道佛言何等五惡何等五痛何等五燒何等消化五惡令持五善獲其福德度世長壽泥洹之道其一惡者諸天人民蠕動之類欲爲衆惡莫不皆然强者伏弱轉相剋賊殘害殺戮迭相吞噬不知修善惡逆無道後受殃罰自然趣向神明記識犯者不赦故有貧窮下賤乞丐孤獨聾盲瘖瘂愚癡弊惡至有尫狂不逮之屬又有尊貴豪富高才明達皆由宿世慈孝修善積德所致世有常道王法牢獄不肯畏慎爲惡入罪受其殃罰求望解脫難得免出世間有此目前現事壽終後世尤深尤劇入其幽冥轉生受身譬

如王法痛苦極刑故有自然三塗無量苦惱
轉貿其身改形易道所受壽命或長或短寬
神精識自然趣之當獨值向相從共生更相
報復無有止已殃惡未盡不得相離展轉其
中無有出期難得解脫痛不可言天地之間
自然有是雖不即時卒暴應至善惡之道會
當歸之是爲一大惡一痛一燒勤苦如是譬
如大火焚燒人身人能於中一心制意端身
正行獨作諸善不爲衆惡者身獨度脫獲其
福德度世上天泥洹之道是爲一大善也佛
言其二惡者世間人民父子兄弟室家夫婦
都無義理不順法度奢婬憍縱各欲快意任
心自恣更相欺惑心口各異言念無實佞諂
不忠巧言諛媚嫉賢謗善陷入怨枉主上不
明任用臣下臣下自在機僞多端踐度能行
知其形勢在位不正爲其所欺妄損忠良不
當天心臣欺其君子欺其父兄弟夫婦中外
知識更相欺誑各懷貪欲瞋恚愚癡欲自厚
已欲貪多有尊卑上下心俱同然破家亡身
不顧前後親屬內外坐之滅族或時室家知

識鄉黨市里愚民野人轉共從事更相利害
忿成怨結富有慳惜不肯施與愛保貪重心
勞身苦如是至竟無所恃怙獨來獨去無一
隨者善惡禍福追命所生或在樂處或入苦
毒然後乃悔當復何及世間人民心愚少智
見善憎謗不思慕及但欲爲惡妄作非法常
懷盜心悕望他利消散磨盡而復求索邪心
不正懼人有色不豫思計事至乃悔今世現
有王法牢獄隨罪趣向受其殃罰因其前世
不信道德不修善本今復爲惡天神剋識別
其名籍壽終神逝下入惡道故有自然三塗
無量苦惱展轉其中世世累劫無有出期難
得解脫痛不可言是爲二大惡二痛二燒勤
苦如是譬如大火焚燒人身人能於中一心
制意端身正行獨作諸善不爲衆惡者身獨
度脫獲其福德度世上天泥洹之道是爲二
大善也佛言其三惡者世間人民相因寄生
共居天地之間處年壽命無能幾何上有賢
明長者尊貴豪富下有貧窮廝賤尪劣愚夫
中有不善之人常懷邪惡但念婬泆煩滿胸

中愛欲交亂坐起不安貪意守惜但欲唐得
眄睞細色邪態外逸自妻厭憎私妄出入費
損家財事爲非法交結聚會興師相伐攻劫
殺戮强奪無道惡心在外不自修業盜竊趣
得欲擊成事恐勢迫脅歸給妻子恣心快意
極身作樂或於親屬不避尊卑家室中外患
而苦之亦復不畏王法禁令如是之惡著於
人鬼日月照見神明記識故有自然三塗無
量苦惱展轉其中世世累劫無有出期難得
解脫痛不可言是爲三大惡三痛三燒勤苦
如是譬如大火焚燒人身人能於中一心制
意端身正行獨作諸善不爲衆惡者身獨度
脫獲其福德度世上天泥洹之道是爲三大
善也佛言其四惡者世間人民不念修善轉
相教令共爲衆惡兩舌惡口妄言綺語讒賊
鬪亂憎嫉善人敗壞賢明於傍快喜不孝二
親輕慢師長朋友無信難得誠實尊貴自大
謂已有道橫行威勢侵易於人不能自知爲
惡無恥自以强健欲人敬難不畏天地神明
日月不肯作善難可降化自用偃蹇謂可常

爾無所憂懼常懷憍慢如是衆惡天神記識賴其前世頗作福德小善扶接營護助之今世爲惡福德盡滅諸善鬼神各去離之身獨空立無所復依壽命終盡諸惡所歸自然迫促共趣奪之又其名籍記在神明殃咎牽引當往趣向罪報自然無從捨離但得前行入於火鑊身心摧碎精神痛苦當斯之時悔復何及天道罔然不得蹉跌故有自然三塗無量苦惱展轉其中世世累劫無有出期難得解脫痛不可言是爲四大惡四痛四燒勤苦如是譬如大火焚燒人身人能於中一心制意端身正行獨作諸善不爲衆惡身獨度脫獲其福德度世上天泥洹之道是爲四大善也佛言其五惡者世間人民徙倚懈惰不肯作善治身修業家室眷屬飢寒困苦父母教誨瞋目怒應言令不和違戾反逆譬如怨家不如無子取與無節衆共患猒負恩違義無有報償之心貧窮困乏不能復得辜較縱奪放恣遊散串數唐得用自賑給躭酒嗜美飲食無度肆心蕩逸魯扈抵突不識人情強欲抑制見人有善妬嫉惡之無義無禮無所顧難自用識當不可諫曉六親眷屬所資有無不能憂念不惟父母之恩不存師友之義心常念惡口常言惡身常行惡曾無一善不信先聖諸佛經法不信行道可得度世不信死後神明更生不信作善得善爲惡得惡欲殺眞人鬪亂衆僧欲害父母兄弟眷屬六親憎惡願令其死如是世人心意俱然愚癡蒙昧而自以智慧不知生所從來死所趣向不仁不順惡逆天地而於其中悕望僥倖欲求長生會當歸死慈心教誨令其念善開示生死善惡之趣自然有是而不肯信之苦心與語無益其人心中閉塞意不開解大命將終悔懼交至不豫修善臨窮方悔悔之於後將何及乎天地之間五道分明恢廓窈冥浩浩茫茫善惡報應禍福相承身自當之無誰代者數之自然應期所行殃咎追命無得縱捨善人行善從樂入樂從明入明惡人行惡從苦入苦從冥入冥誰能知者獨佛知耳教語開示信用者少生死不休惡道不絕如是世人難可具盡故有自然三塗無量苦惱展轉其中世世累劫無有出期難得解脫痛不可言是爲五大惡五痛五燒勤苦如是譬如大火焚燒人身人能於中一心制意端身正念言行相副所作至誠所語如語心口不轉獨作諸善不爲衆惡身獨度脫獲其福德度世上天泥洹之道是爲五大善也佛告彌勒吾語汝等是世五惡勤苦若此五痛五燒展轉相生但作衆惡不修善本皆悉自然入諸惡趣或其今世先被殃病求死不得求生不得罪惡所招示衆見之身死隨行入三惡道苦毒無量自相燋然至其久後共作怨結從小微起遂成大惡皆由貪著財色不能施惠癡欲所迫隨心思想煩惱結縛無有解已厚己諍利無所省錄富貴榮華當時快意不能忍辱不務修善威勢無幾隨以磨滅身坐勞苦久後大劇天道施張自然糺舉綱維羅網上下相應煢煢忪忪當入其中古今有是痛哉可傷佛語彌勒世間如是佛皆哀之以威神力摧滅衆惡悉令就善棄捐所思奉持經戒受

行道法無所違失終得度世泥洹之道佛言汝今諸天人民及後世人得佛經語當熟思之能於其中端心正行主上爲善率化其下轉相勑令各自端守尊聖敬善仁慈博愛佛語教誨無敢虧負當求度世拔斷生死衆惡之本當離三塗無量憂怖苦痛之道汝等於是廣植德本布恩施惠勿犯道禁忍辱精進一心智慧轉相教化爲德立善正心正意齋戒清淨一日一夜勝在無量壽國爲善百歲所以者何彼佛國土無爲自然皆積衆善無毛髮之惡於此修善十日十夜勝於他方諸佛國中爲善千歲所以者何他方佛國爲善者多爲惡者少福德自然無造惡之地唯此間多惡無有自然勤苦求欲轉相欺殆心勞形困飲苦食毒如是惡務未嘗寧息吾哀汝等天人之類苦心誨喻教令修善隨宜開導授與經法莫不承用在意所願皆令得道佛所遊履國邑丘聚靡不蒙化天下和順日月清明風雨以時災厲不起國豐民安兵戈無用崇德興仁務修禮讓佛言我哀愍汝等諸天人民甚於父母念子今我於此世作佛降化五惡消除五痛絕滅五燒以善攻惡拔生死之苦令獲五德升無爲之安吾去世後經道漸滅人民諂僞復爲衆惡五燒五痛還如前法久後轉劇不可悉說我但爲汝略言之耳佛語彌勒汝等各善思之轉相教誡如佛經法無得犯也於是彌勒菩薩合掌白言佛所說甚善世人實爾如來普慈哀愍悉令度脫受佛重誨不敢違失佛告阿難汝起更整衣服合掌恭敬禮無量壽佛十方國土諸佛如來常共稱揚讚歎彼佛無著無礙於是阿難起整衣服正身西面恭敬合掌五體投地禮無量壽佛白言世尊願見彼佛安樂國土及諸菩薩聲聞大衆說是語已即時無量壽佛放大光明普照一切諸佛世界金剛圍山須彌山王大小諸山一切所有皆同一色譬如劫水彌滿世界其中萬物沉沒不現滉瀁浩汗唯見大水彼佛光明亦復如是聲聞菩薩一切光明皆悉隱蔽唯見佛光明耀顯赫爾時阿難即見無量壽佛威德巍巍如須彌山王高出一切諸世界上相好光明靡不照耀此會四衆一時悉見彼見此土亦復如是爾時佛告阿難及慈氏菩薩汝見彼國從地已上至淨居天其中所有微妙嚴淨自然之物爲悉見不阿難對曰唯然已見汝寧復聞無量壽佛大音宣布一切世界化衆生不阿難對曰唯然已聞彼國人民乘百千由旬七寶宮殿無所障礙遍至十方供養諸佛汝復見不對曰已見彼國人民有胎生者汝復見不對曰已見其胎生者所處宮殿或百由旬或五百由旬各於其中受諸快樂如忉利天上亦皆自然爾時慈氏菩薩白佛言世尊何因何緣彼國人民胎生化生佛告慈氏若有衆生以疑惑心修諸功德願生彼國不了佛智不思議智不可稱智大乘廣智無等無倫最上勝智於此諸智疑惑不信然猶信罪福修習善本願生其國此諸衆生生彼宮殿壽五百歲常不見佛不聞經法不見菩薩聲聞聖衆是故於彼國土謂之胎生若有衆生明信佛智乃至勝智作諸功德信心迴向此諸

眾生於七寶華中自然化生跏趺而坐須更之頃身相光明智慧功德如諸菩薩具足成就復次慈氏他方諸大菩薩發心欲見無量壽佛恭敬供養及諸菩薩聲聞聖眾彼菩薩等命終得生無量壽國於七寶華中自然化生彌勒當知彼化生者智慧勝故其胎生皆無智慧於五百歲中常不見佛不聞經法不見菩薩諸聲聞眾無由供養於佛不知菩薩法式不得修習功德當知此人宿世之時無有智慧疑惑所致佛告彌勒譬如轉輪聖王有七寶牢獄種種莊嚴張設牀帳懸諸繒蓋若有諸小王子得罪於王輒內彼獄中繫以金鎖供養飯食衣服牀蓐華香妓樂如轉輪王無所乏少於意云何此諸王子寧樂彼處不對曰不也但種種方便求諸大力欲自勉出佛告彌勒此諸眾生亦復如是以疑惑佛智故生彼七寶宮殿無有刑罰乃至一念惡事但於五百歲中不見三寶不得供養修諸善本以此爲苦雖有餘樂猶不樂彼處若此眾生識其本罪深自悔責求離彼處即得如意往詣無量壽所恭敬供養亦得遍至無量無數諸餘佛所修諸功德彌勒當知其有菩薩生疑惑者爲失大利是故應當明信諸佛無上智慧彌勒菩薩白佛言世尊於此世界有幾所不退菩薩生彼佛國佛告彌勒於此世界六十七億不退菩薩往生彼國一一菩薩已曾供養無數諸佛次如彌勒者也諸小行菩薩及修習少功德者不可稱計皆當往生佛告彌勒不但我剎諸菩薩等往生彼國他方佛土亦復如是其第一佛名曰遠照彼有百八十億菩薩皆當往生其第二佛名曰寶藏彼有九十億菩薩皆當往生其第三佛名曰無量音彼有二百二十億菩薩皆當往生其第四佛名曰甘露味彼有二百五十億菩薩皆當往生其第五佛名曰龍勝彼有十四億菩薩皆當往生其第六佛名曰勝力彼有萬四千菩薩皆當往生其第七佛名曰師子彼有五百菩薩皆當往生其第八佛名曰離垢光彼有八十億菩薩皆當往生其第九佛名曰德首彼有六十億菩薩皆當往生其第十佛名曰妙德山彼有六十億菩薩皆當往生其第十一佛名曰人王彼有十億菩薩皆當往生其第十二佛名曰無上華彼有無數不可稱計諸菩薩眾皆不退轉智慧勇猛已曾供養無量諸佛於七日中即能攝取百千億劫大士所修堅固之法斯等菩薩皆當往生其第十三佛名曰無畏彼有七百九十億大菩薩眾諸小菩薩及比丘等不可稱計皆當往生佛語彌勒不但此十四佛國中諸菩薩等當往生也十方世界無量佛國其往生者亦復如是甚多無數我但說十方諸佛名盡及菩薩比丘生彼國者晝夜一劫尚未能竟我今爲汝略說之耳佛告彌勒其有得聞彼佛名號歡喜踊躍乃至一念當知此人爲得大利則是具足無上功德是故彌勒設有大火充滿三千大千世界要當過此聞是經法歡喜信樂受持讀誦如說修行所以者何多有菩薩欲聞此經而不能得若有眾生聞此經者於無上道終不退轉是故應當專心信受持誦說行吾今爲諸眾生說此經法

令見無量壽佛及其國土一切所有所當爲者皆可求之無得以我滅度之後復生疑惑當來之世經道滅盡我以慈悲哀愍特留此經止住百歲其有衆生値斯經者隨意所願皆可得度佛語彌勒如來興世難値難見諸佛經道難得難聞菩薩勝法諸波羅蜜得聞亦難遇善知識聞法能行此亦爲難若聞斯經信樂受持難中之難無過此難是故我法如是作如是說如是教應當信順如法修行爾時世尊說此經法無量衆生皆發無上正覺之心萬二千那由他人得清淨法眼二十二億諸天人民得阿那含果八十萬比丘漏盡意解四十億菩薩得不退轉以弘誓功德而自莊嚴於將來世當成正覺爾時三千大千世界六種震動大光普照十方國土百千音樂自然而作無量妙華芬芬而降佛說經已彌勒菩薩及十方來諸菩薩衆長老阿難諸大聲聞一切大衆靡不歡喜

佛說無量壽經卷下

音釋

僉（七廉切皆也）　熙怡（熙許羁切怡弋之切熙怡和悅貌）　態（他代切姿態也）　冏（俱永切開明也）　滉瀁（滉胡廣切瀁餘兩切滉瀁水貌）

佛說阿閦佛國經卷上　服一

後漢月支三藏支婁迦讖譯

阿閦佛發意受慧品第一

聞如是一時佛在羅閱祇耆闍崛山中與大比丘衆千二百五十人俱皆阿羅漢也生死已斷無復有結悉壞牢獄已得自在意已善解智慧爲度諸天龍王皆爲之伏所作已辦諸當爲者已脫重擔便得所有用正慧解意得自在所度無極獨阿難未也爾時賢者舍利弗起長跪叉手白佛言善哉天中天昔者諸菩薩求無上正眞道者行德號發意便得至號是諸菩薩以義哀念安隱諸天及世間人爲作安諦多所安隱於衆人民以義故哀念安定以大身於世間無蓋哀傷諸天及人今現在及過去諸菩薩摩訶薩爲現光明乃至法之明爲作照明令至佛光明而無有名若有求菩薩道者當如昔諸菩薩摩訶薩所願及行明照并僧那令入諸德號已聞者當如是學奉行之學如是者即爲成阿惟越致及無上正眞道也佛言善哉賢者舍利弗所

問甚善汝乃問過去諸菩薩摩訶薩所願及行照明并僧那令至所號念諸當來菩薩令受取之諦聽是舍利弗善思念之爲汝解說過去諸菩薩摩訶薩所施行舍利弗言唯然世尊願樂欲聞佛語舍利弗有世界名阿比羅提其佛名大目於彼爲諸菩薩摩訶薩說法及六度無極之行爾時賢者舍利弗心念言我欲問如來天中天何所是阿比羅提世界及大目如來無所著等正覺爲諸菩薩摩訶薩說法及六度無極之行者乎時佛即知賢者舍利弗心所念告舍利弗言東方去是千佛刹有世界名阿比羅提其佛名大目如來無所著等正覺爲諸菩薩說法及六度無極之行時有比丘從座起正衣服右膝著地向大目如來叉手白大目如來言唯天中天我欲如菩薩結願學所當學者如是舍利弗其大目如來告其比丘言如結願學諸菩薩道者甚亦難所以者何菩薩於一切人民及蜎飛蠕動之類不得有瞋恚如是舍利弗其比丘白大目如來言天中天我從今已往發無上正眞道意以意勸助而不離之用願無上正眞道也當令無諛諂所語至誠所言無異唯天中天我發是薩芸若意審如是願爲無上正眞道者若於一切人民蜎飛蠕動之類起是瞋恚第一意若發弟子緣一覺意第二意雖意念婬欲第三若發意念睡眠念衆想猶豫第四發意念狐疑第五乃至成最正覺我爲欺是諸佛世尊諸不可計無央數不可思議無量世界中諸佛天中天今現在說法者唯天中天我發是薩芸若意審如是願爲無上正眞道者若我發意念殺生者第一若發意念盜取他人財物第二若發意念非梵行者第三若發意念妄語第四若發意念悔恨第五乃至成最正覺我爲欺是諸佛世尊諸不可計無央數不可思議無量世界中諸佛天中天今現在說法者唯天中天我發是薩芸若意審如是願爲無上正眞道者若我發意念罵詈第一若發意念惡口第二愚癡第三若發意念綺語第四若發意念邪見第五乃至成最正覺我爲欺是諸佛世尊諸不可計無央數不可思議無量世界中諸佛天中天今現在說法者佛語舍利弗其比丘如是爲已被是大僧那僧涅菩薩摩訶薩初發是意乃於一切人民蜎飛蠕動之類意無瞋怒亦無恚恨也舍利弗爾時其菩薩摩訶薩用無瞋恚故名之爲阿閦用無瞋恚故住阿閦地其大目如來無所著等正覺亦歡喜作是名四天王亦歡樂爲是名天帝釋及梵三鉢亦歡樂作是名佛語舍利弗其阿閦菩薩摩訶薩白大目如來無所著等正覺言唯天中天我發是薩芸若意審如是不離願爲無上正眞道者不奉行如今所語常不捨得律行迹不發薩芸若意而欲念成佛者世世不常作沙門世世不常著補納之衣世世作沙門以三法衣不具乃至成最正覺我爲欺是諸佛世尊諸不可計無央數不可思議無量世界中諸佛天中天今現在說法者唯天中天我發薩芸若意審如是願爲無上正眞道者世世不常爲人說法世世不常作法師世世所說事不有無所罣礙高明之行世世

不有無量高明之智世世作沙門不常行分衞乃至成最正覺我爲欺是諸佛世尊諸不可計無央數不可思議無量世界中諸佛天中天今現在說法者唯天中天我發是薩芸若意審如是願爲無上正眞道者世世作沙門已不常在樹下坐世世不常精進行三事何等三一者經行二者坐三者住世世若發意念罪本妄語欺人誹謗讒言世世爲女人說法及餘因緣若起想著笑爲說法者乃至成最正覺我爲欺是諸佛世尊諸不可計無央數不可思議無量世界中諸佛天中天今現在說法者唯天中天我發是薩芸若意審如是願爲無上正眞道者世世若舉手說法世世見餘菩薩不發佛心世世若發意念供養外異道人捨諸如來世世若在座上聽法乃至成最正覺我爲欺是諸佛世尊諸不可計無央數不可思議無量世界中諸佛天中天今現在說法者唯天中天我發是薩芸若意審如是願爲無上正眞道者世世若發意念我當布施與某不布施與某世世若發意

念我當於某處立福施於某處不立福施世世若發意念我常持法施與某不持法施與某世世見孤窮困其人故不自分身命乃至成最正覺我爲欺是諸佛世尊諸不可計無央數不可思議無量世界中諸佛天中天今現在說法者唯天中天我發是薩芸若意審如是願爲無上正眞道者我世世於諸菩薩所意無有異至無上正眞最正覺也佛語舍利弗爾時其比丘如是如來無所著等正覺爲作保任若如來爲作保任者諸天阿須輪世間人民亦爲作保任爾時大目如來爲作保任時諸天阿須輪世間人民亦爲作保任佛言若復有比丘菩薩摩訶薩以是色像僧那求無上正眞道者皆當成無上正眞道最正覺佛語舍利弗其阿閦菩薩白大目如來無所著等正覺唯天中天我發是薩芸若意審如是願爲無上正眞道者令我成最正覺時其刹所有比丘比丘尼優婆塞優婆夷若有罪惡者及讒罪惡者我爲欺是諸佛世尊諸不可計無央數不可思議無量世界中諸

佛天中天今現在說法者復次天中天我當修行乃至成無上正眞道最正覺令我佛刹諸弟子一切皆無有罪惡者我當修佛道至令佛刹嚴淨唯天中天我發是薩芸若意審如是願爲無上正眞道者我若於夢中不失精進乃至成最正覺我爲欺是諸佛世尊諸不可計無央數不可思議無量世界中諸佛天中天今現在說法者復次天中天我當修行乃至成無上正眞道最正覺令我佛刹中諸菩薩出家爲道者於夢中不失精進唯天中天我發是薩芸若意審如是願爲無上正眞道者世間母人有諸惡露我成最正覺時我佛刹中母人有諸惡露者我爲欺是諸佛世尊諸不可計無央數不可思議無量世界中諸佛天中天今現在說法者是爲菩薩法事如意所念行佛亦爲如應說法佛語舍利弗爾時有一比丘謂阿閦菩薩摩訶薩乃作是結願若使不退轉者當以右指按地令大震動爾時阿閦菩薩應時承佛威神自蒙高明力乃令地六反震動阿閦菩薩摩訶薩所

感動如語無有異也佛語舍利弗若有菩薩
欲成無上正眞道最正覺當學阿閦菩薩摩
訶薩行菩薩摩訶薩以學阿閦菩薩行者不
久亦當即取佛刹土當復成無上正眞道最
正覺也爾時賢者舍利弗問佛言天中天阿
閦菩薩摩訶薩初發意時有幾何天在會中
佛告舍利弗阿閦菩薩初發意學時三千大
千世界中四天王天帝釋及弊魔梵三鉢一
切皆向阿閦菩薩叉手說是語昔所不聞是
僧那諸天聞已便說言阿閦菩薩成無上正
眞道若有人生其佛刹者是人福德不少也
賢者舍利弗白佛言未曾聞餘菩薩摩訶薩
以是色像學僧那我亦不見亦不聞如阿閦
菩薩摩訶薩及天中天爲作如是之名佛言
如是也舍利弗少有菩薩摩訶薩以是色像
學僧那及無上正眞道如阿閦菩薩摩訶薩
於是舍利弗陂陁劫中諸菩薩摩訶薩其德
不及阿閦菩薩摩訶薩之功德也佛語舍利
弗爾時大目如來無所著等正覺授阿閦菩
薩無上正眞道決汝當來作佛號名阿閦如

來無所著等正覺成慧之行而爲師父安定
世間無上大人爲法之御天上天下尊佛天
中天亦如提和竭佛授我決時佛語舍利弗
大目如來授阿閦菩薩摩訶薩無上正眞道
決時其三千大千世界皆爲大明譬我亦如
是受無上正眞道決時是三千大千世界皆
爲大明復次舍利弗其阿閦菩薩摩訶薩成
無上正眞道最正覺得薩芸若慧時其三千
大千世界六反震動譬我亦如是成無上正
眞道得薩芸若慧時是三千大千世界六反
震動復次舍利弗阿閦菩薩摩訶薩受無上
正眞決時是三千大千世界中諸藥樹木一
切皆自屈低向阿閦菩薩作禮譬我亦如是
成無上正眞道最正覺得薩芸若慧時是三
千大千世界諸藥樹木一切皆自曲低向我
作禮復次舍利弗其大目如來無所著等正
覺授阿閦菩薩摩訶薩無上正眞道決時其
三千大千世界中諸天龍鬼神揵沓惒阿須
輪迦留羅眞陁羅摩休勒一切皆向阿閦菩
薩叉手而作禮譬我亦如是成無上正眞道

最正覺得薩芸若慧時三千大千世界諸天
龍鬼神揵陁羅阿須輪迦留羅眞陁羅摩休
勒皆向我叉手作禮復次舍利弗其大目如
來無所著等正覺授阿閦菩薩摩訶薩無上
正眞道決時遍三千大千世界諸妊身女人
皆安隱産盲者得視聾者得聽譬我亦如是
成無上正眞道最正覺得薩芸若慧時是三
千大千世界諸妊身女人皆安隱産盲者得
視聾者得聽復次舍利弗大目如來無所著
等正覺授阿閦菩薩摩訶薩無上正眞道決
時遍三千大千世界中人非人皆燒香譬我
亦如是成無上正眞道最正覺得薩芸若慧
時遍三千大千世界中人非人皆燒香賢者
舍利弗白佛言阿閦菩薩摩訶薩乃有是無
極之德佛告舍利弗阿閦菩薩摩訶薩不但
有功德不獨大目如來授其決如是不可稱
說無央數功德得度無極復次舍利弗大目
如來授阿閦菩薩摩訶薩無上正眞道決時
諸天阿須輪世間人其意皆安隱悉得其時
譬我亦如是成無上正眞道最正覺得薩芸

若慧時諸天阿須輪世間人意皆得安隱悉得其時復次舍利弗其大目如來授阿閦菩薩摩訶薩無上正眞道決時和夷羅鬼神常隨後護之譬我亦如是成無上正眞道最正覺得薩芸若慧時和夷羅鬼神常隨我後行復次舍利弗大目如來授阿閦菩薩摩訶薩無上正眞道最正覺得薩芸若慧時諸天阿須輪世間人以天華天香供養之譬我亦如是成無上正眞道最正覺得薩芸若慧時諸天阿須輪世間人以天華天香來供養復次舍利弗大目如來授阿閦菩薩摩訶薩無上正眞道決時三十億人及三十億諸天發無上正眞道意大目如來無所著等正覺皆授其決復次舍利弗大目如來無所著等正覺授阿閦菩薩摩訶薩無上正眞道決時其地大動自然生優鉢華蓮華拘文華分陁利華布其地譬我亦如是成無上正眞道最正覺得薩芸若慧時其地大動自然生優鉢華蓮華拘文華分陁利華布其地復次舍利弗大目如來無所著等正覺授阿閦菩薩摩訶薩

無上正眞道決時若干百天人若干千天人若干百千諸天人住於虛空以天衣用散阿閦菩薩上即說言是菩薩摩訶薩當疾成無上正眞道最正覺也復次舍利弗大目如來授阿閦菩薩摩訶薩無上正眞道決爾時諸天阿須輪世間人民相愛劇父母哀其子譬我亦如是成無上正眞道最正覺時諸天阿須輪世間人民相愛劇父母哀其子也復次舍利弗大目如來授阿閦菩薩摩訶薩無上正眞道決時其三千大千世界中諸天及人民承佛威神皆聞授阿閦菩薩決如是舍利弗昔授菩薩決時其此月中人民一心布施爲福德快飲食若有求索者已所喜而施與譬我亦如是成無上正眞道最正覺時是三千大千世界中諸天及人民皆承佛威神聞授決時如是舍利弗昔此月中人民一心布施爲福德快飲食若有求索者已所喜而施與復次舍利弗其大目如來授阿閦菩薩摩訶薩無上正眞道決時諸欲界天人悉鼓天妓樂供養舍利弗是阿閦菩薩摩訶薩受決

時之功德行賢者舍利弗白佛言難及天中天如來無所著等正覺誠諦說之不可思議諸佛佛之境界不可思議諸神神之境界不可思議諸龍龍之境界乃從阿閦菩薩摩訶薩初發意學受得此功德天中天是阿閦菩薩摩訶薩受決時亦不可思議是時賢者阿難謂賢者舍利弗阿閦菩薩摩訶薩初發意學僧那及德號如是也舍利弗謂阿難言是皆有因緣所致阿閦菩薩摩訶薩初發意學僧那及德號今佛當廣解說之時佛告舍利弗言阿閦菩薩初發是意時可令虛空有異我所結願不可使有異彼僧那僧涅乃如是佛語舍利弗如阿閦菩薩摩訶薩所被僧那僧涅寶英菩薩摩訶薩亦從阿閦菩薩學行舍利弗無央數菩薩不能及知阿閦菩薩所被僧那僧涅甚堅積累德行乃如是舍利弗其阿閦菩薩以成無上正眞道最正覺今現在阿比羅提世界阿閦如來無所著等正覺行菩薩道時世世人求手足及頭目肌肉終不逆人意也舍利弗阿閦如來從初發意至

成無上正真道最正覺不中有頭痛亦無風氣上膈之病舍利弗是阿閦如來無所著等正覺昔行菩薩道時甚難及未曾有之法阿閦如來昔行菩薩道時世世見如來一切常奉梵行世世亦作是名阿閦菩薩從一佛剎復遊一佛剎所至到處目常見諸天中天生於彼佛言舍利弗譬如轉輪王得天下所從一觀復至一觀足未曾蹈地所至常以五樂自娛得自在至盡壽如是舍利弗阿閦如來行菩薩道行時世世常自見如來無所著等正覺常修梵行於彼所說法時一切皆行度無極少有行弟子道彼所行度無極爲說法有立於佛道者便勸助爲現正令歡喜踊躍皆令修無上正真道便發是大尊意彼說法時諸所德本以願持作無上正真道我持是德本願無上正真道成最正覺時說法令我佛剎中諸菩薩摩訶薩佛說法時承佛威神皆受諷誦持之諷誦已是諸菩薩摩訶薩從一佛剎復遊一佛剎意常樂諸佛天中天至成無上正真道最正覺我亦如是從一佛剎復遊一佛剎即住於兜術天得一生補處之法佛復語舍利弗如是諸菩薩摩訶薩從兜術天自以神力下入母腹中從右脅生菩薩生墮地時地爲大動以脩行有是應菩薩在母腹中時都無有臭處亦無惡露亦無不可意時佛語舍利弗譬如神道比丘若入交露精舍於虛空中遊行周帀虛空中行於交露精舍無所觸礙如是舍利弗菩薩入母腹中時如在虛空中遊觀周帀無所觸礙亦無臭處其阿閦如來昔行菩薩道時如是我亦如是行無上正真道時一切皆破壞魔事我如是成無上正真道最正覺阿閦佛剎求菩薩道及求弟子道者皆破壞諸惡降伏魔衆一切皆盡其佛剎人民不復作魔事我當修是佛道隨至得出家學道佛語舍利弗阿閦如來無所著等正覺昔行菩薩道聽說法時其身不生疲極意亦不念疲極舍利弗阿閦如來者求菩薩道聽說法時如是好法令我佛剎中諸菩薩摩訶薩好法如是

阿閦佛剎善快品第二

賢者舍利弗白佛言天中天是阿閦如來無所著等正覺昔行德號時以成號阿閦如來甚善天中天願佛當復廣說其佛剎之善快所以者何若有求菩薩道者聞知彼佛剎之善快及阿閦如來所現行教授若復有求弟子道未得度者聞彼佛剎之善快及阿閦如來所現教授恭敬清淨之行佛言善哉善哉舍利弗所問甚善汝問佛善快乃如是念阿閦佛剎之善快阿閦如來成無上正真道最正覺得薩芸若慧時其三千大千世界皆爲大明地六反震動阿閦如來成最正覺時其三千大千世界中諸人民七日不食飲亦不妄食飲亦不妄諛語身亦無疲極之想如是也俱想念安隱好喜相愛意歡喜意以得時念爾時諸人民諸欲天皆棄穢濁思想所以者何用阿閦如來昔時願所致得是德號其三千大千世界一切人民叉手向阿閦如來其佛剎如是無央數佛剎不及是阿閦佛剎之善快舍利弗是爲阿閦如來昔行菩薩道之所願而有持諸菩薩摩訶薩所願有持者

佛剎便善快佛語舍利弗我昔行菩薩道時如所願今自然得之阿閦如來成無上正眞道最正覺時其三千大千世界諸人民得天眼者未得天眼者皆見其光明舍利弗是爲阿閦如來昔行菩薩道時所願而有持佛復語舍利弗阿閦如來成無上正眞道最正覺往詣佛樹時諸弊魔不能發念何況當復能往嬈薩芸若舍利弗是爲阿閦如來昔行菩薩道時所願而有持復次舍利弗阿閦如來成無上正眞道最正覺得薩芸若慧時無央數那術億百千諸天人於虛空住以天華天栴檀雜香天擣香妓樂供養散阿閦佛上供養已其天華天香天擣香天栴檀香天雜香悉於虛空中合住化成圓華蓋舍利弗是爲阿閦如來昔行菩薩道時所願而有持阿閦如來光明皆照明三千大千世界常明阿閦如來光明悉蔽日月之光明及一切諸天光明皆令滅使人民不復見日月之明舍利弗是爲阿閦如來昔行菩薩道時所願而有持賢者舍利弗白佛言天中天阿閦如來無所著等正覺昔行菩薩道時以被是大僧那僧涅乃作是願佛言昔行菩薩道時若干百千人不可復計無央數人積累德本於無上正眞道持是積累德本願作佛道及淨其佛剎即如所願欲嚴其佛剎即亦具足其願復次舍利弗阿閦佛剎樹以七寶作之高四十里周帀二十里其枝葉傍行四十里其枝下垂其欄楯繞樹周帀五百六十里阿閦如來於其樹下得薩芸若慧佛語舍利弗如世間工巧人鼓百種音樂其聲不如阿閦佛剎中樹陛樹木之音聲風遍起吹梯陛樹木相扣作悲聲佛語舍利弗聽說阿閦如來無所著等正覺剎中之善快諦聽善思念之今當爲汝說之賢者舍利弗言唯然世尊願樂欲聞佛言阿閦如來剎中無有三惡道何等爲三一者泥犁二者禽獸三者薜荔一切人皆行善事其地平正生樹木無有高下無有山陵溪谷亦無有礫石崩山其地行足蹈其上即陷適舉足便還復如故譬如綩綖枕頭枕其上即爲陷適舉頭便還復如故其地如是其佛剎無有三病何等爲三一者風二者寒三者氣其佛剎人一切皆無有惡色者亦無有醜者其婬怒癡薄其佛剎人民皆悉無有牢獄拘閉之事一切皆無有衆邪異道其剎中樹木常有華實人民皆從樹取五色衣被衆共用著之其衣被甚姝妙無敗色者佛語舍利弗人民所著衣香譬如天華之香其飯食香美如天樹香香無有絕時諸人民著無央數種種衣服其佛剎人民隨所念食即自然在前譬如舍利弗忉利天人隨所念食即自然在前如是其剎人民隨所念欲得何食即自然在前人民無有貪於飲食者復次舍利弗其佛剎人民所臥起處以七寶爲交露精舍滿無有空缺處其浴池中有八味水人民衆共用之其水轉相灌注諸人民終不失善法行譬如舍利弗玉女寶過踰凡女人不及其德如天女如是舍利弗其佛剎女人德欲比玉女寶者玉女寶不及其佛剎女人百倍千倍萬倍億倍巨億萬倍不與等人民以七寶爲床上布好綩綖悉福德致自然爲坐舍利

弗是阿閦如來無所著等正覺昔行菩薩道時所願而有持阿閦佛以福德所致成佛刹如是比佛復語舍利弗言其刹中人民飯食勝於天人飯食其食色香味亦勝天人所食其刹中無有王但有法王佛天中天佛言舍利弗譬如鬱單曰天下人民無有王治如是舍利弗阿閦如來無所著等正覺佛刹無有王但有阿閦如來天中天法王譬如忉利天帝釋於座適發念諸天便來受其教舍利弗是爲阿閦如來佛刹之善快其刹人民不從婬欲之事所以者何用是阿閦如來眞人法御天中天所致舍利弗是爲阿閦如來昔行菩薩道時願所致令佛刹善快爾時有異比丘聞說彼佛刹之功德即於中起婬欲意前白佛言天中天我願欲往生彼佛刹佛便告其比丘言癡人汝不得生彼佛刹所以者何不以立婬欲亂意著得生彼佛刹用餘善行法清淨行得生彼佛刹佛語舍利弗阿閦如來佛刹有八味水是諸人民所爲悉共用之人民意念欲令自然浴池有八味水滿其中

用人民故即自然有浴池有八味水滿其中意念欲令水轉流行便轉流行意欲令滅不現即滅不現其佛刹亦不大寒亦不大熱風徐起甚香快是風用諸天龍人民故隨所念風便起若一人念欲令風起自吹風即獨吹之意念不欲令風起風便不起風起時不動人身風隨人所念起舍利弗是爲阿閦如來佛刹之善快如昔時所願佛語舍利弗阿閦如來佛刹女人意欲得珠璣瓔珞者便於樹上取著之欲得衣被者亦從樹上取衣著之舍利弗其佛刹女人無有女人之態如我刹中女人之態也舍利弗我刹女人態云何我刹女人惡色醜惡舌嫉妬於法意著邪事我刹女人有是諸態彼佛刹女人無有是態所以者何阿閦如來昔時願所致佛復語舍利弗阿閦佛刹女人妊身產時身不疲極意不念疲極但念安隱亦無有苦其女人一切亦無有諸苦亦無有臭處惡露舍利弗是爲阿閦如來昔時願所致得是善法其佛刹無有能及者舍利弗阿閦佛刹人民無有治生者

亦無有販賣往來者人民但共同快樂安定寂行其佛刹人不著愛欲婬泆以因緣自然受樂其刹風起吹梯陛樹便作悲音聲舍利弗極好五音聲不及阿閦佛刹風吹梯陛樹木之音聲也舍利弗是爲阿閦如來昔行佛道時所願而有持佛語舍利弗若有菩薩摩訶薩欲取嚴淨佛刹者當如阿閦佛昔行菩薩道時所願嚴淨取其刹佛復語舍利弗阿閦佛刹無有日月光明所照亦無有杳冥之處亦無有罣礙所以者何用阿閦如來無所著等正覺光明皆照三千大千世界常明譬如交露精舍堅閉門風不得入好細塗以白堊之持摩尼寶著其中其珠便以光明照其中諸人民晝夜承其光明如是舍利弗其阿閦如來無所著等正覺光明常照三千大千世界舍利弗交露精舍者謂是阿比羅提世界也摩尼寶者謂是阿閦如來也摩尼寶光明者謂是阿閦如來之光明也精舍中人者謂是阿閦佛刹中人民安樂者也佛語舍利弗阿閦如來行所至處於足迹下地自然生

千葉金色蓮華舍利弗是爲阿閦如來昔行菩薩道時所願而有持賢者舍利弗問佛言阿閦如來無所著等正覺入殿舍時自然生千葉金色蓮華耶爲在所至處自然生乎佛告賢者舍利弗阿閦如來若入郡國縣邑所至到處亦等如入殿舍時也亦自然生千葉金色蓮華若善男子善女人意念欲令入殿舍足下自然生蓮華者皆使蓮華合聚一處便合聚意欲令上在虛空中承佛威神其蓮華用人民故便上在虛空中而羅列成行佛復語舍利弗其三千大千世界乃如是阿閦如來無所著等正覺若遣化人到他方異世界彼亦自然生以佛威神所致其三千大千世界以七寶金色蓮華而莊嚴之

佛說阿閦佛國經卷上　祖一　十九

音釋

阿閦（梵語也此云無動閦初六切）蛸（萦員切蟲行貌）蠕（乳宛切蟲動也）僧涅（梵語也此云著又梵語云僧那此云鎧僧涅僧那謂著鎧也涅乃結切）薩芸若（梵語也此云一切智若爾者切）讒（鋤咸切諧也）揵沓惒（梵語也亦名乾闥婆此云香陰揵巨言切沓達合切）妊身（妊汝鴆切孕也）劇（竭戟切甚也）蹈（徒到切踐也）脅（虛業切腋下也）諛諂（諛容朱切諂丑琰切）梯陛（梯天黎切木階也陛部禮切升堂之階也）薜荔（梵語具云薜荔多此云餓鬼薜毗計切荔力霽切）礫（狼狄切小石也）綩綖（綩於阮切綖音延）白壂（壂過鄧切以白土飾墻壁也）

佛說阿閦佛國經卷中　服二

後漢月支三藏支婁迦讖譯

弟子學成品第三

佛復語舍利弗阿閦如來說法時於一一說法之中不可計無央數人隨律之行至有作阿羅漢道證者如是比丘無央數諸弟子聚會及復得八惟務禪者阿閦如來佛刹諸弟子衆不可復計佛語舍利弗我都不見持計者與校計訖能計數其衆會者也已脫重擔離於牢獄遠於波頭犂阿羅羅犂阿比舍犂阿優陀犂如是舍利弗衆會不可計數諸善男子是弟子智慧無央數不可計衆在須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢道也若懈怠者得須陀洹爲七生七死是說法時其人爲不得上持爲七生七死阿閦如來說法時第一說法作須陀洹道證第二說法作斯陀含道證第三說法作阿那含道證第四說法作阿羅漢道證者其佛刹謂是善男子爲懈怠用不一坐聽法作阿羅漢道證故其刹須陀洹不復七上下生死便於人間坐禪得三昧須陀

洹即於彼自以威神力作阿羅漢道證其剎斯陁舍不復往還世間以棄衆苦便於彼得三昧斯陁舍便於其剎自以威神力作阿羅漢道證其剎阿那舍不復上生波羅尼蜜和耶越天便於彼自以威神力作阿羅漢道證

其剎阿羅漢不上下便於彼至無餘泥洹界般泥洹其剎說沙門四道如是至令得道果佛言舍利弗若善男子善女人於法自在者不復失學住亦不失學餘事如是於不學地便般泥洹也無所學地謂是阿羅漢地舍利

弗是為阿閦如來無所著等正覺剎諸弟子學成無有麤立在上好要處者謂是阿閦如來剎弟子衆阿羅漢也生死已斷所作而辦所當為者已脫重擔便得所有盡壞勤苦牢獄之事以中正解復知八維無禪阿羅漢行八維無禪舍利弗是為阿閦如來剎弟子之善行是為阿羅漢之功德所為法行其剎以三寶為梯陛一者金二者銀三者瑠璃從忉利天下至閻浮利地其忉利天人欲至阿閦如來所時從是梯陛下忉利天人樂供養於

天下人民言如我天上所有欲比天下人民者天上所有大不如天下及復有阿閦如來無所著等正覺也佛語舍利弗忉利天人樂供養天下人民天下人若上至忉利天者便不樂供養忉利天人所以者何我天下佛說經如我天下所有於是天上無也不如我天下所有我天下樂供養有佛忉利天見天下人民天下人民遙見忉利天宮殿譬如此剎天下人遙見日月星辰殿舍如是舍利弗其佛剎天下人遙見諸天宮殿如是及欲行天

承佛威神所致是為阿閦如來佛剎所有善快佛復語舍利弗阿閦如來佛剎三千大千世界皆說法四輩弟子滿三千大千世界無空缺阿閦佛剎弟子意不念今日當於何食今日誰當與我食亦不行家家乞時到飯食便辦滿鉢自然在前即取食食已鉢便自然去其剎飯食如是諸弟子不復行求衣鉢也亦不裁衣亦不縫衣亦不浣衣亦不染衣亦不作衣亦不教人作以佛威神所致同共安樂自然生阿閦如來不為諸弟子說罪事如

我為諸弟子說十四句法阿閦如來不為諸弟子說如是之法所以者何其剎無有行惡者阿閦佛不復授諸弟子戒所以者何其佛剎人無有短命者亦無弊惡人無有穢濁劫亦無有諸結無有穢濁見其剎以除諸穢濁

佛復語舍利弗阿閦佛說法時諸弟子便度於習欲所以者何以棄於惡道故其剎衆弟子終無有貢高憍慢不如此剎諸弟子於精舍行律其剎弟子無有作是行者也所以者何舍利弗用其人民善本具足故所說法悔

過各得其所其剎不說五逆之事一切皆斷諸逆以諸弟子不貪飲食亦不貪衣鉢亦不貪衆欲亦不貪著也為說善事行所以者何用少欲知止足故舍利弗阿閦佛不復授諸弟子戒如我於此授諸弟子戒所以者何其剎無有惡者是謂弟子但以苦空非常非身以是為戒其剎亦無有受戒事譬如是剎正士於我法中除鬚髮少欲而受我戒所以者何其阿閦佛剎諸弟子得自在聚會無有怨仇舍利弗阿閦佛剎諸弟子不共作行便獨

行道不樂共行但行諸善其剎無有過精進者亦不可見懈怠者舍利弗是爲阿閦如來佛剎出家諸弟子之德行佛語舍利弗阿閦如來爲諸弟子說法時弟子不左右顧視一心聽經中有住聽經者身不知疲極中有坐聽經者身亦不知疲極意亦不令疲極也阿閦如來於虛空中說法時諸弟子悉聽之是時得神足比丘未得神足比丘承佛威神皆於虛空中行而聽法者是諸弟子於虛空中以三品作行何等三一者住二者經行三者坐中有坐般泥洹波藍坐居而般泥洹者諸弟子皆般泥洹時地即爲大動般泥洹已諸天人民共供養之中有阿羅漢身中自出火還燒身而般泥洹中有阿羅漢般泥洹時自以功德行如疾風中有譬如五色雲氣於空中行便不復知處中有弟子自以功德便沒去不復知處所般泥洹如是中有般泥洹時於虛空身中放水其水不墮地便滅不現其剎如是清淨而令身滅不現其剎如是清淨令身滅不現而般泥洹諸弟子般泥洹如是也舍利弗是爲阿閦如來無所著等正覺昔行菩薩道時所願而有持成無上正眞道諸弟子以是三品般泥洹復次舍利弗阿閦如來佛剎諸弟子無央數不可計諸弟子少有不具足四解之事者多有得四解事具足者諸弟子少有不得四神足安隱行者多有得四神足安隱行者舍利弗是爲阿閦如來佛剎諸弟子所成德行賢者舍利弗白佛言阿閦如來無所著等正覺佛剎諸弟子所行皆是無極者也

諸菩薩學成品第四

爾時賢者舍利弗心念言佛已說弟子所學成願佛當復說諸菩薩所學成所以者何皆當學成是諸菩薩所照光明時佛即知賢者舍利弗心所念即告舍利弗其阿閦如來無所著等正覺佛剎有若千百菩薩若千千菩薩若千億菩薩若千億百千菩薩大會如是佛語舍利弗諸菩薩摩訶薩於阿閦佛所下鬚髮皆承佛威神悉受法語諷誦持之如我於是所說法猶爲薄少耳阿閦佛所說法無央數不可復計比我所說法百倍千倍萬倍億萬倍不在計中舍利弗是爲阿閦如來昔行菩薩道時所願我成無上正眞道最正覺時令我佛剎諸菩薩我說法時令諸菩薩皆承佛威神悉受諷誦持之佛復語舍利弗爾時諸菩薩摩訶薩皆承佛威神受所說法諷誦持是諸菩薩摩訶薩自生意念欲從其剎至他方世界俱至諸如來所聽所說法爲諸佛世尊作禮諷誦之復重問意解爲諸佛作禮諷誦已重問意解已便復還至阿閦如來所佛語舍利弗是陂陁劫中當有千佛甫始四佛過菩薩摩訶薩欲見是諸佛者當願生阿閦佛剎若有善男子善女人於是世界若他方世界終亡往生阿閦佛剎者甫當生者即當得住弟子緣一覺地所以者何其有因緣見如來者及衆僧爲以斷弊魔羅網去得近弟子緣一覺及佛地當得無上正眞道最正覺其人爲以成如來爲已見諸菩薩摩訶薩之事菩薩生阿閦佛剎者其行皆住清淨爲行諸法爲在諸法士爲已住於法爲佛道

不可動轉復當堅住阿惟越致佛語舍利弗若善男子善女人於是世界若他方世界終亡生其剎者等輩得入諸佛住其菩薩爲得覺意入無恐懼覺意菩薩合會於智慧度無極在所各同義見世尊知所住其佛剎諸善薩摩訶薩在家者止高樓上出家爲道者不在舍止佛告舍利弗阿閦佛說法時諸菩薩摩訶薩承佛威神皆受法語諷誦持之其不出家菩薩摩訶薩不面見佛所說時在所坐處承佛威神皆亦聞法語聞已即受諷誦持之其出家菩薩摩訶薩身自面見佛說法時及所行至坐處亦承佛威神皆聞聞已即受諷誦持是菩薩摩訶薩終亡已後俱持法語所至生諸佛剎續念之舍利弗是爲阿閦佛之善快所以者何如昔所願自然得之佛語舍利弗若有一世菩薩摩訶薩欲見若干百佛若千千佛若干萬佛若干億那術百千佛者當願生阿閦佛剎菩薩已生阿閦佛剎者便見若干百佛若千千佛若干億萬佛若干億那術百千佛當於其剎種諸德本當爲無央數百千人無央數百千億人無央數億那術百千人說法亦當令種德本佛言舍利弗若菩薩摩訶薩於是陂陁劫中皆供養諸所佛天中天衣被飯食牀卧具病瘦醫藥供養以便出家學道悉於是諸佛天中天下鬚髮爲沙門若復有善薩摩訶薩不如於阿閦佛剎一世合會行度無極得福多佛言舍利弗是福德善本行具足百倍千倍萬倍巨億萬倍不與等舍利弗是爲阿閦佛剎之善快佛語舍利弗若一世菩薩於是世界他方世界終亡生阿閦佛剎者甫當生者皆得阿惟越致所以者何其佛剎無有弊魔事在前立弊魔亦不嬈人佛言舍利弗譬如人呪力語呪毒呪蛇除其毒便放捨其力不可勝救無央數人恐畏其蛇蛇亦不恐人亦不嬈觸人如是其人但以前世禪三昧行故自以功德得滅於蛇毒如是舍利弗阿閦佛昔求菩薩道時行願德本如是乃得佛道消除於弊魔毒不復嬈人阿閦佛成無上正眞道最正覺時弊魔不能復來嬈亦不能復嬈諸菩薩摩訶薩及凡人一切皆不復嬈三千大千世界中人如是先坐三昧寂定以自威神生和耶越致天於彼以前世因緣行廣普亦於和耶越致天以因緣三昧以自威神寂寞以是比於彼說法炎天聞之聞已便得信歡喜來供養諸弟子炎天言乃作是無所著知止足空閑處作行其剎諸魔教人出家學道不復嬈人舍利弗是阿閦佛剎德之善快夜初鼓時先哀念人民欲令度脫諸菩薩及學弟子并凡人安隱寂寞行賢者舍利弗白佛言唯天中天若善男子善女人以七寶滿三千大千世界持用布施得生阿閦佛剎者其人不當惜也便當布施所以者何其人不復墮弟子緣一覺道所以者何其人即爲立不退轉地從一佛剎復至一佛剎目常悉見諸佛皆悉諷誦諸佛道行當成無上正眞道最正覺常當見若干百佛若千千佛若干億那術百千佛於彼積德本舍利弗白佛言天中天以是故善男子善女人以七寶滿三千大千世界布施得生阿閦佛剎者其人當歡喜與便安隱

至其佛刹佛言如是舍利弗菩薩摩訶薩爲安隱得生阿閦佛刹譬如出金地無有礫石亦無草木中有紫磨金人便取其金於火中試消合以作諸物著之如是舍利弗阿閦佛刹諸菩薩摩訶薩清淨微妙住清淨共會是諸菩薩摩訶薩行也其有生阿閦佛刹者甫當生者皆一種類道行悉等諸菩薩當成如來其人以過諸弟子緣一覺地是謂爲一類道無有衆邪異道菩薩欲得一類者當願生阿閦佛刹舍利弗是菩薩摩訶薩爲成阿惟越致阿閦佛爲受決以我不欲遣菩薩摩訶薩至阿閦佛所譬如舍利弗轉輪王遣使者至諸小王所使持王寶物來於是聞王遣使者令諸小王來便愁憂涕泣用王寶物故夫人婇女及太子聞以寶物故皆畏王便往至大王所居城垣堅止頓其中得安隱不復恐見怨家穀貴若如是舍利弗我不欲遣諸菩薩至阿閦佛所譬如彼王以寶物故令諸夫人婇女及太子同等愁憂視求菩薩道人當如大王城所有寶處太子爲無有恐難覲阿閦佛刹當如大王弊魔見求菩薩道者如是不復嬈亂譬如王邊臣難當如是舍利弗魔及魔天官屬不能當如來無所著等正覺譬如孤寡恐懼之人畏對家便往至城中即安對家人無那之何所以者何是人已離於對人得安隱處故如是舍利弗諸菩薩摩訶薩生阿閦佛刹者爲以斷魔及魔天之道其三千大千世界弊魔及魔天不復嬈求菩薩道及弟子道人及阿閦佛刹魔及魔天不復起魔事亦不復嬈復次舍利弗若有菩薩往生阿閦佛刹者甫當生者其人不復爲魔天之所嬈也所以者何阿閦佛昔行菩薩道便作是願德本令我成無上正眞道最正覺使我佛刹諸魔及魔天無有起魔事嬈亂者譬如人飲毒復飲餘毒藥其飲食便消其毒不行以等願故如是舍利弗阿閦佛昔時作是願德本乃至其佛刹諸魔及魔天子不復起魔事嬈亂其佛刹所有德等乃如是爾時賢者舍利弗心念言願欲見其佛刹及阿閦佛并諸弟子等於是佛即知舍利弗心所念即令如其像三昧正受神足行承佛所致賢者舍利弗於其座中見阿閦佛刹及弟子等爾時佛告舍利弗言汝寧見阿閦佛及諸弟子并佛刹不對曰唯然見之天中天云何舍利弗汝意所知寧復有勝阿閦佛刹諸天及人不舍利弗白佛言天中天我不復知有城郭能勝者也其刹諸天及人民無有邪道但有正道耳極相娛樂所以者何我見其佛刹皆以天物快飲食相娛樂阿閦佛在中央遍爲諸弟子說法譬如天中天人在大海中央不見東方山樹木之際亦不見南西北方樹木之際如是天中天阿閦佛刹諸弟子不可得東方崖亦復不可得南西北方之崖如是思惟聞法身亦不動搖天中天於是思惟定身便不動搖阿閦佛刹諸弟子聽法身不動搖坐定如是聽法身亦不動搖若善男子善女人於是三千大千世界滿七寶施與布施已得生阿閦佛刹者當歡喜與其人便得安隱生阿閦佛刹菩薩摩訶薩所以者何其人如是得爲阿惟越致譬如天中天有人持王書及

粮食以王印封書往至他國其人行至他國縣邑中道無有殺者亦無有能嬈者獨自往還無他佛言如是也舍利弗菩薩摩訶薩生阿閦佛剎甫當生者於是世界若他方世界終亡生阿閦佛剎者皆得阿惟越致便見無上正真道從一佛剎復遊一佛剎皆諷誦佛道事常樂於佛天中天至成無上正真道最正覺舍利弗白佛言天中天是間須陁洹道菩薩摩訶薩生阿閦佛剎者是適等耳所以者何須陁洹以斷截惡道住於道迹如是天中天若有菩薩摩訶薩生阿閦佛剎者甫當生者是人皆現斷惡道不復在弟子緣一覺地從一佛剎復遊一佛剎當樂於佛天中天及弟子至成無上正真道最正覺也佛言如是舍利弗若有菩薩摩訶薩於是世界若他方世界終亡生阿閦佛剎者爲以現過弟子緣一覺地從一佛剎復遊一佛剎皆諷誦諸佛道事皆面見諸如來至成無上正真之道最正覺譬如舍利弗須陁洹度脫異道惡法得道無有異如是舍利弗若有菩薩摩訶薩於是世界若他方世界終亡生阿閦佛剎者甫當生者其皆不復離無上正真道從一佛剎復遊一佛剎皆諷誦諸佛道事常樂於佛天中天無上正真道至成無上正真道最正覺賢者舍利弗白佛言天中天是間斯陁含住往來地菩薩摩訶薩生阿閦佛剎者是適等耳天中天是間阿那含住不復還地菩薩摩訶薩生阿閦佛剎者是適等耳天中天是間阿羅漢住無所著地菩薩摩訶薩生阿閦佛剎者是適等耳佛告賢者舍利弗言莫得說是語所以者何是間菩薩摩訶薩受無上正真道決菩薩生阿閦佛剎者是適等耳復次舍利弗是間菩薩摩訶薩坐於佛樹下菩薩生阿閦佛剎者是適等耳所以者何舍利弗菩薩摩訶薩爲現如來弊魔不復能動搖過弟子緣一覺地從一佛剎復遊一佛剎常皆隨諸佛之教至成無上正真道最正覺爾時阿難心念言我欲試須菩提知報我何等言賢者阿難問賢者須菩提言唯須菩提爲見阿閦佛及諸弟子等并其佛剎不須菩提謂阿難言汝上向視阿難答言仁者須菩提我已上向視上皆是虛空須菩提謂阿難言如仁者上向見空觀阿閦佛及諸弟子等并其佛剎當如是爾時賢者舍利弗問言如屬天中天所說是間菩薩摩訶薩受決菩薩生阿閦佛剎者是適等耳天中天以何故等而等佛告舍利弗言用法等故而等

佛說阿閦佛國經卷中

音釋

詎臼許切猶豈也 縫符容切紩也 浣合管切濯衣垢也 怨仇怨於袁切讎也仇渠尤切怨耦曰仇 般泥洹梵語也亦云般涅槃那此云滅度又云圓寂洹胡官切 嬈爾沼切擾也

佛說阿閦佛國經卷下　服三

後漢月支三藏支婁迦讖譯

阿閦佛般泥洹品第五

爾時賢者舍利弗心念言佛已說阿閦佛昔者行菩薩道時德號復說佛剎之善快亦復說諸弟子及諸菩薩所學成願佛當復說阿閦佛摩訶般泥洹時有何感應天中天於是佛即知舍利弗心所念便告舍利弗言阿閦佛摩訶般泥洹是日一切三千大千世界諸郡國變化作化人而說法所可說者如前所說法時人民復行阿羅漢道不復上下便令住阿羅漢道阿閦佛般泥洹時有菩薩摩訶薩名衆香手當授是衆香手菩薩決號曰羞洹那洹波頭摩如來無所著等正覺復次舍利弗其金色蓮華佛之剎所有善快亦當如阿閦佛剎之善快所有安諦金色蓮華佛所有衆弟子亦當如阿閦佛復次舍利弗阿閦佛摩訶般泥洹時當大動搖皆悉遍三千大千世界聲上聞阿漸貨羅天乃至復聞阿迦泥吒天阿閦佛般泥洹時當有是瑞應復次舍利弗阿閦佛剎諸好樂樹木皆曲向阿閦佛般泥洹所作禮阿閦佛摩訶般泥洹時諸天及人民持華香雜香擣香供養散其身上供養已其諸天人民華香雜香擣香及餘寶上至虛空四十里成圓華蓋阿閦佛摩訶般泥洹時其三千大千世界諸天龍鬼神揵陀羅阿須輪迦留羅真陀羅摩休勒皆向阿閦佛摩訶般泥洹時是人民及諸天以佛威神所致悉見阿閦佛摩訶般泥洹時復次舍利弗阿閦佛摩訶般泥洹時諸天及人民晝夜常愁憂言阿閦佛般泥洹大疾爲已亡人民娛樂不復得樂所欲意愁憂言阿閦佛般泥洹大疾亡失人民安隱意愁憂言亡天下眼佛語舍利弗若有菩薩摩訶薩於是世界若他方世界終亡生阿閦佛剎者甫當生者其人皆爲已受決從一方復至一方共等輩遊行若干百千等輩共遊行菩薩摩訶薩當見若干百千如來當見無數佛當見無數薩芸若若有菩薩摩訶薩於是世界若他方世界終亡生阿閦佛剎者甫當生者其人亦與衆等俱遊行以佛威神所致薩芸若故爲阿惟越致菩薩摩訶薩聞是阿閦佛德號法經皆爲離魔羅網復次舍利弗阿閦佛摩訶般泥洹時至法行在者諸菩薩摩訶薩生阿閦佛剎者亦當與等輩遊行求索阿閦佛昔時願然後當生阿閦佛剎菩薩摩訶薩便當諷誦八百門諷誦已皆當諷誦諸法便有上微妙阿閦佛剎諸菩薩摩訶薩得念行住八百門我當生阿閦佛剎亦當諷誦八百門諷誦已皆當復諷誦諸法見上妙句如是諦受之善薩摩訶薩阿閦佛現在及般泥洹時說法等無異佛剎等如來所示現從阿惟越致至成無上正眞道最正覺復次舍利弗阿閦佛身中自出火還燒身已便作金色即碎若芥子不復還復訖已便自然去譬如舍利弗有樹名坻彌羅若髮段斷已不復見自然生如是舍利弗阿閦佛摩訶般泥洹時身破碎不復見還自然生復次舍利弗阿閦佛摩訶般泥洹時其身骨坐處見自然譬如有山碎破其山不復見自然還其處如是舍利弗阿閦佛

摩訶般泥洹時其骨自破碎其身骨不復見還自然時一切三千大千世界人民皆供養其身以七寶作磬其三千大千世界當以七寶磬及葉金色蓮華而莊嚴復次舍利弗阿閦佛刹諸菩薩摩訶薩當作禮有瑞應乃如是自然諸寶於其處在前住其有菩薩摩訶薩往生阿閦佛刹者甫當生者當見佛意無亂命過時一切諸天人當供養其身諸天及人民願發起是供養其身菩薩摩訶薩自以功德稍於虛空疾行都不復知其處譬如舍利弗持草著火中熏煙而出其煙上於虛空中亦於虛空中而行亦於虛空中都滅不知所至處其佛刹諸菩薩摩訶薩法身如是復次舍利弗阿閦佛刹菩薩摩訶薩壽命盡臨壽終時見餘菩薩摩訶薩他方世界坐佛樹下時是諸菩薩摩訶薩臨壽終時瑞應復見餘菩薩入母腹中時亦復見餘菩薩摩訶薩從母右脅出生時行七步時見在婇女中相娛樂時見餘菩薩摩訶薩出家學道時見餘菩薩坐佛樹下降伏魔得薩芸若慧時見他方世界諸佛天中天轉法輪時佛言舍利弗阿閦佛刹菩薩臨壽終時以是比有自然瑞應復次舍利弗阿閦佛摩訶般泥洹時佛所說法當住至若干百千劫賢者舍利弗問佛言天中天以何等數佛所說法住至百千劫佛告舍利弗言二十小劫爲一劫是爲數佛所說法住至百千劫復次舍利弗其法滅盡時一切三千大千世界當大照明其地當大動其法不是弊魔及魔天之所滅亦不是天中天弟子所滅諸比丘稍樂寂往還是稍寂共往還已俱行不復大聽聞法不聽聞已亦不大承用復不得大精進法師比丘於法教亦寂說法少以是故法稍滅盡稍稍不見爾時賢者舍利弗問佛言云何天中天菩薩摩訶薩用何等德行故得生阿閦佛刹佛告舍利弗是菩薩摩訶薩當學阿閦佛昔求菩薩道時行當發如是意願令我生阿閦佛刹菩薩摩訶薩用是行故得生彼佛刹復次舍利弗菩薩行布施度無極積累德本持願無上正眞道得在阿閦佛邊菩薩摩訶薩用是行故得生彼佛刹菩薩行戒度無極持願無上正眞道得在阿閦佛邊菩薩摩訶薩用是行故得生彼佛刹菩薩行忍辱度無極持願無上正眞道得在阿閦佛邊菩薩摩訶薩用是行故得生彼佛刹菩薩行精進度無極持願無上正眞道得在阿閦佛邊菩薩摩訶薩用是行故得生阿閦佛刹菩薩行一心度無極持願無上正眞道得在阿閦佛邊菩薩摩訶薩用是行故得生彼佛刹菩薩行智慧度無極持願無上正眞道得在阿閦佛邊菩薩摩訶薩用是故得生彼佛刹復次舍利弗阿閦佛光明皆炎照三千大千世界我當願見是已令我成無上正眞道最正覺當復自炎照其佛刹菩薩摩訶薩用是行故得生阿閦佛刹我當見阿閦佛刹無央數不可計諸弟子見已我亦當作如是行令我成無上正眞道最正覺時使有無央數諸弟子菩薩摩訶薩用是行故得生阿閦佛刹阿閦佛刹有若干百菩薩若干千菩薩若干百千菩薩我當見是諸尊菩薩寂寞觀行我當學之當於處處

曉了知之我當與同學等等無差特當與是一等類俱在一處欲具大慈大悲用佛故沙門義故無辟支佛義無有弟子之行無有弟子意無有緣一覺意諦住於空無有惡道法於諸佛名等諸如來名等薩芸若名等於諸法名等於衆僧名等常念諸名等如諸菩薩摩訶薩若有善男子善女人聞名得生阿閦佛剎何況合會諸度無極善本持願阿閦佛剎合會衆善本已便成無上正眞道最正覺何況合會諸度無極衆善本便得生阿閦佛剎菩薩摩訶薩用是行故得生阿閦佛剎復次舍利弗菩薩摩訶薩欲生阿閦佛剎者當念東方不可計諸佛天中天善法品等因緣諸佛天中天所可說法念其無有等者令我成無上正眞道最正覺當復說法如是如諸佛天中天念其衆弟子因緣等我何時成無上正眞道最正覺亦當有無央數不可計諸弟子衆舍利弗若有善男子善女人當念三事當曉了念是三大事若善男子善女人以念是三大事合會德本爲一切衆生作迹念持

願作無上正眞道用一切衆生故願三事善男子善女人菩薩摩訶薩願無上正眞道不可限一切衆生若有人來以器欲限取虛空來已謂言善男子持善本與我共分布之佛言舍利弗若使善本有色者一切衆生便可以器滿限取虛空不可竟是善本以器取如是舍利弗願善本於無上正眞道是亦不可以器取如是謂爲薩芸若善本若有念三事善本便轉得三寶若有菩薩摩訶薩念是三事善本願皆見善法菩薩行三事善本願降伏衆魔及官屬所向欲念生阿閦佛剎即得生其佛剎南方西方北方上方下方亦如是四維亦如是若有菩薩摩訶薩念是三事善本積累以持作勸助勸助已持願向阿閦佛剎其人即得生其佛剎佛告舍利弗若干百佛剎若干千佛剎若干百千佛剎如是佛剎之善快諸佛剎之善快空耳阿閦佛剎亦如是我當見其佛剎之善快見是以我亦當取如是比佛剎之善快當勸助若干百菩薩若十千菩薩若十百千菩薩爲現故令歡喜踊

躍上及阿閦世尊等菩薩摩訶薩用是行故得生阿閦佛剎若有菩薩摩訶薩專發是意向阿閦佛若使不行者如是爲欺專發是意便得生阿閦佛剎譬如有城中無市無有園浴池及萬物亦無有象馬亦無有往來中者云何舍利弗其城寧有彊王在其中止不是城德爲最下如是爲快不彊王在大城其城有善德萬物如是城爲最上也如是舍利弗於是我三千大千世界佛剎力之善快如我佛剎爲下耳是不爲上好也是聞我佛剎所有之善快如是舍利弗若菩薩欲淨其佛剎之善快者欲取者當如是清淨取之如阿閦佛昔行菩薩道時所取清淨佛剎之善快復次舍利弗於是成無上正眞道最正覺令人民在須陁洹道斯陁含阿那含阿羅漢道復教令在辟支佛道我所教授諸弟子及餘弟子皆共合會當令在阿閦佛剎諸弟子衆邊百倍千倍萬倍億百千倍巨億萬倍不與等但說解脫者無有異我諸弟子及彌勒佛所有諸弟子及復餘弟子皆復共合會當令在

阿閦佛剎諸弟子衆邊是亦百倍千倍萬倍億萬倍不與等所以者何阿閦佛一一說法時人民得道者不可復計佛言舍利弗置我諸弟子復置彌勒佛諸弟子於陂陁劫中諸佛天中天所有諸弟子及餘得道弟子復共合會當令在阿閦佛剎諸弟子衆邊百倍千倍萬倍億萬倍巨億萬倍不與等但說解脫者無異人爾時賢者舍利弗白佛言如天中天所說如我所知當觀其佛剎爲阿羅漢剎不爲凡夫之剎也所以者何彼阿羅漢甚衆

多佛言如是舍利弗彼剎阿羅漢生死已盡者甚衆多三千大千世界所有星宿不可計亦不可知多少阿閦佛一一說法時得阿羅漢者不可計如是舍利弗一一聚會時不可計無央數人得阿羅漢道三千大千世界中星宿可知數阿閦佛剎是諸天人民以天眼見光明用積累德本阿閦佛剎三千大千世界是諸人民善男子善女人晝夜往至阿閦佛所若有聞是德號法經聞已即受持諷誦者舍利弗是善男子善女人前世爲皆已聞見阿閦佛昔求菩薩道時所以者何若有聞是德號法經即有信者是阿閦佛德號法經十方等世界佛剎求菩薩道及求弟子道之人悉受諷誦持說之他方佛剎諸阿惟越致菩薩摩訶薩住及餘菩薩亦說阿閦佛所結願及生阿閦佛剎者甫當生者東方如是南方西方北方上方下方等十方亦如是一切諸佛剎求菩薩道人皆受是德號法經諷誦持說之阿惟越致菩薩摩訶薩住復有成無上正眞道最正覺及餘菩薩亦如是說阿閦

佛所結願及生其佛剎者甫當生者如是舍利弗阿閦佛阿比羅提世界住炎照十方等諸求菩薩道之人若有善男子善女人諷誦阿閦佛德號法經聞已即持諷誦願生阿閦佛剎者臨壽終時阿閦佛即念其人所以者何儻弊魔得其便即轉所願如來故念之其善男子善女人不復轉會當得所願及無上正眞道若有他異因緣無能嬈害者如是火刀毒水是亦不行若復有撾捶者是亦不向亦不畏人非人其人如是等見護便生阿閦佛剎佛言譬如舍利弗日宮殿遠住遙炎照天下人如是阿閦佛遠住炎照他方世界諸住菩薩摩訶薩譬如得天眼比丘遠住遙見色之光如是舍利弗阿閦佛遠住遙見他方世界諸住菩薩摩訶薩見其顏色形類譬如神通比丘遠住知他人意所念如是舍利弗阿閦佛遠住遙知他方世界諸住菩薩摩訶薩意譬如神通比丘遠住遙以天耳聞聲如是舍利弗阿閦佛遠住遙聞他方世界諸菩薩摩訶薩語及生其剎者是善男子善女人

阿閦佛知其名字及種姓若有受是德號法經諷誦持者舍利弗是人爲見阿閦佛當知是人臨壽終時阿閦佛即爲其人賢者舍利弗白佛言難及天中天諸佛世尊諦囑累諸菩薩摩訶薩佛言如是舍利弗諸佛天中天諦囑累諸菩薩摩訶薩所以者何菩薩諦受囑累者便爲諦受一切衆生已譬如轉輪王若有第一第二第三第四第五第十第二十不可計諸倉中有稻米大麥小麥及種種穀穀貴時便出令穀賤如是舍利弗菩薩如來

說竟菩薩摩訶薩未成最正覺時譬如穀貴已成無上正眞道最正覺便安隱說法如穀賤是故諸佛天中天諦囑累諸菩薩摩訶薩佛言舍利弗若有菩薩摩訶薩聞是阿閦佛德號法經聞已即受諷誦持雖不願生阿閦佛刹者當知是菩薩摩訶薩爲比阿惟越致若有菩薩摩訶薩受是阿閦佛德號法經持已受諷誦爲若干百人若千億百千那術人解說之當令若千億那術百千人積累德本是人如所積德本其菩薩是德本不可計是菩薩摩訶薩德本衆多已便坐無上正眞道佛言舍利弗若有菩薩摩訶薩欲疾成無上正眞道最正覺者當受是德號法經當持諷誦受持諷誦已爲若干百若千千若千百千人人解說之便念如所說事即得大智慧其罪即畢以得是大智慧其罪畢已其人自以功德便盡生死之道佛告舍利弗若有善男子善女人求弟子道者聞是阿閦佛德號法經便當受持當諷誦受持諷誦已爲若干百人若千千人若千百千人解之若有善男子善女人受是法經自以功德即自取阿羅漢證佛言舍利弗若有善男子善女人專持說是德號法經是人如是便捨等正覺自以功德取阿羅漢證佛語舍利弗是阿閦佛德號法經終不至癡人手中當至黠人手中佛言舍利弗是善男子善女人是德號法經至其手中者爲見如來已譬如舍利弗種種諸寶其價甚重從大海挅來者云何舍利弗從大海挅種種寶當先至誰手中舍利弗言天中天當先至國王若太子左右手中佛言如是舍利弗是阿閦德號法經當至菩薩手中及阿惟越致復次舍利弗菩薩摩訶薩聞是阿閦德號法經便受持諷誦諷誦已即當專成無上正眞道最正覺賢者舍利弗白佛言是阿閦佛德號法經薄德之人終不得聞受持諷誦所以者何天中天不能得阿惟越致故佛告賢者舍利弗審如是若有善男子善女人持金銀滿是天下以布施願言我持是使聞阿閦佛德號法經薄德之人終不得聞是經亦不得受持諷誦菩薩摩訶薩聞阿閦佛德號法經者爲成阿惟越致行聞已受持諷誦是故專得無上正眞道行佛語舍利弗二生補處三生補處等正覺求弟子道人所不能及若有聞阿閦佛德號法經受持諷誦爲若干百人若千千人若千百千人說之譬如舍利弗轉輪王以福德自然生七寶如是舍利弗阿閦佛昔願所致我爲說是德號法經若有菩薩摩訶薩說是德號法經若復有菩薩摩訶薩聞是經甫當聞者亦福德所致佛語舍利弗阿閦佛德號法經於是陂陁劫中所有諸佛天中天皆當說是經如是令無缺滅安諦亦如我所說若有菩薩摩訶薩欲疾成無上正眞道最正覺者當受是阿閦佛德號法經當持諷誦說之當令廣普若是德號法經在郡國縣邑有善男子善女人受持諷誦其菩薩摩訶薩有是經爲護郡國縣邑其有受是德號法經當持諷誦復出家學道離罪菩薩摩訶薩當令居家學道者知之所以者何善男子善女人儻不能究竟是德號法經佛語舍利弗若遠郡國縣邑有行是經菩

薩摩訶薩往至彼當受是經諷誦持說善男子善女人雖不諷誦但有是經卷當說供養之若不得經卷者便當寫之若使其人不與是經卷持歸寫者菩薩便就其家寫之若使善男子善女人言自餓寫當自餓寫之若言經行寫當經行寫之若言住寫當住寫之若言坐寫當坐寫之

佛說阿閦佛國經卷下

音釋

坻音遲　謦音古　搊揰搊臟尤切揰主楚切搊揰擊也　黠胡八切猾慧也

佛說大乘十法經　服四

梁　僧　伽　婆　羅　譯

如是我聞一時佛住王舍城耆闍崛山中與大比丘五千人俱無量菩薩衆爾時彼大菩薩衆中有菩薩摩訶薩名曰淨無垢妙淨寶月王光集彼菩薩大衆中爾時淨無垢妙淨寶月王光菩薩摩訶薩即從座起捨蓮華臺往至佛所偏袒右肩右膝著地合掌白佛言世尊世尊大乘比丘住大乘比丘者何故名住大乘比丘復以何義故此大乘名曰大乘

爾時世尊告淨無垢妙淨寶月王光菩薩摩訶薩言善哉善哉淨無垢妙淨寶月王光汝能問如來此甚深妙義善男子善思念之吾當爲汝分別解說爾時淨無垢妙淨寶月王光菩薩白佛言世尊如尊教爾時世尊告淨無垢妙淨寶月王光菩薩言善男子菩薩摩訶薩成就十法名住大乘何等爲十所謂成就正信成就行成就性樂菩提心樂法樂觀正法行於正法及順法遠離慢我慢等事善好通達諸密語不樂聲聞及緣覺等善男子菩薩摩訶薩成就如是十法名住大乘善男子菩薩摩訶薩成就不諂曲柔和行柔和行故能信諸佛如來正眞正覺無上菩提善能信一念中三世諸佛智信如來藏不斷常不老死不可盡亦信實際法界一切種智一切種智相諸力無畏不共佛法復信諸佛如來不可灌頂亦信三十二大人之相八十妙好圓光等法復信聲聞所說或緣覺所說菩薩及餘所說亦信世間及出世間復信正行行者順行等沙門及婆羅門亦信諸善根業報最勝上愛果若天天王若人人王復信不善業報最下惡不可樂聞不愛甚苦麤過或地獄畜生餓鬼等處彼如是信已遠離三法何等爲三所謂疑惑不決等事善男子菩薩成就如是諸法名爲正信爾時世尊欲重宣此義而說偈言

信爲最上乘　以是成正覺　是故信等事
智者敬親近　信爲最世間　信者無窮之
是以信等事　智者正親近　不信善男子
不生諸白法　猶如焦種子　不生於根芽

善男子云何菩薩摩訶薩成就諸行善男子菩薩摩訶薩剃除鬚髮以被正服殷重信心捨家出家已習學菩薩威儀戒等諸行或復聲聞威儀戒等諸行亦學緣覺威儀等行彼如是或以所有身口意等同習煩惱彼一切同滅是中何者身所有同習煩惱所謂殺生偷盜惡欲邪婬刀杖瓦石等執慳悋於他動手足等往來逃走等事是名身有同習煩惱是中何者口家同習煩惱所謂妄語兩舌惡口綺語恒說惡語毀謗甚深諸典於諸尊長修梵行中廣說惡名是名口同習煩惱是中何者意家同習煩惱所謂慳貪邪見嫉妬樂著名聞利養親族姓慢色慢幼年慢無患慢長壽多聞慢思惟慢欲覺妄想覺惡覺親覺士覺飲食衣服臥具醫藥資用等覺著處著乘著牀著諸飲食妻子男子營作梨樓奴婢等錢財穀麥倉庫貯積等事乃至著種種資用之具彼如是吝著已所說事中若失一事便生其憂苦惱妄想等事彼如是遠離愛潤心已生於思惟善男子略說意業猶如世間輪轉故說意業同習氣煩惱彼如是離身口意業同習煩惱已於和尚所起其尊想其阿闍黎所起和尚想於同梵行若老若少起殷重恭敬彼獨在空閑之處作如是思惟我不應作如是我為度一切眾生為解一切眾生為令安調伏靜定眾生故發諸行然我自不調伏不隱諸根未為寂滅我必修正行令有見我者必得成受調伏亦順諸佛微妙等教復令歡喜諸天神龍夜叉乾闥婆等善男子此名為菩薩慙彼作如是思惟勿有令我若道若俗於諸威儀行中取諸過失所謂行戒行不正中或見形或威儀行或行資用壽命行等彼如是慙愧已日夜之中六時觀於持戒等法彼善持戒已無復疑悔令入住如來佛法中無有休息善男子此之名為菩薩愧善男子是名菩薩成就如是諸行爾時世尊欲重宣此義而說偈言

諸佛行為本　及聲聞弟子　是故智者修
行行常堅固　諸菩薩大智　行諸無畏行
令證離垢道　諸佛所讚歎

善男子云何菩薩成就性佛子菩薩性成少欲瞋恚愚癡等不妬不恪不惱不說麤言不欲調戲不輕動調和柔輭已可親近性能成就上妙供具供養諸佛所謂資用等財惠施與他具足成就手足頭目等若見如來或如來弟子見已即生恭敬歡喜之心善男子菩薩如是名為性成就爾時世尊欲重宣此義而說偈言

相煙即知火　鴛鴦以顯水　復相知諸性
菩薩大名稱　柔和不諂曲　捨離慳嫉妬
慜念一切眾　名之為菩薩

善男子云何菩薩摩訶薩喜樂菩提心若有菩薩摩訶薩體性微發菩提心時值佛菩薩或聲聞緣覺等教化勸發而生阿耨多羅三藐三菩提心是名喜樂初發菩提相彼聞菩提及菩提功德已即發阿耨多羅三藐三菩提心是名第二喜樂菩提相彼菩薩見諸眾生無能救護無所歸依孤獨無能濟拔無覆護無舍宅無有洲已即起悲慜心彼發心已作如是念我今為諸眾生作救護歸依濟拔

覆護舍宅洲等爲彼因緣故發無上菩提心是名第三喜樂發菩提心彼若見如來或菩薩聲聞緣覺等滿足諸行見已心生歡喜愛敬安心以是因緣發阿耨多羅三藐三菩提心是名第四發菩提心彼菩薩爲諸衆生利益安樂故行布施持戒修忍發精進行思禪定修正慧云何菩薩行布施所謂須飲與飲須食與食須乘給乘須牀榻敷具者給牀榻敷具等須衣施衣須金銀寶冠環釧等諸莊嚴具乃至已身皮肉潤益衆生彼如是行於布施已然彼布施迴向發阿耨多羅三藐三菩提雖施而不生我慢等心云何持戒成就身口意業彼捨離身口意業等已善離能防無礙無漏純淨無雜奉持禁戒然彼持戒迴向阿耨多羅三藐三菩提雖行持戒然不起我慢等心善男子云何菩薩修忍彼瞋罵說枷鎖繫閉切割撾打若道若俗能忍能容不起諸習等煩惱如是修忍已然彼迴向阿耨多羅三藐三菩提雖修忍然不起我慢等心善男子云何菩薩發精進心彼作如是念猶

如虛空界無量無邊衆生界亦無量無邊然此衆生界我獨無二令安無餘涅槃界中是以爲彼因緣故發行精進身不離身念觀受彼觀受已觀心心行彼觀心心已順觀諸法彼如是善憶念觀已爲未生諸不善法令不生故起欲修勤精進持心等正行爲未生諸善法令生故起欲修勤精進直心等正行已生諸不善法爲令滅故起欲修勤精進持心等正行已生諸善法爲令久住故復令增長思故起欲修勤精進持心等正行彼發精進已令成初如意足分如是第二第三乃至成第四如意足分彼成就如意分能令住一劫若減一劫或具足行令滿精進波羅蜜如是發精進已然彼精進迴向阿耨多羅三藐三菩提雖發如是精進心然不生憍慢善男子云何菩薩思禪定行離意欲離意滅離欲靜不依內不依外不依色不依受想不依識不依欲色無色界不依空無相無願不依世間出世間不依布施持戒忍辱精進等善男子乃至略說一切有想繫縛等名爲禪如是修

諸禪然彼禪迴向阿耨多羅三藐三菩提雖思修此禪然不起我慢等心善男子云何菩薩修智彼作如是念無量無邊衆生界令入涅槃然無一衆生可入涅槃何以故如佛所說一切法無我無衆生無命無壽無不伽羅如是修觀智然彼智迴向阿耨多羅三藐三菩提雖觀修般若然不起我慢等心善男子如是菩薩摩訶薩樂菩提心爾時世尊欲重宣此義而說偈言

猶如摩尼珠　顯於寶藏中　師以加功用
倍明於本色　成就如是性　求正菩提心
二邊既寂靜　令魔不得便

善男子云何菩薩樂法成就善男子若菩薩性樂法喜法愛法彼若見沙門若婆羅門所有資用命具飲食等事彼能奉上使世間所有受用等根莖枝葉華果等彼收已施諸衆生持諸法者令住禮拜恭敬合掌迎接已殷重敬納心有所疑處問於正義是以持法者隨所聞義善能解釋彼於聞法者起世尊想善知識想起同世間諸海想起和尚想阿闍

黎想久失導師世間曠野生死難中能訪覓起訪覓想久遠愚者闇閉目開故令起覺悟想墜没世間煩惱泥中而起濟拔之想久遠失正路爲作導師故而起導師之想久伏在世間牢獄能解故而起解者想久遠著患療治故而起良醫之想以煩惱火焦滅身令住滅故而起大雲雨想彼爲法爲法因故能忍寒熱風雨蚊蝱等亦忍飢渴或見他人受樂報者不起希求樂心然作如是念唯我世間獨樂而我能闡正法彼爲是事故爲彼因彼緣故不生憂悲苦惱恨等彼如是離憂悲苦惱恨等已發如是心我堪能荷負如來所說一法句故在阿鼻地獄住一劫若減一劫彼如是無疲倦心已自然不行諸行而得一切種智未得諸佛法而令速得善男子以是義故菩薩名爲樂著諸法爾時世尊欲重宣此義而說偈言

大智樂諸法　而成諸佛子　親近正妙法
而不生疲倦　敬心求正法　諸深心佛子
及以心憶持　亦顯正妙行

善男子云何菩薩摩訶薩正觀諸法善男子若菩薩作如是觀一切諸法猶如幻迷惑凡夫故一切諸法如夢不實故一切諸法如水中月非事故一切諸法如響非衆生故一切諸法如影計妄想故一切諸法如響聲生滅壞故一切諸法生滅壞緣假成故一切諸法本不生不移同眞如體故一切諸法不滅本不生故一切諸法無作無作者故一切諸法如虛空不可染故一切諸法定寂滅性不染故一切諸法無垢離一切諸垢故一切諸法性滅離煩惱故一切諸法非色不可見故一切諸法離心境界無體性故一切諸法不住滅諸毒故一切諸法不可求滅愛憎等心故一切諸法無著離煩惱境界故一切諸法如毒蛇離善巧方便故一切諸法如芭蕉無堅實故一切諸法如水沫體性弱故善男子菩薩如是觀名爲正觀諸法爾時世尊欲重宣此義而說偈言

一切法如幻　迷惑愚迷者　處色猶如夢
汝等如是持　法如水中月　亦如響等事
復如影像等　智者諸不覺

善男子云何菩薩摩訶薩行法順法等善男子若菩薩摩訶薩觀色無常而不厭離色欲證於法已正智助法界同用等法善自觀入善持彼者諸相善思善記彼記此相善持善修善記已自然行法界等行受想行識亦觀無常然不厭離識等之入法界已正智助同法界等法善自觀達亦記彼相善持善修善記已自然入法界等行如無常苦空無我亦爾彼觀色無常已於色中不生恐怖驚等何以故色是妄想顛倒所起然彼如實知觀受想行識無常乃至於識中不恐不怖不驚何以故識者妄想顛倒所起故然彼如實知善男子譬如善巧幻師或幻師弟子化作種種幻事象兵馬兵車兵步兵彼智者見已不生恐怖驚等何以故彼如實知是幻師所作不實未曾有虛誑詐菩薩亦如是觀色無常已於色中不生恐怖驚等何以故色是妄想顛倒所起然彼如實知觀受想行識無常已乃至於識中不生恐怖驚等何以故識者妄想

顛倒所起故然彼如實知爾時淨無垢妙淨寶月王光菩薩白佛言世尊云何菩薩觀諸色無常然不猒離色而證法界已正智觀入助法界等法爾時世尊告淨無垢妙淨寶月王光菩薩言善男子吾當為汝分別說喻善男子譬如有智男子常事諸毒善持善護善惜起我相已種種莊嚴具貿易然是不食彼毒勿令我因此事斷其正命菩薩亦如是向涅槃心潤向涅槃順向涅槃近取涅槃然不證彼涅槃何以故勿令我因於此事退菩提行善男子譬如有人事其火神然彼人日夜香華等供養恭敬尊重讚歎親侍然彼人不作是念我以事火供養恭敬尊重讚歎親近已我以二手接取之何以故勿令我因此事於身有苦於心有惱菩薩如是向涅槃心潤向涅槃順向涅槃及取涅槃然後不證涅槃何以故勿令我因此事退菩提行爾時淨無垢妙淨寶月王光菩薩白佛言世尊如我知世尊所說意趣菩薩者應住世間佛言如是如是善男子菩薩應住世間問曰世尊云何菩薩住世間而不以世間諸患所染佛言善男子為此事故略說一喻善男子譬如呪術之人以大呪術力故諸惡毒蟒蛇等弄戲然彼人不以此事斷其命根何以故以彼人善通達呪術力故菩薩亦如是行世間住世間住世間已大智方便呪力故共諸煩惱毒蛇而居戲暴亦弄行住坐卧菩薩不以此事故於菩提而有退還何以故彼成就大智方便呪力故爾時淨無垢妙淨寶月王光菩薩言世尊希有希有彼諸菩薩而能不證涅槃復不以世間煩惱毒之所染世尊我今歸依諸大菩薩世尊是諸衆生成說諸善根聞此法已而生一歡喜心世尊彼善男子善女人諸佛已記若能聞此法門佛言善男子說此法時五百比丘未證無漏而得解脫彼得解脫已即從座起偏袒右肩右膝著地合掌向佛白佛言世尊諸菩薩者可敬可止禮拜佛語諸比丘如是如是如汝所說爾時世尊欲重宣此義而說偈言

敬禮諸大智　敬禮得無畏　敬禮淨諸目
敬復親佛子　方便善巧故　及以勝妙智
菩薩大名稱　能過二乘地　如實知諸陰
請生滅諸等　見世間渴仰　故不證涅槃

善男子云何菩薩摩訶薩離慢及增上慢等善男子慢者我自亦可若家若姓若色或復興事金銀等資用象兵馬兵步兵車兵如是心所有高下者名曰慢我慢者生我身高想若家若姓若色等或金銀財物倉庫象兵馬兵步兵車兵如是心喜高意不下諸他者名曰增上慢菩薩捨如是等法名曰離慢及增上慢爾時世尊欲重宣此義而說偈言

離慢增上慢　常以慈心念　及常懷悲念
恒怖世間中　常以行乞食　善說人天益

善男子云何菩薩摩訶薩善巧秘密語善男子若菩薩摩訶薩如來所說諸甚深經中秘密之教彼不隨說取何者是秘密之教如來記諸聲聞於阿耨多羅三藐三菩提者非如所說佛語阿難吾患背痛不隨說取退老患朽骸為我訪覓侍者不隨說而取汝目連往至耆婆醫王所取諸妙藥不應如說取如來

共諸外道尼揵子等諍其諸伎不應如說而取
如來佉陁羅刺刺足者是事不應如說而取
提婆達多是如來久遠害者怨家不應隨說
而取如來入舍梨耶婆羅門村空鉢而出不
應如說而取旃遮及孫陁利謗佛者不應隨
說而取須那國毗羅若婆羅門請佛至巳食
麥亦不應如說而取爾時淨無垢妙淨寶月
王光菩薩白佛言世尊世尊云何記諸聲聞
當得阿耨多羅三藐三菩提佛言善男子吾
記諸聲聞得無上正眞正道者以有性故淨
無垢妙淨寶月王光菩薩白佛言世尊云何
諸無漏聲聞斷諸有習煩惱設有性而成阿
耨多羅三藐三菩提佛言善男子吾今說喻
譬如灌頂轉輪聖王有子彼欲學一切技藝
等事然是中根復非利根彼應後學是先學
應前學復後學善男子於汝意云何彼以此
事故可說非王子也答曰不也世尊是善王
子善男子菩薩亦爾巳成就中根性故修道
門先除諸煩惱障後成阿耨多羅三藐三菩
提善男子於汝意云何彼以此事故可說不

成正覺答曰世尊我不見有衆生若天若魔
若梵若沙門若婆羅門人天阿脩羅衆中說
言不成正覺者除一闡提佛言善男子復聽
一喻善男子十地菩薩爲斷諸煩惱坐於道
場爲不斷答曰世尊以斷故善男子於汝意
云何彼以此豈不成正覺答曰世尊此名爲
成佛言善男子此亦如是淨無垢妙淨寶月
王光菩薩白佛言世尊云何告阿難比丘吾
患背痛佛言善男子吾愍念後世衆生故說
此言金剛身諸佛尚患背痛況其餘者然彼
愚癡衆生隨教而取彼既自壞亦壞於他吾
朽敗老退患爲我訪覓侍者善男子我此言
亦爲後世所說於我滅後後世無弟子故諸
沙門婆羅門朽敗老退患者如是以侍者所
加身故彼以佛聽故不生之意爲此寄故說
如來朽敗老退患耳世尊云何可取汝目連
往至耆婆大醫王所取藥善男子我此言亦
爲後世故說吾諸聲聞必須諸藥知佛聽故
而無有之爲此事故如來所說彼諸愚癡衆
生如所說取如來是患身目連比丘往至耆

婆所而不禮拜及不生恭敬速疾之意聞已
忽忽說其藥善男子此亦說諸欲等患醫見
法者尚安何況凡夫世尊云何可取如來共
諸外道尼揵子等諍其諸技者我爲後世衆
生故說此言如來尚有怨家況其我等然彼
愚癡衆生如實說取如來有怨家等轉輪聖
王微善根故尚無諸怨況如來成就諸功德
藏世尊云何可取佉陁羅刺刺如來足如來
亦說過去業報如來尚受過去業報況餘凡
夫衆生爲是事故爲彼因彼緣故示於惡業
爲此義故而示其業果報事然彼愚癡衆生
如實所取佉陁羅刺刺如來足世尊云何可
取提婆達多是善知識復是如來久遠親近
是怨家者善男子若無提婆達多善知識者
不顯如來諸佛功德善男子是以提婆達多
善知識共如來諍彼等道德示怨家等事然
是顯如來諸大智功德善男子若提婆達多
承王教巳於大衆中放護財大象此象若往
堪害如來而如來力令降伏善調爾時無量
人衆見彼象調伏巳生希有希有心即歸依

三寶所謂佛寶法寶僧寶是名提婆達多善知識之相然有愚癡之人如說而取提婆達多者是如來怨家如是五百世中現菩薩行是提婆達多所示現者顯如來道德然愚癡衆生隨教而取提婆達多者是如來怨家害者以是因緣捨身墮阿鼻地獄餓鬼畜生之處何以故善男子提婆達多者善集諸行善集諸善根已曾供養無量諸佛於諸佛所種諸善根及大乘行正學菩提順向菩提不退於大菩提近阿耨多羅三藐三菩提是諸衆生偏起惡故於命終後墮阿鼻地獄餓鬼畜生之中歷受諸苦善男子云何所取如來入舍梨耶婆羅門村善男子我爲愍後世故行示此教何以故無有業報而對如來然我護後世故所有乞食比丘入聚落村邑城王都等以薄福力故不得其食彼爾時正憶於我是其佛世尊具足一切功德空鉢而出何況我等微薄善根我等以是故心不應生退爲此事故如來入村空鉢而出然復所說言魔波旬治諸婆羅門令不給如來食不應隨說而取何以故魔無如是神力堪障施如來食爾時諸佛神力故令魔處處治諸婆羅門及居士等而如來無有過咎爲顯彼衆生故如來示現此方便善巧等事爾時如來及諸聲聞斷食之後魔及魔民并諸餘天觀如來心是沙門瞿曇及諸聲聞弟子爲憂惱不彼日觀如來及諸弟子無有意恨憂惱心已亦不高不下如前後亦如是爾時彼衆中七千諸天子以心歡喜歸依於佛如來爲彼善化說妙法彼聞法已於如來法中得法眼淨如是如來觀後世事佛無業報世尊云何可取旃遮孫陁利等以木器置腹上而謗如來答曰善男子如來無有業果報如來成就諸神通力令旃遮孫陁利過無量恒河沙等世界令安彼人然是如來方便力故示現業報諸謗等事於我法中出家者彼被虛謗既聞謗已而生憂愁疑悔彼作如是說是如來成就一切諸白法對面被謗何況我等而不被謗彼爾時忍其諸謗行清淨梵行而不成退旃遮孫陁利者以惡業所牽乃至夢中謗其如來謗已捨身墮於惡趣若如來知是可救者便應救之何以故如來無有衆生而是可捨者世尊云何可取如來於脩羅婆國毗蘭若婆羅門所謂請三月安居已唯食其麥答曰如來知諸婆羅門居士等請已而不供養如來知已故往至彼何以故所有五百匹馬者如來并諸比丘衆食麥彼一切盡修菩薩行親近過去諸佛是以值惡知識故造諸惡業以此事生畜生中彼五百馬能調伏護者名曰日藏菩薩以願力故生於彼處是諸馬者以日藏菩薩所化發菩提心爲化彼故應生彼處以彼調伏馬師力故彼一切諸馬憶本宿命而彼現其菩提心善男子如來愍彼五百馬故往至彼處調伏馬師麥者分半施佛五百馬所有麥亦分半施諸比丘彼馬師以馬音聲令彼五百馬皆能悔過及禮拜佛僧等爾時彼三說後彼諸馬捨身已生兜率陁天中彼復生天中而供養如來如來爲彼菩教化說法聞法已即不退阿耨多羅三藐三菩提彼五百馬所調伏護者如來亦記彼當

成辟支佛號曰善調伏心然復善男子如來無慈不備不常者善男子設使如來食土木瓦石等無三千大千世界中有如是味及如是上味是諸土木瓦石等何以故如來得上妙味中之味大人之相故善男子以此義故應如是知如來一切諸食皆上妙味善男子阿難比丘生憐愍心如來捨轉輪王位今既食麥如來知阿難心已施其一麥故語阿難言汝知是何味彼食已生奇特異想語我言世尊我生王家長養未曾嘗如是上味以此上味力故阿難比丘七日受上妙快樂而不復食善男子以此義故應如是知如來無有諸業果報若有衆生淨持諸戒若沙門及婆羅門不隨本請奉施者爲彼衆生說不虛故如來示此業果報事善男子汝觀如來諸身等法是彼婆羅門請如來而不施設如來亦說彼令不退轉然善男子所說彼五百比丘如來記令不退者復次善男子所有彼五百比丘共如來夏坐安居中有四十比丘多念於欲結靜念彼若得美食者欲想欲覺便令熾盛彼以惡食因緣故欲想欲覺亦微既微已彼七日七夜得阿羅漢果善男子若能如是解如來所說語者彼名爲正解善男子菩薩摩訶薩成就如是名爲善巧解如來秘密說教爾時世尊欲重宣此義而說偈言

所說漸義教　及以頓說者　大智諸菩薩
秘密故正解　善巧諸密語　捨離執說教
通達正說法　諸佛之所說

善男子云何菩薩摩訶薩不喜樂聲聞辟支佛乘善男子若菩薩摩訶薩或以地獄苦餓鬼畜生等受諸重惡而不喜樂求聲聞涅槃復不念云何得厭離世間心令速得自在亦不求少欲少作等復不求少欲少作等行因彼所見諸衆生修諸善業者菩薩佐助令成及勸諸衆生讚歎正說正示向阿耨多羅三藐三菩提善男子菩薩摩訶薩成就如是諸功德不喜樂聲聞辟支佛乘爾時世尊欲重宣此義而說偈言

化衆無疲倦　不退於菩提　持心如山王
行慈心等法

爾時淨無垢妙淨寶月王光菩薩白佛言世尊如來已說諸法菩薩成就諸法已名爲住大乘然如來不說以何義故名爲大乘爾時世尊告淨無垢妙淨寶月王光菩薩言善男子吾今問汝隨汝意說善男子於汝意云何轉輪聖王并四兵衆隨所行者彼道以何說取答曰世尊名曰王道亦名大道名無畏道名無障礙道名爲寂靜道佛言善男子如來亦爾隨所乘乘至阿耨多羅三藐三菩提彼乘名爲大乘名爲上乘名爲妙乘名微妙乘名曰勝乘名無上乘名無惡乘名無比乘名無等乘名無等等乘善男子以此義故名爲大乘答曰善哉大乘世尊善哉大乘爾時魔王波旬作如是念此沙門瞿曇過吾境界亦令餘者能過境界若我集四兵衆共往惱亂及不說此法故至沙門瞿曇所爾時魔王波旬將領四部兵衆至王舍大城耆闍崛山爾時淨無垢妙淨寶月王光菩薩遙見魔王波旬將領四部兵衆來欲爲此法令作妨故見已作如是神力現神力已魔王波旬至王舍

大城巷衢四道之處作如是聲汝等往至王舍大城諸仁者若知是如來在耆闍崛山中爲四部衆說法初善中善後善其義巧妙滿足白淨說行梵行是故汝等應往如來所是以汝等於長夜而成饒益快樂爾時王舍城中諸婆羅門刹利長者居士等被魔勸已持諸香華塗香末香燒香繒幢寶蓋衣服等從王舍大城出已至耆闍崛山於如來所頭面禮佛尊重讃歎供養恭敬已卻住一面魔王波旬及四兵衆出王舍大城耆闍崛山中至如來所已化作天曼陀羅華而散佛上散已及四部兵衆卻坐一面爾時淨無垢妙淨寶月王光菩薩見魔波旬卻坐一面而告之言波旬汝何故將四兵衆至如來所魔言吾至此爲令滅此法故及惱亂如來故淨無垢妙淨寶月王光菩薩語魔波旬言波旬何容煩亂及滅此法汝波旬於如來前今可悔過勿於長夜成無利益苦報淨無垢妙淨寶月王光菩薩所順說法已魔即從座起偏袒右肩叉手合掌禮佛足已於如來前而起悔過願

世尊受我悔過我以愚癡無智慧不善巧不能自知而如來前起惡心及欲滅如是等經善哉世尊爲我正受悔過等法佛語魔王波旬言吾法中增長善根所謂若善男子善女人爲欲清淨法故令能悔過爾時魔王波旬從座起已在佛前立而白佛言世尊先制一切諸惱惡口等不善業道佛語波旬如是如是波旬問曰如來法主何故以波旬名而喚於我佛言波旬吾今說喻譬如長者及居士大富財錢無窮然彼人惟有一子愛念深重以彼繼命爲活然彼一子不善調伏心諂曲彼長者及居士若手若杖若拳等治或惡言及苦語惡治爲令息彼惡故波旬於汝意云何是長者居士瞋恨情治彼一子有惡心不答曰世尊惟爲成彼一子故佛言如是波旬如來亦爾善知衆生心心數法應以苦惱語調伏者爲說苦惱語應以檀治者即以檀治應以攝取者即說攝取言應以色身度者即以色身度之應以聲香味觸法等度者即乃至法等度之爾時魔王波旬從佛聞此法歡

喜踊躍復更禮佛足禮已白佛言世尊若有村邑聚落中說是法者我爲聽此法故往至彼處及護此經亦念益法師故是中多有如是瑞相衆則寂定離調戲懈怠等得上勝聽法之者若讀若誦若受持若解說身不生疲惓心不起猒足隨所說此法若聽或爲他廣說如是彼轉生歡喜踊躍心爾時彼衆中有諸外道尼乾子等彼見聞此魔王所說語已於如來所即生歡喜踊躍之心爾時尊者阿難白佛言世尊何因緣故此諸外道聞說此法而得證忍佛語阿難過去此王舍城耆闍崛山中有佛名曰善勝調伏多陁阿伽度阿羅訶三藐三佛陁說法彼佛說法已有諸外道爲惱故來彼至已聞此法即唱善哉而於佛所不生敬重心彼諸外道以此因緣力故六萬劫不生地獄餓鬼畜生之中唯生人天之處彼諸外道以不敬如來故所生之處不值善知識阿難於汝意云何爾時彼諸外道等豈異人乎阿難汝不應異意取何以故善男子此諸外道尼乾子等阿難今此諸外道

於如來所生歡喜恭敬踊躍心以此因故如來今記得阿耨多羅三藐三菩提爾時彼諸外道尼乾子等聞受記已心大踊躍即得無生法忍說此法時萬二千人遠塵離垢得法眼淨二萬衆生未曾發阿耨多羅三藐三菩提心而發道意爾時尊者阿難白佛言世尊若有善男子善女人聞此法讀誦受持廣爲人說得幾福德佛言若善男子善女人一切無餘衆生界令安阿耨多羅三藐三菩提者若復善男子善女人讀誦受持及廣爲人說此經是人倍得福德何以故阿難此法能令得阿耨多羅三藐三菩提一切種智世尊若善男子善女人於此法及法師起惡心世尊彼善男子善女人得幾不饒益佛言善男子若善男子善女人超拔一切衆生目若復有人於此法及法師起惡心是人因此事得惡復倍於前何以故阿難此法於一切衆生能作光明阿難白佛言世尊此法不應不信心善男子善女人前說何以故世尊應護後世諸衆生故勿說此法謗法業報故墮諸地獄中佛語阿難應說此法何以故彼諸衆生於阿耨多羅三藐三菩提即以此爲因阿難白佛言世尊此經以何名云何受持佛語阿難此經名爲十法如是受持淨無垢妙淨寶月王光菩薩所問如是受持如來說此法時尊者阿難及淨無垢妙淨寶月王光菩薩幷諸菩薩衆比丘衆及諸天人龍王阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽等聞佛所說歡喜奉行

佛說大乘十法經

音釋

悋 良忍切靳惜也　綺語 綺去倚切綺語綺靡之語也　嫉妬 嫉昨悉切妬都故切害賢曰嫉害色曰妬　貯積 貯展呂切盛也積資昔切聚也　調戲 調徒弔切朝調也戲香義切戲弄也　蚊蝱 蚊無分切蝱眉庚切蚊蝱並齧人飛蟲也　刺刺 上七賜切下七亦切

佛說普門品經　服五

西晉竺法護譯

聞如是一時佛遊王舍城靈鷲山與大比丘衆比丘八百菩薩四萬二千得諸總持神通已達聖智弘暢辯才無礙三昧已定無所不博時有菩薩名離垢藏與九萬二千菩薩從普華如來國其世界名淨行遊詣忍界靈鷲山世尊遥見離垢藏菩薩與無數千大士眷屬圍繞遊在虛空佛心念曰斯離垢藏問別以路遠步詣國宣普華如來至眞等正覺命來受普門品今當聚會諸菩薩衆于時大聖即如其像顯揚言教示現感應令無央數無限世界諸菩薩衆尋時悉來至斯忍土詣靈鷲山行到佛所稽首足下却住一面靈鷲山中諸菩薩衆閑居宴者悉來集會禮畢却坐離垢藏菩薩應時化作七寶蓮華其葉有千持詣能仁如來至眞等正覺稽首奉上啓曰普華如來至眞等正覺淨行世界聖尊敬問無量遊步康強力勢輕履起居安隱多所救濟今見遣來宣承敬詣啓受普門不可思議

清淨之品爲開士說時離垢藏菩薩大士問
訊問訊畢退在虛空結跏趺坐與諸開士坐
寶蓮華爾時溥首童眞於會中起更整衣服
偏袒右肩長跪叉手而白佛言善哉世尊願
說普門不可思議道品法源爲諸菩薩分別
演之憶念往古過去久遠世時從普門如來
至眞等正覺聞斯經典與立八十四萬百千
億垓三昧久逮七十七億百千諸垓總持門
行唯願世尊愍諸菩薩重宣揚之佛告溥首
童眞諦聽善思念之荅曰唯然世尊願樂欲
聞溥首與諸菩薩受教而聽佛告溥首若有
菩薩欲學普門所入之法等意分別遊入於
色等意分別遊入音聲等意分別遊入臭香
等意分別遊入衆味等意分別遊入細滑等
意分別遊入心性等意分別遊入女人等意
分別遊入男子等意分別遊入童女等意分
別遊入童子等意分別遊入諸天等意分別
遊入諸龍等意分別遊入鬼神等意分別遊
揵沓和等意分別遊阿須倫等意分別遊迦
樓羅等意分別遊眞陀羅等意分別遊摩休

勒等意分別遊入地獄等意分別遊入餓鬼
等意分別遊入畜生等意分別遊入貪婬等
意分別遊入瞋怒等意分別遊入愚癡等意
分別遊諸不善等意分別遊諸德本等意分
別遊諸有爲等意分別遊諸無爲等意分別
溥首諸開士所可周遊一切悉備遊居平等
具足至道是爲學入普門定法佛告溥首童
眞何謂菩薩等意分別遊入於色曉了解色
如水之沫而不可得不可護持無有堅固則
爲等意觀無有色是謂菩薩等遊於色又告
溥首何謂菩薩等意分別遊入音聲如人呼
聲而有響應尋即消滅則無形像不知所生
一切無有若干之事而無差特亦無有相已
了無相人所言者虛無無實已曉諸音深山
響報則乃等觀是爲等觀遊入諸音聲又告
溥首何謂菩薩等意分別遊入臭香周遊往
返百億劫數鼻之所齅而無有猒如大海淵
無有充滿其香之像而不可獲爲虛僞法無
有眞諦設求審誠無合會處斯無所有而不
可持鼻處無實慌惚若空如幻士化假使分

明則無等觀遊入齅香又告溥首何謂菩薩
等意分別遊入衆味至於喉咽不知鹹味亦
無不味從因緣別其舌所甘猶緣會合曉覺
無念則爲等觀遊入衆味又告溥首何謂菩
薩等意分別遊入細滑其細滑者志有所存
緣求服之其柔輭者而不可得已覩斯緣細
滑鞹靰無所適住計于細滑則無有我亦無
所有所依因著被服乃有所倚斯爲等觀遊
入細滑又告溥首何謂菩薩等意分別遊入
心法假三界人悉令集會立在一處使求執
心莫知所在不見形像亦無猶豫亦無合散
不知所住現若干色於內無處處無所住如
幻士化虛而不實則爲等觀遊入心法又告
溥首何謂菩薩等意分別遊入女人察于四
大則無女人識癡惑者迷於愛欲荒于虛無
計女人者猶如幻士化現女像因彼所行從
其所樂女人如幻起色欲意彼無有女癡者
惑之能別如斯諸女無相解脫平等而現女
色則爲等觀遊入女人又告溥首何謂菩薩
等意分別遊入男子如令男子等自發意吾

爲雄夫興念斯爲女人欲心無色無實可獲
不見女像等惟諸色發起女想設所思想斯
㝵斯女等如野馬水月則無男女了男無形
虛僞而立已能平等則能現女則爲等觀遊
入男子又告溥首何謂菩薩等意分別遊入
童男若如樹木設無有芽則無根莖設無根
莖則無華實設無女人則無童子緣號童子
想於無知覺女無生不有子性解一切無則
爲等觀遊入童子又告溥首何謂菩薩等意
分別遊入童女如彼拔樹根終不生其明智
者不於求果醜達別誼曉發一切勇猛無想
枯竭衆流斯爲童女了女如此所現平等則
爲等觀遊入童女又告溥首何謂菩薩等意
分別遊入諸天諸天嚴淨功德自然其意鮮
潔宮殿綺飾無造立者心樹妙華無下種者
福荼幻化生無思議淨光流離滅度淨了天
虛僞成立慌惚勝說平等現諸天像是爲菩
薩遊入諸天又告溥首何謂菩薩等意分別
遊入諸龍見無求生興雲七日雨所霑潤不
在內外遍閻浮提漸歸大海所滿水所由來

衆生如是學若干緣現種種罪福自然衆生
無所有愚冥之人以虛爲實覩龍平等是爲
菩薩等遊諸龍又告溥首何謂菩薩等意分
別遊入鬼神心如門開與色有像其身高大
心爲一類心不可畏難因會有恐懼見法無
有實衆想不可議無實爲空說平等寂而現
鬼像是爲菩薩等遊鬼神又告溥首何謂菩
薩等意分別遊入揵沓和其法無往而音說
往曉無往來等說揵沓和是爲菩薩等觀遊
入揵沓和又告溥首何謂菩薩等意分別遊
入阿須倫不以事因阿須倫心等無起無滅
無生而現平等是爲菩薩等觀遊入於阿須
倫又告溥首何謂菩薩等意分別遊入迦留
羅造受無受立辭名號設無名色等觀迦留
羅是爲菩薩遊入迦留羅又告溥首何謂菩
薩等意分別遊入眞陁羅法無作而作則立
眞陁羅分別無所生平等眞陁羅是爲菩薩
等觀遊入於眞陁羅又告溥首何謂菩薩等
意分別遊入摩休勒其法所名立若干人法
無有所相爲虛分別諸想無想自然說平等

音現摩休勒是爲菩薩等觀遊入於摩休勒
又告溥首何謂菩薩等意分別遊入地獄地
獄無主空無造者從已想想無興所有地獄
清淨鮮潔無垢智覺如幻本無所有無相無
相無所有別如虛空平等寂然而現地獄是
爲菩薩等遊地獄又告溥首何謂菩薩等意
分別遊入餓鬼餓鬼無形無名本無處所因
慳致之慳無所住不解所有計吾我人知悉
無本了無餓鬼是爲菩薩等遊餓鬼又告溥
首何謂菩薩等意分別遊入畜生如雲霧像
現若干色彼則無貌悉無所有心思虛無等
如陰霧種種色像畜生志性罪福如幻迷惑
虛妄而說畜形等說寂聲是爲菩薩等遊畜
生又告溥首何謂菩薩等意分別遊入貪婬
欲從想起所想無有無實無像無貌無住處
不可得貪婬如空愚癡顚倒思想塵勞法無
塵垢欲虛如空至於十方求不可見貪婬無
形愚冥貪懼不得安隱無難懷懼譬如丈夫
無獲懷懼怖捨馳走得無見空一切皆空彼
無解脫愚癡顚倒反造逆想闇冥不解法如

虛空去來今佛解諸貪欲貪欲無脫愛想悉
空其幾貪婬則求脫欲斯皆無本本自然淨
見佛道場平等無想觀衆如者彼慕離欲所
想虛危乃離諸想如所發念僥脫貪婬謂當
度欲想無所求不壞本際貪欲無思本淨如
斯則不想脫假令度欲則謂爲淨貪欲空無
計此無二愚冥相二行者深觀如幻是則失
句發諸想念貪欲無起假號愛欲無染著名
諸名無礙知欲無得觀眞究空不懷貪欲不
知見脫貪欲佛法等如泥洹解貪欲陰等離
吾我知貪欲寂等御憺怕平等欲陰見如幻
化是爲菩薩等遊貪婬又告溥首何謂菩薩
等意分別遊入瞋恚恚從對起因緣生對無
我號我立無量事如樹木生結恨急毒聲自
然空無想無有如閑居樹相指火然因緣離
散火滅不現虛無起身麤聲亦爾因欲稱量
則不興恚不從聲起不虛內身亦不外來所
由因空從他緣起因對而立各各分別則無
瞋恚如風種過有恨爲慢若知方便因想立
緣穢聲如是恚因空生恚還自燒而危其身

別瞋怒想竟無形像平等察聲聽瞋怒音根
本際等無本無持分別法界則觀平等是爲
菩薩等遊瞋怒又告溥首何謂菩薩等意分
別遊入愚癡愚從無起察癡無有設無所有
狂無狂冥人無蔽礙無礙求空方面造愚爲
虛愚癡人所行最行難獲諸法無明因想爲
塵譬如丈夫欲度虛空億劫不得知空本末
愚亦如是本際無愚議蔽冥不生塵無所成
滿如度虛空不知方面亦無具足無能步度
如百千劫習樂闇蔽彼無猒足不以飽滿譬
如童子吹氣滿胞旋解口察無所有罪福如
空胞而習於愚求不可得懷來欲謂愚無底
斷根無形無根無住故不可盡設愚難盡斯
不可得猶是衆生如幻不賜設有造踰三界
生類日度一切令得泥洹佛壽住世億劫難
計濟脫黎庶人不可盡因愚立種人界無想
癡冥如幻是不可得佛與愚等觀斯無二設
能等觀則能念道癡惷一等無諸蔽礙衆生
群萌等無愚議癡不可計思念意跡其心無
念無有邊際愚冥無限由是叵得志性無明

何從有起癡已不起闇冥何類如癡無處佛
道亦爾了無涯底諸法無二別聲平等等察
癡響了空一等愚冥如雲分別平等則曉定
意是爲菩薩等遊愚癡又告溥首何謂菩薩
等意分別遊入不善欲行無形瞋行無處不
行癡行知衆平等諸塵悉平得解虛無所有
了淨如是是爲菩薩等意遊入於諸不善又
告溥首何謂菩薩等意遊入諸善德本衆生
修善心行若干諸行一行常了平等已知平
等衆行如幻別聲一等則了語音是爲菩薩
等遊衆德又告溥首何謂菩薩等意分別遊
入有爲所有無有計不可量無量難計常曉
平等了無央數無行無像解脫等寂觀一切
安是爲菩薩等遊有爲又告溥首何謂菩薩
等意分別遊入無爲本淨法寂亦無合會無
明假聲等察音聲無言無教皆了無爲衆著
言聲等觀如是是爲菩薩等遊無爲又告溥
首何謂菩薩等意分別遊于平等不處有爲
不住無爲諸行平等如空無礙三界無本何
求泥洹不出不入乃至大安度脫衆生解不

若干法身如空不合不散是爲菩薩等遊平等世尊說斯章句之頌順如應時不可思議九萬九十菩薩得不起法忍七十二億百千天人皆發無上正眞道意三百六十萬比丘漏盡意解六千比丘尼皆發無上正眞道意二千二百清信士千八百清信女皆發無上正眞道意爾時溥首童眞白世尊曰唯願大聖演三昧號菩薩由斯而致至德諸根明了聞是三昧所因名號則當獲得一切法明靡不通達而悉降伏一切迷惑邪見之衆樂一

文字分別曉了一切諸文以一切文而了一文辯才之慧不可限量爲諸群生講說經法分別曉了緣應法忍以一切行入於一相逮無量無限之義曉了識義四分別辯於是世尊告溥首童眞諦聽善思念之今當爲仁分別本末荅曰甚善願樂欲聞佛言有三昧名離無量垢假使菩薩逮得斯定普見一切諸色清淨佛告溥首有三昧名懷若干假使菩薩逮得斯定智慧光明覆蔽一切日月之明有三昧名成具光明假使菩薩逮得斯定威

耀覆蔽帝釋梵王三界之冥悉蒙安隱諸天光耀忽不復現有三昧名捨界假使菩薩逮得斯定處於衆會蠲除一切婬怒癡病有三昧名莫能當假使菩薩逮得斯定照明一切八方上下諸佛國土有三昧名諸法無所生假使菩薩逮得斯定總攬諸佛經語訓典爲衆會分別敷演有三昧名念雷音假使菩薩逮斯定者言語音聲暢于梵天有三昧名曉了一切應心所樂假使菩薩逮斯定者悅可衆生隨其所樂而令解脫有三昧名無會現

悅精進假使菩薩逮斯定者現見無爲無有限數終始之惑所聞所見莫不通達有三昧名無念寶德樂於世界假使菩薩逮斯定者放諸神足施化衆生有三昧名諸音緣會假使菩薩逮斯定者覺諸言音以無數字了一文字以一文字說無數字有三昧名積衆善德假使菩薩逮斯定者分別罪福興顯平等多所悅可一切衆生便聞佛音法音衆音聲聞音緣覺音菩薩音度無極音彼有所說亦無音聲有三昧名起諸總持爲一切王假使

菩薩逮得斯定分別一切無量總持有三昧名淨諸辯才假使菩薩逮斯定者寂除一切音聲言說皆無言教亦無響應無言無教亦無所有於是溥首白世尊曰唯然大聖鄙身寧應講斯典之功德乎告曰宜講溥首白佛假使菩薩聞斯經典而不狐疑發心受持而諷誦讀其人現在得妙辯才聰明辯欣豫辯深妙辯無合會辯常行慈心加諸衆生無毀傷意所以者何設使憂念所作所趣奉行智諦隨身未曾捨離爾時世尊讚溥首曰善哉

善哉快說此言誠如之意譬如布施獲致大富而不虛假持戒生天亦不虛假今斯經典亦復如茲學致辯才亦不虛設悉得本志猶如日光出照天下衆冥悉除斯經如是諷誦學者懷來辯才靡不通達喻如菩薩坐于道場於佛樹下逮得無上正眞之道成最正覺菩薩如是學誦斯經必得辯才除諸狐疑是故溥首假使菩薩現欲與辯曉練諸法聞斯經典心不猶豫即當受持講說諷誦爲諸衆會廣演其誼於是離垢藏菩薩前白佛言佛

滅度後其有受持諷誦講說斯經法者廣爲衆會敷演其誼鄙親當爲寡解所歸使不狐疑疾得辯才於時弊魔愁毒垂淚來詣佛所白世尊曰唯無建立於斯經也如來至眞等正覺常懷大哀其有苦患施以大安善哉大聖願除我慼如昔世尊初坐樹下處于道場今復重加說斯經典我今憂鬱心懷懊惱甚於如來始得佛道所投濟時我之反側不能自勝一切皆當得不退轉逮無上正眞之道成最正覺其有黎庶耳聞斯經聽音伏名悉當得道至于滅度空我境界虛魔宮殿大聖撫育安住垂安與建大悲唯見矜濟佛告魔曰波旬莫恐勿懷怖懼一切衆生不悉滅度如來亦不建立斯經魔聞佛告踊躍歡喜善心生矣忽然不現溥首白佛何故爲魔而說斯教佛告溥首斯經典者住無所住是故爲魔而說斯言吾不建立斯經典也至誠不虛一切諸法住無所住不可逮得無有言教離於二事本際平等審諦無本法界如稱平若虛空無適無莫眞正無異今經流布斯閻浮提於此天下當有瑞應世尊適建誠諦之教自然空中音普廣聞誠如佛言至誠不虛佛告阿難受斯普門品經之要持諷誦讀宣示同學又言阿難八十萬四千法品之藏計比斯經典等無差特所以者何無量之門法界諸要如來分別曉了衆生解斯經典而成佛道然後講說八萬四千諸經品藏是故阿難當受斯經消息將順諦持諷誦爲衆人說佛說此已離垢藏菩薩溥首童眞賢者阿難諸天世人揵沓和阿須倫聞經歡喜稽首而退

服五 十二

佛說普門品經

音釋

溥首（溥頓五切溥首菩薩名也）齅（許救切以鼻搵氣也）慌惚（慌虎晃切惚呼骨切恍惚不分明也）輭（乳兗切柔也）鞕靰（鞕五岡切又音硬靰苦耕胡浪二切）誼（宜寄切理義也）福茶（茶乃結切萎茶也）僥（堅堯切僥倖也又求也要也）憺怕（憺徒敢切怕白各切憺怕安靜也）相揩（揩丘皆切揩摩也）胞（披交切）叵（普火切不可也）蠲（主玄切除也）鄙（補美切鄙薄也）矜濟（矜居陵切愍也矜憐也濟子計切賙救也）無適（適丁歷切專主也又意所必從曰適無適謂無所專主也）

文殊師利佛土嚴淨經卷上　服六

西晉三藏竺法護譯

聞如是一時佛遊王舍城靈鷲山與大比丘十萬衆俱及諸菩薩八萬四千皆不退轉無所從生逮得權慧神通無極隨時而化救濟三界其名曰文殊師利光世音大勢至諸菩薩等咸來雲集七十二億諸天子俱皆志大乘四天王帝釋梵天王各與四萬二千諸釋梵俱悉慕大道四方阿須倫王難頭和難龍王和倫龍王沙竭龍王摩那私龍王持地龍王阿耨達龍王山積龍王降魔龍王上月龍王如是諸王各從其民六萬二千金比鬼神曠野鬼神妙毛鬼神普等鬼神善普鬼神善財鬼神普像鬼神無諍鬼神是諸鬼王各與等類百千衆俱來詣佛所皆各稽首以次就位悉都專精志願經道飢虛於法身口意并加敬歸佛靜心而聽爾時國王太子大臣百官長者居士民衆大小天龍鬼王咸共供養隨其所安時佛明旦著衣持鉢與大衆俱天龍鬼王侍從左右上虛空中四種蓮華紛紛

如雨百千妓樂不鼓自鳴皆作釋梵雅頌八聲詣阿闍世就王之請佛顯神足光照十方七寶蓮華隨跡處生有化菩薩皆坐其上光像分明不可稱紀繞城七帀而歎頌曰

其導師至神　所愍哀無量　方便護衆生
消病愈諸瘡　能仁無所著　心寂善調和
彼吼護世明　今日欲入城　其意已解脫
度生老病死　諸天衆集會　各懷欣樂志
其心甚堅強　降魔并官屬　釋師子至聖
尊導已來到　壞世衆不消　至眞音難致
甚猛能制御　行道億千劫　意抱大慈悲
普護於一切　今日眞正覺　當入王舍城
本所行布施　難量無涯底　衣食衆寶乘
無復有計限　惠所愛男女　妻室及國界
今彼釋師子　欲入國王宮　宿世施手足
頭目及耳鼻　普惠無所逆　不貪悋重珍
總攝衆功德　施一切有所　尊人以是故
得入一切智　常以勤修學　布施至戒慧
護戒無缺漏　故曰眞丈夫　遠成照忍辱
持功勳無量　彼寂然心定　今日當入城
於百千億劫　行精進解脫　哀傷衆生故
心未曾懈倦　一心不可極　已度於彼岸
音聲越梵天　今日欲入城　其聖明道慧
無限不可量　不可得邊涯　假喻如虛空
人中寶如是　智德不可盡　緣從達衆行
嚴淨至尊慧　因坐佛樹下　降魔及官屬
逮無退道明　永安無憂慼　道聖轉法輪
所度不可極　今日釋師子　欲入王舍城
若有發道意　我當得成佛　處世遠究竟
諸相三十二　常興意無量　至誠發道心
輙歸於最勝　供養人中聖　欲斷婬怒癡
消衆塵勞穢　志降伏一切　無益瑕疵難
便宜速行詣　釋師子聖尊　奉貢衆妙養
恪心不可限　若欲生天上　天帝釋梵王
百千億諸天　所知見宗仰　常遭值安樂
在天不失時　當詣釋師子　所宣辭至眞
其欲慕聖帝　王於四方域　自然致七寶
令我逮尊貴　千子諸德具　殊傑甚勇猛
常勤奉事歸　至眞大尊人　若好尊者位
長者積財寶　其生業廣大　常遊得自在
眷屬悉豪貴　端正顏姝好　當詣釋師子
名好物供尊　其有已解脫　方應求度者
咸當諦聽受　大聖說寂寞　以聞甘露句
寂然無憂患　人中之尊導　音聲甚難值

於時王舍城中無央數衆聞此歎頌勸訓之音莫不欣悅皆發道心各齎衆華諸雜妙香幢旛寶蓋妓樂百千出城迎佛稽首足下退從佛後世尊入城足蹈門閫地則尋時六反震動箜篌樂器不鼓自鳴婦女珠環相振作聲天雨華香其下紛紛盲視聾聽瘂言跛行病愈狂正拘躄得伸諸被毒螫毒螫不行裸者得衣貧者得財飛鳥走獸相和悲鳴當爾之時衆生慈心無婬怒癡滅除貢高瞋恚恨疑和悅相向如父如母如兄如弟如身如子各各欣喜而歎頌曰

人中之上　如月盛滿　爲正導師　丈夫師子
世尊入城　利益衆生　普安一切　盲聾視聽
飢飽寒溫　亂者得定　貧者得富　狂邪得正
諸天在上　散雨華香　作衆妓樂　以爲供養
衆生慈心　無三毒名　下心悅意　除憍慢情

如父如母　如兄如弟　如身如子　心同意并
世尊法澤　等潤十方　天人群類　解無希望
功勳如是　所現難量　十方威德　頌宣三藏

於時城中有貴姓子名棄惡遥覩世尊行步正齊容儀端正威神光耀諸根寂定恬惔玄默和雅其性如水澄渟中表清淨猶猛師子獸中之王如日初出照于朝陽譬月盛滿衆星中明佛在大衆巍巍堂堂相好昺著汪汪洋洋心懷欣悅敬進迎佛稽首足下右繞三帀叉手自歸長跪白佛願聞菩薩爲行幾法疾逮正眞爲最正覺從心輙成嚴淨佛國惟垂愍哀分別具說佛言善哉棄惡菩薩乃問如來嚴淨之德是諸菩薩衆行殊特諦聽諦受善思儀則棄惡菩薩一切衆會莫不喜踊一心恭肅皆前禮佛受教而聽佛言菩薩有一法行疾成正眞爲最正覺從心輙成嚴淨佛國何謂爲一心常哀愍濟度衆生興發至眞仁和道心何謂至眞仁和道心曰以發道心不行諸法何所不行曰不行三垢家業諸利志存出家不倚衆養從心本願常崇斯法何謂出家所崇法行曰修正眞行奉一切法何謂正眞一切之法曰分別曉了陰種諸入何謂陰種何所曉了曰有爲法無爲法皆是五陰解陰如幻所著爲名知陰本空是謂曉了幻法本寂從對而有剖判本末不見有二不見無念亦無妄想此乃專修奉行出家成菩薩行不捨衆生所以者何能自調已暢達諸法爾乃習辦爲諸衆生不得衆生亦無諸法佛言族姓子是爲菩薩一法之行疾逮正眞爲最正覺從心輙成嚴淨佛國棄惡菩薩聞佛所說欣喜踊躍即便逮得不起法忍身昇虛空去地七仞彼時衆中覩斯變化有二千人發無上正眞道意萬四千天人遠塵離垢諸法眼淨時佛因笑無數光色從其口出照於十方無量世界還繞佛三帀從頂上入賢者阿難即從座起偏袒右肩長跪叉手以偈讚佛

遊於諸法度無極　最勝至眞導以力
皆了衆生化上智　惟願宣現是笑義
十力已逹往過世　愍哀亦暢將來業
悉明現在十方事　今用何故顯笑意
解於衆生之所行　今如師子覩諸心
其智慧明無等侶　惟宣衆人調御法
諸天億垓普來集　咸共叉手禮至聖
願演第一妙光音　無數衆會觀法器
其慧度無極　世俗無儔匹　皆知一切人
善惡行所趣　至仁今所笑　願爲分別義
當決衆疑網　普宣最尊法　今諸會大衆
巨億百千載　以法故雲集　諸比丘默然
加敬修供養　百千妓樂音　奉行靜心聽
惟願決衆疑

佛告阿難汝乃見此棄惡菩薩住空中不對曰已見佛言阿難是棄惡菩薩却後六百二十萬劫當成爲佛號曰寂化音如來至眞等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師爲佛世尊世界名安隱劫名離音其國比如阿閦如來妙樂世界功勳嚴淨等無有異佛歎是已乃便詣王阿闍世宮王及夫人太子百官華香妓樂歡喜迎佛稽首足下退在佛後佛入就坐菩薩聖衆各以次第坐

如常位王覩坐定寂靜無聲與后太子手自斟酌百種供饍食皆飽訖行澡水畢兼施奇寶好衣貢佛別取小牀在佛前坐專心叉手聽受導教欲化中宮及來會者爾時王阿闍世長跪白佛唯然世尊瞋恨猒嫉從何所生其愚無明從何所來慧何所滅佛告王曰從其吾我生瞋恨猒嫉住於自大則生其愚不別正諦是曰無明見正從諦斯則爲慧慧除衆惡如明消冥見正從諦亦復如是王重啓曰見正從諦願分別之佛言大王法本空無從意生形解意無處則無去來了一切空是爲見正見正不轉則曰從諦具解如是乃曰爲了王聞佛言應心說法欣然大悅善心生焉即便歎曰善哉世尊至未曾有斯則如來之善言教假令我身中壽終者心不疑亂必能奉之佛從座起與諸大衆即皆俱還於靈鷲山勑諸直使布設衆座請諸會人皆令就坐時舍利弗承佛聖旨即從座起偏袒右肩長跪叉手而白佛言向者城中棄惡菩薩所問微妙嚴淨佛土世尊即荅粗舉義要棄惡壽便受佛記蒴聞者解釋各獲果證意不違者咸用沓然惟願世尊加哀重說具敷演之令諸菩薩堅固其行住於正道而不動轉成一切智降魔官屬攝諸異學滅諸塵勞勸化邪業使入正道捨小乘地轉不退輪具悉至願利益衆生蒙嚴淨力致無限明未度者度未成者成今現衆會族姓子女虛心樂聞唯重散說願令法澤潤及後世加哀慈念當爲衆會爾時世尊心念是法微妙殊特乃是菩薩大士之業今當班宣不宜小會寧可現瑞感十方世界即如所念便放其身毛孔之光普照十方恒沙世界十方諸佛各遣菩薩神智無量微妙明達各從菩薩百億之衆皆現神變來入忍界見能仁佛供侍拜謁稽首佛足各自陳白覩佛光瑞垂恩見接愍恃四等聽受法說我本土佛而見難曰汝曹何爲詣忍世界忍土五逆剛强弊惡貪嫉婬妬罵詈呪詛心多瞋毒轉相傷害麤獷憺悷佣張難化勿至忍界自涂勞穢我等皆復重自啓曰力能堪任來至忍界正使遭值衆惱諸害火燒刀割終無恨意世尊及諸正士乃能勞謙忍誨群生願樂禮侍諮受深經我本土佛乃見遣聽重復勑曰往族姓子從意順時牢自持心愼勿懈疑如我本土百千劫行不如忍世精進一日是故世尊歷恒沙界不以爲遠願聞世尊說嚴淨經及諸正士論講要言於是彌勒菩薩即從座起偏袒右肩長跪叉手前詣佛所以偈歎曰

無量威德聞十方　光照上下恒沙界
一切衆生無能稱　人中聖慧不可議
十方世界恒沙國　菩薩大衆爲法來
用樂道法恭恪住　唯人中尊宣法訓
世尊名稱遍十方　禁戒三昧智慧然
儀好無動如師子　猶若日光耀虛空
諸天龍王及鬼神　其比丘衆比丘尼
清信士女叉手住　愍哀安住唯宣法
以知過去及當來　分別曉了今現在
爲衆生本所應度　以律開化決狐疑
云何菩薩造立行　國土嚴淨光所照
何因具足衆大願　唯人中上宣此意

何緣此等無貪嫉　何謂禁戒無所犯
以何爲衆修勤行　因群黎故行愍哀
何從奉行無數劫　用精進故勢力上
智慧不倦脫無爲　濟度衆生勤苦患
其意靜定恒一心　行淨脫門住禪思
修無所著如蓮華　云何立行消殄欲
從何奉行深妙業　何因志行度世法
何緣伏魔及兵衆　以降化之即成佛

於時世尊告彌勒曰布法高座如來今當普爲十方諸菩薩衆敷演往古性和佛國功勳嚴淨願行法典彌勒受教即心念言如來何故使我施座不令阿難目連等乎文殊師利即知彌勒心之所念便答彌勒當知如來使仁布座說是法時非諸聲聞緣覺之等所能受持純爲菩薩宣是法耳于時彌勒即如其像三昧正受爲佛設座高四百萬里以無數寶而校成之天繒綩綖而布其上座之光明照此三千大千世界佛起昇座三千世界六反震動於時如來告舍利弗菩薩有四事法具足所願何謂爲四一曰志性仁和二曰愍哀衆生三曰精進不懈四曰一心常安習善親友是爲四法具足所願佛告舍利弗菩薩復有一法不失所願何謂爲一於是開士當學追慕阿閦如來宿命本行菩薩道時志願出家樂沙門行世世所生不違本誓乃能進至得如來號無所從生是則菩薩第一之利用捨家故得致十德一者無有貪欲放逸之態二者常好閑居不習憒鬧三者常奉佛行捨遠小節四者棄捐癡冥無益之法五者不慕妻子家居恩愛六者釋置惡趣非法之患七者攝取安樂天上善處八者未曾違失宿命本德九者諸天愛敬常戀侍衛十者諸龍神王常擁護之是爲十德若有菩薩不捨大乘慕度衆生常當追樂出家之業是爲一法不失所願隨志所好致何佛土如意輙成嚴淨佛國是則菩薩第一善利佛告舍利弗菩薩復有二事法不捨所願何謂爲二一曰不樂小乘不學其行不與從事願開度之不說其法用教化人二曰常以無上正眞之道勸進衆生令成佛法是爲二法勤心正眞等誨不倦則便逮受十功德福處何謂爲十一者攝取佛土無小乘學二者純諸菩薩聖衆來會三者諸佛世尊常念護之四者十方諸佛所見歎譽稱其功德而爲說法五者發微妙心常修正眞六者不願生天帝釋梵王心常精勤志存正道七者若生人間作轉輪王主四天下以道教導八者所生之處不違道業常見諸佛無上正眞九者諸天人民所見愛敬十者受不可計無量功德是爲十處所以者何設能化度一佛國土衆生之類皆令致得無著果證不如菩薩彈指之頃勸化一人發無上正眞之道何況十處功德妙深隨意所欲在取何國如願輙成嚴淨之德是爲二法不違本願佛告舍利弗菩薩復有三法不失所願能具功德嚴淨佛土何謂爲三一曰尊樂閑居心習靜寂二曰常以殷勤謹護禁戒未曾闕漏三曰常惠法施無衣食望是爲三法堅護禁戒行菩薩業因此輙逮十無畏一者能護戒行入於城邑若至聚落心無所難二者若在衆會說法勇猛三者若入衆中

飯食不恐四者在家講頌心無所懼五者若入精舍亦無所畏六者居在聖衆不懷怯弱七者言談說事不以恐懼八者往奉師父及諸和尚恭恪不慢無畏所犯九者若有所說常抱慈心心不畏惡十者若受衣食牀卧醫藥亦無所難是爲十又加十事乃具嚴淨何謂爲十一者不畏惡業二者不貪親族三者不求名稱四者不慕家種五者不妬種姓六者常知止足七者衣食牀卧病瘦醫藥而知節限八者雖在家居歎說道法九者諸天往造稽首禮侍十者未曾思念非宜之想心常念佛欣然專精無衣食意是乃具足嚴淨佛土又復十事受德名稱何謂爲十一曰棄捨衆會不慕因緣二曰常習宴處不思城邑三曰心存禪思無有邪念四曰不志多事憒鬧之中五曰心常念佛無他之思六曰不捨身安而爲危害七曰淨修梵行未曾中礙八曰以少事故得三昧定九曰聞所說義要妙章句識念不失十曰如所聽經解義歸趣能爲人說是爲十法佛告舍利弗復有四法不失

所願何謂爲四一曰菩薩所作言行相應二曰棄捐自大三曰捨於貪嫉四曰見他人安代之悅豫是爲四又有四事至誠諦教何謂爲四一曰所生之處口常清淨氣優鉢香二曰言辭辯慧無所闕漏三曰諸天世人皆保信之四曰不失好聲必獲佛音是爲四復有四法所修訓誨何謂爲四一曰不生三趣無憎惡者二曰所學不慕九十六種所見迷惑三曰怨家惡友不得其便四曰天上世間咸共歸禮是爲四復有四法流布訓誨何謂爲四一曰不捨布施之心穀米涌貴因時惠施二曰不慕世榮所有財業三曰往奉自歸禁戒之士四曰若有布施不懷貪嫉是爲四復有四法可悅他人心知止足何謂爲四一曰是衆生等是爲我所吾當安之二曰斯等貪財依怙身力以爲無雙菩薩加哀施已所安當計財業非是我侶常畏五分侵奪無期三曰若多財寶妻子熾盛眷屬豐饒不以信樂不戀國土何況他人望於衆生四曰志未曾求非業錢財行在諸俗是爲四法菩薩行是

不失所願嚴淨佛土佛告舍利弗復有五法不失所願何謂爲五一曰常樂經法勤求道義二曰知無數世所生往反三曰以聞經法如諸佛行成就功勳四曰所從聽經每事問義造立何行具足疾成五曰若聞經法尋能奉行是爲五法不失所願嚴淨佛土佛告舍利弗復有六法不失所願何謂爲六一曰好喜布施心無慳嫉以身施與不惜壽命不愛妻子男女眷屬心無悕冀不懷妄想二曰菩薩在家若出行學寧失身命不犯禁戒謹慎守護常住梵行興發衆生以戒勸助三曰知身假借諸法如幻堅住忍力逢對不起設遭毒害刀杖加形惡罵呪詛愁惱之患未曾起意而有恨心四曰奉行精進心無所著深念非常如救頭然行止卧覺未曾懈廢設大燒身心不退却五曰專心守靜寂無他念入無寂境伏想不起心如灰滅形如枯朽六曰見正從諦滅除邪僞曉了三界如響如幻法無常名如水月形愍哀一切勸誨衆生是爲六法如願輒成具足功德嚴淨佛國佛告舍利

弗復有七法不失所願何謂爲七一曰一切
所有而以布施所可施者亦無所獲二曰奉
戒不虧不想所禁三曰勸於衆生不起法忍
四曰以精進行不得身心五曰成就禪定一
心攝念六曰具足智慧不懷妄想七曰常志
念佛捨衆悕望是爲七法所行具足嚴淨佛
土佛告舍利弗復有八法不失所願何謂爲
八一曰所宣不説無益之言二曰以布施事
用爲莊嚴三曰其心柔和而無麤獷四曰恭
敬法師不懷輕慢五曰常行謙恪下意順衆
六曰性行清白而無玷汙七曰若不持戒知
報應事八曰不自傷行不毀他人是爲八法
嚴淨佛土佛告舍利弗復有九法不失所願
何謂爲九一曰常護身行令不虧失二曰口
言謹愼而無缺漏三曰將護其意使無邪想
底六 十四
四曰棄去貪欲心無所著五曰刈除瞋恚心
不起恨六曰滅愚冥業不爲闇昧七曰常行
至誠而無欺惑八曰行慈堅固心不移易九
曰依善知友未曾捨遠是爲九法嚴淨佛土
佛告舍利弗復有十法不失所願何謂爲十

一曰聞地獄苦心懷恐懼奉修哀心二曰聞
畜生苦亦復怖懼興隆道哀三曰聞餓鬼苦
亦復畏難發起大慈四曰聞天上安亦復不
喜常興大哀五曰聞於人間穀米湧貴弊惡
加害而興慈仁六曰心自念言加勤精進悉
忍衆苦乃使佛土嚴淨無量七曰令無三苦
衆惱之患八曰使其國土豐饒平賤九曰人
民安和壽命無限十曰皆自然生無所名屬
至成無上正眞之道是爲十法所願不失嚴
淨佛土佛告舍利弗菩薩執華詣如來時若
詣塔寺當作是念願使衆生心意輭淨顏貌
和悅如華輭妙形色香潔見莫不歡愛之欣
悅願成佛時令我國中香樹妙華周帀普遍
衣被飲食雜綵幡蓋金銀珍寶皆自然生其
土人民禁戒清淨心意柔輭和雅其性逮深
底六 十五
法忍神通無上又舍利弗菩薩所爲先人後
己念安一切如父如母見人得安欣然代喜
願成佛時生我國者皆令安和無嫉妬疑恬
然入定心無念思又舍利弗菩薩護口未曾
犯失不可之言不加人物語常如法非義不

出願成佛時生我國者言辭柔和無有不可
語聲八種出口和雅又舍利弗菩薩戒淨身
口意善復勸他人使行已善令轉相教普及
一切願成佛時生我國者令身口意完淨無
漏神通具足在所至奉又舍利弗菩薩所遊
興隆道化常以正眞開度男女未曾講論小
乘之語願成佛時生我國者不聞聲聞緣覺
之行轉不退輪逮最正覺令純淑行流布無
極又舍利弗若有菩薩不嫉彼供不斷他養
見人得供代之悅豫願成佛時生我國者無
貪嫉名皆獲法利又舍利弗若有菩薩不自
稱善不説人短不講衆僧比丘尼闕聞見人
過有如已犯願成佛時生我國者皆令清淨
不聞罪名又舍利弗若有菩薩慕求經道如
渴欲飲志在正眞不好異法願成佛時生我
國者皆樂經道慕求正法又舍利弗若有菩
薩常作音樂歌頌佛德供養如來若塔形像
以是德本勸助學者願成佛時百千妓樂不
鼓自鳴演八法音聞皆欣悅開發道心悉獲
正眞又舍利弗若有菩薩見衆生心放逸馳

騁開示正要使不憒鬧願成佛時生我國者使無亂志攝念入定以禪爲食衆想寂滅皆至正覺佛語舍利弗假使如來以劫之壽咨嗟佛土成就功勳不可究盡而譬喻之今粗爲汝略舉之耳若有聞是菩薩行德思齊慕及建志不疑亦當成其嚴淨佛土佛告舍利弗菩薩復有三法疾逮正覺不失所願如意即得何謂爲三一曰所願特尊與衆不共二曰所行安諦而不放逸三曰如所聞法奉行不倦是爲三舍利弗言善哉至未曾有如來善訓道品備悉所願成就嚴淨佛土佛告舍利弗如是如是如汝所云如來作佛積行所致不以飾辭巧言成道放逸行者自誤入冥墮四顛倒沒生死河求出難得若有菩薩聞是經者願樂奉行立不放逸必當成就如上所教於時會中八萬四千菩薩即從座起叉手自歸同發聲言我等世尊願皆奉行如佛訓教具足所願從行得道除去飾辭放逸之巧備悉弘誓戒德之要願使一切志行愍誨以行自嚴去衆穢操時佛欣笑口中五色光出照於十方還繞佛身三帀從頂上入賢者舍利弗前白佛言何因緣笑今佛既笑必當有意佛告舍利弗汝寧見此諸族姓子師子吼不白言已見世尊佛言是族姓子於後來世竟百千劫皆當成佛號曰淨願如來至眞等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師爲佛世尊國土嚴淨猶如西方安養之國功勳嚴淨等無有異其壽命等亦無差別又問云何其壽命等亦無差別佛言各壽十劫爾時師子步雷音菩薩即從座起偏袒右肩長跪白佛言文殊師利童眞諸佛所歎咨嗟功德今當久如成最正覺佛言汝自以是問文殊師利尋如佛教前問文殊師利仁尊久如當成無上正眞之道逮最正覺文殊師利答曰當作是問仁爲志學無上正眞道乎所以者何假使吾身學佛道者當作斯問吾不求道當何因成最正覺又問仁不以衆生求最正覺乎答曰不也所以者何衆生不可得故假使吾得衆生處所當爲衆生志求佛道所以然者無有吾我人壽命故由是之故身無志求亦無退轉又問仁不求佛慕佛法乎答曰不也所以者何一切諸法皆悉佛法若使衆法無有衆漏無受因緣無想是志佛道解了若此建一切法又如仁問建立佛法隨仁意荅誰求志者色志佛道乎色志本淨志佛道乎其色本無志佛道乎色自然色悉空無色恍惚色本淨色寂然以此色法志求佛道成正覺乎答曰不也色不志道本淨自然以空寂然諸色法不志求道不成正覺法亦如是文殊師利又問曰痛想行識及與識法志求佛道乎答曰不也文殊師利曰五陰識法不成正覺於意云何其外五陰我人壽命可言有處乎答曰不也文殊師利曰如是我當分別以何等法志求佛道成最正覺又問文殊師利其阿夷恬新學菩薩聞是教訓將無恐怖乎所以者何仁之名號一切導首爲衆重任而今造證爲諸菩薩班宣諸法不志求道不成正覺文殊師利答曰法界不恐本際不懼聞佛說法無所畏難其恐懼者則懷憂慼無憂慼者則離塵埃以離塵埃

彼則解脱其以解脱則無所著以無所著則無復縛以無復縛則不復脱其不脱者彼無從來以無從來亦無從去其無從去則無所願其無所願則無志求其無志求則無退轉以無退轉何所退轉受我人壽命有常斷滅退在衆想夢想退轉耶若不退轉便不退轉何所退轉空無不轉無相不願斯本際者佛法不轉佛法無作無有邊際佛法無著則無所倚佛法無行亦無精進亦無所行無有教令其諸佛法假有號耳又計空法無所從生無所從來無所從去又計佛法不離塵勞貪怒癡垢佛法無染塵勞之行無有吾我寂無所念所行無念無盡不起平等無邪則諸佛法亦無非法所以者何無處所故無可行者是曰佛法若有新學菩薩聞是説首若恐怖者疾成正覺若不恐怖不成正覺又問文殊爲誰説是文殊曰其恐怖者乃有妄想以有妄想心自念言我身當得成最正覺緣是之故便起道意志存正覺於意云何從來未曾有覺成空不荅曰無也文殊又曰世尊不云一切諸法等如虛空荅曰有是文殊又曰道猶虛空等亦本無虛空如道道如虛空空之與道則無有二不可分別其解斯等則無所知亦不無慧文殊師利説是語時四千比丘漏盡意解十二姟衆得法眼淨九萬六千人從古以來未發道心皆發無上正真道意四萬二千人逺得無所從生法忍

文殊師利佛土嚴淨經卷上

音釋

瑕疵 瑕何加切玷也疵才支切黑頳也
恪 克各切敬也
足蹈 蹈大到切踐也
閫 苦本切門限也
棖 除庚切觸也
拘躄 拘恭于切攣也躄必益切足不能行也
螫 施隻切蟲行毒也
裸 魯果切赤體也
恬惔 恬徒兼切惔徒覽切恬惔安靜也
澄渟 澄持陵切水靜而清也渟唐丁切水止曰渟
剖判 剖普后切分析也
仞 而振切八尺曰仞
斟酌 斟諸深切酌職畧切
粗 坐五切畧也
瞢然 瞢母亘切不明也
麤獷 麤聰組切大也獷古猛切惡也
儱悷 儱力董切悷郎計切儱悷多惡不調也
侜張 侜之由切侜張誑也
殄 徒典切滅也
憒閙 憒古對切心亂也閙女教切不靜也
棄捐 捐余專切亦棄也

文殊師利佛土嚴淨經卷下　服七

西晉三藏竺法護譯

於時師子步雷音菩薩復問文殊師利發意久如應發道心文殊荅曰止族姓子勿懷妄想一切諸法皆無所生假使有説我發道心吾當行道墮大邪見所以者何今觀察心都求不見心發道意亦復不覩彼發道心者也吾亦不見道心所存吾由是故不發道心又問仁者以無所見今何以故宣此章句文殊荅曰無所見者乃爲等教無所見趣名是章句平等言辭又問何故言曰趣平等乎文殊荅曰如族姓子所言等者無若干故其平等者彼無行法於其平等無有譬喻不見諸法是乃平等若宣斯訓則宣一業若寂然業無有塵勞不爲瞋恨而説經法不有斷滅不計有常不起不滅不有吾我亦無所受不舉不下不高不卑雖有所説無有妄想亦無思求若族姓子有曉此法而奉行者乃曰平等又有菩薩廣入於法不見若干亦復非一乃曰平等其平等者則無偏黨其無偏黨是其清

淨於是師子步雷音菩薩前白佛言唯然世尊文殊師利所說巍巍乃如是乎發道心以來爲幾何耶衆會思渴願樂欲聞佛言族姓子文殊師利在深妙忍所入深忍不逮得道亦不得佛復不得心以無所得故不說之久如發心爲發道意惟佛今當爲汝解說本初發心乃往過去七千阿僧祇恒河沙劫乃爾世時有佛號雷音響如來至真等正覺乃在東方去此七十二垓佛土世界名曰快成其佛在彼班宣道教弟子聲聞八十四億百千垓衆諸菩薩等復倍是數時有轉輪聖王名曰安抜號爲法王治以正法王四天下王有七寶聖王爾時往詣雷音響如來所供養盡意八萬四千歲隨其所安王心念言我已積功德行難量不用斯心寧以德本普修勸助復更思惟以德勸助當求何勸天帝梵王號轉輪聖王聲聞緣覺耶適發是意上虛空中演大音聲大王如是莫興賤意當發無上正真道心王聞是言即時大悅生弘慈心不轉道意所以者何用其天人開示意故知我心念時安抜王與大衆俱九十六億垓人往詣雷音響如來稽首足下右繞七帀退住一面以偈歎曰

欲問殊勝法　以奇雅荅我　云何仁在世
而致最超異　以普俱供養　自歸於世護
用無所著心　永無所勸助　世尊察知之
吾獨寂發心　以興廣供養　云何勸助之
志天帝梵王　爲四方之主　若求於聲聞
當慕緣覺乘　我適發是念　空中宣洪音
仁者慎莫得　勸助下劣心　當爲一切故
興發微妙心　開顯大道意　饒益於世間
今欲問於佛　在諸法自由　云何起發心
不失於道意　唯說斯義趣　何因逮是處
如我所像人　而發菩薩心　天中尊願說
宣上妙章句　大王且聽之　當宣以漸訓
愍哀於衆生　樂住于法本　如所誓志願
輒得成所趣　吾亦往宿世　因發起道心
愍哀於衆生　而興斯誓願　如本所志願
亦若心所念　逮無動佛道　在世最上聖
大王當強志　造立極上心　若修諸正行
仁亦當成佛　以聞是言教　王意便欣然
在一切普世　班宣師子吼　假使於本際
不知生死源　爲一一人行　如若干衆生
今發于道心　在一切世間　普請於衆生
令不墮貧匱　從今日以往　假使生欲心
輒當歎諸佛　現在十方聖　若生瞋恨厭
嫉妬及貪惓　未曾犯不可　至誠人中尊
常當修梵行　棄欲捨穢惡　當學於諸佛
戒禁調和性　不以斯四色　疾成佛正覺
用一切之故　當行於本際　常嚴淨佛土
無限不可議　當宣傳名稱　通徹於十方
惟聖見授決　成佛人中上　令心甚清淨
永無衆猶豫　常修治身行　口言亦如是
亦當淨心念　不犯衆瑕疵　假使我成佛
在世人中尊　以是正真言　地當六反動
設我言至誠　真正不虛詐　由是見證明
虛空宣妓樂　若實不諛諂　無貪嫉不厭
以是誠信故　雨清淨意華　適宣斯言已
至誠言無異　十方億萬國　則六反震動
於上虛空中　有巨億音樂　天雨雜香華

積地四丈九　其王以學是　二十億衆人
口宣柔和音　必成佛上道　二十億衆等
一切逮佛道　見王發大道　亦効學洪業

佛語師子步雷音菩薩欲知爾時安抜王乎荅曰不及也佛言則今文殊師利身是也發道心以來如七千阿僧祇江河沙劫佛土滿中塵逮無所從生法忍已過六十四江河沙劫於彼世時則具十住成就十力普備一切諸佛道地辦諸佛法從初以來未曾一反生心而有發意也皆以逮致無上正真之道爲最正覺我亦不念言當云何成最正覺其二十億人在往古雷音響如來所發道心者悉已逮致無上正真之道成最正覺已轉法輪爲諸衆生興立佛事滅度去已悉是文殊師利之所勸發皆悉供養勤修衆行六度無極普以執持傳宣正法於今現在適有一佛說法未滅度耳下方界分去是四十四江河沙等佛土有世界名地底其佛號持地如來至真等正覺今現在說法與無央數諸聲聞俱其壽無限佛說是往古喻時七千人皆發無上正真道意於是師子步雷音菩薩問文殊師利仁者在往古佛具一切法如來十力已備十地用何等故不成正覺文殊師利荅曰不以往古過去諸佛一切諸法成最正覺所以然者此言得道則爲不得亦無所逮又問云何具足佛法荅曰具足本無故又問云何具足本無荅曰備悉虛空乃具本無曉了虛空及諸佛法本無之義等無有二不可分別又問云何以具一切諸法荅曰具足五陰乃能具足三界一切普遍十方諸佛之法又問云何具足諸色荅曰仁者見色色有常乎若無常耶荅曰不也曰諸法有常若無常乎又彼五陰有增有減耶荅曰不也文殊師利曰是故族姓子若於諸法不增不減故曰具足曰何以具足荅曰備諸法慧所解亦如如慧不轉爾乃不知諸妄想處以無妄想不造具損其不具損乃曰平等是故族姓子等見諸色爾乃等見一切諸法痛想行識亦復如是等無有異於是師子步雷音菩薩問文殊師利又察仁者逮得法忍以來久遠懸絕迥邈巍巍如是不一發心吾當得道仁者云何勸化衆生使發道心荅曰吾不勸衆生令發道心又問何故荅曰衆生不實衆生寂寞所在顛倒故勸化之令發道心假使衆生不處顛倒則無有道何所發乎吾以是故不勸衆生使發道心亦不化之令志求道所以然者無所想者乃曰平等其平等義無所志求亦不退轉是故名曰無所歸趣無所從來當觀生死所謂平等斯章句空空無志求又族姓子向者所問逮得法忍已來久遠懸絕迥邈巍巍如是不一發心吾當得佛卿寧見心以何等心得成佛道荅曰不也所以者何心者無形不可覩見道亦復然亦無形色復不可見所曰道者假有號耳所曰言心及與佛道是悉假託是故族姓子吾宣斯辭不一發心吾當得佛其無發心則無所生亦無所毀以無所生無所毀者乃名曰逮又問何所是時所曰約時乃曰爲時耶荅曰族姓子所云時者暢平等覺所可覺者不增不損永不起想亦無所滅爾乃名曰隨其等時其不妄想本無

無本是則名曰隨等時也若逮正見等於平等達於諸法都無所獲則不造計若干種品一無所念爾乃名曰隨等時也若身證明一切諸法諸所相者皆爲法相曉了如是故有心著若無有相則無所倚爾乃名曰等隨時矣又問何謂爲逺文殊師利荅曰無所行也謂名所迹故曰爲逺而於三界悉無所行假有斯辭其得塵勞則不能逮所以然者意無所存斯法無言以是之故不可逮得又族姓子無所得者乃曰爲逮其無所言則不逮法便無所住若不得法乃曰爲逺於時師子步雷音菩薩前白佛言善哉善哉世尊唯如來說文殊師利成佛道時國土何類佛告之曰汝以是語問於文殊師利即受佛教問文殊師利曰仁成佛時國土何類文殊師利荅曰族姓子若仁好樂佛道者當問成佛時國土何類又問文殊師利仁者不樂佛國土乎荅曰不也又問何故荅曰其有所樂則爲樂欲其樂欲者則有恩愛其恩愛者則有所受若有所受則有苦患其苦患者則無有護是故吾身不成正覺所以者何無所得故若不得道是故無樂又如向者仁之所言國土何類說其本末吾不堪任自虧其身所以者何若有菩薩用歎已故便自虧滅佛及國土功勳嚴淨面見如來無極法藏時佛告曰文殊師利宜用時說成已佛土功勳嚴淨以何志願如來聽之或有從仁聞說所願諸餘菩薩緣是發意具足斯業文殊師利荅曰唯然不敢違教即從座起偏袒右肩右膝著地叉手白佛唯承聖旨今當宣之若族姓子及族姓女求佛道者且共聽之聞已具得行是所願應時十方各如江河沙諸佛國土六反震動時文殊師利復白佛言唯然世尊我之本願如佛所言從如七千阿僧祇江河沙劫行菩薩業不成道場不致正覺道眼徹視先覩十方悉見諸佛普勸化一切衆生悉成佛道吾心堅住咸開化之布施持戒忍辱精進一心智慧而勸助之皆是吾身之所勸化唯然大聖今觀十方以無罣礙清淨明眼所見諸佛皆以勸助建立無上正真之道斯等皆辦乃吾成無上正真之道爲最正覺也雖有是言故爾續立不成正覺假使所願若具足者乃成佛耳時彼衆會諸菩薩等各心念言文殊師利前後所見諸佛世尊爲幾何乎時佛即知諸菩薩衆心之所念告師子步雷音菩薩曰猶如族姓子有一丈夫出現於世取是三千大千佛土滿其中諸塵取破碎之一一諸塵各各碎之各如一佛國滿中諸塵於族姓子所趣云何豈寧有人知是塵數多少者不荅曰無能知者天中之天佛言假使族姓子悉能曉了如是塵數佛國多少不足言也文殊師利明眼所觀十方佛土所見佛土過是塵數之國百倍千倍萬倍億倍巨億萬倍兆載劫數不可限量無有譬喻八方上下各爾之數皆是文殊師利所可開化令成佛土所願如是不成正覺正使佛國如江河沙周帀十方滿中佛樹一一樹下有坐菩薩須臾一時皆成無上正覺之道逮最正覺臨滅度時不須佛樹道場自起普爲一切復過十方不可計量諸佛國土化於衆生說法使度所願巍

巍致此佛國乃成佛道使其國中無有聲聞
緣覺之名純諸菩薩滅除疲厭瞋恨之難淨
修梵行周遍佛土悉復不聞女人之名使諸
菩薩皆得化生身被法服跏趺而坐佛國嚴
淨純諸菩薩熾盛巍巍除小乘法於是師子
步雷音菩薩前白佛言成佛之時所號云何
佛言名曰普現如來至真等正覺所以號曰
普現者何其佛功德普現十方無限國土其
有得見普現如來若覩光明皆當得萠逮成
無上正真之道於今若佛滅度之後得聞將
來普現佛名亦當得決然後成於無上正真
之道除入滅志得道迹者文殊師利復白佛
言唯然世尊我所誓願得成佛時生我國者
令無饑渴飲食之想衆味饌具自然滿鉢在
於右掌適在掌中心則發念不先供養十方
諸佛聲聞緣覺及諸貧匱危厄乞匃下劣衆
生先自食者則爲不宜先飽一切然後乃食
壽如所念神通備足在所至湊無有罣礙行
疾如風所念即到十方供養諸佛下遍衆生
寶衣法服俱亦復然先供養諸佛次及所尊

窮賤下劣皆先使安無有八難衆苦惱患語
則可意不聞惡言學無禁戒是非之音無尊
無卑無富無貧其生我國皆同一倫於時師
子步雷音菩薩前白佛言爾時彼土無名號
字佛言如本誓願所志具足世界名曰離塵
垢心復白佛言在於何方佛言在於南方去
是忍界極在其邊衆妙好寶摩尼明珠合成
佛土十方一切未曾見聞奇珍衆寶流布遍
現未曾朽敗而有減損菩薩所作欲令其地
化成衆寶如念即成在作何寶衆妙香華所
欲備有亦無日月明冥晝夜若樂菩薩身光
所照隨意唯華開合別異晝夜無有寒暑老
病死事唯行菩薩便成正覺若生他方亦無
異業天上人間悉行菩薩臨命終歿皆成正
覺無有終歿無中滅度虛空之中不見妓樂
悲和之音自然而作其音不宣愛欲之辭恒
出佛法六度無極菩薩篋藏經法之音隨意
所好聞經法音如念即解皆發正覺見佛疑
滅聞經解達於時會中有無央數諸菩薩衆
同時舉聲謦揚大音佛聞是號適得其宜名

曰普現無違道教若有衆生聞普現名乃獲
快利無極之慶況生其國得見普現値遇神
化法則其行若有聞是所說決者則爲見佛
聞經入心藏之不忘但逮得聞文殊師利成
佛名德巍巍乃爾何況目見時佛告是諸菩
薩曰若有得聞百千億佛名號功稱利益衆
生開化度人不如文殊師利一一劫中化導
衆生永安無患何況得遇普現如來其慶無
喻誠如所云於是衆會聞佛讚是諸菩薩言
應時坐中諸天神王及世間人各萬億垓俱
時稽首禮文殊師利同發聲言今自歸命普
現如來自歸適訖便有八萬四千垓衆皆發
無上正真道意餘無量人積衆德本立不退
轉時文殊師利復白佛言今我願是諸不可
計無量佛土功勳嚴淨目之所覩由是所願
瑞應處所皆便合并成一佛土不計聲聞緣
覺嚴淨五濁惡世發意之頃正使我身江河
沙劫稱歎諸國功勳嚴淨無有限量不得其
底我所誓願復過越彼無能究竟證明我者
獨佛縷練明知我耳佛言善哉誠如仁言如

來通慧三達無礙真爾真爾等無有異爾時會中諸菩薩衆各心念言如佛咨嗟文殊師利成佛國時功勳嚴淨何如西方安養世界無量壽佛嚴淨等不時佛即知諸菩薩心便告師子步雷音菩薩欲知西方安養世界無量壽佛功勳嚴淨比於文殊師利難以喻哉假譬言之如取一毛破爲百分以一分毛取海水一渧無量壽佛如一分毛水一渧耳文殊師利成佛汪洋如海巍巍蕩蕩不可思議於是師子步雷音菩薩前白佛言曾頗有餘方如來國土嚴淨如是者不佛言有東方去是百億江河沙界名曰超立願其佛號名普照常明德海王如來至真等正覺與諸菩薩眷屬圍繞而說經法興演以來江河沙劫其佛壽命亦無有限比普現國嚴淨正等有四菩薩被弘誓鎧得不可議又白佛言唯願加哀宣布未聞具說普照常明德海王如來其土嚴淨又四菩薩名號何等在於何方遊何佛土淨德普備能具斯處佛言第一菩薩名曰光英遊於東方無憂首如來佛土第二菩薩名曰慧上在於南方慧王如來佛土第三菩薩名曰寂根在於西方智積如來佛土第四菩薩名曰意願在於北方鈎鏁如來佛土於時世尊即如其像三昧正受其三昧名悉現嚴淨應時見東方普照常明德海王如來佛土及諸菩薩功勳嚴淨自昔以來所希見聞譬如掌中視寶珠耳如普現佛國土無異衆會覩之莫不欣喜識如世尊所言無有異也世尊即便告諸菩薩當如文殊師利所行爲法諸菩薩衆同發聲曰唯然受教當學文殊師利本發心行成就嚴淨不敢懈廢於時世尊尋便欣笑光從口出五色晃昱普照十方掩覆日月繞身三帀還從頂入彌勒菩薩即從座起長跪叉手前問佛曰佛不妄笑笑必有意是何因緣願佛說之佛言彌勒向佛說法現三昧力皆見東方普照佛國具足備悉嚴淨功德衆會欣悅誓願志學今現八萬四千菩薩咸共發心成嚴淨國復有菩薩八萬四千十六正士發仁慈心性弱和雅所願具足斯等如是當逮文殊師利其餘菩薩不能若斯雖爾緣是功德疾成無上正真之道爲最正覺國土成就不及文殊師利嚴淨之德佛言彌勒若有菩薩心性至真口宣誓願不犯本心亦當具足如文殊師利身其心怯弱而有信樂緣是口勇宣辭誓願輙得超越六十萬億垓劫終始之難六度無極則以具足時四菩薩各從其方化作重閣衆寶校絡各從諸天無數百千兩衆天華鼓衆音樂神足威變地爲動震四面俱進來趣世尊光照衆會見莫不欣彌勒長跪而白佛言今地大動天華紛紛重閣晃耀四方來臻鼓樂絃歌天香苾芬此何瑞應誰之威神佛言彌勒是四菩薩即來見佛用自神力感動衆會故現此瑞勸化於法時四菩薩即進詣佛稽首足下繞佛三帀佛命使坐退而就榻時佛宣告諸會菩薩此四正士多所勸發興建誓願不可稱計設族姓子謙敬渴仰於四正士因問法義疑網求止行菩薩業滅除終始必逮無上正真之道超二十億劫周旋之惱普具諸法六度無極若有女人聞是正士名號之稱

速轉女身疾解正覺爾時世尊斂復威神一切衆會還自如故彼佛國土忽然不現於是文殊師利前白佛言唯然世尊一切諸法猶若如幻幻師所作適起尋滅諸法展轉亦復如是其不起滅乃曰平等平等覺者必逮正覺逮正覺已度脫一切慧上菩薩問文殊師利曰菩薩何行而成正覺文殊師利荅曰無逮無失是曰正覺慧上又問寧可復得不可逮乎亦復無乎若不逮有則無有衆不可逮衆文殊師利荅曰亦不可逮亦復不無所以不逮是諸法過悉無所生初無所有非方當有不懷無得文殊師利又復問慧上曰何所一業敷演經法於是慧上荅曰其無所生亦無所壞不造異住是曰一業敷演經法光英菩薩曰其無來無往是曰一業敷演經法寂根菩薩曰其無所得亦無所等亦不造證亦不寂然亦無憺怕無去來今是曰一業敷演經法意頟菩薩曰其不妄想佛法聖衆不念菩薩無國土想無地獄念不斷章句不倚有常是曰一業敷演經法彌勒菩薩曰不見五

陰衰入諸種不視不盲無妄想法不暢入法不積不捨是曰一業敷演經法師子步雷音菩薩曰其於亂法而無所亂不造若干是凡夫法斯習學法此諸佛法不懷妄想不受一法其業寂寞是曰一業敷演經法愛見菩薩曰其逮本無不想本無斯深妙法悉無妄想是曰一業敷演經法無礙辯菩薩曰諸法皆盡究竟盡者乃曰無盡演一切法不可盡者是曰一業敷演經法善心念菩薩曰其於諸念而無所思若有所入亦無有心不得不失是曰一業敷演經法覺離塵菩薩曰於諸塵法而無所滐亦無不滐不著不憂不忘不念不作無不作不取不捨是曰一業敷演經法海底菩薩曰其志如海永難得底深入法要不有妄想如所應行而班宣法不我無彼是曰一業敷演經法十上月童真菩薩曰普等衆生若如月滿心不見等等無所等是曰一業敷演經法消諸憂冥菩薩曰其能休息一切憂瘖不憂不慼以能割除衆憒諸本何所是本吾我之本其有等住於吾我行而說法

者是曰一業敷演經法釣鑠菩薩曰若說於法其不倚著欲界色界及無色界不著聲聞緣覺之法不慕佛道是曰一業敷演經法普現菩薩曰等宣諸法等於空無不念於空不得平等所說如是是曰一業敷演經法三品淨菩薩曰其講說法淨三品場何謂三場不得吾我不想法會不倚諸法是曰三場清淨之業宣布法訓如斯說者是曰一業敷演經法在所吉菩薩曰知一切法歸於平等若曉了斯而爲分別不宣文字以無所宣一切諸法是曰一業敷演經法深行菩薩曰若有覩見一切諸法亦無所見若講如是言辭是曰一業敷演經法如是要言一切菩薩各言其志說是一等經典法時七千億菩薩逮得無所從生法忍八十萬四千垓人皆發無上正真道意七千比丘漏盡意解九十六載諸天世人遠塵離垢諸法眼生於是師子步雷音菩薩前白佛言文殊師利成普現佛時諸菩薩能有幾所其壽何如何時成佛佛言卿自以是問於文殊師利即如佛教問文殊師利

曰仁當久如成最正覺文殊師利荅曰虛空有形乃成正覺假使幻人成佛道者我身爾乃不著漏盡成最正覺若呼有形而響有影月能晝明日能夜照爾乃我身成最正覺志求道者乃當問之成佛之期又問仁者爲不志求道荅曰不也曰何以故荅曰道是文殊文殊是道所以者何假有號耳文殊及道其名寂寞了無解空空則曰道佛告師子步雷音菩薩言寧曾見聞無量壽佛國中菩薩聲聞衆不荅曰唯然亦見亦聞佛言爲多少乎荅曰不可思議不可稱限佛言普現佛國菩薩之數喻如積塵滿十方界無量壽佛菩薩聲聞比數多少如一塵耳又普現佛壽命無限取譬言之破碎十方三千世界皆使作塵布散此塵過千佛國乃著一塵周帀十方而盡其塵於族姓子寧能計知此塵數不荅曰無能限焉佛言普現如來以劫之壽當一塵耳計塵之喻尚不足言欲知其要如虛空無邊年壽劫數無以比焉於是彌勒菩薩前白佛言假使有人學於大乘爲是大智無極之慧當忍勤苦無央數劫自歸普現行菩薩法如斯大道不當懈廢佛言如是彌勒誠如所云誰有聞是無極大慧不發道意愛樂之乎唯有懈廢小節之類不解正真不樂之耳佛說是時十千衆人發大道心爾時世尊告師子步雷音菩薩言今觀文殊師利自昔所行本心志願度佛無量菩薩無數道慧高德不可思議周帀十方諸得道者不能究盡爲作譬喻時師子步雷音菩薩前白佛言假使有人立弘誓願無極之行當如文殊師利志願等不忍勤苦行於無數劫而無懈厭不發勞想佛言於族姓子意趣云何虛空寧念我行晝夜日月時節年限劫數不荅曰不也曰如是族姓子曉了諸法亦如虛空虛空寂定不念晝夜日月時節年限劫數也所以者何空無念思豈有勞想過江河沙劫亦無增損不衰不盛不壞不毀不生不老不病不死不去不來所以然者虛空無有假有號耳文殊師利名號如是其能曉了知虛空者悉如諸法一切無辭皆無所有便無恐怖不以爲勞文殊師利成佛久遠乃爾志同文殊師利等亦如是於時海底菩薩謂文殊師利所被弘誓不可比喻若有學者當云何進文殊師利荅曰若有學我弘誓鎧者志存誓願若如幻化則無所有亦無所爲佛說是經時四大天王天帝釋梵天王及餘尊天神妙諸天僉然同音俱共歎曰唯然世尊其聞是經爲得善利無極之慶何況受持諷誦學者我當受持諷誦修學廣爲人說普令流布將護行者使法久存於時師子步雷音菩薩前白佛言唯然世尊若有受持諷誦斯經得何福慶若有聞者即便發心追慕志學文殊師利竟則復云何乎佛言若有菩薩學是法者猶如如來已無罣礙若於將來最後末世則以七寶積滿十方諸佛之國用貢上佛供養一切等心衆生歷劫不廢又兼法施備具六德此之功德又不足計不如聞是嚴淨經法發心慕學文殊師利模式諷誦經行七步之內德過於彼巨億萬倍無以爲喻不可稱計時彌勒菩薩前白佛言是經所名云何奉持佛語彌勒斯

經典者號曰娛樂所願殊特當奉持之又名文殊師利佛土功勳嚴淨亦復名曰其發道心志懷悅豫當堅持之爾時十方諸來菩薩皆散天華供養是法咨嗟文殊師利無量之德法澤普潤弘覆三界開心受者皆逮正覺前禮佛足繞佛三帀忽然不現各還本國佛說是時化江河沙諸菩薩等立不退轉信是菩薩具成德本於是文殊師利有三昧名光普照辭訓如幻以斯定意而行正受適三昧已一切衆會皆見文殊師利普在十方不可稱計諸佛之國各各佛前文殊師利住立咨嗟已國嚴淨之德衆會見已歎未曾有文殊師利所願無盡道德巍巍超絕無比乃使其身遍滿十方端坐在此而不轉移威神功德堂堂不訾佛說如是諸菩薩衆比丘比丘尼清信士清信女諸天龍神阿須倫世間人皆大歡喜稽首佛足作禮而去

文殊師利佛土嚴淨經卷下

音釋

賔𠤷（𠤷求位切乏也）迥邈（迥戶茗切寥遠也 邈莫角切渺也）湊（千候切趣也）篋藏（篋詰叶切箱篋也 藏才浪切庫藏也）鎧（可亥切甲也）晃昱（晃戶廣切 昱余六切 晃昱光明照耀也）掩覆（掩衣撿切 覆扶富切 掩覆韜遮掩蓋覆也）臻（緇詵切至也）苾芬（苾薄必切 芬敷文切 苾芬香氣也）鉤鏁（鉤居侯切 鏁損果切）僉然（僉千廉切皆也）不訾（訾將支切 不訾謂無量可比也）

佛說胞胎經　服八

西晉三藏竺法護譯

聞如是一時佛遊舍衛國祇樹給孤獨園於時賢者難陀宴坐思惟即起詣佛及五百比丘俱共詣佛所稽首足下住坐一面佛告難陀及諸比丘當爲汝說經初語亦善中語亦善竟語亦善分別其義微妙具足淨修梵行當爲汝說人遇母生受胞胎時諦聽善思念之唯然世尊賢者難陀受教而聽佛告難陀何故母不受胎於是父母起塵染心因緣合會母有住善心志於存樂神來者至前母有所失精或父有所失母無所失或父清淨母不清潔或母潔淨父不潔淨或母爾時藏所究竟即不受胎如是究竟或有成寒或時聲近有滅其精或有滿或如藥或如果中央或如華英中子或如生果子或如鳥目或如鼓沙目或如舍竭目或如祝伽目或如眼瞳子或如樹葉或合聚如垢於是或深或上深或無器胎或近音聲或堅核如珠或爲虫所食或近左或近右或大清或卒暴或不調均當

左反右或如水瓶或如果子或如蓏蓎或有
眾瑕或諸寒俱或有熱多或父母貴來神卑
賤或來神貴父母卑賤是故不相遇生等行
等志俱貴俱賤心同不異則入母胎何故母
不受胎無前諸雜錯事不和調事等意同行
俱貴俱賤宿命因緣當應生子來神應遇父
母而當爲子於時精神或懷二心所念各異
如是之事則不和合不得入胎佛告阿難云
何得入處母胞胎其薄福者則自生念有水
冷風於今天雨有大衆來欲撾害我我當走
入大積草下或入葉積諸草衆聚或入溪澗
深谷或登高峻無能得我得脫冷風及大雨
大衆於是入屋福厚得勢心自念言今有冷
風而天大雨及諸大衆我當入屋上大講堂
當在平閣昇於牀榻佛語阿難神入母胎附
念若干各異不同佛語阿難神入彼胎則便
成藏其成胎者非是父母不淨亦不離父母
不淨又假倚倚因緣和合而受胞胎以故非
是父母不離父母譬如阿難酪瓶如器盛酪
以彩著中因緣盛酪或爲生酥假使獨爾不
成爲酥不從酪出酥亦不離酪因緣和合乃
得爲酥如是阿難不從父母不淨成身亦不
離父母成身因父母爲緣而成胞胎佛告阿
難譬如生草菜因之生虫虫不從草菜出亦
不離草菜依生草菜以爲因緣和合生虫緣
是之中虫爲自然如是阿難不從父母不淨
不離父母不淨成身因父母爲緣而成胞胎
譬如阿難因小麥生虫虫不出小麥亦不離
小麥因小麥爲緣而得生虫因是和合自然
生虫如是阿難不從父母不淨不離父母不
淨成身因父母爲緣而成胞胎得立諸根及
與四大譬如阿難因波達果而生虫虫不從
波達果出亦不離波達果因波達果爲緣自
然得生如是阿難不從父母不淨不離父母
不淨成身因父母爲緣而成胞胎得立諸根
及與四大譬如阿難因酪生虫虫不從酪出
亦不離酪以酪爲緣自然生虫如是阿難不
從父母不淨不離父母不淨成身因父母爲
緣而成胞胎得立諸根及與四大因父母緣
則立地種謂諸堅者輭濕水種熱煖火種氣
息風種假使阿難因父母故成胞胎者而爲
地種水種令爛譬如麨中及若肌膚得對便
爛假使因父母成胞胎便爲水種不爲地種
用薄如濕故也譬如油及水又阿難水種依
地種不爛壞也地種依水種而無所著假使
阿難父母因緣成胞胎者地種則爲水種火
種不得依也則壞枯腐譬如夏五月盛暑時
肉中因火種塵垢穢臭爛壞則就臭腐如是
阿難假使因父母胎成地種者及水種者其
於火種不腐壞敗而沒盡也假使阿難因父
母胎成地種及水種者當成火種無有風種
風種不立不得長大則不成就又阿難神處
於內緣其罪福得成四大地水火風究竟攝
持水種分別火種因號風種則得長大因而
成就佛告阿難譬如蓮藕生於池中清淨具
足華合未開風吹開華令其長大而得成就
如是阿難神處於內因其罪福得成四大成
就地種攝持水種分別火種因號風種而得
長大稍稍成就非是父母胞胎之緣人神遇
生也非父母福亦非父體亦非母體因緣得

合也非空因緣亦非衆緣亦非他緣又有俱
施同其志願而得合會成肧裹胞胎譬如阿
難五穀草木之種完具不腐不虫耕覆摩地
肥地下種生茂好於阿難意云何其種獨立
因地水號成其根莖枝葉華實阿難白佛不
也天中天佛言如是阿難不從父母𢹂精如
成胞裹不獨父母遺體亦不因空因緣也有
因緣合成四大等合因緣等現得佛胞裹而
爲胚胎譬如阿難有目明眼之人若摩尼珠
陽燧向日盛明正中之時以燥牛糞若艾若
布尋時出火則成光焰計彼火者不從日出
不從摩尼珠陽燧艾生亦不離彼又阿難因
緣合會因緣俱至等不增減而火得生胚胎
如是不從父母不離父母又緣父母不淨之
精得成胞裹因此成色痛癢思想生死之識
因得號字緣是得名由本成色以此之故號
之名色又阿難所從緣起吾不稱歎往返終
始佛告阿難譬如少所瘡病臭處非人所樂
豈況多乎少所穿漏瑕穢何況多乎如是阿
難少府周旋在於終始非吾所歎何況久長

所以者何所有終没周旋諸患甚爲勤苦誰
當樂乎欣悅臭處人母胚胎耶佛告阿難彼
始七時受母胎裹云何自然而得成始始卧
未成就時其胎自然亦復如是七日處彼停
住而不增減轉稍而熱轉向堅固則立地種
其輭濕者則爲水種其中煖者則爲火種關
通其中則爲風種第二七日有風名展轉而
徐起吹之向在左脅或在右脅而向其身聚
爲胞裹猶如酪上肥其精轉堅亦復如是彼
於七日轉化如熟其中堅者則立地種其輭
濕者則爲水種其温煖者則爲火種間關其
間則爲風種佛告阿難第三七日其胎之内
於母腹中有風名聲門而起吹之令其胎裹
轉就凝堅凝堅何類如指著息瘡息肉壞精
變如是住中七日轉化成熟彼其堅者則爲
地種其輭濕者則爲水種其温煖者則爲火
種間關其内則爲風種佛告阿難第四七日
其胎之内母藏起風名曰飲食起吹胎裹令
其轉堅其堅何類譬如含血之類有子名曰
不注其堅如是住彼七日轉化成熟彼其堅

者則爲地種輭濕則爲水種温煖則爲火種
間關其内則爲風種佛告阿難第五七日其
胎之内於母腹内藏次有風起名曰導御吹
其堅精變爲體形成五處應瑞兩髖兩肩一
頭譬如春時天降於雨雨從空中墮長養樹
茇枝其胎如是其母藏内化成五應兩髖兩
肩及其頭佛告阿難第六七日其胎在内於
母腹藏自然化風名曰爲水吹其胎裹令其
身變化成四應瑞兩膝處兩肘處佛告阿難
第七七日其胎裹内於母腹藏自然化風名
曰迴轉吹之令變更成四應瑞兩手曼兩臂
曼稍稍自長柔輭輭弱譬如聚沫乾燥時其
胚裹内四應如是兩手兩足諸曼現處佛告
阿難第八七日其胎裹内於母腹藏自然化
風名曰退轉吹其胎裹現二十應處十足指
處十手指處譬如天雨從空中墮流樹𣝔枝
使轉茂盛時胚胎内於腹藏起二十𦢊足十
指處手十指處佛告阿難第九七日其胞裹
内於母腹藏自然風起吹變九孔兩眼兩耳
兩鼻孔口處及下兩孔佛告阿難第十七日

其胞裹內於母腹藏自然風起名曰縒短吹其胎裹急病暴卒而甚堅強在中七日其夜七日自然風起名曰普門整理其體猶如堅強具足音聲佛告阿難第十一七日胞內於母腹藏自然化風名曰理壞吹其胞裹整理其形安正諸散令母馳走不安煩躁擾動舉動柔遲好笑喜語戲笑歌舞風起淚出如是如坐母胞胎成時喜伸手脚其胎轉向或時諸散合立有風名柱轉趣頭項其散其頂上令其倒轉譬如鍛師韛囊吹從上轉之如是阿難其柱轉風上至其項於項上散轉復往迴其風在項上旋開其咽口及身中裔諸曼之指令其穿漏其侵轉令成就佛告阿難第十二七日其胞裹內於母腹藏自然化風名曰膂血吹其胎裹令成腸胃左右之形譬如蓮華根著地其腸成就依倚於身亦復如是為十八空經縷溝坑於其七日自然化風名曰棄毛吹生其舌及開其眼成身百節令具足成就不減依倚生萬一千節佛告阿難第十三七日其胞裹內於母腹藏覺身體羸又

覺飢渴母所食飲入兒體中兒在胎中母所食飲兒因母大長養身佛告阿難第十四七日其胞裹內於母腹藏自然有風名曰經縷門吹其精體生九萬筋二萬二千五百在身前二萬二千五百在背二萬二千五百在左脅二萬二千五百在右脅佛告阿難第十五七日其胞裹內於母腹藏自然化風名紅蓮華名曰波曇雲吹其兒體令安二十脉五脉引在身前五脉引在背五脉引在左脅五脉在右脅其脉之中無有央數不可稱計若干種色各各有名現目次名力勢又名住立又名堅強又一種色或有青色白色白色為赤赤色為白或有白色為黃或縹變色酥色酪油色生熱雜錯熟熱雜錯其二十脉一一有十四眷屬合八百脉二百在身前二百在背二百在左二百在右二百二力二尊二力勢佛語阿難其八百脉一一之脉有萬眷屬合為八萬脉二萬在胷腹二萬在背二萬在左二萬在右其八萬脉有無數空不可計有一空次二次三至於七譬如蓮華甚多有衆孔次

第生一孔二孔三孔至於七孔如是阿難其八萬脉亦復如是有無數根空不可稱計有一次二次三至於七佛告阿難其諸脉與毛孔轉相依因佛告阿難第十六七日其胞裹內於母腹藏自然化風名曰無量吹其兒體正其骨節各安其處開通兩目兩耳鼻孔口門及其項頸周帀定心令其食飲流通無礙有所立處諸孔流出流入逆順隨體令不差錯設使具足無所拘滯譬如陶家作瓦器師若其弟子和泥調好以作坏形捶拍令正補治上下令不缺漏安著一處如是阿難罪福因緣自然有風變其形體開其眼睛耳鼻口脣咽喉項頸開其心根令所食飲皆使得通諸孔出入無罣安其食飲佛告阿難第十七七日其胎裹內於母腹藏自然有風名犛牛面吹其兒體開其眼睛令使淨潔使有光耀及耳二精鼻口門皆令清潔光耀無瑕譬如阿難如磨鏡師弟子取不淨鏡刮治揩磨以油發明去其瑕穢光徹內外如是阿難罪福因緣自然化風開其眼耳鼻口令其清淨開

通無瑕佛告阿難第十八七日其胎裹內於母腹藏除若干瑕悉使清淨譬如月城郭若人宮殿有風名曰大堅強其風極大旋吹宮殿擎持遊行自然清淨究竟無瑕其胎如是母之腹藏諸入之精爲風所吹自然鮮明究竟具足佛告阿難第十九七日在胎中即得四根眼根耳根鼻根舌根初在母腹即獲三根身根心根命根佛告阿難第二十七日在其胞裹於母腹藏自然化風名鞞靰吹小兒體在其左足令生骨節倚其右足而吹成骨四骨處膝二骨在臏三骨在項十八骨在背十八骨在脅十三骨在掌各有二十骨在左右足四骨在肘處二骨在腓處二骨在肩十八骨在頸三骨在輪耳三十二骨在口齒四骨在頭譬如阿難機關木師若畫師作木人合諸關節先治材木合集令安繩連關木及作經押以繩關連因成形像與人無異如是阿難罪福所化自然有風吹成色貌變爲骨節因緣化成在此二十七日中於其腹中應時在身生二百微細骨與肉雜合佛告阿難第二十一七日在其胞裹於母腹藏自然化風名曰所有吹其兒體令出肌肉譬如阿難工巧陶師作妙瓦器甖甕瓮瓨令具足成阿難其所有風吹其兒身令肌肉生亦復如是佛告阿難第二十二七日在其胞裹於母腹藏自然有風名曰度惡吹其兒體令生音聲佛告阿難第二十三七日在其胞裹於母腹藏自然有風名曰針孔清淨吹其兒身令其生革稍稍具足佛告阿難第二十四七日在其胞裹於母腹藏自然有風名曰堅持吹其兒身中布其革令其調均佛告阿難第二十五七日在其胞裹於母腹藏自然化風名曰闡在持吹其兒體掃除其肌皆令滑澤佛告阿難第二十六七日在其胞裹於母腹藏自然化風吹其兒體假使前世有惡罪行諸殃來現於諸十惡或復慳貪愛惜財物不能施與不受先聖師父之教其應清淨長大更成短小其應麤大則更尫細應清淨長大更麤大當多清淨反更得少當應少者反成爲多當應清潔反得垢濁當應垢濁反得淨潔當應雄者反成非雄所不樂雄反爲則雄當所求者反不得之志所不樂而自然至當應爲黑而反成黃當應黃者而反成黑佛告阿難如其本宿所種諸惡自然得之或復爲盲聾瘖瘂愚癡身生癩瘡生無眼目口不能言諸門隔閉跛蹇尪僂本自所作自然得之父母所憎違失法義所以者何如是阿難宿命所種非法之行佛告阿難假使其人前世奉行衆德不犯諸惡諸善來趣謂十德行喜於惠施無慳垢心奉受先聖師父之命身中諸節應當長者即清淨長當應鮮潔自然鮮潔應麤清淨即麤清淨應當細小即多細小應多清淨即多清淨應少清淨即少清淨應滑鮮潔即滑鮮潔應當忍少即便忍少應當爲雄即成爲雄所樂好聲即得好聲所樂瓔珞即得寶瓔應當爲黑即成爲黑所樂言語即得所樂如是阿難隨宿所種功德諸爲善自然爲衆生所喜見端正好潔色像第一其身口意所求所作所願則得如意所以者何是故阿難宿命所種自然得之佛告阿難假使有男

即趣母右脅累趺坐兩手掌著面背外面向其母生藏之下熟藏之上五繫自縛如在革囊假使是女在母腹左脅累趺坐手掌博面生藏之下熟藏之上五繫自縛如在革囊假使母多食其兒不安食太少其兒不安食多膩其兒不安食無膩其兒不安太熱太冷欲得利不利甜醋麤細其食如是或多少而不調均兒則不安習色欲過差兒則不安在風過差兒則不安或多行來馳走有所度越或上樹木兒則不安佛告阿難兒在母腹勤苦懊惱衆患諸難乃如是乎俗人自謂生在安處其苦如是何況惡趣勤劇之患諸苦艱難不可譬喻誰當樂在母胞胎乎佛告阿難第二十八七日在其胞裹於母腹藏即起八念乘騎想園觀想樓閣間想遊觀床榻想流河想泉水想浴池想佛告阿難第二十九七日在其胎裹於母腹藏自然有風名曰體中間持其皮膚使其淨潔顏色固然隨其宿行宿作黑行色現爲黑形體如漆宿作不白不黑行色現不白不黑體像一貌宿行素無光潤

色現素無光潤普身一等宿行白色面貌正白普體亦然宿行黄色面貌黄色普體亦然阿難是世間人有是六色隨本所種自然雜之佛告阿難第三十七日在其胞裹於母腹藏自然風起吹其兒體令生毛髮隨宿所行或令其兒毛髮正黑妙好無量或生髮黄人所不喜佛告阿難第三十一七日在其胞裹於母腹藏兒身轉大具足第三十二七日在其胞裹於母腹藏兒身自成無所乏少第三十三七日第三十四七日第三十五七日三十六七日兒身成滿骨節堅實惡於胞裹不以爲樂佛告阿難第三十七七日在其胞裹於母腹藏自然生念如在羅網欲得走出爲不淨想瑕穢之想牢獄之想幽冥之想不以爲樂佛告阿難第三十八七日在其胞裹於母腹藏自然有華風名曰何所埀趣吹轉兒身令應所在下其兩手當來向生從其緣果吹其兒身脚上頭下向於生門假使前世作諸惡行臨當生時脚便轉退反其手足因於其母或失身命其母懊惱患痛無量假使前

世作德善行終其長壽則不迴還命不中盡其母緣此不遭苦惱無數之患彼於三十八七日則遭大苦無極之患愁憂不樂佛告阿難生死之苦甚爲勤劇人生若男或若生女適生墮地痛不可言甚不善哉懊惱辛酸或以衣受觸其形體若以衾受卧著所處或在牀上或置於地或覆或露或在暑熱或在寒冷因是之故遭其苦患酷劇難稱譬如阿難蚝虺牛之皮所懸著處若在壁上即化爲虫還食其皮若倚樹木苗草陂水設復在虛空中所倚即自生虫還食其形在所依倚則亦生虫還食其形兒始生時則以手受苦痛懊惱不可稱限或以衣受觸如前其形體或稍以長大飢渴寒熱其母小心推燥居濕養育除其不淨所謂先聖法律正是其母乳哺之恩佛告阿難如是勤苦誰當樂處父母胚胎兒生未久摶飯養身身即生八萬種虫周徧繞動食兒身體髮本虫名曰舌舐依於髮根食其髮虫名在修行道地中一名舌舐二名重舐三種在頭上名曰堅固傷損毀害佛告

阿難人身苦惱如是八萬種虫晨夜食其形體令人羸瘦少氣疲極令身得病或成寒熱衆患苦惱不可數也煩躁苦極飢亦極行復極住亦極設身有病復求醫藥欲除其病在母胎時苦不可言既生爲人極壽百歲或長或短百歲之中凡更百春百夏百秋百冬百歲之中更千二百月春更三月夏更三月秋更三月冬更三月百歲之中分其明白青冥部凡更二千四百十五日春更六百十五日夏更六百十五日秋更六百十五日冬更六百十五日百歲之中凡更七萬二千食春更萬八千食夏更萬八千食秋更萬八千食冬更萬八千食歲或據不食時或瞋不食時或食窮乏時或有所作不食時醉放逸不食時或齋不食時皆在萬二千飯中如是阿難勤苦厄惱誰當樂處母胚胎如是衆患恩恩未曾得安衆緣所縛或眼痛病或耳鼻口舌齒痛臏脚咽喉短氣腰脊臂肘拳膍諸百節病痛諸患風寒諸熱疥癩虛痔惡瘡癰疽黃疸咳逆癲狂盲聾瘖瘂癡惷疣贅癰瘀百節煩疼臏脹㿉下身體浮腫如是阿難地水火風一增則生百病風適多則百病生熱多則生百病寒多則生百病食多則增百病三事合會風寒熱聚四百四病同時俱起何況其餘不可計患或截手或截脚耳鼻或斬頭或鎖繫鞭杖搒笞閉在牢獄拷掠加刑或畏於人或畏非人地獄餓鬼畜生之難勤苦曠野蚊虻蚤虱蚑蜂之難虎狼師子蛇虺之懼如是計之苦不可言有多所求種勤苦根不得則憂有所志樂不如意既所得當復守護生業勤苦有所獲得志願無厭疲勞之惱多所妨礙佛語阿難取要言之五陰則苦諸入諸衰思想多念由此生苦因斯起其憍慢自貢高自在心走不安一一諸義當觀自然譬如車輪不在一處卧起在牀在地歌舞戲笑當觀苦想假使經行坐起行步常當思苦懊惱疲患不可稱數無有一可快所經行處不起安想止頓坐而不行不在牀榻亦當知之勤苦阿難言勿起安想佛告阿難設在威儀而不休息則有若干無量苦與心自想念謂安不苦如是阿難生死難樂計有二患自觀身苦爲他人苦觀此二義當自察之吾雖出家何因智慧得報果實安隱無患所從受食衣被牀卧病瘦醫藥令其主人得大果報獲大光焰無極普義佛告阿難當學如此於阿難意云何色爲有常無常阿難荅曰無常天中天設無常苦不苦阿難白佛甚苦天中天無常事當復離別法不常在賢聖弟子聞講此義寧當發念有吾有我是我所不阿難白佛不也天中天色痛癢生死識有常無常荅曰無常曰假使爲無常爲苦爲安賢聖弟子聞講說此寧有吾有我是我所不荅曰不也天中天是故阿難計一切色過去當來今現在者內外麤細微妙瑕穢若遠若近無我無彼亦非我身明達智者即觀如平等不耶假使阿難賢聖弟子厭爲色者痛癢思想生死識者設使能厭則離塵垢離垢則度設志於度至度見慧盡於生死稱揚行身所作則辦則度彼岸示在此際佛說是經時賢者阿難得諸法法眼生其五百比丘漏盡意解賢者阿難

五百弟子諸天龍神聞經歡喜

佛說胞胎經

服八　十六

音釋

胞胎 胞班交切胎衣也胎湯來切孕而未生皆曰胎
蓽茇 蓽卑吉切茇蒲撥切
膧 徒東切目瞳子也
堅核 核下革切實也
莨蓎 莨力當切蓎徒郎切
積 子智切聚也
峻 須閏切峭峻也
虫豸 豸文几切有足曰虫無足曰豸
麨 尺小切
肌膚 肌居夷切肉也膚風無切皮也
肧 鋪枝切婦孕一月也
齕 胡骨切齧也
搆 居候切合也
燧 徐醉切取火之木也
燥 先到切乾也
癢 以兩切皮膚欲搔也
瘕穢 瘕何加切詁也穢烏豕切汚也
膹 娉忽切涤端骨也
荄 柯間切振姿也
肘 陟酉切臂節也
曼 哉官切長也
觚 攻乎切
纞 力亮切
矬短 矬徂禾切亦短也
煩躁 躁則到切煩躁謂煩悶不安靜也
鍛師 鍛都玩切鍛師謂鉛錬金鐵之人也
韛囊 韛蒲卦切韛囊懷心中吹火皮袋也
腸胃 腸仙良切胃于貴切
經縷 縷隴主切怪集人身脉路之緫名也
溝坑 苦岑浪切水漬也坑丘李切坑墊也
羸 倫為切瘦也
筋 舉欣切骨絡也
縹 匹沼切青白色帛也
坏 鋪杯切未燒瓦器也
聳 辛芽
刮治 刮古刹切剬削也
甖甕 甖么莖切長頸瓶也甕烏貢切汲井瓶也
瓫瓨 瓫蒲奔切缶也瓨胡江切長頸甖也
尪 烏光切弱也

瘢瘡 瘢蒲官切瘡痕也
跛蹇 跛補火切蹇九件切
膩 女利切肥膩也
衾 欽音切被也
虺 許鬼切
乳哺 乳蘂主切湩也哺蒲故切口飼也
摶 徒官切以手捉聚也
舐 甚爾切舌餂也
拳腕 拳逵員切腕烏貫切臂腕也
痔 丈里切後病也
癰疽 癰於容切疽七餘切癖痈腫癖也
疸 當畢切病也
咳 口漑切逆氣也
癡惷 癡丑之切不慧也惷尺尹切愚惷也
疣贅 疣羽求切贅朱芮切疣贅結肉也
癃瘚 癃力中切疲癃病也瘚居月切氣逆病也
臚脹 臚凌如切膜前曰臆脹知亮切脹滿也
[疒帶] 音帶病也
搒笞 搒蒲庚切笞打也笞超之切捶擊也
拷掠 拷苦老切打也掠力約切笞也
蚑 巨支切蘇也
不注 晉曰艴肉骨無請

法鏡經序

吳三藏沙門康僧會撰　服九

夫心者衆法之原臧否之根同出異名禍福分流以身爲車以家爲國周旋十方稟無勸息家欲難足猶海吞流火之獲薪六邪之殘已甚於蒺蔾網之賊魚矣女人佞等三魅其善僞而信寡斯家之爲禍也尊邪穢賤清眞連叢瑣謗聖賢興獄訟喪九親斯家之所由矣是以上士恥其穢懼其厲爲之懾懾如也默思遁邁由明哲之避無道矣鬚髮毀容法服爲珍靖處廟堂練情攘穢懷道宣德開導聾瞽或有隱處山澤漱石枕流專心滌垢神與道俱志寂齊乎無名明化周也群生賢聖競于清淨稱斯道曰大明故曰法鏡騎都尉安玄臨淮嚴浮調斯二賢者年在束齓弘志聖業鉤深致遠窮神達幽愍世蒙惑不覩大雅竭思譯傳斯經景謨都尉口陳嚴調筆受言既稽古義又微妙然時干戈未戢志士莫敢或遑大道陵遲內學者寡聞覩其景化可以拯塗炭之尤險然義壅而不達因閑竭愚

爲之注義喪師歷載莫由重質心憤口悱停筆愴如追遠慕聖涕泗幷流今記識闕疑俟後明哲庶有暢成以顯三寶矣

佛說法鏡經卷上

後漢安息國優婆塞安玄共沙門嚴佛調譯

聞如是一時衆祐遊於聞物國勝氏之樹給孤獨聚園與大衆除饉千二百五十人俱及五百開士慈氏敬首殆棄闚音開士之上首者也彼時若干百衆圍累塡塞衆祐如爲說經爾時聞物城中有理家名甚與五百衆從聞物城中出往到勝樹給孤獨聚園詣衆祐所到以首禮衆祐足便就座而坐及理家有字愛遇有字迺遇有字善授有字大威有字給孤獨聚有字龍威有字諦思斯一切五百衆等共往詣佛所到以首禮衆祐足皆於衆祐前就座而坐其諸理家一切以發求大道皆與其衆共造德本有決於無上正真道惟給孤獨聚不耳於是甚理家以見大衆理家集會坐定避坐而起整衣服稽首長跪叉手白言已欲有所問要者衆祐豈有閑暇數演已所問衆祐報甚理家言如來常爲理家有閑暇數演所問理家汝便問恣汝所求索於如來應儀正真道吾當相爲數演所問趣得汝意甚理家問佛言於是要者衆祐若族姓男女發意求無上正真道好喜大道發行大道欲致大道欲下大道欲知大道請命一切衆生安慰衆生救護衆生其誓曰未度者吾當度之未脫者吾當脫之不安隱者當安隱之未滅度者吾當滅度之爲受一切衆生重任欲救護衆生故而自誓發斯弘大之誓知生死若干多惡傴意如不勸生死無數劫意而不懈彼要者衆祐或有開士去家爲道以致道品之法或有居家者善哉要者衆祐愍傷衆生亦加惠此大道者以興隆三寶亦使一切斂典籍久在故如來顧說開士居家者學德之法何謂要者衆祐開士居家而承用如來教誨者以不虧亦不損其本所願所謂無上正眞道也亦現世有無罪之行後世往來殊勝之道亦彼要者衆祐開士去家爲道者捐棄憎愛除鬚髮被服法衣在家有信離家爲道示其教誨法式正式德式具現之要者衆祐開士去家爲道者及居家者修之云何於是衆祐歎甚理家曰善哉善哉理家今汝迺知問如來居家去家開士之所施行是以理家且聽我所說勉進善思念之開士居家爲道者修學德善之行甚理家受教而聽衆祐言於是理家開士居家爲道者當以自歸於佛自歸於法自歸於衆彼以自歸之德本變爲無上正真道理家自歸於佛法衆者云何我當以成就佛身三十二大士之相以自嚴飾亦以其諸德本而致三十二大士之相以致彼諸德本便而精進行之開士居家者自歸於佛爲如是也自歸於法者云何謂爲恭敬法求法欲法樂法之樂法隆法依法護法慎如法住隨法行爲法典爲法力爲求法財爲法靜治爲造法幸我亦當於天上世間分布是法開士居家者自歸於法爲如是也自歸於衆者云何若開士居家或見溝

遷或見頻來或見不還或見應儀或見凡人求弟子道者爲恭敬彼承事供養師之尊之以禮待之若以承事彼正住正行者而以得是志亦我當得無上正眞道以講授經成就弟子之德而爲恭敬彼不亦而羨彼開士居家者自歸於衆爲如是又復理家開士以修治四法爲自歸於佛何謂四一曰道意者終而不離二曰所受者終而不犯三曰大悲哀者終而不斷四曰異道者終而不爲也是爲四法開士居家者自歸於佛爲如是也又復理家修治四法爲自歸於法何謂四一曰諸法言之士以承事追隨之二曰所聞法以恭敬之三曰已聞法本末思惟之四曰如其所聞法隨其能爲人分別說之是爲四法開士居家者自歸於法爲如是也又復理家修治四法爲自歸於衆何謂四一曰示下要生弟子之道而意以喜一切斂二曰亦以爲積聚物以法積聚而化之三曰以有依恃有法之衆而不依恃弟子之衆四曰求索弟子之德不以其德度而度也是爲四法開士居家者

自歸於衆爲如是也又復理家在家修道以見如來則行思念佛是爲自歸於佛已聞法則已思念法是爲自歸於法若已見如來聖衆猶思念其道意者是爲自歸於衆又復理家在家修道發求遭遇佛而以布施爲自歸於佛若以擁護正法而已布施是爲自歸於法若已其布施爲致無上正眞道爲自歸於僧又復理家在家修道者若修賢夫之行行不以凡夫之行彼是賢夫之行也而已法求財不以非法以正不以邪亦而爲正命不以嬈固人以法致之財多行非常想以受其寶是以恒隆施而供養父母知識臣下昆弟親屬爲以敬之奴客侍者占視調均亦以教化斯殊法亦以受重任是謂衆生重任也精進而不懈不受之重任而以不受之謂是弟子各佛智之事成就衆生而不勸不慕身之樂爲致衆生樂爲致衆生樂利衰毀譽稱譏苦樂不以傾動以殊越世間法富有財不喜悅又於三道無利無稱無譽無聲無賞所行爲熟慮受正爲喜悅邪受見知要意而有正行

稱喻之兩以除解已得其所誓以憂人事不自忽其事有恩在人訖終不望其報作恩施若干知恩知反復爲造行恩德貧者爲施財諸恐畏者爲安隱之憂慼者寬解其憂諸無力者忍默之諂豪強者損憍慢以棄殊過慢尤慢慢以恭敬尊長承事多聞者能問明智者所現以直不虛飾衆人而有方便行德而可求哉爲多聞不厭無足正修勤劬固與聖人相遭追隨聖人而尊敬之多聞者爲事之智者爲問之所以現直不師秘衆經如其所聞爲現之所聞而曉其義一切欲之嬉樂爲計非常不慕惜身以自觀其壽如朝露之滴計財產所有如幻雲也家屬人客計爲怨妻子男女計爲無擇之地獄以其所有者計爲一切苦田地舍宅萬物所業者常以計爲疵也所求致之德爲不敗壞想家居者爲危想知識臣下昆弟親屬者爲地獄主者想終日夜者爲異同想以不寶之身爲以受寶想以不寶之壽爲受寶壽想以不寶之財以受寶之想彼若以禮節衆事敬事人者是以不寶

之身爲受寶也若昔衆德之本而不毀又復
增殊者是以不寶之命以爲受寶也是若以
制慳而布恩施德者是以不寶之財爲以受
寶也是爲開士居家修道者爲賢夫之行爲
事如是而無罪爲如來言說爲法說也亦不
毀而不損其本誓是謂無上正真之道也迺
現世有無罪之行後世亦墮殊勝之道也又
復理家開士居家修道者當以自奉持戒事
謂是奉持五戒事也是以爲不好殺生不加
刀杖蠕動之類不以嬈固人是以爲不好盜
竊人物自有財而知足他人財不以思至於
幾微草穢之屬不與終而不取是以爲不好
欲之邪行自有妻而知足他人婦女不喜眼
視也意常以自患已思念欲都爲苦如使生
欲念自於其妻則以觀惡露以恐怖之念勞
爲欲之事以無畏不苦以慕戀不常淨樂想
達志迺如是我當以自修若以思想欲我以
不爲之何況數數有是以爲不當好妄言以
諦言誠言以不爲詐性以不敗心如有誠如
其所見問而說之愼護經法不用軀命故以
不妄言是以不當好飲酒以不醉不迷惑不
急疾以無罰而順化强志以正知如使復與
布施意所有一切吾當與人求食與食求飲
與飲求車與車求衣與衣是以與人酒以建
志如是布施度無極爲是時若有人所索則
而爲與時我能以酒施令從彼化忘如以自
知爲行不迷惑所以然者何夫開士者爲衆
生周滿其所願布施度無極一已如是開士
居家者以酒施人而爲不獲罪是以理家開
士以其所修學之德本變爲無上正真道若
以善修愼護斯五戒矣又當有殊者不當以
相譏衆人忿諍者而以和協之以爲不爽言
以柔軟之言恒先與人言亦不以綺語爲義
說爲法說爲時說爲如事說亦不有癡罔而
以安隱加施衆生意爲不敗亂恒以忍辱力
而自嚴也以爲用正見去離邪見猶爲稽首
諸佛衆祐不爲他天神也又復理家居家修
道者或在墟聚郡縣國邑下當於彼擁護經
法擁護經者爲之柰何夫不信者以信教化
之慳貪者以施教化之惡戒者以戒教化之
亂意者以忍事教化之懈怠者以精進教化
之失志者以思惟教化之邪智者以智事教
化之貧財者以富之諸病者以藥施之孤獨
者以爲家屬無歸者以爲歸無依者以爲依
爲彼一切國邑壞者擁護經法爲若此理家
或彼開士至一至二至三至於百教誨人民
皆使修衆德之法彼開士便以悲哀加於衆
生以强其一切斂誓之誓其辭曰至於斯難
化之人民未得成就者吾終不取無上正真
道所以者何今我以爲斯故以誓自誓也吾
不爲質直者不以不佞諂者不以不僞詐者
不以守誠者不以誠有德者諸此人故以誓
而自誓也但爲欲使斯人以聞經法者以經
化余用此故以誓而自誓也我當恒以强其
精進行所我方便爲不唐苦也若人有見者
莫不以好信若理家至於開士所在處居止
其不磋切之人民隨殊異之惡道者彼爲開
士之咎也理家譬如鄉亭郭邑郡縣國下至
於有良醫者假使彼若有一人不以其壽命
而終者衆人皆爲咎彼醫如是理家至於開

士所居止不磋切之人皆墮殊異之惡道者如來應儀正真覺者爲咎彼開士也理家居家是故開士爲自誓如此也設使我所往國邑下癡者相事如不使一人有墮惡道者也又復理家居家修道者當曉家之惡在于家者爲害一切衆善之本以家猶無出要以害清淨之法是故謂爲家也居家者謂爲居于一切衆勞爲居衆惡之念爲居衆惡之行不化不自守下愚凡人者爲共居與不諦人集會是故謂爲家也家者爲是名也已在于彼莫不作不執之事者以在于彼則不恭敬自於父母息心逝心尊長衆聖者是故謂爲家也縣官牢獄拷掠搒笞罵詈數勉至于死焉皆爲由彼是故謂爲家也以在于彼爲入惡道以在彼爲墮諸欲爲墮瞋恚爲在諸畏爲在愚癡是謂爲家也以不慎護彼戒事遠離爲定事以不修慧之事不得度之事以不生度知見之事是故謂爲家也以在于彼即有父母愛兄弟愛姊妹愛婦愛子愛舍宅愛財産愛兒客愛所有愛不猒財求之愛是故謂

爲家也斯居家者難滿哉譬若大海衆流歸之斯居家者不知猒哉譬若火以得薪斯居家者多念無住息哉譬若風以爲無住止猶爲沉沒哉若美飲食爲糅毒所有一切苦哉譬若仇怨爲似知識誤人之行哉非聖經之所施行爲造變諍哉更相因緣疵不和爲多疵哉以行善惡之行因緣之所在恒爲人所嫌疑非人有哉以爲所有顛倒故猶不善哉雖善有權詐猶見其性行似如倡體哉以速轉變故似若幻師哉初至者人爲聚會其行爲不誠似若夢哉一切成敗終始故似若朝露哉以速離故似若蜜滴哉以爲少味故似若蒺蔾因哉色聲香味細滑以爲所害故似若鍼孔柔哉以非善念爲食故譬若遣命者哉爲轉相欺故恒懷恐怖哉爲意以亂故爲多共哉以縣官盜賊怨家弊惡王者爲害也斯居家者少味樂哉以爲多惡失理家開士居家者爲曉家之惡若此又復理家居家修道者以布施爲寶施若已施爲我有若在家非我有若已施是爲寶若在家是爲非寶若

已施爲富財在家爲無財若已施爲勞解其在家爲勞增若已施爲不我若在家已爲我若已施爲不有若在家以爲有若已施爲無盡若在家爲非常若已施不復護若在家爲斯護若已施爲賢夫行若在家爲凡夫之意若已施爲依度道若在家爲依邪部若已施爲佛所稱若在家爲愚人所稱理家開士居家修道者以布施爲寶若此是以見人來有所求索者爲生三想何謂三善友想依度道想勉生富財想爲生是三想爲復造三想何謂三尊如來教誡想降伏邪想以不望福德想所以者何若此開士若諸來有所索者貪婬瞋恚愚癡則以爲薄薄者爲之柰何若所有物一切不惜而以布施斯爲貪婬薄若於彼來求物者以慈哀加之斯爲瞋恚薄若以布施變爲此一切皦謂爲愚癡薄又復理家已見來求物者不久爲成六度無極之行又成彼者云何若有來人從人索物能不愛惜者是爲布施度無極若意在道而布施者是爲以戒度無極若來求物者而不恚怒之是

爲忍度無極假令猶自思念何用爲食自强其意不擇其行是爲精進度無極若欲施若已施而不鬱毒無有悔者是爲思惟度無極若已施不望其福德者是爲以慧度無極理家開士以布施爲成六度無極行若此又復理家居在家者是以爲去離順隨念亂也以觀別離法若以得產得財米穀得男女不以爲喜悅若一切敗亡不以下意爲愁慼已觀如是萬物如幻爲不住止想也斯幻之行以致是以父母妻子奴婢兒客是非我之有我亦不是有亦我是不有我不應是有以不我是有今我爲彼故而爲作罪惡但現世是有非是爲後世是皆之有非是我當護又夫我之有彼我當以護何謂我之有謂是布施教化恬淡自守道之根原亦藏隱之德本是爲我有也至於我所住是則爲追我彼亦不用軀命不爲男女妻子故爲造惡行也是以居在家自有婦者當造三想何謂三非常想不久想別離想是三想當爲造三想當復造三想何謂三若在喜樂爲求後世在苦若在飲食爲求在殃罪若在樂者爲求在苦當爲造是三想當復造三想何謂三重累想費耗怨俗所有想當爲造是三想當爲造是想何謂三爲入地獄想入畜生想入神鬼想當爲造是三想當復造三想何謂三魍魎想曰注想色像想當爲造三想當復造三想何謂三不我想無主想假借喻想當爲造是三想理家思念若此衆事想開士居家者當自觀其妻若此也是以不當愛其子設使尤甚生愛子不加於天下人是以當以三數諫自數諫其意何等爲三等意者爲道不以邪意也正行者爲道不以邪行不多行者爲道多行者非矣是以三數諫自數諫其意自造其子仇怨想是我怨讎非我友所以者何我以由彼違失慈哀佛之教誡使我甚益生彼愛又自蹉切其意如愛在其子以愛加衆生若其自愛身以慈哀加衆生是以當觀其本末斯所從來異我所從來亦異衆生先世亦曾爲我子吾亦曾爲衆生子是死生之行無可適莫者所以者何所往來道輒有離行轉復爲仇怨我今當自修都使我無友亦我無怨仇所以然者何以造有知識爲復欲多作以造有怨仇都以欲爲惡一切衆生彼非我汝意不可以可不可之意可以悉通衆經所以者何正行者得正道邪行者得邪道今我不有邪行於衆生有正意行乃可得一切敏故

佛說法鏡經卷上

音釋

序

藏否臧茲郎切善也否悕美切惡也 蕤[illegible]淚昨盎切蘇倖疑切草似蓮爲蕤染 佞乃定切諂也 䰰明祕切精物也 瑣謗瑣損果切頊謗頊切 碎毀也警也 懾質涉切喪氣也 遁邁遁松倫切行軟遣莫敗切往也 鬄髢鬄他計切髢髮也 攘穢狠如陽切除也乃發切穢惡也 聾瞽絡虛聾

經

欶先奏切 滌 垢 塈 鬤 亂 東 亂 束 愴 涕泗

除饉饉渠吝切梵語比丘此云除饉闚缺規切惻塞惻初力切遠過
也塞悉則切充満也僫遇鄙切不善也溝港港古項切梵語須陀洹此云梵
流亦云溝港嬉虛其切戲也疵才支切病也和協協檄頰切和合
也爽所兩切差也墟聚墟丘於切四邑爲丘丘即墟也聚從遇切大日
喩小白衆壤次兩切土壤也磋倉何切磨也不軌軌矩洧切不軌謂不

佛說法鏡經卷下　服十

後漢安息國優婆塞安玄共沙門嚴佛調譯

理家開士居家者都總無可戀無可慕無可適無可愛無可可爲若此也又復理家居家者設使人來有所索假使爲不欲與彼物猶當以自諫數其意假令我今不以是物施者我會當與此物乖離也若欲不欲至於死時是物亦當捐棄我我亦當捐棄是寧施寶而終我而施是物死時意除止設使思惟若此而不能施彼物者是以四辭謝辭謝來索物者何爲四我以無力衆德未成就我在大道爲初始布施意而不自由我有受見在於我余之行且相假原賢者勿相逼迫我所以施何能奉行之如其所受爾乃能滿卿所願及天下人辭謝彼來索物者爲若此也又復理家居家修道者假使爲離師者之教誨時世無佛無見經者不與聖衆相遭遇是以當稽首十方諸佛亦彼前世求道所行志願之弘願者其一切成就佛法之德以思念之以代其喜於是晝三夜亦三以誦三品經事一切前世所施行惡以自首悔改往修來爲求哀於一切佛以法故愍傷之亦以無央數無極之法以愍傷之又復理家居家修道者當以曉息心之儀式是以若見除饉殊越息心之儀式當爲敬其法衣彼爲衆祐如來應儀正眞佛戒定慧所行之法服也以無惡爲離一切惡彼是衆聖仙者之表式也是以又當發敬彼也亦當加愍傷於彼除饉斯非賢爲世不執行至於被服斯名靜者調者神通者如來者表式而爲不調靜之行又如來復曰未學者不當忽易非此彼過勞過也以從斯勞爲有失若此彼亦見佛慮教之要如所謂事次應有之若此捐棄是勞觀其本末爲護當一德必爲在正以知于將斷勞之智如衆祐所謂大士不可以相忽蔑是非時如來有是知非我有是知是以不瞋不怒不恚爲加彼若以入廟者以住廟門外以五體而稽首乃卻入廟彼是空廟之居彼是慈哀喜護廟之居彼是正住在正次者之居爲彼得斯使我得廟居爲若此以遠去官位家者爲彼得斯

我以齋戒罪乃得禁制以若此爲與去家之
意未曾有開士在家爲得道者皆去家入山
澤以往山澤爲得道以譏家居者夫去家習
者所稱譽如江河沙我一日之祠祀一切彼
布施以一去家之意爲殊勝所以者何以施
下劣故何況布施不信無返復盜賊弊惡王
者及大臣非彼布施以爲寶以得足以我有
戒聞之行是以入廟者當以觀視一切除饉
之衆所施行何等除饉爲多聞何爲明經者
何爲奉律者何爲奉使者何爲開士奉藏者
何爲山澤者何爲行受供者何爲思惟者何
爲道行者何爲開士道者何爲佐助者何爲
主事者以觀視彼一切除饉之衆所施行如
其所施行以隨効爲之爲行不當轉相嫉若
於墟聚言有及廟若爲廟言有及墟聚是以
當慎守言行不當以廟中言說於墟聚亦不 版十三
當以墟聚言說於廟也是以承事多聞者以
爲修治聞奉事明經者爲解經之決事承事
奉律者爲解度殃罪之事承事開士奉與藏
者爲明六度無極方便之事若有除饉者爲

之應器或乏法衣者當以給施之莫使生嫉
於人也所以者何夫人以嫉妬爲結是以又
當防護凡人不應儀者所以者何凡人者爲
有失應儀者爲無失若有除饉者未下正道
或積聚法衣或積聚應器是以彼除饉用無
上正眞道開導之所以者何其事有應是以
積聚物爲致道積聚若息心有不和者當和
解之若正法欲衰微者自危殆其身命以學
護正法若見除饉疾苦者與血肉使其病若
得除愈理家若居家開士若不布施不以甞
止人若以施終不悔恨若有衆德本以適意
爲端首理家若此諸事諸類諸應開士居家
修道者爲若此也又衆祐當說此居家開士
所施行教誨法憲時有千人皆發意求無上
正眞道復有天與人二千人遠塵離垢諸法
眼生於是甚理家白衆祐言要者衆祐如來
以敷演居家開士者居家善惡之地亦布施
持戒忍辱精進思惟智慧於是大道當所施
行要者衆祐去家修道開士者之所施行願
復幾微現之爲善要者衆祐開士去家者爲

之柰何其所施行亦云何衆祐告甚理家曰
善哉理家今汝乃以問如來開士去家修道
者之所施行善哉理家當爲汝說開士去家
之事其所施行汝勉進善思念之甚理家受
教從衆祐而聽衆祐曰理家開士去家修道
者若頭燒然譬若鎧爲精進以求智去家者 版十四
其初始爲若此也次修治爲聖典又何謂去
家者之聖典所謂趣得一衣爲足亦以善之
一食一牀病瘦一醫藥爲足亦以善之是爲
聖典也何以故謂之爲聖典以爲修治彼一
切道品之法是故謂之爲聖典也又開士去
家修道者爲有十知足之德身以法服衣何
等爲十以爲羞慙故身服法衣以避風暑故
身服法衣以避蚊虻蠓子故身服法衣欲以
現息心形狀故身服法衣亦是法衣之神爲
十方之神故身服法衣以患離婬樂是以不
樂婬之樂以樂安清靜是以除斷衆勞之樂
不以肥腴爲是道行在聖道重任我亦以
自修如以一時有法衣如被服法衣故以是
十德自觀至于壽終閑居靜處以不行匈何

等爲十我自以我業而爲命不以非異業若
有人來施我者以先修治三寶後乃而受其
施我若欲從人乞匃若不欲施人者以悲哀
加彼也我當自食所修行之食以爲不違如
來之言誨以得成知足重任之本以降憍慢
以得成無見頂之德本我亦見布施亦如自
以教若往行乞匃我亦不得有所適莫於男
女以我等意於天下人以得成一切敏智之
運任是理家十德去家開士者以自觀至于
壽終閑居靜處以不行匃若有人來請者所
往處其人志意信喜道者我不宜當彼往設
使往食若能以自益亦能益人者可往受施
我教開士可彼索是爲十德以自觀可以處
於樹下坐宿止何等爲十以其自由爲往彼
以不名有彼牀臥以不閉門於山澤以去離
愛爲彼居以少欲少事爲成德捐棄軀命以
不自惜樂獨靜以遠離戀聚會以行修身不
食以定意爲安靜一意閑處思惟爲無益是
理家十德以自觀開士去家者爲可處於樹
下居止又復理家或彼閑士去家修道遊於

山澤者若欲修治經若用誦利經故爲入廟
若居廟者意向以山澤爲居是猶爲彼山澤
居也求法之行者爲一切物不我想一切諸
法爲他人有想又開士去家修道者若遊在
山澤當自省察我今何以遊此山澤中不但
以山澤居謂之爲息心也所以者何此間多
有不化不守不度不應不修行者皆以遊於
山澤所謂禽獸衆鳥獼猴猳玃惡人賊盜皆
遊於山澤亦不謂彼爲息心也至於我所求
山澤居者當以成我彼所求爲是息心求又
何故開士求息心所謂志以爲不亂爲以得
是持周滿達事故以聞爲無足以得辯辭以
慈心不虧大哀以不離專由于五通興隆六
度無極部一切敏之意不擇捨爲行權謀之
慧以法施合聚人民成就人民四合聚之事
爲不擇捨亦可思念者思念之以聞精進不
毀損爲擇法本末正度之道因緣智亦不入
正道之事爲護正法之事以信罪福爲正見
思慮所務以毀斷爲正思隨所喜爲說法爲
正言隨行盡之備足爲正業瑕疵之續以除

斷爲正命以道臻到爲正方便以不忘忽爲
正志以一切敏智之臻到爲正定若以空爲
不想之行喜若以得不願爲斷俗所有依其
義不以文依其法不以人依其智不以識本
文演義歸不以末叙義斯理家謂爲開士去
家者息心求也又去家修道者不當以多從
事若此思惟其本末故當爲一切衆生不與
之從事明哲不但與一人不從事也又有四
是去家開士者之從事也如來之所教何謂
四一曰與講經者從事二曰與成就人者從
事三曰與供養如來者從事四曰與發一切
敏意不亂者從事離彼不當以多從事又閑
士遊於山澤者當自揆察我爲何故來至此
彼是思惟我以恐畏來至此何可恐畏謂恐
畏此群聚恐畏與人從事婬怒癡憍慢自恣
恐畏惡友恐畏嫉慳恐畏色聲香味細滑恐
畏功稱恭敬利人恐畏不見言見不聞言聞
不知言知不解言解恐畏息心之垢恐畏爭
相嫉妬恐畏生死五道往來所墮恐畏欲界
色界不色界恐畏陰邪死邪勞邪天子之邪

恐畏惡道地獄畜生鬼神恐畏倉卒一切是衆惡之念我來到此不可以此居在於家若在群聚之中行不應道之行不得免彼衆恐之事亦彼昔開士得免度衆畏者彼一切以居山澤之力勢得臻到無畏是謂自然是故我以恐畏欲越度衆畏爲居山澤矣又一切畏皆由身之生以慕戀身以修身以是身以愛身以盛身以思身以見身以處身以想身以護身之所生也假使遊於山澤爲以有由身之意慕戀身修身是身愛身盛身思身見身處身想身有護身之意者我空爲居山澤耳又居山澤者爲無身想居山澤者無異想居山澤者不見論議不墮自見身無有顛倒無有無爲想何況有勞想居山澤者名曰一切諸法寂然哉諸法無所著哉諸樂亦無所著哉諸想以不受哉色聲香味細滑不與錯誤哉諸定不以怙哉意以自整不亂哉以下諸重檐之畏哉以度大汪洋之澤哉大聖之典以造哉姦惡之屬爲知足哉爲重任少欲哉以智慧知足哉爲應哉本末行以解哉爲一切獄斷所修事訖哉以爲永解除理家璧如山澤中有樹木草織之屬都無可畏都無可恐如是理家開士遊於山澤者執志當如草木墻石之喻也身以受行行之彼誰畏者彼誰恐者彼以恐怖思惟身本末我都無身非人非命非丈夫非類非士非先無造者無教造者無興者無興起者謂是之畏但以不誠之想有是畏耳今我不宜造不誠之想當如樹木草織之屬亦爲若此無響以解一切彼法以具行之以響斷山澤居去離婬塵無諸響山澤居非我非有物者又遊於山澤者以復思惟是通達道品之法者以居山澤居山澤者爲合聚十二精居山澤者解諸諦居山澤者知諸陰以法情制諸情以貪諸進入不忘忽道之意諸佛所嗟讚衆聖所稱譽欲度世者所事也居山澤者以解一切敏智之術也又遊於山澤者已爲不久周滿六度無極之行得彼者云何遊於山澤者若不自惜其軀命者是爲布施度無極若以依精之德爲成三慎者是爲戒度無極若意不亂亦可是一切敏不異道者是爲忍辱度無極行至於未得忍終而不起者是爲精進度無極若以得一心不以從致哉但以隆德本是爲一心度無極若見如山澤道亦爲若此以分別衆事者是爲智慧度無極又復理家修治四法我以教開士居山澤何謂四或有開士多聞明於法決者若以其聞行在本末法可居於山澤又開士以得五通欲以成就天龍鬼神者可居於山澤或有開士勞盛者彼以不從事勞即爲薄可居於山澤亦欲抑制勞以自勸勵是以皆由聞夫遊彼者以得周滿一切清淨法迺後以下墟聚郡縣國邑下爲衆人講授法修治法若此也理家我教開士居山澤也又去家修道者遊於山澤以修治經誦習經故入衆者以執恭敬亦謙遜夫師友講授者長中少年者爲以尊之不以懈怠自所修以不廢人所修亦不以求承事恭敬若此當以觀察如來應儀正真佛者爲諸梵釋天人衆生所供養爲天上天下尊者福田攸尚不求人承事也自作事不欲煩人何況餘

者未以學甫欲學反欲人承事耶又我當爲天下人養者我當以供養人都不我從人求供養所以者何以供養重者理家除饉者不得法之助供養故爲助我不以法故亦欲以爲法助人者以爲若此以是供養故爲助我不以法故彼以自壞已亡信以爲有供養彼即與世物雜爲不是大祐人者是以若欲往詣師友者所以身意行有決乃可往莫我教者師友以異之行無過以不訶問諷起誦習爲教誨之積聚是以欲諷起經爲不用軀命慕樂法隨順師意以求法利不爲求一切恭敬稱譽之利若以從師受幾微四句之頌以諷誦之若以在布施持戒忍辱精進思惟智慧而以彼供養師者如其所修四句頌之字數爲劫之數以供養彼師者尚未爲卒師之敬亦以質直不虛飾不佞諂一切行之供養豈復謂法之敬又理家若其彼意念生以有德之意有佛亦法之意有自患離婬之意有寂靜之意若以修治四句之頌遵而行之如其劫數彼以供養其師者尚未爲卒法之敬

理家當以知此之事若此也法之福德如無數獲智亦無量是故開士欲以擇上法猶以無數爲敬正法若彼忍惟若此以聞淨戒事何謂是淨戒事去家開士者有四淨戒事一曰造聖人之典二曰慕樂精進德三曰不與居家去家者從事四曰不諛諂山澤居是爲去家開士者四淨戒事復有四淨戒事何謂四以守慎身身無罣礙以守慎言言無罣礙以守慎心心無罣礙去離邪疑造一切敏意是爲去家開士者四淨戒事復有四淨戒事何等爲四一曰以自識知二曰以不自貢高三曰以不形相人四曰以不謗毀人是爲去家開士者四淨戒事復有四淨戒事何謂四一曰以可諸陰爲幻法二曰以可諸情爲法情三曰以可諸入爲空聚四曰不隨方俗之儀式是爲理家去家開士者四淨戒事復有四淨戒事何謂四一曰以不自計我二曰遠離是我有三曰斷絕常在除四曰以下因緣法是爲去家開士者四淨戒事復有四淨戒事何謂四一曰以解空二曰以無想不怖二

曰以大悲衆人四曰以爲可非身是爲去家開士者四淨戒事彼以爲常聞淨定以故若此觀之何謂此淨定以通一切法不爲餘事意行爲有決意爲有一端意爲不錯誤意爲以不往意爲不馳意爲自身住止意不與情欲從事意爲以觀幻之法我若幻法情亦然已無復行便無可存已履彼正是爲正定若在法如法若此亦謂定爲觀若此彼常聞淨慧何謂斯慧者諸法之擇智謂彼爲慧也不處之相非身矣不受之相無行矣不造之相無存矣無爲之相不馳騁矣是以理家以觀法若此者是謂去家開士之所施行也又以說是經時有五百人造起無上正真道意又甚理家及其等輩同出聲言未曾有要者衆祐至於如來之善言迺如是亦家之要德重任之行亦去家諸德善斯尊者衆祐已爲明彼居家之多惡德至於去家無數之德善乍寧可得從衆祐受去家之戒就除饉之行衆祐報言去家者理家難堪能究暢淳德善本奉持教誨理家復白佛言衆祐去家者雖難

堪任如來猶當可已等去家爲道也衆祐便
使慈氏開士及一切行淨開士聽擧彼理家
等慈氏開士擧二百理家去家修道一切行
淨開士擧三百理家去家修道爾時賢者阿
難謂甚理家言卿何見居國居家有能樂於
去家之聖道者甚理家報阿難曰我不以貪
褭身樂欲致衆生樂故我以居家耳又如來
者自明我彼以所受堅固而居家彼時衆祐
告阿難言阿難汝已見甚理家如是衆祐見
是甚理家阿難於是賢劫中以所成就人多
於去家開士者以百劫中不若此所以者何
阿難又去家修道開士者千人之中不能有
德迺爾此理家者而有是德爾時阿難白佛
言要者衆祐當何名斯經法亦當以何奉持
之衆祐言是故汝阿難斯經法名爲居家去
家之變奉持之亦名爲内性德之變奉持之
亦名爲甚所問奉持之及以聞此經法者阿
難爲周滿法精進殊強於一切威儀下精進
行道者不若此也是故阿難若欲以興精進
者若欲勸勵人者欲立一切功德者欲造去
八衆德之法者猶當以斯經法以聞之以受
之以行之我以囑累汝阿難此經法數數用
布現衆人所以者何衆德法之正行也阿難
斯經法者正應也衆祐以說阿難歡喜及甚
理家天與人亦質諒王衆祐說已皆思惟之

佛說法鏡經卷下

法鏡經後序

序曰夫不照明鏡不見己之形不讃聖綍不
見己之情情有眞僞性有柔剛志有純猛意
有闇明識有淺深不能一同不覩聖典無以
自明佛故著經名曰法鏡以授其等開士之
上首傳教天下有識賢良學者通達行者志
正疾得無上之聖康氏穀德博達心聰爲作
註解敷演義方辭語雅美粲然煥炳遺誨後
進以開童蒙於學有益以爲獻呈秉意綢繆
誠可嘉也然夫上聖之妙旨厥趣幽奧難可
究悉于察其大義頗有乖異懼晚學者以此
爲眞而失於正義彼此俱獲其愆矣予反覆
歷思理其闕者有七十八事謹引衆經比定
其義庶令合應不爲肬腨又經本字句多漸
滅除去改易其字而令句讀不偶音聲不比
義理乖錯不相連繼甚失其宜也夫聖上制
經言要義正以爲具備無所玷缺不可復增
減矣猶人之四體受之二親長短好醜各宿
本耳豈可復改更乎所謂增之爲肬贅減之
爲瘢瘡者也且夫世俗詩書禮樂古之遺字
雖非正體後學之徒莫敢改易皆尊敬古典
轉相承順矣況乎斯經之昭昭神聖之所制
天上天下羣聖仙者靡不稽首奉受以爲明
式學者益智行者得度其無數焉而斯末俗
晚學之人見聞未廣而以其私意毀損正言
遺戾經典豈不怪哉名言學佛而違佛教斯
復何求也昔惟衛佛時有人反佛名一字後
獲其罪五百世盲矇矇冥冥其出久也至釋
迦文佛時其人聞聖德故來自歸庶得救濟
佛遥見呼之其目即開投身悔過乞得除愈

佛言汝罪畢矣今無他尤觀之不可不慎哉夫人若能復心首悔改往脩來斯亦賢者之意焉

音釋

蠮子（蠮音莫小蚑子也）腴（容朱切腹下肥也）獼猴（獼音彌猴音侯獼猴猨猱之屬）𤞑玃（𤞑音加玃居縛切𤞑玃大猿也）

後序

綢繆（綢除留切繆莫彪切綢繆纏綿也）耽聸（耽他感切聸時充切耻）玦（玷都念切瑕玷也玦古穴切如環而缺者爲玦）㑌（竹律切短貌）

郁迦羅越問菩薩行經 衣一

西晉三藏竺法護譯

上士品第一

聞如是一時佛遊舍衛國祇樹之園給孤獨精舍與大比丘衆千二百五十人慈氏菩薩濡首菩薩除惡菩薩光世音菩薩等五千人俱爾時世尊與無央數百千之衆圍繞說法於是舍衛大城中有豪長者名曰郁迦與好喜長者好歎長者善施長者有量長者所樂長者常名聞長者施名聞長者有名聞長者善財長者遵行長者給孤獨長者賓郗長者寵具足長者審量長者俱一一長者與五百眷屬共出舍衛大城往詣佛所稽首佛足遶佛三帀却坐一面皆志大乘殖衆德本悉有決於無上正真之道於時郁迦見諸長者正士之會承佛威神從坐起正衣服叉手長跪白佛言願欲有所問惟天中天以善權方便哀爲解說佛告長者所欲便問吾當發遣令汝歡喜郁迦白佛言若有善男子善女人發無上正真道意問佛無數之慧學於大乘願住大乘勸助大乘乘於大乘解了大乘請一切人等安一切救護一切爲大乘鎧其未度者我當度之未脫者我當脫之未安者我當安之未般泥洹者我當令般泥洹我當除一切人之重擔志願無上之僧那見無量生死諸惡瑕穢心不識猒無央數劫周旋塵勞其心不捨若求菩薩道在家出家欲具足佛法善加哀於諸天人民以此大乘將養一切不斷三寶之教久住於一切之智欲具足此慧惟願世尊說居家菩薩戒德之法諦行如來教至不退轉成無上正真道今世後世所至之處與衆卓異及出家菩薩棄捐愛欲篤信守道剃除鬚髮去爲比丘樂受禁戒行法行善行正惟天中天居家菩薩所住云何其出家者所住云何佛告郁迦善哉善哉長者乃能發意廣問如來如此之義長者諦聽善思念之吾當爲汝解說居家出家菩薩戒德精進所積之行於是郁迦受教而聽佛言長者若有菩薩居家修道當歸命佛歸命法歸命僧以自歸之德求於無上正真之道長者居

家菩薩云何歸命佛我當具足佛三十二大人之相諸所作爲善本功德積無央數願常行精進爲三十二大人之相如是名爲歸命於佛云何爲歸命法奉事法教敬受於法解法妙義好法樂法歸法志法導御法護持法住於寂法鼓法僧住法行在所行法爲法務說法界爲法力爲法主行法施求法寶我得無上正眞之道最正覺時當爲諸天世間人民開度說法是爲歸命法云何歸命於僧居家菩薩若見須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢辟支佛若弟子若凡人皆當敬侍瞻侍如禮卑順遜言不爲狐疑宗奉供養正行之衆每心念言我得無上正眞之道最正覺時當爲諸天人民一切成弟子衆當爲說法有恭敬意不爲輕慢是爲歸命於僧復次長者居家菩薩有四事法行歸命佛何等爲四一者志習佛道二者以等心施意無偏邪三者不斷大悲四者心不樂餘乘是爲四居家菩薩爲歸命佛復次長者居家菩薩有四法行歸命法何等爲四一者與正士法人相隨相習稽

首敬從受其教勑二者一心聽法三者如所聞法爲人講說四者以是所施功德願求無上正眞之道是爲四居家菩薩爲歸命法復次長者居家菩薩有四法行歸命僧何等爲四一者已過聲聞緣覺之乘意樂一切智二者其有以飯食布施者以法教喻三者以賢聖解脫導不退轉衆四者不以弟子之業功德解脫爲解脫也是爲四居家菩薩爲歸命僧復次長者居家菩薩見如來心念求佛爲歸命佛聞說法心念法爲歸命法見如來賢聖之衆意念佛道爲歸命僧復次長者居家菩薩欲具足願布施爲歸命佛用護法布施爲歸命法施已願求一切智爲歸命僧復次長者居家菩薩爲上士行不爲下士行何謂上士如法於財不以非法以正法不邪不務於邪奉行直業不嬈他人布施說法念於財物爲非常想多爲善事孝養父母常好布施以等稟與門室親屬知識交友人客下使教以上法所爲如法棄捐諸擔及爲一切却五陰擔常志精進令諸擔不起令不學弟子緣

覺之乘開導誨授無猒足人於身所安爲念非常想欲寧一切若有利無利若譽若謗若有名若無名若苦若樂已過世間之所有法心無憍慢不著貪富不著財利名譽苦樂如世法行行於正法審住正諦護於道家救助淨行正住佛道却諸瑕穢常有等心具足所願亦令他人具足其願不捨所行令人亦爾所作究竟無有猶豫常有返復所建輙善見貧窮者矜濟以財恐懼者爲無畏救愁憂者慰除所患羸劣者喻使屛豪強者令無憍慢貢高者令不自大奉敬尊長諮啓舊德親近博智請問方術以悟其疑常爲直見心無諂偽等哀一切行無適莫無有害心不別種姓無所希求堅住一心好尚精進與賢聖會思自修立見非賢者爲說大哀住於慈悲復愍於法等心見無師法自放恣者如所聞法爲解開導聞已思義於諸愛欲妓樂之樂爲非常想不惜身命念如朝露想計財如幻泡想眷屬爲仇怨想婦子男女爲無黠地獄想一切所受爲苦想舍宅產業常爲遠離想所

求索爲不善本想家室爲種想親屬知識爲地獄傍想晝夜無異爲等想身無要當行要命無要當住要財無要當令要何謂身要能勞來於人恭敬承順是爲身要若令善本不滅使功德常增是爲命要於諸法無所受不著財能布施是爲財要長者居家菩薩以是比像而立家地是爲上士居家行也不失如來無所著等正覺之戒則爲至誠所爲如法不轉不退於無上正眞道

戒品第二

復次長者居家菩薩當受五戒一者不樂殺生手不得持刀仗瓦石有所擊害不嬈他人等心於一切常有慈心行二者不樂犯不與取自於財物知足不貪他人財遠離諛諂無黠之事自知止足不著他有草葉毛米不犯不與取三者不樂邪婬自於妻室覺知止足不犯外色不當念婬計習婬泆致爲甚苦當護於自當作是觀自於妻起想便察惡露常懼欲塵不當私心習著於欲用是令人近地獄道於身起想不爲奇雅意不爲安當念立願令我後不習婬欲何況念欲與共合會四者不樂妄語所言至誠所說審諦所行如語不兩舌不增減無失說當行覺意如所聞見說護於法寧失身命終不妄語五者不飲酒不樂酒不嘗酒當安諦性無卒暴無愚不定心意當強當安詳念施諸所有調御無義者若施與人酒當作是念是爲布施度無極持也隨人所欲不斷其僥願令我所作所施酒受者令智慧意志住施不亂所以者何菩薩爲具足一切布施度無極佛言長者居家菩薩如此施與人酒於法無有罪也居家菩薩持是五戒功德願爲無上正眞之道當善護是五戒爲上精進若有鬪變解令和合不當剛強語當吉祥所言具足而不兩舌所說如義不爲非法所語輒善不失慈心所言如語而不可動斷諸勤苦無傷害意以忍辱之力乘僧那僧涅之鎧當爲正見遠離邪見其所施與無所適莫

醫品第三

復次長者居家菩薩所在郡國縣邑居止當以法護於郡國縣邑其無信者教令有信無恭敬者教令恭敬其無智者教令有智其不孝父母不顧義理者當教以法忠孝尊老奉行精進志在修謹其少智者教令博聞貧窮者教以大施無戒者教令持戒恚怒者教令忍辱懈怠者教令精進放恣者令護一心邪智者令住正智病瘦者給與醫藥無護者爲作護無所歸者爲受其歸無救者爲作救樂解導人一切如事爲作法護假令一人墮惡道者居家菩薩當爲一返若二若三至于百返教住善法及復住異種種善德居家菩薩當爲一切建立大哀堅住於一切智被僧那之大鎧當作念言我當度脫難解弊惡難開悟人然後乃取無上正眞之道我心如是不爲直信無諛諂人又無僞慢戒法究具有德之人被大僧那之鎧我用是聞法不受行人故被僧那之鎧願令我常精進使諸癡冥見我歡喜菩薩所止處當審諦無令妄橫假令一人有橫墮惡道者彼菩薩於如來無所著等正覺有大過矣用是故居家菩薩在家修

道常當被是僧那之鎧願言我當令所在郡國人民無有墮惡道者譬如郡國縣邑有良醫假使一人横死其醫於諸人有咎菩薩亦如是所在郡國縣邑居止不念救護諸人若令一人有墮惡道者其菩薩於如來無所著等正覺爲有咎也

穢居品第四

復次長者居家菩薩當別知在家汙穢之事當作是念何以故名爲居家斷諸善根本是名居家不護尊品諸功德是名居家居諸不善塵垢居諸不善之想居諸不善之行常與不調良無寂定無法令無一心剛强惡人共會是名居家從是當爲弊魔所得便是名居家居婬怒癡居諸塵勞勤苦之法世俗雜事常不得令善本具足是名居家住止此中所不當爲而輕作之慢不恭敬父母尊長衆祐沙門梵志道士是名居家樂於愛欲恒懷憂苦愁泣諸不可意是名居家懷來牢獄瞋諍無和變訟罵詈是名居家不能積善壞諸德本所不當作者而妄爲之諸佛正士弟子所不歎也是名居家用住此中令人墮惡道用住此中令人歸婬怒癡之恐懼是名居家不得護戒品爲捨定品不得行慧品不懷來解品不起度知見品是名居家住此中者著父母兄弟妻子親里知識交友眷屬友黨恩愛之憂不知猒足如衆流歸海是故名居家從是汙染貪餮起恩想無止居家多有貪想諸惡愁憂無有絶極居家恩愛會如美食雜毒居家從本苦怨像如知識居家多妨廢賢聖之正教居家常有鬪訟用衆事因緣故居家多貪求豪慕貴常爲善惡事居家爲無常不可久爲敗壞法居家爲勤苦常有所求貪諸所有居家爲常有惡心現刀杖如怨家居家爲無我所受故令展轉居家爲不淨潔自現清白居家如畫彩色爲但現好疾就磨滅居家如幻所化無有我而好往來衆會居家譬如須曼華適起隨壞多所求故居家爲如朝露日出即墮但有死憂居家爲如父母樂少憂多居家爲如羅網常憂色聲香味細滑法居家如鐵觜鳥但憂不善之想居家爲如毒蛇憂說諸事居家如火燒身用意亂故居家常畏怨敵謂五賊怨家惡子故居家爲少安隱不得度脱用無等故如是長者居家菩薩當別知在家爲穢

施品第五

復次長者居家菩薩當布施持戒忍辱精進多爲諸善當作是念言所施者爲是我所在家者爲非我所施與者爲要在家者爲無要施與者爲後世安在家者爲後世苦施與者爲無畏備在家者爲憂守備施與者無復護在家者爲譬護施與者爲愛欲盡在家者爲愛欲增施與者爲無所受在家者爲有所受施與者無復恐懼在家者爲有恐懼施與者爲成佛道在家者爲益魔官屬施與者爲無盡在家者爲非常施與者爲守樂在家者爲守苦施與者爲斷欲塵在家者爲增欲塵施與者爲大富在家者爲大貧施與者爲上士行在家者爲下士行意無所念無所受施與者諸佛所稱譽在家者爲强項人所嗟歎如是長者居家菩薩所施與如此爲要行若見

乞者當起三念何等為三一者以善知識想待二者令得佛道想三者令後世大富想是為三復有三念何等為三一者除慳貪嫉妬想二者所有念布施想三者不捨一切智想是為三復有三念何等為三一者所作安諦為如來想二者降伏魔想三者不望報想是為三復有三念一者見貧乞窮匱者為開導化授想二者行四恩不捨恩想三者終如無有邊幅受生死想是為三復有三念一者離婬泆想二者離瞋恚想三者無愚癡想是為三念所以者何長者居家菩薩見乞匃者婬怒癡即為薄云何為薄慈心布施無所愛惜婬即為薄若於乞人無恚恨意瞋怒即為薄若布施願為一切智愚癡即為薄復次長者居家菩薩見乞匃者六度無極即為具足云何具足若布施與人不念受者有所取是為布施度無極心不憂佛道是為持戒度無極見乞匃者不恚怒無害意是為忍辱度無極心不念若施人食然自飢乏強割情與不違施心是為精進度無極若施乞者每無猒足歡喜不悔心意喜悅是為一心度無極施於一切法無所著亦不想報是為智慧度無極復次長者居家菩薩當遠離世八法不慕世之財利及妻子舍宅奴婢珍寶諸利意無所著亦無歡喜亦無愁憂一切所有無所貪慕常行法念當作是觀父母妻子舍宅奴婢下使從是欲者令我起苦樂因緣想此非我類不為我用願常精進用是等故令益諸惡事令現在世共會快樂之等後世則為苦黨我當疾求其輩類謂布施持戒智慧精進無有放逸懷來佛道具足善本此為是我之等類也我所求索但求是願寧失身命不為妻子男女犯衆惡也長者居家菩薩在家修道見婦當有三念何等為三一者非常想二者無所有想三者無所受想是為三復有三念何等為三一者令諸歡樂之友非後世友二者常精進奉行出入守意是為等友三者此為安隱等不為苦輩是為三復有三念何等為三一者不淨潔想二者瑕穢想三者臭惡想是為三復有三何等為三一者羅剎想二者反足却行安鬼神想三者但有色想是為三復有三何等為三一者難飽足想二者墮落想三者無返復無止足想是為三復有三何等為三一者惡知識想二者貪著想三者妨廢梵行清淨想是為三復有三何等為三一者墮人於地獄想二者墮人畜生想三者令生餓鬼想是為三復有三何等為三一者恐懼想二者有有想三者受取想是為三復有三何等為三一者無我想二者無受想三者遠離亂想是為三復次長者居家菩薩所念當作是想觀其妻婦不當貪愛於子若有重愛之心不重餘人當以三事自呵諫其意何等為三一者佛道為等意無偏邪意二者佛道等行無偏邪行三者佛道以一法行無若干行當以是三事自諫意若見於子計如仇怨不為善知識所以者何用是故令我離於佛種善知識益當以好心念於如來持諸所有愛子事用起慈哀於一切人以自愛身之事用哀愛一切當作是念言一切是我子我亦為一切作子於是無有家室親里往來

周旋所生處迴更為惡家願令我所行所作無有善知識亦無惡知識所以者何若有善知識增益愛欲之想若有惡知識一切無宿愛欲我常欲自調其心令無所著常行一切法入一切行作邪行者墮邪事為正行者得正事以是故願我莫有邪行於一切作等心行我所學願願入一切智如是長者居家菩薩不著諸所有亦無所受亦無所貪亦不染愛亦不欲起亦不令無所起居家菩薩若見乞匃者來所施乞者當云何心當作是念言如我持是物布施會當得律行除婬泆生死憂入正我所持物布施死時為善死我用諸所布施故臨壽終時歡喜無悔恨心若復心念不能作惠施見乞者當起四念何等為四一者意為羸劣其功德少二者是我之罪於是大乘心不得自在與立布施三者適發意行所見用任我故當忍辱施與於人四者願令我所作具足是願及一切人當曉喻乞者長者居家菩薩若離世尊教無有佛起亦無有說法者亦不見賢聖僧便當遍念十方一切佛是諸佛本行菩薩道時皆行精進然後得佛具足一切佛法念是一切佛已當勸助如是晝夜各三淨其身口意已行等慈念諸善本遠諸所有當有慚愧以諸功德本自莊飾其心清淨令人歡喜信意樂於佛道無有亂所作安諦恭敬斷諸貢高憍慢當諷誦三品法經棄一切諸惡行悔過以八十事一心勸助諸福具足相好當轉諸佛法輪勸助諸佛轉法輪以無量行自受其國壽不可計長者居家菩薩當行八關齋持是齋戒功德梵行清淨事沙門行菩薩善本與諸戒具道德沙門梵志相隨恭敬奉事不得見惡索其長短若見犯戒比丘當敬事袈裟此為是世尊如來無所著等正覺袈裟戒三昧智慧解脫見慧當為袈裟作禮其袈裟已離一切婬塵是為諸賢聖神通之法念是已後益恭敬此比丘當於是比丘起大哀是惡行犯是戒行非善戒是佛法寂定調柔有智入如來法門作沙門不寂定無調柔非賢者行為常勤若如來言無戒不學者不當輕易所以者何非是其人過也是婬塵之咎用愛欲見不善本態佛法有哀護若能覺了是婬塵念空便可得第一道意可得作平等忍所以者何智慧能壞愛欲世尊言人不可輕妄平相不可限所以者何欲平相人則為平相如來如來所知非我所究如是於彼不當作惡心取其長短也

禮塔品第六

復次長者居家菩薩入佛寺精舍當住門外至心作禮然後當入精舍當作是念言是為空寺無境界無有相無有願為慈悲喜護居寺為得平等所居自念言我何時當得如是居寺出塵垢之居在是居得十五日會說戒當新當念起沙門意無有菩薩在居家得最正覺者皆出家入山閑居巖處得佛道所以者何居家為垢居出家者智者所稱譽及恒邊沙等諸佛我當一日為祠祀布施一切所有起意出家學道已爾乃令我意歡喜耳所以者何無信人無返復人盜賊屠魁羅刹吏民亦布施薄不足言我以戒智慧為上慈心

見恭敬不惜身命用一切故我亦當奉行如來戒令究竟得無上正眞道最正覺爲一切作佛事作如來未般泥洹者令般泥洹便當入精舍觀諸比丘僧行何所比丘爲多智者誰爲解法者誰爲持律者誰爲住法者誰爲持菩薩品者誰爲閑居行者誰爲分衞者誰爲服五納衣者誰爲知止足者誰爲獨行者誰爲坐禪者誰爲大乘者誰爲精進者誰爲典寺者觀一切比丘僧行已皆當以等給足施與不當有異心行何況近聚落行者近聚落行者亦當問訊當往至於聚落若有比丘無衣鉢者若病瘦無醫藥者當給足當等心與莫使有怨望意所以者何於世間皆有求安隱事益當護凡夫之意甚於阿羅漢所以者何凡夫事有怨望阿羅漢無怨望故也與多智比丘共相隨聞其所說當受學之與解經者相隨聞其所解當受學之與持律家相隨者解知罪垢當受學之與持菩薩品家相隨者當受學六度無極善權方便行與閑居行相隨者當受學知一心之行若比丘有短乏者當給與衣服鉢器床卧具病瘦醫藥於佛道中當徧等心周濟所以者何便可以布施所惠故勸助令起大道意爲沙門行善當如是若沙門鬪諍即當和解若以法諍便當不惜身命爲作法護若比丘病困便當以身肉施與令瘥其心不恨一切德本以佛心爲本佛語長者居家菩薩以是比以是行以是瑞應當在家修道爾時郁迦長者及諸迦羅越皆同時擧聲言甚難及天中天如來善說居家之穢爲諸魔行出家之德名譽聞惟世尊我等亦眼見居家多有瑕垢出家功德其行難量我等願從世尊受法欲除鬚髮得爲比丘敬受大戒佛告諸長者出家甚難常當專一守護禁法令無玷缺此諸長者白佛言世尊出家有何爲難願如來加哀聽我等下鬚髮受其戒勅我等能受奉順教令佛即聽受令下鬚髮於是佛告彌勒菩薩諸行清淨菩薩持諸長者用付汝等下其鬚髮是長者等則爲上士彌勒菩薩應時爲千二百長者剃除鬚髮諸行清淨菩薩爲千二百長者除去鬚髮佛說是居家菩薩戒德寂法品時千二百人具足發無上正眞道意二千五百菩薩得音響忍四千天及人得柔順法忍

止足品第七

是時郁迦長者白佛言如來無所著等正覺已說居家地之善惡於大乘所當行布施持戒忍辱精進一心智慧願世尊復說出家下鬚髮菩薩之行持戒精進智慧止足之德天中天出家菩薩云何下鬚髮奉行法律何謂爲出家其心無有異其行不移易亦不求迎逆禮叉手佛言善哉善哉長者乃問如來出家菩薩下鬚髮具足之行佛言長者諦聽善思念之唯然世尊郁迦長者受教而聽佛言出家菩薩當作是念我何以故出家下鬚髮當更念言我用欲具足佛法故出家下鬚髮常念精進於智慧無所著如火在頭憂救然熾出家已便當行入住於賢聖於是知止足知止足爲名聞於是分衞知止足分衞知止足爲名聞於是於床卧知止足於床卧知止足爲名聞於是於病瘦醫藥衣服知止足於

病瘦醫藥衣服知止足爲名聞長者是謂賢聖之行立是中致諸佛法所謂爲賢聖行也佛告長者出家菩薩有十事行著身衣被爲知止足何等爲十一者身著衣被常慚愧二者身著袈裟護諸愛欲無所著故三者爲沙門之服令無所見令無所念四者具袈裟之福爲祐諸天世人五者所以著袈裟心不以好樂欲不習欲故六者以善權意滅諸婬塵七者知止足爲善本故受是衣八者棄捐諡惡爲善因緣九者於賢聖道不轉於一心精進十者願令我一心著袈裟究竟長者是爲十事出家菩薩著袈裟爲止足之行復有十事當盡形壽行分衛何等爲十事一者自有智德不待須人二者若有人與我分衛先當立於三乘然後受其分衛三者若人不與我分衛吾於彼當起大哀四者若人布施與我我當精進食當有所成五者不失如來教六者發意頃使一心知止足七者習行令無憍慢八者從是功德致得無見頂上者九者人見我亦當效我所學十者一切男女小大布施與我我當等心於一切專志致得一切智長者是爲十事行出家菩薩不捨分衛若有知識當令歡喜無有悔恨所至到處適無所慕何況著吾我亦無諛諂在所飯處於身有所益亦能令人所願具足佛言長者我聽使分衛菩薩在草蓐樹下若在塚間護戒有十事念何等爲十一者已斷我諸所有行二者無我無所受三者在閑居閑戶置床座四者遠離愛欲諸著五者少求無所著念諸德本六者不惜身命但樂空閑七者棄遠諸會八者所作罪皆消滅九者一心三昧無瑕穢十者念空出入守意長者是爲十事出家菩薩在樹下草蓐坐假使詣法會若師和尚及問訊病者到精舍適自身行身心當俱往若行受學諷誦經者當解諸慧於精舍房處於閑居思惟所以者何在閑居者當精進求法一切所有非我想一切法爲他人想佛言出家菩薩習行醫藥有十事何等爲十一者我當得如來世尊之智二者不從他人取足三者不復習瑕穢不淨想四者我當住清淨五者不復念諸欲味棄諸著六者我當於凡夫有差特七者諸善味當自然現我前八者以醫藥斷諸塵勞九者斷自諸見著十者疾斷諸病瘦得安隱長者是爲十事行出家菩薩盡形壽當習醫藥

閑居品第八

復次長者出家菩薩在閑居行當作是念言我何故來在閑居當復更念言不但在閑居爲沙門也所以者何彼閑居大有不調定不成就無法則無義理者謂麋鹿飛鳥之衆蟲狐獼猴野人摩睺勒射獵賊此不名爲沙門我所用來在閑居當具足此願謂沙門之義長者何等爲出家菩薩沙門義乎謂意不亂得諸總持諸解諸慧具足所聞於是得高明習於大慈不捨大哀得五神通六度無極其心自在不捨一切智所說輒以善權之智以法施於一切開導人民不違四恩之行念於六念聞已即習精進一心奉法正解一心得道慧不離寂定之處護於正法及因緣罪福以直見斷一切念無念以直念而願說法常

行直言斷諸罪具足福行以直治斷諸所有著止以直業至於佛道行直方便於諸法無意著止以直意得一切智行直定於空無恐怖行無相於我無願無所起爲至誠擁護於經義不離法義亦無有人長者是爲菩薩出家沙門義也彼出家菩薩不習衆事當作是念言我當爲一切人習德本不獨一人習善本佛言長者出家菩薩當習四事如來所知何等爲四一者習法會二者習爲他人說三者習供養奉事如來四者習不斷佛乘意是爲四習常解脫諸多習若在閑居當作念言我何以故來在閑居當復更念言我用恐懼故來至於此何等恐懼畏聚會習畏婬怒癡畏貢高怒慢害意於人畏於貪嫉畏於色聲香味細滑之念畏於身魔欲魔罪魔天魔畏於非常爲常想畏於苦爲樂想畏無實爲實想畏無我有我想畏有吾我畏於狐疑不正思想猶豫婬泆畏惡知識畏於愛欲無黠畏心意識不調良畏諸蓋覆蔽諸求畏自見身畏財利諸色畏求處見畏念無念他念畏不

見言見不聞言聞無意無識所言畏沙門垢畏種種行畏於欲界色界無色界畏於地獄畜生餓鬼畏所生八難畏所生五道畏於卒念諸不善法我所以來至此不可以在家於諸會憒鬧中一心爲念空以是恐懼解脫怖畏諸過去菩薩皆因恐畏解脫蒙閑居力得脫於恐懼得佛道無畏當來現在十方諸菩薩皆以恐懼脫於怖畏蒙閑居力得佛道無畏我以恐懼越一切畏住閑居一切諸恐用受我故住於吾著於我汙染於身受著我起於我有我想有吾見謂有身念於我用護我身來至閑居欲斷我受用護吾我因緣當念我在閑居得等義無畏在閑居者無我想在閑居者無他人想在閑居者無得想在閑居者無自見身跡想在閑居者無有求住想在閑居者無有泥洹想何況當有婬塵想所以名爲閑居於一切法無所住哀護居三界者一切思想無有習居想於色聲香味細滑無所居想一切三昧無有諍亂居調定其意寂定居棄諸重擔所居無懼超越諸界已度駃

水於諸有無所居於賢聖行無念居一心知止足居在草蓐居深入慧居精進一心居戒居斷諸縛著牢獄爲解脫居空無相無願居得三脫門調柔無所去居意觀十二因緣所作已辦居入於寂定譬如長者山澤有樹草木野牛象馬不恐不怖如是長者出家菩薩在閑居行視其身如草木無毛髮之想見身如是當精進行不當起我想便無恐懼觀其身空是身無我無人無壽無命從心有恐諸衆庶人用愛欲故當有畏懼我以離念當爲善想譬如山澤中草木野牛不恐不怖見一切法皆他人許在空閑居當如是所以者何在閑居者斷諸想離婬泆諸染汙在閑居者爲如他無我無所受出家菩薩在閑居行當作是學在閑居者當柔濡守護戒品在閑居者和順定品在閑居者懷來智慧品在閑居者懷來解脫品在閑居者住於度知見品在閑居者受護佛法品在閑居者斷十二使在閑居者念正願在閑居者於諸法品爲等在閑居者不作疆界在閑居者已脫諸入在閑

居者心不畏佛道在閑居者於空無所觀取在閑居者於法無所壞在閑居者本有善德名聞在閑居者佛所稱譽諸賢聖亦習閑居在閑居者脫於愛欲爲有差特入於一切智復次長者在閑居菩薩以少少事故具足六度無極所以者何在閑居行不惜身命是爲布施度無極知止足寂定住起於三尊是爲戒度無極無害心慈遍於一切忍於一切智不墮餘道是爲忍辱度無極念言終不捨此空閑得忍已乃捨是爲精進度無極得於禪不著我起諸德本是爲一心度無極如心所念身行如是於道亦然無念是爲智慧度無極長者在閑居菩薩有四事法何等爲四一者菩薩於是得多智二者巧能分別決諸法律三者了諸德本四者以是博智一心精進住於空閑是爲四復次長者菩薩若多婬塵不習於塵爾乃住閑居不著於塵不受於欲如所聞法則能奉行復次長者菩薩得五神通爲諸天龍鬼神揵沓惒說法在閑居當如是復次長者菩薩當學佛法智然後乃在空

閑用是故得具足一切諸善本然後持是德本入諸郡國縣邑以義度人民菩薩若欲諷誦經道故來下當恭敬奉事師和尚長幼中年稽首爲禮不當懈怠於事當精進不當不恭敬奉事當作是念言如來無所著等正覺爲諸天龍鬼神揵沓惒所奉事阿須倫迦留羅眞陀羅摩睺勒所奉事爲諸釋梵四天王人非人所恭敬於世爲最尊令一切安隱佛不自爲身求供養人自來供養何況我等未有所知方欲學耳反欲從他人求供養我當奉事一切人所以者何比丘貪求供養滅其法德所以者何爲他人以法施心當念言以供養故來奉事我不以法故以自有信心來供養想施其福不大往至師和尚所身意當俱行身意當解了住若念我師和尚行至他處心不樂悔於諷誦學經智者當爲師和尚不惜身命當樂法故便當隨師和尚行用法利故當捨一切財利之色於師和尚歡喜聞一四句偈若諷誦若布施行事持戒忍辱精進一心事若智慧事若慈悲喜護事一心起

習佛道事聞四句偈若諷誦當供養師和尚在所從受字句義所受諷誦當以直心無有諛諂用一切萬物供養尚未報師恩何況以法供養長者若意聞所傳說若善音佛法音寂滅音如教音聞說如來音當供事師一劫尚未具足報師恩佛言長者以是故說法之福無有量其智慧不可限住於尊法亦無數其有菩薩欲供養無量法當供養出家菩薩何等爲出家之學如其所聞法便行當審諦清淨其戒品佛言長者出家菩薩有四事法戒品清淨何等爲四一者住於賢聖之教二者分衛以德樂知止足三者出家菩薩不樂於家四者習戒亦無諂僞在閑居是爲四復有四何等爲四一者身所行至誠身亦無所得二者口所言至誠口亦無所得三者意所念柔輭意亦無所得四者遠離諸所見住於一切智是爲四事復有四何等爲四一者棄我事二者遠吾事三者斷自在四者捨因緣法是爲四復有四何等爲四一者我身與法一二者諸種與法種等三者諸入爲與空聚

等四者得智慧行適無所居是爲四復有四何等爲四一者身所知身自作二者不爲人所動三者不入人罪法滅於諸念四者奉一切法審諦無有異是爲四復有四何等爲四一者以脫於空二者無想無恐懼三者爲一切大哀四者得無我忍是爲四彼若聞清淨三昧當作是念言何等爲清淨三昧奉一切法意捨欲及我所其心爲一其心無所流心無所輕戲以縛縛意心無所著心不可見心於內現意之境界無有習會意於我法爲何等念等於法界無有生無有行內外無所著正受是謂爲三昧是謂住法三昧彼若聞審諦智慧清淨便當作是念言何等爲智慧謂解於法句分別智慧爲慧入於解黠爲慧知他人心之所念解法爲慧於法正受彼於智無智於相無身爲空相無有持亦無有捨相無有處無央數相所念爲空佛言長者觀法當如是是爲出家菩薩行佛說是經時八千人發大道意此諸長者出家下鬚髮者皆得不起法忍三萬二千天及人遠塵離垢於諸

法中得法眼淨二百比丘得無所起餘漏盡意解郁迦長者歡喜踊躍以殊異衣其價百千用上如來說是言我持是善本功德施於一切菩薩令是功德歸流諸居家菩薩皆令具足此法如如來令出家菩薩得戒智慧具足此法願令出家菩薩得戒智慧猶如如來唯然世尊云何居家菩薩在所居住學具足出家戒法佛告長者居家菩薩布施一切無所愛惜其心常志大乘不望其報復次長者居家菩薩當淨修梵行心不念習婬欲何況受復次長者居家菩薩解空事入四禪以善權行救無恃者令志寂滅復次長者居家菩薩當大精進解智慧度無極於一切作大慈受一切法當擁護以法教化人是爲四事行居家菩薩在家立於出家戒法爾時郁迦長者白佛言世尊我獨立居家地當住於如來教戒我當爲如來廣達佛道亦當學是出家之法當復奉行是法禁時佛便笑諸佛世尊之法笑時有無數色種種色不可思議色從口中照無量佛國上至梵天還繞佛身於頂

上燿然不現賢者阿難從座起白佛言佛不妄笑願聞其意佛告阿難汝見郁迦長者用法故供養於如來復作師子吼不阿難言唯然世尊我今已見佛言阿難是郁迦長者住於居家地於是賢劫諸有如來皆當供養受其法教居在家居具足出家戒法是時爲諸如來普宣佛道於是阿難問郁迦長者用是居家爲樂居家爲垢居家不如出家受聖賢教法郁迦答曰阿難且止勿作是語云諸聖賢亦無垢染有大哀解脫不念自安諸菩薩忍諸苦不捨一切人佛言阿難是郁迦長者雖住居家地常有等心於是賢劫所度人民甚多勝餘出家菩薩百千人教授所以者何阿難雖有出家菩薩百千人其德之智不及郁迦長者阿難白佛言是名爲何等經云何持名佛言阿難是經一名郁迦長者所問汝當受持二名居家出家品三名持一心宴坐其德名聞佛言阿難若有菩薩聞是經爲具足諸法勝於百劫修梵清淨懈廢之行是故阿難欲作大精進者及欲教他人精進者自

欲住於一切法德者及欲立一切於法德者當聞是經當受持諷誦所以者何欲具足一切法當視是經法與如來等阿難其有菩薩遠離是經者則爲遠離一切諸佛不得復見一切諸佛所以者何其有說是經者則爲面見一切諸佛阿難正使是三千大千世界滿其中火菩薩便當入過其中求聞是法受持諷誦當以諸寶滿三千大千世界用供養師受是經法持諷誦讀阿難若有菩薩供養過去當來今現在諸佛世尊盡其形壽供養爾所佛已不受是經法不能諷誦亦不於中作諸功德爲不供養去來今佛阿難若復有人聞是經典受持諷誦廣爲人說於中作諸功德爲已供養去來今佛所以者何諸如來無所著等正覺以法爲上爲從法生佛說如是賢者阿難及郁迦長者諸天阿須倫世間人民聞經歡喜皆前爲佛作禮而去

郁迦羅越問菩薩行經

音釋

濡首 濡音軟濡首文殊別名也 鎧 可亥切甲也 般泥洹 梵語也此云滅度般音鉢洹音丸 瑕隟 瑕胡加切瑕玷也隟綺戟切隟際也 羸劣 羸力追切瘦也劣力輟切弱也 適莫 適丁歷切意所必從曰適莫末各切不可也 仇怨 仇渠鳩切怨於袁切仇怨謂仇讐怨對也 無黠 黠胡八切堅黑也無慈地獄也 勞來 勞郎到切來洛代切勞來謂慰勉也 嬈 而沼切擾同亂也 僥 古堯切求也 横 户孟切不以理也 餮 他結切貪也又貪食曰餮 觜 即委切鳥喙也 窮匱 匱求位切乏也窮匱謂貧窮匱乏者 邊幅 幅方六切邊幅謂如布帛之有邊幅也 匃 古太切乞請也 令瘥 令郎丁切使令也瘥楚懈切病瘳也 玷缺 玷都念切缺苦穴切玷缺謂守禁戒如玉之無玷器之不缺也 蓐 儒欲切草薦也 麋 靡為切鹿屬 蠱狐 蠱以者切媚也妖也狐户吳切蠱狐妖獸也 憒閙 憒古對切心亂也閙奴教切不靜也 駛 疎士切疾也 揵沓恕 梵語也亦云乾闥婆此云香陰揵巨言切沓達合切恕户戈切 爟然 爟虛郭切正作霍雲消貌

幻士仁賢經

西晉三藏竺法護譯

聞如是一時佛在王舍城靈鷲山與大比丘衆千二百五十菩薩五千俱皆神通菩薩一切大聖悉得總持辯才無礙其名曰師子菩薩師子意菩薩誠樂菩薩道御菩薩大御菩薩光首菩薩光淨菩薩寂意菩薩人明菩薩開化人菩薩常應菩薩慈氏菩薩文殊師利六十賢者一切五千菩薩皆此上首者也梵王帝釋四王諸天龍王神無央數千時國大臣長者居士群臣僚屬供奉世尊衣被飲食醫藥牀臥之具世尊名稱普聞遠至是爲如來至眞等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師佛世尊諸神通慧普見所覩無餘如來十力四無所畏十八法不共不捨大慈不廢大哀慧明佛眼具足變化無極神足變化說本變化教授變化得無極發意之頃能使三千大千世界州域河海須彌衆山龍神天宮鐵圍山川溝坑樹木國邑墟聚在一毛孔從劫復過一劫是時王舍大城中

有一幻士名曰颰陀明經解術曉了幻技所作巧黠多所喜悅所與如意名聞于遠其摩竭國諸餘幻者皆所不及所至到處最上第一除諸見諦清淨士女得法忍者一切人民莫不傾倒如所言者無不迷惑隨未曾有法而以此幻邪行之術得衆利養幻士仁賢聞佛世尊名稱普被如來至眞等正覺聞已自念我身轉化摩竭人民及諸州城莫不受教惟未化沙門瞿曇亦未曾試及諸弟子我寧可試知可惑不假能惑者摩竭人民皆共同心來供事我於是仁賢緣本功德承佛威神出王舍城至靈鷲山見佛世尊光踰日月百千億倍明淨無垢光焰遠照智相之曜灼倍摩尼燁如蓮華清淨超梵八部音說法廣度見佛色身具足嚴妙意甚踊躍心自念言我欲試佛諸通之慧審普見不便行趣佛稽首作禮用試佛故緣此請佛設知我意當不受請若不知者必受無疑佛知其意愍傷仁賢及王舍城一切人民欲度之故默然受請并比丘衆時仁賢念沙門瞿曇無諸道慧亦不普見以不見故今當曉試是時仁賢稽首作禮繞佛三帀而退賢者大目揵連白佛言幻士仁賢內懷誑詐請佛及僧云何受之佛告目連汝且安默如來深究一切群民長夜迷惑因化立之以平等行天上世間無能施穢欺惑佛者如來以斷婬怒癡亂無餘瑕垢滅諸縛著離八十垢得不起法忍以故三界無能惑者一小幻士何所能諧如來解暢一切法幻自致最正覺使諸人界及其本原皆使巧妙幻過仁賢終不能與佛幻術等百倍千倍無數億倍不可假託以爲比喻佛告目連於意云何幻士仁賢寧能莊嚴化三千大千世界令淨好不對曰唯然此幻不能佛言如來發意之頃能使三千大千世界嚴淨入一毛孔佛之幻術終不能惑正使十方佛國有風名隨嵐及斷截風飄壞三千大千世界還復如故有風名追逐風住止風旋轉世間有風名曰波栗屠那迴行三十三天有風名曰摧破崩壞須彌有風名曰拘那超大火上至三十三天有風名曰常來超劫燒天地有風名曰熾火使三千大千世界一時俱然有風名曰澆灑超大雨有風名曰枯竭除盡水災之變佛告目連今我粗說是諸風名從劫過劫無有竟時云何目連寧有人能止虛空坐諸風之中作四器行使此諸風入一芥子其於芥子無所罣礙亦無毀害令諸天人安隱娛樂而不驚怖如來幻法而復過是無有極也非弟子緣一覺地之所能及於時目連在衆會前稽首作禮白佛言唯然世尊我等爲得善利所以者何世尊威神巍巍如是大尊無極其人民聞佛如來此變化者歡喜踊躍逮得善利便發無上正眞道意一時欣然功德無量於是幻士仁賢入王舍城還歸其家即其日夜於城內穢惡流聚最不淨處化於其中作大講堂懸繒華蓋而起幢幡現地平正樹木茂盛餅瑩珍琦香鑪鎚錠散衆華香於講堂傍植八千寶樹枝葉華實衆色芬馥一一樹下爲諸比丘敷師子座於講堂中央特爲如來設師子座衆寶爲足校飾無量高四丈九尺於座四面化四寶樹作百味之饌

若千種食其爲供者合五百人端正皎潔寶瓔珞身幻士仁賢化作是已時四天王往詣幻士所化作講堂謂仁賢言甚善仁者乃請如來於此講堂而供養佛寧可聽我次助所乏欲造宮室以奉如來於是仁賢益用踊躍得未曾有報聽天王宜知是時四天王即化作宮室極妙姝好仁賢所建猒蔽不現時天帝釋與三萬二千天人俱到幻士講堂謂仁賢言善哉快乎眞得善利乃請如來於化飾講堂以供養佛寧可聽吾給助所乏欲造宮殿以奉如來於是仁賢倍復踊躍得未曾有私自疑怪報聽帝釋宜知是時天帝即化作大殿館踰於忉利最勝之宮化植寶樹超于巳質拘者之樹姝好猒蔽仁賢四王所立講堂宮室所校諸樹仁賢則自念言世尊非凡乃有如是神妙尊天及諸天子與大供養奉事如來今我寧可沒滅我之所建大爲迷謬豈忍以此舉向上尊乎於是仁賢欲沒所幻而不能滅徧作諸術亦不可滅幻食供助講堂嚴飾師子之座永爲眞實而不可變仁賢驚怪心自念言往昔所言幻現則現欲沒即沒今爲如來變作化供而不能改於是天帝知仁賢所念便告言如鄉爲佛化作嚴淨供具不能變復使如本故其見如來發歡喜心常得安隱至泥洹道爾時仁賢踊悅怡懌晨旦白佛飯時已到願可自屈於是世尊著衣持鉢與諸菩薩及比丘僧眷屬圍繞往詣仁賢莊校講堂佛時變化使仁賢知坐所爲立師子之座四天王亦見如來坐所造宮師子之座帝釋自念如來坐我所化莊嚴之座時王舍城諸不信法衆邪異道棄自貢高及瞋怒心一切共詣莊嚴講堂今日共觀瞿曇所現感應其邊道法清淨士女悉共喜踊往詣講堂今日我等當見如來至眞等正覺聽師子吼觀其變化於是仁賢蠲除自大稽首佛足白世尊言惟願如來原我罪過本愚所作欲亂如來化作此食助供侍使師子諸座亦皆化作心中念悔欲得滅沒所可化現佛爲聖尊矜恕爲意諸所施造令不復變於是佛告仁賢一切人民及其所有皆如幻化諸坐比丘亦如幻化如我之身亦是慧幻此三千大千世界則復爲化因緣罪福一切諸法亦如幻化皆由因緣各在合會便持所化飲食之具分布施設於是幻士仁賢梵王帝釋四天王諸助供者擧化食供養世尊及比丘衆

於是賢者大迦葉說偈曰

如今所設座　及其處上者　定意爲平等
善哉施無上

舍利弗頌曰

如今供具心　及其受者意　如是常等覺
是疾畢信施

須菩提頌曰

是施無所施　受者無所受　其有應是行
是爲畢信施

阿難頌曰

是施爲尊乘　食者無有心　其身意無著
是爲世衆祐

於是光英菩薩曰

譬如彼幻士　仁賢現此化　一切世亦然
愚者不及解

光造菩薩曰
譬如坐樹下　悉以幻化作　所有幻亦空
適等無差異
師子菩薩曰
不聞師子吼　小獸樹間鳴　師子適震吼
馳走竄十方　仁賢卿有限　以幻惑人民
如來所現幻　衆魔不能當
師子意菩薩曰
是飯食化作　供助者亦幻　食飯者皆化
善哉祠無上
慈氏菩薩曰
油餓餬澆火　其明益熾盛　仁賢幻如是
佛幻爲普現
耎首童子曰
譬如本比處　一切皆化造　仁賢所興幻
欺詐惑衆人　一切法如是　本爲悉平等
不覺了當來　愚癡行生死

於是世尊欲勸化幻士仁賢則於講堂之東化造殿舍長者處其中謂仁賢曰今何所作答曰我供養沙門瞿曇及比丘僧長者答幻士勿說是言今者世尊在王阿闍世宮而食及比丘衆時仁賢承佛威神見佛及僧在王宮食時佛復化作長者來入講堂問仁賢曰今何所作答曰今供佛及僧長者答曰勿說是言今佛及僧遊於異道分衛時仁賢承佛威神見佛之衆於異道分衛復有長者到仁賢所謂仁賢曰今何所作答曰供佛及衆長者答曰勿說是言今世尊在耆域醫王後園爲四部衆講說經道仁賢承佛威神見佛在耆域後園爲四部衆講法時天帝釋謂仁賢曰今何所作答曰我供佛及衆帝釋答曰勿說是言今者如來在忉利天晝夜樹下爲諸天人講法仁賢承佛威神見佛在忉利天爲天人說法幻士仁賢見諸樹上枝葉華實皆有寶座如來相好具足僧衆圍繞在諸化師子座上四天王帝釋梵王而化師子座皆見坐如來并王舍城諸街里巷館宇皆見如來徧諸佛世尊前皆見仁賢悔過自踶時仁賢目之所覩不復見餘但見如來幻士喜踊即生善心用歡喜故得佛意三昧從定意起叉手於佛前以頌問佛曰

今我觀見　如來神足　發意之頃　化若干佛
其數百千　復過是限　若江河沙　諸佛如是
我本自謂　廣學幻術　於閻浮利　無與等者
今日觀見　佛之神足　計校譬喻　不可爲比
今我目覩　不復見餘　普見諸佛　相好莊嚴
是故今我　欲問法王　何許是佛　惟願尊說
奉事何佛　爲第一供　施何所佛　功德最大
何所清淨　受施衆祐　願爲說是　平等普見
我今首過　一切所犯　身所試佛　世雄導師
其於尊人　不行恭敬　是爲自棄　不得所願
諸天已聞　及與帝釋　於是衆會　一切普達
我今爲發　菩薩之心　用一切故　令悉度脫
今我爲請　一切衆生　皆使飽滿　甘露安隱
令瞻冥者　疾得覺悟　逮得奇特　智慧燈明
誰能化變　如是所現　聞其所言　安定柔輭
其慧無礙　道行最上　彼不生心　道意最尊
願爲我說　微妙道行　爲奉何尊　疾逮佛道
云何如是　爲具足行　一切弟子　所不能及
無行之行　德爲何類　正義云何　而諦聽聞

何謂所樂　禮節經行　云何而發　所生無疑
云何精進　聞受無猒　何時逮得　堅固聽聞
云如之何　講說法教　何謂光曜　法皆照人
云何施道　而得慈行　云何得立　無異之心
何謂祠祀　所在充備　於衆人民　爲堅固慈
云何善師　當奉習効　云何惡友　而當遠離
云何得往　見佛世尊　已得見値　云何供養
當學何學　得爲上尊　云何精學　而得智慧
云何於戒　而爲清淨　云何逮得　三昧定意
何所設施　成嚴淨行　云何捨離　非法之義
云何於道　而伏其意　示現降魔　欲塵繫縛
云何聽受　思惟經義　其心不捨　一切衆生
云何教化　人物群黎　堅固奉德　無所行處
云何於人　而不捨行　善權慈心　仁愛之跡
云何神通　而得具足　何謂意志　道心尊特
云何一切　得成所願　逮得分別　總持法忍
辯才清淨　行不退轉　深奥之意　解義第一
云何於是　得極過度　已得道證　微妙曉了
一切皆知　是佛道行　於道堅住　而不動轉
惟願說是　上妙之義　諸通之慧　明智如海

世尊愍傷　願爲我說　我思逮得　堅固奉行
於是佛爲幻士仁賢說偈曰
其能解知　一切法化　彼則能化　億百千佛
亦能化至　億千佛國　所至到處　度億群生
如卿仁賢　以無形色　能示現色　觀無央數
彼無有起　亦無有滅　不見有來　亦無去處
如是仁賢　其佛正士　化現佛身　及比丘僧
無所從來　不見住處　智不思議　是佛神足
譬如所幻　因緣等一　現有象馬　車步行人
無有坐者　亦無所至　是顚倒事　人謂爲正
諸佛如是　無有色身　亦無形像　不行無處
自見身者　求索處所　寤不覺者　除去衆想
佛無色貌　離於相好　不起種性　觀不可見
無有音聲　及以言說　無心意識　離所思念
如佛所覺　實爲以來　三世悉空　想無所起
常不生想　已見本淨　彼無有法　其德皆吉
佛之所生　本淨無數　無有四大　亦無陰蓋
彼之所住　不動無著　不能曉了　智慧之眼
如我所覺　爲得見佛　其人未曾　得見世尊
見無所見　爲覩導師　譬如擧手　探捉虛空

如卿仁賢　所見諸佛　悉爲一義　當平等定
我亦如是　餘佛無異　一切正慧　其相平等
其戒清淨　三昧平等　定意智慧　解脫平等
於是慧等　度知見事　一切諸力　佛之名德
空義平等　及道行跡　一切諸法　所住無礙
一切如幻　本淨解脫　無所成就　所起嚴淨
仁賢當知　供一佛已　爲已奉事　十方諸佛
於此如是　法平等故　求索若干　終不可得
一切能淨　人之信施　一切所施　皆大得果
一切清淨　起法平等　佛無若干　亦無差特
一切皆悉　審爲是佛　有顚倒行　則不見佛
今是諸佛　所示形像　一切皆盡　平等無處
如卿仁賢　念所見佛　譬若如仁　所造化作
喻觀五陰　亦當如是　凡著諸蓋　及與愚癡
其是無生　不實無有　於此無處　亦無所立
是不可見　亦無有色　諦觀是已　不得久住
五陰自然　於是如幻　衆生諍訟　自貪身相
無相之相　所可現相　正覺佛道　遠如復遠
虛妄之法　超衆想處　生衆因緣　無形之樹
造發衆事　若干種意　斷諸受想　是爲本無

其知因緣　及所作為　彼即了法　逮得離欲
離欲法已　即識知如　即得見道　其眼清淨
佛說此偈時幻士仁賢得柔順法忍五千人未曾發心皆發無上正真道意二百天人遠塵離垢諸法眼淨於是佛食化飯已欲增益仁賢信施之德便說偈言
如施不想報　所與者得淨　一切施等具
仁賢德滿足
賢者大目揵連白佛言惟願世尊令化講堂得住晝夜七日使不滅沒佛即以威神令化講堂晝夜七日住立不滅莊嚴如故時佛從坐起與比丘及諸菩薩天龍鬼揵沓惒往詣佛所聽受經法於是仁賢往到佛所稽首禮足繞佛三帀却叉手住白佛言唯世尊菩薩有幾道行所可住處得至道場曉了正義於是佛告仁賢諦聽善思念之吾當為汝解說菩薩道場於是仁賢與諸大眾受教而聽佛言菩薩有四事住於道得至道場一曰心常習諸通慧二曰不捨一切人三曰求功德無有猒四曰護諸法常行精進是為四得至道場復有四清淨行得至道場一曰護戒清淨二曰意性清淨三曰慧清淨四曰所生清淨是為四復有四事法弟子緣覺所不能及一曰其行過於四禪二曰其心多所入三曰行大哀於眾生四曰辯才之音若干種是為四復有四威儀行一曰樂於閑居遠離眾閙二曰住於彼行慈念眾生三曰無訧諂邪行無所至到四曰求於道行是為四復有四所問無礙無能斷截一曰不惜身命二曰心常歡悅三曰棄貢高四曰常奉行法是為四復有四事所行具足一曰常知時節二曰隨人所喜而現教三曰常知羞慚四曰知止足是為四復有四事意行平等一曰隨人所應而恭敬教授二曰所願大智慧所應教授三曰不說他人長短四曰見說短者慈心向之不懷結怨是為四復有四事名德去是莫不聞知一曰自學深慧并施教他人二曰有來問事悉遣彼疑三曰常護正法四曰佛之意力而不可盡是為四復有四事博聞堅强一曰聞法則解所歸二曰所聞法樂不貪家懷居三曰聞已廣宣威為人說四曰已聞起賢聖解說向佛道法是為四復有四事講說經法名德流行一曰先辦眾後受以衛之食二曰得利養衣被飯食牀臥醫藥降伏魔力三曰晝夜樂法為諸天所護四曰不輕嬈他人是為四復有四事光曜眾會身得自在一曰少於所欲二曰知止足三曰微妙柔輭四曰身自奉法是為四復有四事得明慧利說法無異一曰拔濟生死之懼二曰不希求世供養之利三曰常護他人四曰常住道願是為四復有四事法有返復知報善惡一曰勸化人使發道意二曰不失所成立之功三曰自敬念迎當來慈四曰常詣正士法師是為四復有四事不壞慈一曰具足忍力二曰不誘嬈他人眷屬三曰不捨大哀四曰求脫罪福因緣志在于道是為四復有四事習於慈行一曰常和合人二曰性行柔順三曰其行具足四曰所有稍稍近道是為四復有四事知是惡師一曰教人為小道二曰教人壞菩薩意三曰教求名聞增益不善之法四曰教遠離功

德善法是爲四復有四事與世尊諸佛共會一曰常一其心二曰常說諸佛世尊功德三曰奉清淨之戒四曰志性不捨本願是爲四復有四事法稱其德行供養菩薩及如來尊不以懈倦一曰所供養佛最尊衆祐二曰其有見我亦當劾行三曰見如來道意得堅固四曰得見三十二大人之相其功德本使成善權是爲四復有四事觀經義學菩薩戒行得至尊上一曰過度惡道二曰常勸立善道三曰恭敬如來四曰具足所願是爲四復有四事學一曰不捨道意二曰等於一切三曰求度無極四曰護無數諸佛法使不斷絕是爲四復有四事行清淨戒一曰奉行少事二曰解了空行三曰不犯邪見狐疑四曰無猶豫心是爲四復有四事三昧種姓一曰不習土地語言二曰心清淨無著三曰成功德本四曰稍近佛道是爲四復有四事應清白行一曰興諸善本二曰其心宴寂行無所著三曰所見隨其脫門四曰寂定於道義是爲四復有四事棄瑕穢心一曰恐畏生死常專其

行二曰欲求解脫功德之本三曰於安隱無所造立四曰心無所起是爲四復有四事降伏其心一曰以一人之故當來億百千數遊在生死二曰知一切人心所念爲斷塵勞隨其本願而爲說法三曰悉棄捐諸不善法奉行衆善坐於道場降伏魔兵逮得無上正眞之道四曰聲吿三千大千世界爲其說法是爲四復有四事降伏魔怨一曰觀視幻法清淨之行二曰逮得不起法忍三曰截斷諸無懸之事四曰已離生死奉修正行是爲四復有四事思惟經義一曰因緣法起不爲無緣二曰興立深法而無有人三曰觀視空法而無所起四曰自然無想悉爲虛寂是爲四復有四事心不捨菩薩法一曰不捨本願二曰忍於苦惱三曰不惜身命四曰不捨四恩行是爲四復有四法開化人一曰衣食布施應爲說法二曰數數勸使堅固三曰自在安隱之業四曰立他人善本是爲四復有四事安諦受法而攝奉行一曰善本雖少心不輕念二曰常奉行安隱行三曰布施調意修善具

足四曰奉承經義使一切歸趣安隱是爲四復有四事得入道行一曰逮得神通二曰成就正慧三曰在天道心入無量四曰一切所造但習空行不著解脫是爲四復有四事奉修慈心一曰救護幻化之人二曰常開導人使持法三曰度脫幻者四曰使得無爲是爲四復有四事奉修哀心一曰爲惡道故而作親友使得入道而爲興哀二曰使離惡罪勢令修善三曰教求小道者勸發大乘四曰說行哀者爲一切衆生而攝此哀是爲四復有四事行善權方便一曰一切心向道意在前二曰不捨塵勞心況善權方便心三曰觀一切人及衆邪見悉爲法器四曰見一切法悉爲佛法自然得最正覺念行諸三昧逮得善解脫是爲四復有四事逮神通行一曰常輕其身及本淨意二曰輕心自然如幻三曰所作惟造立法四曰寂然一心而無憒亂是爲四復有四事得分別法句一曰念成慧義不爲嚴飾二曰惟求取法而不取人不起無所滅三曰知一切無盡不可盡四曰所說於文

字無著無縛是爲四復有四事逮得總持一曰不猒博聞常敬法師二曰常行精進爲人說經三曰曉近一切法句而不失義四曰又使入如來之法是爲四復有四事逮得法忍一曰度不度者二曰解未脫者三曰一切樂法四曰不斷善行是爲四復有四事逮得辯才一曰見他法師所說不求其短二曰聽採法義不以貢高三曰不自稱舉四曰見少智未學不以輕易是爲四復有四事行不退轉一曰不退於婬怒癡二曰於衆生之行不退轉三曰於一切不善法而不退轉四曰解最正覺而不退轉是爲四復有四事解深義一曰曉十二因緣二曰自然解得佛道爲正諦覺三曰一以法一義其義悉空四曰悉解佛道是爲四復有四事得成所願一曰戒忍清淨二曰淨除惡道三曰質朴無有諛諂四曰如善權方便隨其本行是爲四復有四事得成諸度無極不退轉法一曰以一波羅蜜悉入諸度無極二曰善權使一切人皆入一切人亦無有三曰見一切法悉爲一法離諸所欲四曰見一切佛悉爲一佛以法身故是爲四得成諸度無極不退轉法佛說四事句時幻士仁賢得不起法忍歡喜踊躍在虛空去地四丈九尺時佛見幻士仁賢心所念便笑賢者阿難以偈讚而問曰

差特無量威　慧事踰日月　三世悉聞名
德稱度無極　所知了三達　佛以遠自在
今佛何故笑　惟願爲解說　一切衆生類
住立若所立　已見諸人心　人尊無所著
其於下中上　如是爲悉淨　今佛所笑者
惟願解說之　諸天聞其聲　眞陀人亦然
帝釋阿須倫　乾陀摩睺勒　梵天亦如是
其聲寂清淨　彼諸所有音　終不與佛等
月所出光明　及日摩尼珠　其帝釋光明
一切光及梵　其明悉蔽歇　爲盡不復現
佛出光明時　悉照諸佛國　已解諸深法
靜然爲空寂　其無有吾我　亦無有壽命
不有亦不無　悉捐是二事　尊皆令世吉
所遊如月光　於此惟發心　立意遵妙道
今誰於佛道　安定住正法　所以得受身
歸命佛寶尊　善哉惟願說　今日所笑意
佛說義清淨　爲諸弟子故　佛尊爲安隱
其光普日照　爲異學故說　辟支諸佛義
若爲求佛者　志尊上妙法　總持等無疑
於是天中天　惟願爲解說　所應得佛道
此色佛光焰　清淨滅垢穢　還來繞佛身
頂上沒不現

爾時佛告賢者阿難寧見幻士仁賢乎踊在虛空對曰已見世尊佛言阿難族姓子仁賢却後九萬三千劫當得作佛名嚴淨王如來至眞等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛世尊世界名曰大淨劫曰幻化其嚴淨王如來大淨世界人民衆多安隱快樂五穀豐賤其土平博無有丘墟日月光照種種樹木皆以莊嚴衆香具足常懸幢旛其國人民如意所願皆見佛土嚴淨所有自然譬如第二忉利天上七寶宮殿其國人民皆見國土安雅生彼佛國者皆求上願志於大乘嚴淨王如來住世萬歲般泥洹後行法住億歲臨佛滅度有菩薩名曰聞稱佛

授其決我滅度後是聞稱菩薩當得作佛名
曰普達如來至眞等正覺明行成爲善逝世
間解無上士道法御天人師號佛世尊時族
姓子仁賢從虛空下稽首佛足白佛言佛是
我師導御善道惟世尊我與無數百千人歸
命等正覺及法比丘僧若如來本無諸佛本
無無異其如者無壞如者無動如者無想念
如者無所起如者無行如者無二如來本無
亦復如是我因是成就於是賢者阿難問族
姓子仁賢於如來法爲何所得乃說如來本
無令御遠離於本無事荅曰一切法皆棄離
爾乃興如來法於阿難意云何如來皆了本
無致等正覺以故如來本無無壞者我亦得
之一切人亦逮本無惟賢者意云何如來法
爲有二乎惟阿難法無二無二有想者其識
若干所以者何捐捨衆想乃成佛慧爾時阿
難白佛言惟世尊族姓子仁賢寧當復持本
所幻化迷惑諸天人不耶佛告阿難於是仁
賢入法智慧之幻所以者何用明智辯才故
也時世尊告族姓子仁賢卿寧能化惑諸天
世人對曰唯然如佛所惑化我亦如是所以
者何解無者是爲大行號有人名無壽命無
有人而言有人如來無字亦不處道場何所
法中有去沒去而說法有去來教法無般泥
洹而現泥洹法是故世尊說平等行便能化
惑諸天世人爲說如來功德平等時佛讚族
姓子仁賢善哉善哉仁賢如卿所說爲大化
惑說無音聲法時仁賢從佛求出家佛告彌
勒菩薩汝下幻士鬚髮令作沙門彌勒受教
即使仁賢爲出家志已還白佛言唯然世尊
是非菩薩形貌色像亦非沙門所以者何其
有菩薩成諸通慧處於三界教化群生是爲
菩薩出家也說是語時五千人發無上正眞
道意二百比丘漏盡意解爾時賢者阿難白
佛言當何名斯經以何奉行之佛告阿難是
經名授幻士仁賢決又名稍入至佛道佛言
阿難其有菩薩欲得見佛爲一切故當受是
經持諷誦讀當曉其志爲他人說所以者何
其於是法菩薩求道是爲大乘平等經法以
故是經名曰稍入道義佛告阿難我以經囑
累汝心念口諷執持經卷若聞奉行衆惡反
趣當知其人曾見五百佛然後得佛道時族
姓子仁賢白佛言受是經皆本功德唯然世
尊我本亦學所以者何聞是經者皆前善本
善權我心如是佛說經已族姓子仁賢比丘
賢者阿難一切衆會諸天龍神阿須倫世間
人民聞經歡喜稽首而退

幻士仁賢經

音釋

溝坑 溝古侯切水注谷曰溝坑口莖切塹也
墟聚 墟去魚切四邑爲墟聚在庾切邑落曰聚
颰陀 梵語也此云仁賢颰蒲撥切
隨嵐 梵語也亦云毗嵐此云迅猛風嵐魯甘切
繒 疾陵切帛也
澆灑 澆古堯切灑所蟹切
粗 坐五切麤也
鎧錠 鎧可亥切甲也錠徒徑切鐙也
芬馥 芬敷文切馥房六切芬馥謂花木芬芳香氣馥郁也
姝 春朱切美好也
蠲除 蠲古玄切亦除也
䬾餬 䬾杜奚切餬戶吳切䬾餬正作醍醐酥之精液也
韙 羽鬼切美之之意又是也

佛說決定毗尼經 衣三

燉煌三藏譯

如是我聞一時佛在舍衛國祇陀林中給孤獨精舍與大比丘衆千二百五十菩薩萬人爾時世尊如龍王視觀察大衆觀大衆已告諸菩薩仁者誰能於後世堪忍護持正法以諸方便成就衆生爾時彌勒菩薩即從座起偏袒右肩右膝著地前白佛言世尊我能堪忍於後世時受持如來百千萬億那由他阿僧祇劫所集阿耨多羅三藐三菩提多所利益無量衆生師子菩薩白佛言世尊我能堪忍成就衆生金剛菩薩白佛言世尊我能堪忍憐愍守護惡趣衆生文殊師利法王子白佛言世尊我能堪忍充足衆生諸所希望智勝菩薩白佛言世尊我能堪忍令諸衆生除去無明法勝菩薩白佛言世尊我能堪忍令諸衆生離諸非法月勝菩薩白佛言世尊我能堪忍令諸衆生常得遠離非功德法日勝菩薩白佛言世尊我能堪忍以安樂乘令諸衆生皆得度脫無畏菩薩白佛言世尊我能堪忍成就饒益無邊衆生颰陀婆羅菩薩白佛言世尊我能堪忍說無礙法令諸衆生皆得聞知成就智慧無盡意菩薩白佛言世尊我能堪忍興發大願令無盡衆生皆得成就月光菩薩言我能堪忍令諸衆生常行給施妙目菩薩言我能堪忍與諸衆生安樂根本觀世音菩薩言我能堪忍剛强惡趣諸衆生等爲作歸依得大勢菩薩言我能堪忍不度惡趣衆生皆令得度善數菩薩言我能堪忍令諸衆生不調伏者令得調伏妙音菩薩言我能堪忍喜樂小法諸衆生等令得度脫喜樂菩薩言我能堪忍卑下弊惡雜穢衆生皆令成就光積菩薩言我能堪忍成就解脫畜生衆生入無諍菩薩言我能堪忍示現正道成就衆生愛見菩薩言我能堪忍安樂利益給施衆生求實智慧不思議菩薩言我能堪忍愍念成就餓鬼衆生日光菩薩言我能堪忍未淳熟衆生能令成熟毗摩羅詰菩薩言我能堪忍充滿衆生一切所願大氣力菩薩言我能堪忍爲諸衆生閉惡道門斷疑菩薩言我能堪忍樂小法衆生令得度脫住無畏菩薩言我能堪忍常以讚歎饒益衆生吉勝智菩薩言我能堪忍隨諸衆生種種所樂而度脫之住無量菩薩言我能堪忍爲諸衆生說無爲道住一切法無畏菩薩言我能堪忍樂種種乘諸衆生等隨其所樂而能示現妙意菩薩言我能堪忍常示衆生所喜樂事而成就之無垢焰菩薩言我能堪忍愛念衆生而爲守護令得成就摩尼光菩薩言我能堪忍令諸衆生自識宿命光德菩薩言我能堪忍而以正勤拔濟衆生賢德菩薩言我能堪忍究竟斷除衆生苦惱寶手菩薩言我能堪忍以諸珍寶給施衆生令得安樂最勝意菩薩言我能堪忍貧窮衆生令離貧苦斷諸纏菩薩言我能堪忍令諸衆生常得遠離煩惱怖畏金剛光菩薩言我能堪忍爲諸衆生示現正道現功德色像菩薩言我能堪忍多求衆生隨其所求皆能給足法出曜菩薩言我能堪忍常說清淨諸法之眼金剛體菩薩言我能堪忍除諸衆生一切障礙法益菩薩言

我能堪忍常以正法度脫衆生無少爲菩薩言我能堪忍爲諸衆生滅除諸毒月上菩薩言我能堪忍爲諸衆生示現說法師子意菩薩言我能堪忍常以法施饒益衆生童子光菩薩言我能堪忍度卑下處諸衆生等佛功德菩薩言我能堪忍示現正道斷諸惡趣金光菩薩言我能堪忍現身色像度脫衆生德百勝菩薩言我能堪忍令損減衆生爲作增益持勢菩薩言我能堪忍閉地獄門持甘露菩薩言我能堪忍令諸衆生得度生死網明菩薩言我能堪忍爲諸衆生常現光明滅一切結爾時舍利弗聞諸菩薩作如是等成就衆生以自莊嚴得未曾有前白佛言未曾有也世尊是諸菩薩不可思議有大悲心種種方便堅固精進而自莊嚴乃至一切衆生不能沮壞不能籌量不能及之不能調伏所有光明不可障礙世尊我常稱讚是諸菩薩未曾有事所謂有人故從來索頭目耳鼻身體手足一切諸物求索之時無所悋惜不生悔心世尊我常思惟每作是念或有逼迫是諸菩薩從其求索若內若外所有諸物當知皆是住不思議解脫菩薩佛告舍利弗如是如是如汝所言此諸菩薩所有禪定方便智慧境界之事非諸凡夫一切聲聞及辟支佛所能思量又舍利弗是諸菩薩雖見諸佛神通變化而於諸法心不動轉常滿衆生諸所願求又舍利弗若有衆生樂居士法現居士形爲成就故若有衆生樂大威勢現作諸王有大威力而調伏之若有衆生志求涅槃以聲聞乘而度脫之求辟支佛者現辟支佛形爲度脫故求大乘道者現作佛身爲說諸佛法故如是舍利弗是諸菩薩種種方便成就衆生皆悉令得住於佛法所以者何舍利弗若除如來智慧更無餘乘而得度脫到於涅槃以是義故名爲如來所以者何如如來說如如之法如法即如覺知此法名爲如來知諸衆生種種欲樂而悉示現名爲如來成就一切諸善根本斷於一切不善根本名爲如來能示衆生解脫之道名爲如來能令衆生遠離邪道示現聖道名爲如來說諸空法顯現空義名爲如來一切衆生有種種識種種欲樂隨其所樂示解脫道名爲如來諸凡夫等妄想疑惑能使覺知非眞實法諸菩薩等於諸法界不生動轉如幻衆生皆令解脫次第當到趣於道場又舍利弗在家菩薩應修二施云何爲二一者財施二者法施又舍利弗出家菩薩示知無瞋應修四施何等爲四一者紙二者墨三者筆四者法如是四施出家之人所應修行得無生法忍諸菩薩等常應修習三種布施何等爲三王位布施妻子布施頭目布施如是三種名爲大施名極妙施得無生忍諸菩薩等應修如是三種布施舍利弗白佛言世尊菩薩不應畏欲恚癡佛告舍利弗菩薩有二大犯以何爲二因於瞋恚愚癡犯戒名爲大犯因欲犯者名爲小犯難得除却因瞋犯者名爲大犯易可除却因癡犯者亦名大犯亦難除却以何等故愛爲小犯難得除却愛能增長生死之枝條亦爲種子以是義故小而難却因瞋犯者墮於地獄畜生惡道速疾能爲心作障礙易得除却因

癡犯者墮八大地獄諸大苦處難可解脫又舍利弗若有菩薩犯於初戒於十衆前以正直心慇重懺悔故犯戒者於五衆前以正直心慇重懺悔手捉女人眼見惡心或一人或二人前以正直心慇重懺悔若有菩薩成就五無間罪犯於女人或犯男子或有故犯犯塔犯僧如是等餘犯菩薩應當於三十五佛前所犯重罪晝夜獨處至心懺悔懺悔法者歸依佛歸依法歸依僧

南無釋迦牟尼佛　南無金剛不壞佛
南無寶光佛　南無龍尊王佛
南無精進軍佛　南無精進喜佛
南無寶火佛　南無寶月光佛
南無現無愚佛　南無寶月佛
南無無垢佛　南無離垢佛
南無勇施佛　南無清淨佛
南無清淨施佛　南無娑留那佛
南無水天佛　南無堅德佛
南無栴檀功德佛　南無無量菊光佛
南無光德佛　南無無憂德佛
南無那羅延佛　南無功德華佛
南無蓮華光遊戲神通佛
南無財功德佛　南無德念佛
南無善名稱功德佛　南無紅焰帝幢王佛
南無善遊步功德佛　南無鬪戰勝佛
南無善遊步佛　南無周帀莊嚴功德佛
南無寶華遊步佛
南無寶蓮華善住娑羅樹王佛

如是等一切世界諸佛世尊常住在世願諸世尊慈哀念我若我此生若我前生從無始生死以來所作衆罪若自作若教他作見作隨喜若塔若僧若四方僧物若自取若教他取見取隨喜五無間罪若自作若教他作見作隨喜十不善道若自作若教他作見作隨喜所作罪障或有覆藏或不覆藏應墮地獄餓鬼畜生諸餘惡道邊地下賤及彌戾車如是等處所作罪障今皆懺悔諸佛世尊當證知我當憶念我我復於諸佛世尊前作如是言若我此生若於餘生曾行布施或守淨戒乃至施與畜生一摶之食或修淨行所有善根成就衆生所有善根修行菩提所有善根及無上智所有善根一切合集校計籌量皆悉迴向阿耨多羅三藐三菩提如過去未來現在諸佛所作迴向我亦如是迴向

衆罪皆懺悔　諸福盡隨喜　及請佛功德
願成無上智　去來現在佛　於衆生最勝
無量功德海　歸依合掌禮

如是舍利弗菩薩如是觀此三十五佛如在目前思惟如來所有功德應作如是清淨懺悔菩薩若能淨此罪已爾時諸佛爲其現身爲度衆生亦說種種諸行成就愚惑諸衆生故菩薩於諸法界心不動搖諸衆生等有種種欲樂隨其所樂皆能度脫滿其所願菩薩若入大悲三昧能示現入地獄畜生諸餘惡道菩薩若入大莊嚴三昧現居士身成就衆生菩薩若入妙勝三昧能現轉輪王身成就衆生菩薩若入晃曜三昧能現釋梵上妙色身成就衆生菩薩若入一心三昧現聲聞形成就衆生菩薩若入清淨不二三昧現辟支佛形成就衆生菩薩若入寂靜三昧能示佛

身成就衆生菩薩若入諸法自在三昧隨諸衆生種種欲樂現種種形而成就之又彼菩薩或現釋身或現梵身或時示現轉輪王身皆爲成就諸衆生故然此菩薩於諸法界而不動轉所以者何雖隨衆生種種欲樂現種種形而此菩薩不得已身及與衆生而隨衆生現種種身又舍利弗師子獸王大吼之時其餘小獸能堪忍不不也世尊又如香象其所負重諸驢騾等能堪忍不不也世尊又如釋梵所有威德光明色像貧窮之人能堪忍不不也世尊又舍利弗於意云何如金翅鳥王所有勢力鷲鴿等鳥能堪忍不不也世尊如是舍利弗菩薩所有其心勇健善根勢力所有之罪依出離智得見諸佛及得三昧非一切衆生聲聞緣覺所有犯罪憂悔之事而能得除菩薩若能稱彼諸佛所有名號常於晝夜行三事者得離犯罪及諸憂悔并得三昧爾時優波離從禪定起詣世尊所到已頭面禮足却坐一面白佛言世尊向於靜處獨坐思惟生如是念如來說此波羅提木叉清淨之戒應當善學爲聲聞緣覺菩薩乘故說如是言寧捨身命不捨於戒世尊若佛在世及涅槃後云何名爲聲聞乘人波羅提木叉云何名菩薩乘人波羅提木叉世尊說我於持律中最爲第一我當云何爲他廣說今從世尊面聞受持逮無所畏然後能爲他人廣說我於靜處獨坐思惟生如是念我今應當詣世尊所問毗尼中決定之義今此大衆諸菩薩等及比丘僧悉皆集會善哉世尊唯願說之爾時世尊告優波離汝今當知聲聞乘人有異方便有異深心持清淨戒菩薩乘人有異方便有異深心持清淨戒所以者何聲聞乘人有異方便有異深心菩薩乘人有異方便有異深心優波離聲聞乘人雖淨持戒於菩薩乘不名淨戒菩薩乘人雖淨持戒於聲聞乘人不名淨戒優波離云何名爲聲聞乘人雖淨持戒於菩薩乘人不名淨戒優波離聲聞乘人不應乃至起於一念欲更受身是則名爲聲聞乘人清淨持戒於菩薩乘最大破戒名不清淨云何名爲菩薩乘人雖淨持戒於聲聞乘不名清淨優波離菩薩乘人於無量劫堪忍受身不生猒患是則名爲菩薩乘人清淨持戒於聲聞乘最大破戒不名清淨又優波離菩薩乘人持不盡護戒聲聞乘人持盡護戒菩薩乘人持開通戒聲聞乘人持不開通戒菩薩乘人持深入戒聲聞乘人持次第戒優波離云何名爲菩薩乘人持不盡護戒聲聞乘人持盡護戒菩薩乘人持戒之時於諸衆生及與他人應當隨順聲聞乘人不應隨順優波離以是義故菩薩乘人持不盡護戒聲聞乘人持盡護戒優波離云何名爲菩薩乘人持開通戒聲聞乘人持不開通戒優波離菩薩乘人以日初分有所犯戒於日中分思惟當得一切種智菩薩爾時不破戒身以日中分有所犯戒於日後分思惟當得一切種智菩薩爾時不破戒身以日後分有所犯戒於夜初分思惟當得一切種智菩薩爾時不破戒身以夜初分有所犯戒於夜中分思惟當得一切種智菩薩爾時不破戒身以夜中分有所犯戒於夜後分思惟

當得一切種智菩薩爾時不破戒身以夜後分有所犯戒於日初分思惟當得一切種智菩薩爾時不破戒身以是義故菩薩乘人持開通戒聲聞乘人持不開通戒菩薩不應生大慚愧亦復不應生大悔纏優波離聲聞乘人數數犯罪即時破失聲聞戒身所以者何聲聞乘人應當持戒斷一切結如救頭然所有深心爲涅槃故優波離以是義故聲聞乘人名持不開通戒優波離云何菩薩乘人持深入戒聲聞乘人持次第戒菩薩乘人於恒沙劫受五欲樂遊戲自在受諸樂已未曾捨離發菩提心菩薩爾時不名失戒所以者何菩薩乘人有於後時善能護持菩提之心乃至夢中一切結使不爲其患菩薩乘人不應一時於一身中盡一切結應當漸漸盡一切結善根成就非不成就聲聞乘人如救頭然乃至一念受身不應生喜以是義故大乘之人持深入戒聲聞乘人持次第戒菩薩乘人持開通戒持不盡護戒聲聞乘人持不開通戒持盡護戒所以者何阿耨多羅三藐三菩提甚爲難得具大莊嚴乃可得成大乘之人於無量劫往來生死不應生於猒離之心優波離如來觀察籌量爲大乘人不應一向說猒離法不應一向說離欲法不應一向說速疾法常當爲說發歡喜心相應諸法常應爲說甚深無雜無悔纏法常應爲說無取無礙空無之法聞此法已常樂生死不生憂悔亦能滿足菩提之行優波離白佛言世尊或有欲相應心而犯於戒有瞋相應心而犯於戒有癡相應心而犯於戒世尊菩薩犯戒於欲相應心瞋相應心癡相應心何者爲重爾時世尊告優波離若有菩薩如恒河沙欲相應心而犯於戒或有菩薩因一瞋心而犯於戒等住菩薩大乘之道因瞋犯者當知最重所以者何因瞋恚故能捨衆生因貪欲故於諸衆生而生親愛優波離所有諸結能生親愛菩薩於此不應生畏所有諸結能捨衆生菩薩於此應生大畏優波離如來先說欲難捨離名爲小犯瞋易得離名爲大犯優波離所有諸結犯小難離大乘之人應當忍受所有諸結犯大易離大乘之人乃至夢中不應忍受以是義故大乘之人因欲犯者我說是人不名爲犯因瞋犯者我說是人名爲大犯名大過患名大墮落於佛法中是大留難優波離若有菩薩無有方便欲相應心而犯於戒生於怖畏於瞋犯戒不生怖畏若有菩薩而有方便恚相應心而犯於戒而生怖畏欲相應心而犯於戒不生怖畏爾時文殊師利在大衆中前白佛言世尊一切諸法究竟毗尼誰受毗尼佛告文殊若諸凡夫悉能了知一切諸法究竟毗尼如來終不演說毗尼以不知故如來爾時爲令覺知一切諸法究竟毗尼漸次爲說諸毗尼法爾時優波離白佛言世尊此文殊師利於此解說毗尼決定之義而無所說爾時世尊告文殊師利汝今應當解說究竟毗尼之法此優波離欲得聞於毗尼之義爾時文殊師利語優波離言一切諸法究竟無垢能自調心乃能得見究竟毗尼一切諸法無有結纏淨其本性乃能得見究竟毗尼一切諸法無有染汙我不可得乃能

得見無悔毗尼如如眞實億萬法門欣樂修學乃能得見清淨學戒一切諸法無有分別無縛無解不作思惟乃能得見無有縛著一切諸法無住無染不作留住乃能得見諸法清淨一切諸法住虛空際離諸處所乃能得見所住清淨一切諸法逮得鬪諍前際後際不可得故乃能得見三世平等一切諸法離諸施設心無所行乃能得見斷於疑結優波離是則名爲究竟毗尼法界諸佛世尊從此得道若能籌量觀察此法是名善學逮最勝戒若不觀此法是則不名深入如來所學之法爾時優波離白佛言世尊此文殊師利所說之法皆是不可思議爾時世尊告優波離文殊師利所說之法依於解脫所依解脫心無去來是故文殊師利說一切法心無去來於心解脫生增上慢者爲除彼人增上慢故爾時優波離白佛言世尊比丘行何法故名增上慢佛告優波離若有比丘作是思惟欲斷貪欲名增上慢作是思惟欲斷瞋恚名增上慢作是思惟欲斷愚癡名增上慢貪欲法異諸佛法異作是思惟名增上慢瞋恚法異諸佛法異作是思惟名增上慢愚癡法異諸佛法異作是思惟名增上慢作是思惟見有所得名增上慢作是思惟見有所證名增上慢作是思惟見有解脫名增上慢作是思惟見諸法空名增上慢作是思惟見於無相名增上慢作是思惟見於無作名增上慢作是思惟見有諸行名增上慢作是思惟見有諸法名增上慢一切諸法不可思議作是思惟不應思議名增上慢諸法空無何用精進作是思惟名增上慢是名聲聞住增上慢云何名爲菩薩增上慢佛乘最勝作是思惟我當於中發菩提心名增上慢行六波羅蜜當得作佛作是思惟名增上慢般若波羅蜜能得出離更無餘法而得出離作是思惟名增上慢於甚深法應作方便不因世法作是思惟名增上慢此法甚深此非甚深作是思惟名增上慢此法是淨此法非淨作是思惟名增上慢此是佛法此是辟支佛法此是聲聞法作是思惟名增上慢此法應作此法不應作作是思惟名增上慢此是近法此非近法作是思惟名增上慢此是正道此是邪道作是思惟名增上慢疾當得阿耨多羅三藐三菩提不疾當得阿耨多羅三藐三菩提作是思惟名增上慢一切佛法不可思議未曾有人能覺之者作是思惟名增上慢阿耨多羅三藐三菩提不可思議彼不應思議此非是見然是過患是名菩薩住增上慢爾時優波離白佛言世尊云何比丘離增上慢佛告優波離若有比丘思惟諸心思惟心時不著思惟是名最勝離增上慢爾時世尊欲廣分別思惟法故而說偈言

不應分別法非法　戲論諸心不應住
不思議法而能知　名一切時受樂人
若有欲知有無法　作是思惟非眞實
隨逐邪心凡夫人　受諸有苦百千億
若有比丘常念佛　此則非眞非正念
當知佛從分別起　實不可取亦不生
若有思惟諸空法　則住邪道凡夫人
雖因名字說空法　而實無有名字說

閑居寂靜思惟法　世所稱歎寂靜人
心住覺觀是戲論　是故無思能解法
心心諸法名爲思　若有邪思必有著
若能遠離是著法　於諸邪思無復思
法同草木無所知　而因諸緣得生起
無有衆生而可得　能起空無諸緣法
因日光明眼得見　夜則不見離衆緣
若眼自能見色者　何故無緣而不見
眼常見於諸光明　得見種種可意色
當知見性衆緣生　是故知眼不能見
若有所聞諸好聲　生已即滅無有聞
推其去處不可得　因分別故起聲想
一切諸法同音聲　施設說有諸數相
未曾能生法非法　爲凡夫故而示現
我爲世間歎布施　而實慳法不可得
佛所說法難思議　雖不可得而演說
我常歎說持淨戒　破戒之相如執空
諸破戒相如虛空　清淨持戒亦如是
我說忍辱爲妙勝　瞋恚之性實不生
於諸法中無觸惱　而佛開示忍辱者

常說晝夜不疲倦　覺悟精勤爲最上
雖復勤行於百劫　然其所作無增減
禪定解脫爲最勝　如來開示說諸門
而實諸法無散亂　世尊現說諸禪定
智慧之性能覺了　能知諸法爲慧人
然其自性不有生[廿三]　佛能示現爲解說[十六]
我常歎說諸苦法　歡喜樂行頭陀者
推求貪法不可得　名爲最上不貪者
常爲衆生百千衆　現說地獄怖畏事
未曾有去墮惡道　死入無間地獄者
無有能作地獄者　亦無能作矛稍等
因分別故而見有　刀劍之害傷己身
雜色莊嚴華果樹　金色宮殿而晃曜
彼亦未曾有作者　皆從妄想分別起
虛僞之法誑世間　著想迴旋凡夫人
於取不取無自性　猶如分別幻化焰
說於諸行最勝者　能爲衆生發道心
菩提之道不可得　當知求者亦非實
其心本性常清淨　無有染著諸苦惱
凡夫分別諸惡心　自生貪愛諸染著

諸法妙勝常寂靜　而實無有愛恚癡
法性解脫離染愛　逮到安隱無處所
我知諸法如虛空　遊諸世間不生畏
其意未曾有染著　是故不住於邪道
我於多劫修諸行　度脫無邊諸衆生
而諸衆生生不盡[朱三]　亦未曾有增減時[十七]
譬如世有大幻師　能化無邊百千衆
即時皆害諸化人　而於幻化無增損
一切衆生如幻相　其邊未曾而可得
若有能觀不思議　當知彼人不猒生
觀世寂靜名勇猛　如法實相亦復然
受五欲利當修行　不生染著度衆生
無有衆生及壽命　世尊憐愍興慈悲
勤修精進大苦行　雖無衆生作利益
如以空拳誘小兒　誑惑其心令染著
然後開手示空拳　小兒即時大啼哭
如是難思佛世尊　於諸法相淨覺意
已解遠離空無法　而能示現於世間
於我法中甚可樂　捨離俗服能出家
其後當得最勝果　大慈悲人之所說

已能出家捨俗務　復聞當得所逮果
觀察諸法真實相　無有諸果而可得
已於諸法無得果　轉復生於未曾有
快哉大悲人師子　善入相應諸法相
一切諸法如虛空　能立名字百千萬
此名為根禪解脫　亦名為力七覺支
諸根無有生滅相　覺力等法亦復然
非是色性不可取　以智力現示世間
我說衆生有所得　皆是遠離諸性相
若有計我有所得　不名為得沙門果
若法無生亦無滅　誰有於中而得者
說衆生得即無得　能覺此法名為得
衆生得果名最勝　我說衆生非衆生
未曾有得衆生者　是故不應有得果
譬如良田無種子　彼中不應而生芽
如是衆生不可得　云何當有遠寂靜
一切衆生性寂靜　未曾有得其根本
若有能觀此法者　我說永寂無有餘
過去諸佛百千萬　度諸衆生無有盡
而此衆生無真實　究竟寂靜更不生
一切諸法皆滅相　未嘗能有得生者
若有能觀如是法　彼人不著於三界
我說諸道無障礙　皆離諸著甚可樂
於百千劫甚難得　乃從往昔然燈佛
能起最勝無生忍　永斷障礙無有餘
得清淨念以為命　亦離一切諸非見
彼無惡趣常安樂　勇猛能知無礙法
不著諸行得解脫　於百千劫不生畏
能得諸辯亦不難　無邊百千陀羅尼
解陀羅尼諸義趣　速能覺知無礙法

說是偈已二百比丘增上慢者不受諸法心得解脫六千菩薩得無生法忍爾時優波離白佛言世尊當何名斯經云何奉持佛告優波離此經名為決定毗尼亦名破壞一切心識當奉持之爾時優波離文殊師利一切大會諸天世人阿修羅等聞佛所說皆大歡喜為佛作禮

佛說決定毗尼經

音釋

毗摩羅詰 梵語也此云無垢稱詰契吉切
彌戾車 梵語也此云邊地主戾郎計切
摶 度官切以手團食也
金翅 翅式利切鳥王名也其翅金色兩翅相去三百三十六萬里頸有如意珠以龍為食
波羅提木叉 梵語也此云解脫
矛 莫浮切鈎兵長二丈
矟 所角切矛屬長丈八

發覺淨心經卷上

隋天竺三藏闍那崛多譯

爾時婆伽婆復於一時遊波羅奈城諸仙住處鹿野苑中與大比丘眾足滿千人復有五百諸菩薩眾於其眾中多有諸根未成熟者有減少善根者有諸業障者爾時彼處諸菩薩中復有諸菩薩樂多世事樂於談話樂於睡眠樂於雜業樂於戲論樂於染著種種文辭散亂之業不合禪行於諸善事嬾惰懈怠破精進行忘失正念無所能知常行亂行爾時眾中有一菩薩摩訶薩名曰彌勒在彼會坐知彼眾中諸菩薩等有如是行已即作是念此諸菩薩減損道分然我今者應當發覺此菩薩等令彼憶念發起道意爾時彌勒菩薩摩訶薩作是念已於日晡時從禪定起往詣諸菩薩所到已與彼諸菩薩共相慰喻為作歡喜令彼樂欲求聞法故因而告彼諸菩薩言長老汝等頗於菩提分中不損減乎彌勒菩薩作是語已彼諸菩薩語彌勒菩薩言長老彌勒我等道分惟有損減無有增長何以故然我等輩取住疑心我等為當得作佛耶不得佛耶我等為當墮落法耶不墮落耶於諸善根為欲生耶為不生耶作於惡心我等住取是相作是語已彌勒菩薩告彼菩薩眾言汝長老輩今可共往詣佛世尊如來應供等正覺所然彼世尊一切知見無礙解脫知見具足巧知一切眾生心行彼佛世尊量汝等行當為說法時彼眾中六十菩薩共彌勒菩薩往詣佛所到已五體頭面禮佛足已於地未起悲啼雨淚其彌勒菩薩頂禮佛足却坐一面爾時世尊告諸菩薩言諸善男子汝等應起莫啼莫歎勿生熱惱汝等過去作此業障汝等於時歡喜踊躍罵詈毀辱破壞他人不信業報不能分別業障纏繞不合善故爾時彼六十菩薩偏袒右肩右膝著地向佛合掌而作是言善哉世尊我等業障願分別說令我等輩自清淨心勿復更造時彼菩薩作是語已佛告彼菩薩言諸善男子汝等過去於拘留孫如來教中出家學道既出家已住於禁戒於戒放逸住於多聞於多聞放逸於頭陀功德皆悉損減於時有二法師比丘汝於彼所誹謗婬欲為多利養名聞因緣於彼親友施主之家嫉妬慳貪於二法師所親友檀越汝復破壞離散兩舌毀辱令生疑惑不生信心信不具足說非善事時二法師所有眾生心生敬信隨順之者令彼等輩斷諸善根作諸障礙汝等以此業障緣故遂於六十二百千歲墮於阿鼻大地獄中復於四萬歲墮於活地獄中復於二萬歲中墮黑繩地獄復於八百千歲墮熱地獄復於彼處捨命已後還得人身於五百世中生盲無目以業障故所生之處一切暗鈍忘失本心善根閉塞少於威力眾皆棄捨恒被欺誑為人憎惡毀呰誹謗常生邊地貧賤之處下種姓家少利養少名聞不為他人恭敬供養亦不尊重人所不喜眾所厭惡汝等從此捨身命已於後五百歲中正法滅時還生惡國惡人之處下種姓家貧窮下賤被他誹謗忘失本心不欲善根常有障礙雖暫遇明還被翳暗汝等於彼五百歲後一切業障爾乃滅盡於後

得生阿彌陁國極樂世界時彼如來方授汝等阿耨多羅三藐三菩提記爾時彼等六十菩薩乘富伽羅等既聞此已抆淚恐怖毛竪合掌向佛而作是言世尊我等從今若於菩薩乘富伽羅所若生瞋恚過失而復更造自餘業障我等今日於世尊前皆悉懺悔世尊我等今者於如來前發實誓願世尊我等從今日已若於菩薩乘富伽羅輩於犯罪之中發覺言說我等則為欺誑如來世尊我等從今日已若於行菩薩乘富伽羅所戲弄惡賤而輕慢者我等則為欺誑如來世尊我等從今日已若於行菩薩乘富伽羅所而起我慢說彼惡事若實若虛我等則為欺誑如來世尊我等從今日已見菩薩乘富伽羅者若在家若出家受五欲果報富樂遊戲娛樂見是事已生不信心取彼過失不生敬心不作師想者我等則為欺誑如來世尊我等從今日已於親友家乞匃家因緣行菩薩乘富伽羅所若逼切身心若我等則為欺誑如來世尊我等從今日已行菩薩乘富伽羅所出不喜聲及罵詈聲我等則為欺誑如來世尊我等從今日已於晝三時及夜三時一切菩薩乘富伽羅所不禮拜者我等則為欺誑如來世尊我等從今日已為護此受故若身若命而不捨者我等則為欺誑如來世尊我等從今日已若聲聞乘若辟支佛乘富伽羅所若起勝念自大非彼我等則為欺誑如來世尊我等從今日已於遊行時若不作卑下心如旃陀羅及如狗犬若不作如是行者我等則為欺誑如來世尊我等從今日已若自稱譽毀謗於他我等則為欺誑如來世尊我等從今日已怖瞋鬪故若不離彼去百由旬猶如風吹者我等則為欺誑如來世尊我等從今日已於持戒者我應敬念若多聞者若頭陀功德及省事者并餘功德若不讚說我等則為欺誑如來世尊我等從今日已若不覆藏已之功德開示已惡我等則為欺誑如來爾時世尊讚彼六十行菩薩乘富伽羅言善哉善哉諸善男子汝等善說此諸誓願能自發覺善作是願汝等如是住者當盡一切業障當得善根淨爾時世尊復告彌勒菩薩摩訶薩言彌勒若有菩薩欲淨業障當作是願爾時彌勒菩薩摩訶薩復白佛言世尊頗有善男子等護持此願當得滿足不退轉不佛告彌勒有諸菩薩受行是願彼善男子善女人寧捨身命不缺此行亦不退捨爾時彌勒菩薩復白佛言世尊行菩薩乘富伽羅等具足幾法於後五百歲法欲壞時無損無害而得免脫爾時佛告彌勒菩薩言其具足有四種法於後五百歲法欲壞時不損不害而得免脫何等為四不求他過於菩薩乘富伽羅所有犯罪處而不發覺於善友家及施主家不生悋惜捨離惡言彌勒是為行菩薩乘富伽羅等具足四法於後未來五百歲時不損不害當得免脫爾時世尊欲重宣此義而說偈言

莫於他邊見過失　勿說他人是與非
不著他家淨活命　諸所惡言當棄捨

復有四法行菩薩乘富伽羅等後五百歲法欲壞時比丘壞時無損無害而得免脫何等為四所謂不相應眾生應當棄捨遠離大眾

常修蘭若降伏己身與此相應彌勒行菩薩乘富伽羅等具四法者於彼後時五百歲中法欲滅時能於自身不損不害安隱解脫爾時世尊而說偈言

棄捨衆閙極遠離　無法比丘勿親近
當修蘭若佛所讚　不著利故得涅槃

是故彌勒菩薩於後五百歲時欲自不損不害而得解脫一切業障欲得免者勿親繖閙應住蘭若空閑園林離不相應諸衆生等常自省察莫求他過受樂默然當與般若波羅蜜相應於諸衆生起慈愍心而為說法勿求恩報爾時世尊復告彌勒菩薩言善男子法施有二十功德不求果報不著利養及與名聞而為說法何等二十得正憶念得勝妙趣得好正意得强志力得多智慧覺悟出世般若波羅蜜當得少欲當滅瞋恚當滅愚癡一切諸魔不得其便諸佛護念非人守護諸天與力一切怨家不得其便凡所親友無人能壞凡所出言人必信受得無所畏凡有行處恒常歡喜智者讚歎所行法施恒為他念彌勒是為法施不求果報得二十功德棄捨利養及與名聞衣服飲食無所希望饒益為首常行法施復次彌勒菩薩復有二十種功德不求果報菩薩為他行法施時不著利養名聞饒益為首數行法施何者二十彼未生辯才則能令生生已不失得陀羅尼當得察勤不用多力廣益群生少用功力多所利益於衆生邊恭敬尊重常應供養當得身容當得口容當得意容超越惡道及諸恐怖於命終時心得歡欣如法正說能伏他論具大威德聖人敬仰況餘凡庶諸根成就無能及者深心具足得舍摩他毗婆舍那能行難行精進不減守護正法速能超度不退轉地一切行中得隨順住彌勒是名復有二十種功德菩薩法施不求果報不著利養及與名聞衣服飲食饒益為先數行法施彌勒汝觀未來後五百歲中有幾所無智菩薩乘富伽羅等行法施時望報歡喜非不望報彼作是心為他說法增多親友及乞匃所故行於法施又作是念云何當令出家在家生淨信心供養於我衣服飲食卧具湯藥所須以是緣故為他說法彌勒譬如死蛇死狗及死人等其實臭穢可惡膿爛不淨衆人猒惡捨離遠去如是如是彌勒於後末世諸法師等惟求果報為他說法若無財利猒惡生苦疲倦捨去我等無利如此法施無有利潤既不與我衣服飲食卧具牀鋪作如是念我何因緣於中疲苦彼人為重供養承事己身畜於侍者及弟子等而不為法都無利益他人之事而口詐現如是慰喻教導衆人我有慈悲如法攝衆不為財利為利益故至彼城邑聚落王家為成熟衆生故彼雖作是語心常惟為衣服飲食卧具湯藥等事彌勒我不說彼求財物者法施清淨何以故夫求報者法不平等彌勒我不說彼希望報者成熟衆生何以故若自未成熟能成熟他無有是處彌勒我不說重承事愛供養身攝取種種物者為利益他事何以故為承事者惟為身樂故不能攝衆建立修行故彌勒我不說詐稱善者為住蘭若彌勒我不說薄福人者為少欲行彌勒我不說

追求好飲食者為行乞食彌勒我不說少利養者為知足行我不說求好衣服者為持糞掃衣我不說道俗不識而獨住者為不雜行我不說好諂曲者值佛興世我不說求他短者能與法合我不說多瞋怒者為戒聚清淨我不說我慢貢高者為多聞我不說好朋黨者為持律師我不說威儀濁者為善敬說法我不說多綺語調弄者為善說法師我不說染著家者為清淨梵行導師我不說求福田施者為不希報我不說求報恩者以為善攝事我不說求利養名聞者為內心清淨我不說無信多分別者以為出家我不說信他教者為好持戒我不說不尊重者以為聽法我不說著世典呪詛者以為愛法我不說不信空者而得解脫我不說染著者以為修行淨我不說染著行者為滿菩提分我不說住所得者以為證智我不說羸弱者為忍辱滿足我不說無人觸者為忍力鎧我不說本性少煩惱者為戒清淨我不說多語者為依教行我不說樂言語者以為一心我不說樂作世業者為法不減少我不說內心淨者當墮惡趣我不說依智行者以為雜行我不說方便相應行者以為諂曲我不說不求名利者以為妄語我不說無戲論者以為謗法我不說喜護正法者為愛身命我不說恐怖行者為發精進彌勒如是等種種諸過諂曲顛倒貪盜等於未來世五百年後菩薩乘輩住此惡行當須護之爾時彌勒菩薩摩訶薩白佛言世尊惟此六十菩薩於未來世五百歲後有諸業障為當更有其餘菩薩耶佛言彌勒於五百歲後更有其餘菩薩當為業障所纏其中亦有能盡業障或增長者復次彌勒於彼時此五百菩薩衆中當有二十菩薩於未來世能少有業障微細業障後五百歲當生村落城邑險難國土大豪姓家聰明多智巧解方便心意調柔多有潤澤利益弘廣端正可喜巧妙辯才覆藏己德住在頭陀功德之行已於無數億劫阿僧祇集聚阿耨多羅三藐三菩提護持正法棄捨身命在蘭若處遠離聚落不求名利常樂精勤入衆生行善能言論通達世典少聞多解於毗婆舍那悉能巧知具得辯才善能分別隨問能答與義相應得無礙辯才或復有得無盡陀羅尼者為四部衆演說法時佛威神力故佛住持故於如來所說修多羅祇夜授記伽陀憂陀那尼陀那阿波陀那伊帝越多伽闍多迦毗佛略阿浮陀達摩優波提舍能自辯說彌勒彼時二十巧方便菩薩從阿闍黎和尚等邊受此法本無量百千修多羅句皆悉誦持解說以誦持此法本故彼善男子於諸辯才心無疑悔攝受而住復次彌勒於彼時中復有無方便菩薩若在家俗人若出家人於護持正法者教法行者真實行者彼諸法師邊所說法教悉不受持欺誑調弄汝等自造此法所說法句非如來說汝等隨自意集作此文飾遠相繫縛我等於此法中不生敬重不生信樂難遭之想彌勒於彼時中多有衆生誹謗此法破壞此法不受此法猶如技兒調戲之法與彼同行是諸比丘不依修多羅不依毗尼演說法句汝等莫生敬信希有之心此非正法

也彌勒彼等癡人不知所有一切善言皆是如來所說彼諸人等為魔所持當生誹謗彼諸法師所說之法當作謗法業因緣以作謗法業因緣故當墮惡道是故彌勒若欲護正法菩薩當作方便覆藏己德於種種有行衆生應須護持勿令彼等生障礙想爾時彌勒菩薩摩訶薩白佛言希有世尊婆伽婆於彼時中菩薩乘人無有智慧不求辯才而於人法不能生信乃於誰邊求生善根當求陀羅尼以自護若不如是於彼持法諸法師邊起於誹謗生於穢汙世尊譬如有人渴欲飲水若至泉池若陂若井未飲其水先擲糞穢實中擲糞穢已還欲飲水聞水臭穢憎惡不飲不說自汙因緣反說彼過奇哉此水甚大臭穢自過不曉而與彼水作其過咎如是如是世尊彼癡人輩長夜求法欲察法行先於人法求其過已還從聞法憎惡法師及所說法如彼癡人嫌惡泉池陂井灤等持法比丘應如是知若復有人能說是法當知皆是佛威神力如是世尊於五百歲後有無知菩薩而

汙彼法及持法比丘已還於其邊欲飲法味彼不自覺己之過惡當復調弄彼等法師於衆人前說其過咎起染汙已覓其過失生猒想已便欲捨離爾時世尊讚歎彌勒菩薩言善哉善哉彌勒汝善說此言若能不求他過失短者當知已不離一切過彌勒有四因緣一切辯才諸佛所說應如是知彌勒復有四因緣當知四辯即一切諸佛如來所說毀呰一切諸佛而不許可彌勒何者四辯因緣當知諸佛所說彌勒其辯者義具足非不義具足法具足非不法具足當盡煩惱不增煩惱說涅槃功德示生死過惡彌勒是為四辯當知諸佛所說彌勒若有比丘比丘尼優婆塞優婆夷與此四辯和合相應能辯說者若善男子若善女人於彼人邊當作佛想作教師想而聽法義何以故彌勒彼所有說者當知皆是如來所說應如是見彌勒若有謗此四辯言非佛說不生尊重恭敬之心憎嫉人故彼即誹謗一切諸佛所說辯才誹謗法已作滅法過業作滅法行已墮於惡趣是故彌勒

若有信心善男子等欲得離遠滅法業障因緣者不可以憎嫉人故而憎嫉於法不可以不愛人故於彼法邊不生愛心彌勒何者辯說為諸佛毀呰而不許可彌勒或有辯說無有利益不依實法增長煩惱不盡煩惱增長生死不讚涅槃功德利益彌勒如此辯者一切諸佛之所呵責一切諸佛而不許可爾時彌勒菩薩白佛言世尊若有辯說增長生死非佛辯才云何世尊說諸煩惱為諸菩薩而作利益亦復讚說生死流轉滿足菩提分法耶世尊如是辯者豈非如來說乎佛告彌勒言於汝意云何此煩惱為滿菩提分故為作利益諸菩薩故說者復當說讚歎受生死流轉然此事為當合義為當不合義為當合法為當不合法答言世尊若有正言者言合義合法若有此語者是名正言佛言彌勒以是義故汝當知一切佛所說皆是佛辯應如是見若有所說言諸煩惱滿足菩提分故為菩薩說當作利益讚歎取生死流轉者為利益菩薩故所以者何彌勒彼煩惱菩薩應如是

見此菩薩不犯此煩惱罪以於義自在以於法亦得自在故此是諸菩薩善巧方便於彼處非是聲聞辟支佛地彌勒若有煩惱無有利益不滿菩提分因緣不爲善根門因於中彼菩薩不應惜身命亦不得隨彼煩惱所以者何彌勒得智力菩薩別有攀緣者見有煩惱別著有爲者彌勒菩薩復白佛言世尊如我解佛所說義若有菩薩不欲造業障欲盡業障不缺不損欲解脫者彼於未來世三摩耶時應當信菩薩行當須思惟莫求他過常求功德之事求眞正處佛告言如是如是彌勒其菩薩於後世時應當思惟於菩薩行應知方便所以者何方便智行菩薩善巧方便難可得知彌勒譬如須陀洹人於凡夫行中現其須陀洹地別於凡夫別患彼欲過瞋癡諸凡夫等當墮惡道還彼諸過惡諸聖聲聞不墮惡道如彼證知故彌勒如是如是智行菩薩汙染習迷未盡故彼別有地初行菩薩別有地所以者何其心不住於諸使而諸凡夫染著諸使愚癡因緣不能巧知解脫之處

彌勒智行菩薩雖有重罪以智力故當盡如灰亦不因彼墮於惡道彌勒譬如熾火將大木薪擲置其中如是數數擲中其火轉增熾盛不滅如是如是彌勒智行菩薩智火熾盛時將有爲煩惱擲智火中如是智火熾盛而不能滅以智力故彌勒以是汝應當知智行諸菩薩其行難知爾時彌勒菩薩白佛言世尊初行菩薩未得智力者捨家出家者何等諸法當須捨離何等諸法當須親近若親近彼菩薩未生智力令生已生者令增長不減佛言彌勒其初行菩薩捨家出家未得智力者雖捨資財供養之事應須觀利養名聞諸患應疾須捨世間言話須觀世間言話過患應捨樂多說應觀多說過患應捨樂睡眠應觀睡眠過患應捨樂作諸業應觀世間諸業過患應捨樂戲應觀樂戲過患然彼捨利養名聞已應須行少欲知足應須親近少欲知足者捨世言話已應須親近樂獨行者捨多言話已應須觀眞實義捨睡眠已初夜後夜長須警覺捨樂造業已當須親近出世之法

捨戲樂已應須修習樂無衆生慈彌勒初行菩薩捨家出家未得智力者欲得智力如是等諸法應須捨離如是等諸法當須親近彌勒彼初行菩薩捨家出家未到智力者未捨利養名聞時未親近少欲知足時若未生智力能令生若已生能令增長者無有是處未離世間話未親近獨行不捨離樂睡眠初夜後夜不近警覺樂習作業於此時中不能修習出世間法不捨嬉戲不親近無衆生慈想未生智力令生生者令增長無有是處彌勒是故若有菩薩欲生智力彼菩薩應捨諸法當捨者應須修習諸法當習近者所以者何彌勒智從因生無因智不可生因不和合不可易得生爾時彌勒菩薩白佛言世尊云何菩薩當觀利養名聞過患何者是利養名聞諸患菩薩觀時當樂知足而無有悔佛告彌勒菩薩於中當觀利養不令生欲作如是觀因利養故生欲損自已行心生瞋恨諸患應當觀利養生愚癡生我慢故當觀利養生妬嫉故當觀利養生妖幻成就愛味故當觀利

養生諂曲故當觀利養離四聖種故當觀利養無所羞愧一切諸佛不許可故當觀利養生於我慢貢高於尊者邊不生愛敬一切人所不記録故當觀利養是助衆魔一向放逸根本故當觀利養摧折諸善根猶如雨雹故當觀利養多諸雜穢故當觀利養失知識朋友家故當觀利養能生愛憎及憂惱故當觀利養亂正念處多汙染故當觀利養令白法羸弱鈌正勤故當觀利養最有障礙不得諸神通故當觀利養欺罔各說不善事故當觀利養多有分別思量造業故當觀利養遠離諸樂失禪定三摩跂提故當觀利養猶如姪女智慧寂靜遠離故當觀利養墜地獄餓鬼畜生等惡道如提婆達多優陀羅迦闍行故彌勒菩薩應當如是觀察利養觀察利養已如是觀時意樂少欲能無有悔所以者何彌勒少欲菩薩無有如是等諸過患當爲諸佛法器不隨出家及在家之所欺慢能無恐畏得清淨信一切惡道皆無恐怖不被降伏遠離一切愛味離諸魔境當得解脫一切諸佛所歎天人所愛念不染著諸禪定親近故當生歡喜離於諂曲當不放逸觀五欲諸患如出言不異住於諸聖種姓梵行者常觀彌勒智者菩薩觀如是等諸功德當應須遠離利養名聞正心住於知足應當滅一切貪欲作是語已彌勒菩薩白佛言世尊菩薩云何觀於世間言說過患何者是世間言說諸患然菩薩觀已樂獨行然無有悔佛荅言彌勒世間言說有二十種諸患應當須觀菩薩觀時樂獨行何者二十不護身行不護口行不護意行當有雜欲行多有瞋恚多有愚癡彼於世間多有言說於出世間減損言說親近不敬法遠離正法魔得其便當行放逸令向放逸多有分別觀減於多聞當不得奢摩他毗婆舍那當速成非梵行於信佛中減於信法僧減彌勒此等二十諸患世間言說若菩薩觀如是等已樂獨行而不疲倦爾時世尊欲重宣此義而說偈言

捨戒遠離於寂靜　若有喜樂世間話
彼離染著向破戒　復有如是諸過患
調戲多笑及分別　彼有如是世間話
當有雜行無攝撿　若作世間親近話
愚癡世間樂智法　無智損減上談話
增長放逸饒分別　若作世間親近話
此亦不增於多聞　不合言說彼生樂
恒常減損諸禪定　獨坐世間心思惟
世間思惟何有定　不得寂定無正觀
是故彼無勝梵行　若作親近世間話
彼於佛邊無敬心　亦於聖僧不崇仰
捨彼最上最勝法　若當親近世間話
我昔捨身數千分　爲求無上菩提緣
不曾猒離聞正法　彼等當捨不勤劬
不樂男女及婦妾　我昔捨位及資財
爲於一偈四句故　智者何故不聞法
一切一切處當捨　亦不和合染話言
彼於勝法無娛樂　難得百劫成就者
欲當解脫修功德　莫問世間所作者
不爲自利無涅槃　若有所聞爲衣食
以此爲勝可稱讃　若見比丘言善來
爲汝設座汝來坐　各各當話於法事

善得難得人身已　汝頗增長白法不
讀誦及諸禪定中　比丘應作如是問
如來涅槃去已後　當有法教破壞毀
有諸比丘無威儀　愛樂衆中捨蘭若
利養錢財衣服等　晝夜恒常共論說
睡眠不動於寤中　見於耕犂及齒稼
此等凡夫知失已　向於惡道三趣生
當生歡喜踊躍已　應住樹林如犀牛
在於蘭若求樂故　於時勿見他過失
我是最勝衆第一　應當莫生如是心
此是憍慢放逸本　如是比丘莫輕賤
次第於此法教中　不可一時即解脫
雖見比丘破禁戒　但信諸佛法及僧
於彼莫求他過患　此爲彼作解脫因
難攝諸欲及瞋恚 衣四　於中自在莫放逸 十八
諸法熏修未得時　莫以破戒棄捨彼
若息勤心不精進　此最名爲不進者
修勤不見他過失　思惟正道脫苦故
是故比丘欲求德　應須當捨非法語
勤劬歡喜踊躍已　猶如犀牛在空閑

發覺淨心經卷上

音釋

晡 奔謨切日加申時也
罵詈 罵莫駕切詈力智切正斥曰罵傍及曰詈
欺凌 欺丘其切慢也凌力膺切侮也
翳 於計切蔽也障也
捫淚 捫莫奔切摸也謂摸拭其淚也
寘 戾吏切置之也借安著也
陂 波爲切澤也
濼 匹各切陂澤也
毀呰 毀許委切謗也呰將此切口毀也

發覺淨心經卷下 衣五

隋天竺三藏闍那崛多譯

爾時彌勒菩薩白佛言希有世尊世間人衆集言話乃有如此多濁過患無有功德和合此世間言話者但增長諸煩惱於白法中當作虛妄世尊何有智者菩薩求功德者聞此 十五 世間過患語已當不樂獨行世尊云何菩薩樂於多言復觀諸患菩薩若觀時樂擇眞義後更無悔佛言彌勒於中菩薩當觀二十種諸患樂多言者何等爲二十彌勒樂多話者當無敬心以多聞故我慢放逸於語言思惟當染著當失本念無有自正念所作事當不正威儀不能伏身心所行之處身不周正失於法忍身心剛强難可迴屈遠離於奢摩他毗婆舍那所作語言不知時節語言穢濁當貪飮食不得聖智諸天龍等所不敬重所得辯者常恒輕賤後當常悔不住於正行當輕躁不能滅斷諸疑行行之時猶如那吒惟隨逐聲當順諸欲功德識隨順流謗正法以不觀如實故所望之處數數發起動處不動不

動處動應得供養而復不得以心不調伏故隨他所牽以不穿法界故隨諸煩惱所牽諸根不調伏故彌勒樂多言菩薩有此等二十諸患惟信知音聲不觀正義者爾時世尊欲重宣此義而說偈言

多聞如醉無敬心　勞亂言語依倚住
忘失正念無正智　樂於多言如是患
於內思惟甚爲遠　身無寂定心亦然
行動俯仰不屈伸　樂於多言如是患
正法思惟忘失意　惟有乾硬無潤心
禪定正觀皆遠離　樂於多言如是患
尊者勝邊無敬意　恒常樂於諍競言
住處不堅顛倒意　樂於多言如是患
於諸天衆不恭敬　諸龍夜叉不念彼
於後無有諸辯才　樂於多言如是患
有諸智者恒呵責　所有應當證身者
彼壽虛然無有利　樂於多言如是患
彼癡命終時有悔　我被虛誑今何言
彼當記說有衆苦　樂於多言如是患
輕躁猶如風吹草　有諸疑心不能決
彼無堅意不能定　樂於多言如是患
猶如那吒在戲場　說他猛健諸功德
彼時亦復如那吒　樂於多言如是患
彼於耳聞樂染心　彼愛音聲離正智
如有思惟不正道　樂於多言如是患
彼當諂曲最無望　數數還發諍競事
於諸聖行最爲遠　樂於多言如是患
動作有爲念無勢　他問聖德恒輕動
猶如獼猴躁擾心　樂於多言如是患
彼人癡者被他使　自智無有正定意
彼諸煩惱隨順助　樂於多言如是患
彼當亂眼及耳鼻　舌身及意亦復亂
諸根一切皆亂行　樂於多言如是患
無智雖求多言語　求於諸法意不倦
彼當不受喜樂法　然心不喜於一念
甘蔗莖幹皮不堅　然彼心中味最上
不以壓皮令有味　其味不離於甘蔗
如皮多言既如是　如汁思義亦復然
是故多言樂遠離　思惟正義莫放逸
義味法味勝於衆　解脫之味亦爲妙
此是味中最上味　何故智者不獨行
如是多言覺知已　如是最勝義功德
若有智者欲學道　於彼真義應思惟
是故遠離無邪言　欲求真如勝義者
應須親近最勝法　當近於此證勝道

爾時彌勒菩薩白佛言希有世尊乃能善說多言過患世尊思惟正義有大功德世尊若欲求堅義者菩薩欲著有力鎧甲於虛僞語言應不樂習世尊菩薩云何樂於睡眠當觀諸患菩薩觀時應捨睡眠勤發精進不生疲倦彌勒作如是語已佛告彌勒菩薩言彌勒於中菩薩當觀二十種睡眠諸患何等爲二十彌勒夫有菩薩樂睡眠者當有嬾惰身體沉重膚皮不淨皮肉麤澀諸大穢濁威德薄少飲食不消體生瘡疱多有懈怠增長癡網智慧羸弱善欲疲倦當趣黑暗人不恭敬禀質愚癡多諸煩惱心向諸使於善法中而不生欲一切白法能令減少恒行驚怖之中見精進者而毀辱之至於大衆被他輕賤彌勒菩薩樂於睡眠有如是等二十諸患若菩

薩觀時當樂發精進爾時世尊欲重宣此義
而說偈言
身體沉重無寂定　嬾惰懈怠形不端
皮膚穢惡不清淨　若樂睡眠隨順行
涕唾風等及黃痿　彼於身體多饒有
諸界撩亂不平等　若樂睡眠隨順行
彼食飲食不成熟　身體麤大無光澤
彼於音聲而嘶破　若樂睡眠隨順行
身體多有諸瘡疱　晝夜隨順睡眠者
其於身體多生苦　若樂睡眠隨順行
多有懈怠離精進　諸樂甚遠無財分
恒常睡眠無正意　若樂睡眠隨順行
恒常增長癡羅網　諸見顛倒甚難治
彼無正念意所奪　若樂睡眠隨順行
彼有智慧甚羸弱　諸法損減無禪定
遠離智慧及正住　若樂睡眠隨順行
知彼懈怠不勤學　恒爲非人奪威德
住在蘭若常恐怖　若樂睡眠隨順行
恒常蒙憒失正念　彼有讀誦不能住
所說正法常忘失　若樂睡眠隨順行
彼常護助煩惱等　恒亂迷惑性輕躁
彼於後時生悔心　若樂睡眠隨順行
彼有多業滅盡者　追憶求時生惱悔
增長諸使煩惱地　若樂睡眠隨順行
於諸善事無求欲　於諸法中無求心
數數行於非法中　若樂睡眠隨順行
即是遠離菩提道　一切功德悉減少
滅於白淨至黑暗　若樂睡眠隨順行
無有無畏嚴熾心　彼不嘗生歡喜念
睡眠所執寬慢行　若樂睡眠隨順行
彼自知已懈怠處　妬他住於精進力
彼於精進說非善　若樂睡眠隨順行
智者若見如是患　誰當喜樂共睡眠
一向生癡多見網　無欲正法滅功德
智者誰不樂精進　若能滅苦淨諸暗
未來惡道皆悉盡　諸樂根本得甘露
世間所有諸才藝　及出世間諸能處
能發精進不爲難　智者何不力精進
若欲眞住勝菩提　彼等當知睡眠患
精進無怠不放逸　我於如是發覺彼
故無放逸與恐怖　發於精進禪定心
捨於諸患離睡眠　守護菩提及種子
爾時彌勒菩薩白佛言世尊如來爲諸菩薩
應當見若聞如是多睡眠諸患已然當不能
斷亦不能生厭離心世尊何者菩薩欲當學
信心當欲成阿耨多羅三藐三菩提而生懈
怠爲求善法故於如是多功德中雖復聞已
不能發於精進已行當欲滿足菩提分故如
來已善說多睡眠諸患及發精進諸功德世
尊云何菩薩當觀樂造諸業諸患菩薩若觀
已當少知足佛告彌勒於中菩薩於樂作業
當觀二十種諸惡何等爲二十彌勒所謂凡
菩薩樂作諸業當樂欲世間法即住一切最
下業中所讀誦勤劬者當被他輕賤所有獨
行禪定勤劬者當被他戲弄乃至無際生死
流轉已來當發造業不休所有信心諸長者
不能爲作福田常有貪欲愛諸物心向行於
中以勤劬力常憂家業違他善法他以法教
而不順從多有思念染著諸味所得精妙之
事即不愛樂常造作相害惡業向諸知識新

舊恒常憶念飲食恒常樂知他人是非長短之事恒常樂不合語議諸梵行者所教不受常觀他過不觀於己速被他輕賤合眞議語中恒常減少彌勒若菩薩樂造諸業者當有如是等二十諸惡過患爾時世尊欲重宣此義而說偈言

恒常住於下賤業　勝上之業彼最遠
此教法中無廣大　營事業者有斯患
好樂讀誦諸比丘　爲彼輕賤不忻仰
禪定之人去捨彼　營事業者有斯患
生死業中當勤勞　解脫處遠住諸縛
凡所受食不淨食　營事業者有斯患
恒常趣於諸業等　受取諸物無不樂
於諸受物常貪欲　營事業者有斯患
貪著朋友同行者　雜行共親更相染
猶如飛鳥被籠罩　營事業者有斯患
於諸家業恒常憂　心意愁慼未曾樂
凡所出言無人受　營事業者有斯患
有人教德不隨順　順法教者而不受
彼有戒行不具足　營事業者有斯患
恒常憂愁心不安　於諸俗業勤勞意
智慧寂靜彼不欲　營事業者有斯患
彼恒多有諸業事　雜種諸味爲彼縛
在在處處不知足　營事業者有斯患
於他集聚恒歡欣　智者不樂共言話
愛樂猥濁猶如驢　營事業者有斯患
心常瞋恨無潤澤　增長諸業常無盡
被彼愛染堅繫纏　營事業者有斯患
彼不依倚諸尊者　依倚俗家相佐助
見有住戒者誹謗　營事業者有斯患
晝夜無有別思念　飲食衣服及卧眞
略說功德不欲受　營事業者有斯患
好問世間業功德　勤勞語業彼歡欣
勤勞勝德彼不慕　營事業者有斯患
躭著營作共親友　用己力勢調伏彼
所有惡業彼便作　營事業者有斯患
恒常好觀他過失　己所過惡不自知
見彼德者常調弄　營事業者有斯患
每至被他所輕賤　來者請法爲我說
意智不周無方便　營事業者有斯患
如是諸患當觀已　諸有菩薩樂是業
應當作彼最勝業　所作諸業皆無失
捨於千錢取一錢　有智之者應呵責
如是之者被他嫌　若樂作彼賤業者
是故智者有方便　下賤之業棄捨已
智者知已作上業　一切諸佛所讚歎

爾時彌勒菩薩白佛言世尊彼諸菩薩缺少智慧心意陋劣正等勤勞捨最勝法而作小業佛言彌勒我今告汝我今勅汝彼等菩薩不依佛教出家故即不能滅無禪定無有讀誦不求多聞復次彌勒諸如來教滅智行作智智具足勤勞故能辯知不可以俗業校量而知此非勤勞者樂鬧生死流轉者所謂捡校世間所造作世間財賺於中菩薩不得慕羨彌勒假使捡校勤勞菩薩作七寶塔滿此三千大千世界不能令我歡欣非供養我非承事我彌勒若有菩薩乃至一四句偈受持讀習與波羅蜜相應者彼當令我歡欣當供養我當承事我所以者何彌勒以多聞故諸如來菩提不取諸物故彌勒若有菩薩勤勞

營事業者於勤修讀誦菩薩之所而為惱亂者令修事業多致罪障無有福聚所以者何三種勝福皆因智起以是故勤勞事業菩薩於勤讀誦諸菩薩等不應障礙彌勒譬如閻浮提營事業者皆滿於中其數無量於勤誦念一菩薩所應勤給事譬如閻浮提勤誦念諸菩薩等皆滿其中應當給事一禪定者我如是說彼等菩薩善能給事彼人已作無量福聚所以者何是最為得所謂第一義智慧相應證知無有上故一切世間最上最勝高彌勒以是故欲取當禪定精進者應習智業應當求生般若住處爾時彌勒菩薩白佛言世尊已為諸菩薩說樂世間言話諸患樂多言話樂多睡眠樂造多業諸患世尊菩薩當云何觀樂戲論如所觀已當趣寂靜行佛言彌勒其戲論者略說有二十種過應當觀察若廣說者則有無邊何等二十彌勒多戲論菩薩現見法中多不樂行於忍辱中而復減少熏習瞋恚未生善根能令不生已生善根能令減損當有諍鬪怨讎當得短命趣不端正言語吃澀若他教法於心不住未說經法而不現前諸善知識皆悉遠離於惡知識當速和合當入苦道於一切時聞不戲言所生之處恒墮疑網近於八難白淨法中勤求學處多有障礙彌勒如是等略說二十種諸患為多戲論菩薩爾時世尊欲重宣此義而說偈言

現法得苦心不樂　遠於忍辱助瞋恚
彼彼怨家常歡喜　行戲論者有斯患
惡黒魔羅為所喜　魔家眷屬亦復然
所有善處皆棄捨　行戲論者有斯患
所欲作彼諸善行　彼以放逸故不住
彼以放逸向惡道　行戲論者有斯患
以無信故心難伏　生下賤家常被輕
彼之舌根常謇吃　行戲論者有斯患
為其說法而不住　是故彼法不現前
諸善知識皆離彼　行戲論者有斯患
於諸惡業恒和合　於諸衆中極難淨
聞於法言意不樂　行戲論者有斯患
彼於諸善多障礙　於諸行中多怨讎
彼發勤時多有障　行戲論者有斯患
如是諸患智者知　一切戲論應當捨
戲論行者道難得　是故不應住戲論
走避由旬復由旬　所有戲論及諍競
我今不能獨住此　須臾之間煩惱處
我今出家求利德　莫作諍競生惡心
無有田地及商估　為何事故起諍鬪
妻與兒子及奴婢　無有家宅諸財等
彼無奴僕自在處　既出家已莫諍競
既著袈裟衣服已　寂靜諸仙所印可
汝等具足是功德　捨於戲論當生忍
心如毒蛇及羅刹　當生地獄鬼畜生
戲論行者得不難　故於解脫生精進
所有諸苦害縛處　怨讎呵責打縛等
和合聚集相諍論　世間所有皆住此
若有和合怨難得　和合之者增名聞
和合之者得相愛　何有智者不和合
伺求過者不得便　眷屬不曾相破壞
彼者朋友不離散　遠離戲論得順教
安樂衆中當得淨　得脫業障無有餘

降伏魔羅及軍衆　被他誹毀當生忍
若有戲論多諸患　無戲論者德難量
我能示現如是等　欲得菩提當生忍

爾時彌勒菩薩白佛言希有世尊乃至如來說此發覺諸煩惱世尊頗有此等諸菩薩於後世間如是發覺諸煩惱當作厭以不於煩惱行中當能斷以不佛告彌勒菩薩言彌勒於未來世當少有菩薩乘行富伽羅若於後五百世時當斷煩惱行多有剛强心體無敬我慢自高作諸分別不能修習是故魔波旬作比丘形來在彼等前作如是破壞此等修多羅他家文章非是如來所說所以者何於此修多羅所說諸功德無有彼我然彼徒衆被破已如來所說諸修多羅中當作疑惑當起諍競不肯受持亦不爲他說亦不修習然彼等癡人不作如是知此是諸業果報我等當不能證如是功德爾時彌勒菩薩白佛言世尊如來歎阿彌多如來十種發心於中各隨念發若念當欲生彼當即得生彼世尊何者是十種發心於彼處生佛告彌勒言彼等發心非少智者有彼發心是大事者所有欲生阿彌多剎中者當爲一切衆生發慈悲心不生瞋恨當生阿彌多如來佛剎爲一切衆生生慈悲心故當生彼處離於殺害受持正法發此心故當生彼處捨於身命發心不著一切諸法故當生於彼處發甚深忍行清淨信發此心故當生彼處不染名聞利養一切智實發此心故當生彼處爲一切衆生生貴敬發心不忘失故當生彼處不驚不怖不愛凡言語發此心故當生彼處入菩提分種種善根發此心故當生彼處然不離念佛發此心故當生彼處遠離諸相故彌勒此十種發心若菩薩各發念一具足者當往生彼阿彌多佛剎中若不生者無有是處爾時長老阿難白佛言希有世尊乃至如來說此法本爲諸菩薩發覺爾時世尊讚長老阿難言善哉善哉阿難是故菩薩於此法本發覺當如是持佛說此經時彌勒菩薩及長老阿難歡喜踊躍彼六十菩薩乘行諸善男子等皆悉滅彼業障歡喜奉行作禮而去

衣五　十二

發覺淨心經卷下

衣五　十三

音釋

輕躁 躁則到切輕躁謂輕跳躁急不安靜也　乾硬 乾古寒切燥也硬五孟切堅牢也　莖幹 莖戶庚切枝柱也幹古案切亦莖也　麤澀 麤倉胡切大也澀色立切不滑也　嘶 先稽切聲破曰嘶　瘡疱 瘡楚良切瘡疾也疱匹皰切氣疱瘡也　憒 古對切心亂也　籠罩 龍盧紅切奏烏籠也罩知教切　自上龍下曰軍　猥 烏賄切鄙也　胭 胡夾切咽也　購 古候切以財扣賕曰購　吃 居乙切言謇也　謇 居偃切巳難於言也

三經合卷　衣六

佛說優塡王經
佛說須摩提經
佛說須摩提菩薩經

佛說優塡王經

西晉沙門釋法炬譯

聞如是一時佛在拘深國國王號曰優塡拘深國有逝心名摩因提生女端正華色世間少雙父覩女容一國希有名曰無比隣國諸王羣寮豪姓靡不娉爲父答曰若有君子容與女齊吾其應之佛時行在其國逝心覩佛三十二相八十種好身色紫金巍巍堂堂光儀無上心喜而曰吾女獲匹歸語其妻曰吾爲無比得壻促莊飾女將徃也夫妻共服飾其女步搖華光珠璣瓔珞莊飾光國夫妻共將女至佛所妻道見佛跡相好之文光彩之色非世所有知爲天尊謂其夫曰此人足跡文理乃爾非世所聞斯將非凡必自淸淨無復婬欲將不取吾女無自辱也夫曰何以知其然妻因說偈言

婬人曳踵行　恚者斂指步　愚者足蹴地　斯跡天人尊

逝心曰非爾女人所知汝不樂者便自還歸乃自將女徃詣佛所稽首佛足白佛言大人勤勞教授身無供養有是麤女願給箕箒佛言汝以女爲好耶答曰生得此女顏容實好世間無雙諸國王豪姓多有求者不以應之竊見大人光色巍巍非世所見貪得供養故宜自歸耳佛言此女之好爲著何許逝心曰從頭至足周徧觀之無不好也佛言惑哉肉眼吾觀之從頭至足無一好耶若頭上有髮但是毛象馬之尾亦皆爾也髮下有髑髏但是骨屠家豬頭骨亦爾也頭中有腦者如泥腥臊逆鼻下之著地莫能蹈者目者是胞決之純汁鼻中有涕口但有唾腹藏肝肺皆亦腥臊腸胃膀胱但成屎尿腐臭難論腹爲韋囊裹諸不淨四支手足骨骨相拄筋連皮韜但恃氣息以動作之譬若木人機關作之旣畢解剝其體節節相離手足狼籍人亦如是有何等好而云少雙昔者吾在貝多樹下第六魔天王莊飾三女顏容華色天中無比非徒此倫欲以壞吾道意我爲說身中穢惡即皆化成老母形壞不復慚愧而去今是屎囊欲何所戀急將還去吾不取也逝心聞佛所說忽然慚恥無辭復言又白佛言若仁不取者更以妻優塡王可乎不佛不答焉逝心即送女與優塡王王獲女大悅拜父爲太傅爲女與宮妓樂千人以給侍之王正后師事佛得須陀洹道此女譖之於王王惑其言以百箭射其后后見箭不懼都無恚怒一意念佛慈心長跪向王箭皆繞后三帀還住王前百箭皆爾王乃自驚悵然而懼即駕白象金車馳詣佛所未到下車辟從步進稽首佛足長跪自陳曰吾有重咎在三尊所以彼婬妖縱欲興邪於佛聖衆每一惡念以箭百枚射佛弟子如事陳之覩之心懼惟佛至眞無量之慈白衣弟子慈力乃爾豈況無上正眞佛乎我今首過歸命三尊惟佛弘慈原赦其咎佛笑曰善哉王覺惡悔過此明人行也吾受王

善意王稽首如是至三佛亦三受之王又頭面著地退就坐曰稟氣凶頑忿戾自恣無忍辱心三毒不除惡行快意順女妖邪不知其惡自惟壽終必入地獄願佛加哀廣說女惡魑魅之態入其羅網尠能自拔吾聞其禍必以自戒國民巨細得以改操佛言用此爲問具說餘義王曰餘事異日說之不曉女亂惑意凶禍之大不聞其禍何緣遠之願佛具爲吾釋地獄之變及女人之穢佛言具聽男子有婬之惡却覩女妖王曰善願受明教佛言

具聽男子有四惡急所當知世有婬夫恒想覩女思聞妖聲遠捨正法疑眞信邪婬網所纏沒在盲冥爲欲所使如奴畏主貪樂女色不覺九孔惡露之臭穢渾沌欲中如豬處圂不覺其臭快以爲安不計後當在無擇之獄受痛無極注心在婬泆其涕唾翫其膿血珍之如玉甘之如蜜故曰欲態之士此爲一惡態也又親之養子懷妊生育稚得長大勤苦難論到子成人擢家竭財膝行肘步因媒表情致彼爲妻若在異域尋而追之不問遠近不避勤苦注意在婬捐忘親老既得爲妻貴之如寶欲私相娛樂惡見父母信其妖言或致鬪訟不惟身所從生辜親無量之恩斯謂二惡態也又人處世勤苦疲勞躬自致財本有誠信敬道之意尊戴沙門梵志之心覺世非常布施爲福取妻之後情惑婬欲愚蔽自擁背眞向邪專由女色若有布施之意雖欲發言相呼女色絕清淨行更成小人不識佛經之重誠禍福之歸苟爲婬色投身羅網必墮惡道終而不改斯謂三惡態也又爲人子

不惟養恩治生致財不以養親但以東西廣求婬路懷持寶物招人婦女或殺六畜婬祀鬼神飲酒歌儛合會之後互求方便更相招呼以遂奸情及其獲偶喜無以喻婬結縛著無所復識當爾之時惟此爲樂不覺惡露之臭穢地獄之苦痛一則可笑二則可畏譬若狂笑不知其非斯謂四惡態也佛言男子有是四惡用墮三塗當審遠此能免苦耳復聽說女人之惡佛便說偈言

已爲欲所使　放意不能安　習施於非法
將何以爲賢　欲爲畜生行　以爲還自殃
圂蟲在臭中　不知爲處難　如蟲在冥中
不知東以西　結著於婬欲　惡此亦蟲諭
婬既不見道　日夜種罪根　現世君臣亂
上下爲迷惛　王法爲錯亂　正法爲迷焚
農夫捨常業　賈人爲彌連　現世更牢獄
死復入太山　當受百種毒　其痛難可言
洋銅灌其口　山車笮其身　此輩有百數
難可一一陳　常在三惡道　宛轉如車輪
若世時有佛　而已不得聞　女人最爲惡
難與爲因緣　恩愛一縛著　牽人入罪門
女人何爲好　但是屎尿囊　何不諦係視
爲此而狂荒　其內甚臭穢　外爲嚴飾容
家有含毒蠍　劇如蛇以龍　譬若錦韜刀
羅縠裹鋒鋩　愚者觀其表　翫之以自殃
智者覺而捨　癡者致死傷　婬欲亦如是
抱刃以自喪　覩新即猒故　所樂亦無常
言爲刀斧截　笑爲荊以棘　內懷臭穢毒
飾外以華香　癡人貪其味　不惟後受殃
譬如鴆毒藥　以和甘露漿　所向無不壞

飮之皆仆僵　亦如薪得火　草木被重霜
覩表不計裏　是爲最非祥　女毒甚於是
草乃見形傷　絶欲以求道　故有婬欲情
其形甚易見　癡人情不絶　羅網四面張
去道如絲髮　人本清淨種　如魚處深淵
智者乃自覺　著網不得還　欲網甚於是
結縛甚欲堅　投身冐荆棘　可得脱其身
譬若饑獼猴　望見熟甘果　專心投色欲
是輩百向墮　亦如魚食鉤　飛蛾入燈火
愚者見歡喜　不惟後受禍

佛説如是優填王歡喜即以頭面著地白佛言實從生已來不聞女人之惡乃爾男子勃亂隨之墮罪但不知故不斷心意從今已後終身自悔歸命三尊不敢復犯爲佛作禮歡喜而去

佛説優填王經

佛説須摩提經

西晉三藏竺法護譯

聞如是一時佛在羅閱祇靈鳥頂山中與大比丘衆千二百五十人菩薩萬人俱爾時羅閱城大國有長者號曰郁迦郁迦有女名須摩提厥年八歲歷世奉敬過去無數百千諸佛積累功德不可稱計時須摩提從羅閱祇大國出詣靈鳥山行到佛所前以頭面稽首佛足禮畢却住一面叉手白佛言願欲有所問惟佛以善權方便解説我之所疑時佛默然即知女意佛語須摩提恣所欲問如來今當爲汝具解説之事事分別令汝歡喜須摩提問佛言菩薩云何所生處人見之常歡喜云何得大富常有多財寶云何不爲他人所別離云何不在母人腹中常得化生千葉蓮華中立法王前云何得神足從不可計億剎土去到彼聞禮諸佛云何得無讎怨無侵嫉者云何所説聞者信從踴躍受行云何得無殃罪所作善行無能壞者云何魔不能得其便云何臨壽終時佛在前立爲説經法即令不墮苦痛之處所問如是是時佛語須摩提如汝所問如來義者善哉大快乃如是乎汝若欲聞諦聽諦受勤思念之吾當解説時女即言甚善世尊願樂欲聞於是須摩提受教而聽佛言菩薩有四事法人見之皆歡喜何等爲四一者瞋恚不起視怨家如善知識二者常有慈心向於一切三者常行求索無上要法四者作佛形像是爲四法菩薩用是四事故人見之常歡喜佛於是説偈言

不起恚毀本根　常行慈得要法
作佛像身好潔　心歡喜人喜見

佛語須摩提菩薩復有四事法得大富有何等爲四一者布施以時二者與已倍悦三者與後不復悔四者既與不求其報是爲四法菩薩用是四事故得大富有常多財寶佛於是説偈言

以時施無悔心　喜悦與無希望
所作施有勇慧　在所處常大富

佛語須摩提菩薩復有四事法不爲他人所別離何等爲四一者不傳惡説鬪亂彼此二

者導愚癡者使入佛道三者若有毀敗正法護使不絕四者勸勉諸人教使求佛令堅不動是爲四法菩薩用是四事故不爲他人所別離佛於是說偈言

不傳說鬪彼此　導愚冥護正法
勸進人使求佛　終無能別離者

佛語須摩提菩薩復有四事法得化生千葉蓮華中立法王前何等爲四一者細擣紅蓮華青蓮華黃蓮華白蓮華合此四種末之如塵使滿磷妙華持是供養世尊若塔及舍利二者不令他人起恚意三者作佛形像使坐蓮華上四者得最正覺便歡喜住是爲四法菩薩用是四事故常得化生千葉蓮華中立法王前佛於是說偈言

施四華滿磷妙　除恚恨受法義
得上覺立佛前　作形像生華中

佛語須摩提菩薩復有四事法得神足從一佛國復至一佛國何等爲四一者見人作功德不使斷絕二者見人說法而不中止三者常然燈火於塔寺中四者求三昧是爲四法菩薩用是四事故得神足從一佛國至一佛國佛於是說偈言

行功德爲法施　聞經說不中止
常然燈於佛寺　入三昧徧諸國

佛語須摩提菩薩復有四事法得無讎怨無侵嫉者何等爲四一者於善知識無諛諂心二者不慳貪妬他人物三者見人布施助其喜四者見菩薩諸所作爲不行誹謗是爲四法菩薩用是四事故常行是行得無讎怨無侵嫉者佛於是說偈言

於善友無諛諂　不慳惜他人物
見人施助其喜　行菩薩無讎怨

佛語須摩提菩薩復有四事法其所語言聞者信從踊躍受行何等爲四一者口之所說心亦無異二者於善知識常有至誠三者聞人說法不言是非四者若見他人請令說法不求其短是爲四法菩薩用是四事故其所語言聞者信從踊躍受行佛於是說偈言

如所念言亦爾　於善友有至誠
聞講法不求短　若說經心喜踊

佛語須摩提菩薩復有四事法得無殃罪所作善行疾得淨住何等爲四一者心意所念常志於善二者常持戒三昧智慧三者初發菩薩意便起一切智多所度脫四者常有大慈愍於一切是爲四法菩薩用是四事故得無殃罪疾得淨住佛於是說偈言

常志善念廣度　戒等定不離慧
當教人一切智　行慈意得淨住

佛語須摩提菩薩復有四事法魔不能得其便何者爲四一者常念於佛二者常精進三者常念經法四者常立功德是爲四法菩薩用是四事故魔不能得其便佛於是說偈言

常淨意念於佛　志精進在深法
自勗勉立功德　魔用是不得便

佛語須摩提菩薩復有四事法臨壽終時佛在前立爲說經法令其不墮苦痛之處何等爲四一者爲一切人故具滿諸願二者若人布施諸不足者念欲足之三者見人雜施若有短少便裨助之四者常念供養於三寶是爲四法菩薩用是四事故臨壽終時即見諸

佛皆在前立爲說經法不令其人墮苦痛處
佛於是說偈言
爲一切滿所願　無極哀勸足檀
以雜施致黠慧　供三寶得致佛
爾時須摩提白佛言惟世尊所說四十事我
當奉行令不缺減悉使具足不違一事若失
一義我爲斷佛劫法滅衆弟子是時大目揵
連在大會中坐即問須摩提此四十事大衆
所行菩薩所爲甚亦難當如汝小女何能辦
之時須摩提答目連言假令我今審實能行
此四十事者三千大千國土皆當爲我六返
震動雨於天華諸音樂器不鼓自鳴須摩提
適發是言應時三千大千國土六返震動即
雨天華樂器皆鳴女語目連是則證明我之
至誠若有未來起菩薩意者亦當如是我後
不久亦當如如來無所著等正覺信如我言
無有虛者其在衆會皆當一等悉作金色尋
如所語輙作金色於是目連即從座起整衣
服下右膝叉手爲佛稽首作禮前白佛言今
諸一切初發大意爲菩薩者我當自歸爲之
作禮所以者何八歲女子感應如比豈況高
士摩訶薩乎是時座中有大菩薩名文殊師
利謂須摩提言於何法住所現感應乃如是
乎須摩提答言諸法不可計數亦無所住而
仁問我住於何法仁作是問不如不問文殊
師利問須摩提言此語言何乃致斯乎須摩
提報文殊師利言不於諸法有所住亦無所
疑亦不言是非文殊師利問須摩提言如來
本不作行乎須摩提報言譬如月影現於水
中若瘖野馬深山之響如來本行亦如是也
文殊師利問須摩提如仁所說合會是事爲
能得佛不須摩提報言云何仁者謂癡黠行
三事異乎不爲異也一切諸法皆合所以者
何若正法若不正法適無所住亦無所取亦
無所放空無有色文殊師利復問須摩提解
是義者爲有幾人須摩提報言夫作幻者恣
意所化寧有限無幻師所化猶尚無限信解
此法亦如是也文殊師利問須摩提言如我
無化無幻起行何法而與道合須摩提報言
如仁所說致爲大快一切法處亦不有亦不
不有至於如來無合無散文殊師利聞彼所
說甚悅讚善文殊師利白佛言甚善須摩提
所說微妙大可怪也乃能深入逮得法忍發
意已來爲幾何乎佛語文殊師利是須摩提
發無上平等度意等住已來積不可計先仁
之前三十億劫仁乃於彼發無上平等度意
適甫乃入無所從生法忍是仁本造發意時
師文殊師利聞佛所說則前作禮白須摩提
言惟別久遠今乃遘侍與師相見得受法誨
須摩提報言莫作是念用何等故無所從生
法忍亦無所念亦無有師文殊師利問言云
何不轉女人身須摩提報言於是無所得所
以者何法無男無女今者我當斷仁所疑文
殊師利言善哉樂欲聞之須摩提謂文殊師
利言如今我後亦當逮如如來無所著等正
覺成慧行安定世間父無上士道法御天人
師佛天中天如是審諦我今便當變爲男子
適作是語便成男子頭髮即墮袈裟著身便
爲沙彌須摩提復謂文殊師利言審我來世
當作佛時使我國中莫有三事何等爲三一

者魔事二者地獄三者女人態若我至誠我身當如年三十沙門時須摩提適作是語形體顔色如年三十時須摩提謂文殊師利言我作佛時令我國人皆作金色城郭及地周帀七寶有七寶樹令八種行七寶池水四邊中外皆生七寶雜色蓮華及諸雜寶不多不少皆悉停等須摩提言如仁之國我之刹止亦當如是如我至誠者今在會者當作金色適作是語應時衆坐皆作金色時持地神即從地出化作天身舉聲稱揚歎須摩提三言摩訶須摩提菩薩摩訶薩得作佛時國土所有七寶池水樹及華實皆當如是於是佛謂文殊師利是須摩提菩薩摩訶薩不久當得佛號寶德念吉祥如來無所著等正覺成慧行安定世間父無上士道法御天人師佛天中天佛說是經授須摩提莂時三十億人發無上平等度意者皆得立不退轉六萬天子悉得諸法眼生座中有五百菩薩聞文殊師利所言甚深意用不解中欲墮落見須摩亦所說眞誠辞皆有應即解身衣以用上佛提不訑諂無所希望持是功德用自堅固於無上平等度意即得住不退轉地超九十劫不復生死時佛授與五百人決却後十劫劫名無塵垢佛號固受如來無所著等正覺是五百人等當生彼國國名焰氣當同一劫俱得作佛皆同一字號莊飾豫知人意如來無所著等正覺佛謂文殊師利乃如是經多所饒益如是不乎若今最後有菩薩摩訶薩及沙門若善男子善女人等求菩薩道奉行六度無極未曉善權方便不如書持是經諷誦讀轉復教人常念其中事諸欲聞者廣為解說佛復語文殊師利前所不聞本所不行如是輩菩薩者當念習持所以者何譬如轉輪聖王治於世間時至竟七寶不為缺減其王壽終七寶為散如是文殊師利若佛經道住於世間者佛七覺意終不為滅若佛法滅覺意諸法皆為之盡佛謂文殊師利當求無數方便具索諸經勤學書持為他人說教授一切廣解其義常當精進是為法教若善男子善女人欲求道者莫中有悔佛說經已須摩提菩薩文殊師利菩薩大目揵連等諸天及人其在會者阿須羅揵沓和持世者皆歡喜樂聞

佛說須摩提經

佛說須摩提菩薩經

姚秦三藏鳩摩羅什譯

聞如是一時佛在羅閱祇耆闍崛山中與大比丘衆千二百五十人菩薩萬人俱爾時羅閱祇大國有長者號曰優迦優迦有女名須摩提厥年八歲歷世奉敬過去無數百千諸佛積累功德不可勝計時須摩提從羅閱祇大國出詣耆闍崛山行到佛所前以頭面稽首佛足禮畢即却在一面以一心而住叉手白佛願欲有所問唯多陀竭以方便解說我之所疑時佛默然即知女意佛語須摩提恣所欲問多陀竭今當為汝具解說之事事分別令汝歡喜須摩提問佛言菩薩云何所生人見之常歡喜云何得大富有常多財寶云何不為他人之所別離云何不在母人腹中

常得化生千葉蓮華中立法王前云何得神
足從不可計億剎土去到彼間禮事諸佛云
何得無仇怨無侵嫉者云何所說語言聞者
信從踊躍受行云何得無殃罪所作善行無
能壞者云何魔不能得其便云何臨壽終時
佛在前立為說經法即令不墮苦痛之處所
問如是時佛語須摩提如汝所問多陀竭
義善哉大快乃如是乎汝若欲聞諦聽諦受
勤思念之吾當解說時女即言甚善世尊願
樂欲聞於是須摩提受教而聽佛言菩薩有
四事法人見之皆歡喜何等為四一者瞋恚
不起視怨家如善知識二者常有慈心向於
一切三者常行求索無上要法四者作佛形
像是為四法菩薩用是事故人見之常歡喜
佛於是說偈言

不起恚毀本根　常行慈得要法
作佛像身好潔　心歡喜人喜見

佛語須摩提菩薩復有四事法得大富有何
等為四一者布施以時二者與已倍悅三者
與後不復悔四者既與不求其報是為四事
菩薩用是四事故得大富有佛於是說偈言

以時施無悔心　喜悅與無悕望
所作施有勇慧　在所處常大富

佛語須摩提菩薩復有四事法不為他人之
所別離何等為四一者不傳惡說鬬亂彼此
二者導愚冥者使入佛道三者若有毀敗正
法護使不絕四者勸勉諸人教使求佛令堅
不動是為四法菩薩用是四事故不為他人
之所別離佛於是說偈言

不傳說鬬彼此　導愚冥護正法
勸進人使求佛　終無能別離者

佛語須摩提菩薩復有四事法得化生千葉
蓮華中立法王前何等為四一者細擣優鉢
華波曇華拘文華分陀利華令此四種末之
如塵使滿句蟲持是供養世尊若塔及舍利
二者不令他人起恚意三者作佛像使坐蓮
華上四者得最上覺便歡喜住是為四法菩
薩用是四事故化生千葉蓮華中立法王前
佛於是說偈言

施四華滿句蟲　除恚恨受法義
得上覺立佛前　作形像生華中

佛語須摩提菩薩復有四事法得神足從一
佛國至一佛國何等為四一者見人作功德
不行斷絕二者見人說法而不中止三者常
然燈火於塔寺中四者求三昧是為四法菩
薩用是四事故得神足從一佛國復至一佛
國佛於是說偈言

行功德為法施　聞經說不中止
常然燈於佛寺　入三昧遍諸國

佛語須摩提菩薩復有四事法得無仇怨無
侵嫉者何等為四一者於善知識無諛諂心
二者不慳惜貪他人財物三者見人布施助
其喜四者見菩薩諸所作為不誹謗是為四
法菩薩用是四事故常行是行得無仇怨無
侵嫉者佛於是說偈言

於善友無諛諂　不慳惜他人物
見人施助其喜　行菩薩無仇怨

佛語須摩提菩薩復有四事法其所語言聞
者信從踊躍受行何等為四一者口之所說
心亦無異二者於善知識常有至誠三者聞

人說法不言是非四者常見他人請令說經不求其短是爲四法菩薩用是四事故其所語言聞者信從踊躍受行佛於是說偈言

如所念言亦爾　於善友有誠信
聞講法不求短　若說經心喜踊

佛語須摩提菩薩復有四事法得無殃罪所作善行疾得淨住何等爲四一者心意所念常志於善二者常持戒三昧智慧三者初發菩薩意促起一切智多所度脫四者常有大慈愍於一切是爲四法菩薩用是四事故得滅無殃罪疾得淨住佛於是說偈言

常志善念廣度　戒等定不離慧
常教人一切智　行慈意得淨住

佛語須摩提菩薩復有四事法魔不能得其便何等爲四一者常念於佛二者常精進三者常念經法四者常立功德是爲四法菩薩用是四事故魔不能得其便佛於是說偈言

常喜意念於佛　常精進在深法
自勗勉立功德　魔用是不得便

佛語須摩提菩薩復有四事法臨壽終時佛在前立爲說經法令不墮苦痛處何等爲四一者爲一切人故具滿諸願二者若人布施諸不足者念欲足之三者見人雜施若有短少便裨助之四者常念供養於三寶是爲四法菩薩用是四事故臨壽終時即見諸佛皆在前立爲說經法不令其人墮苦痛處佛於是說偈言

爲一切滿所願　無極哀勸足檀
以雜施致黠慧　供三寶得致佛

爾時須摩提白佛言唯世尊所說四十事我當奉行令不缺減悉使具足不違一事若失一事我爲斷佛法滅衆弟子是時長老摩訶目乾連在大會中坐即問須摩提此四十事大士所行菩薩所爲甚亦難當如汝小女何能辦之時須摩提答目乾連言假令我今審實能行此四十事者三千大千國土皆當爲我六反震動雨於天華諸音樂器不鼓自鳴須摩提適發是言應時三千大千國土六反震動即雨天華樂器即鳴女語目乾連是證明我之至誠若未來有起菩薩意者亦當如是我後亦當得多陀竭阿羅訶三耶三佛信如我言無有虛者其在會者皆當一等悉作金色尋如所語輒作金色於是目乾連即從座起正衣服下右膝叉手爲佛稽首作禮前白佛言今諸一切初發大意爲菩薩者我當自歸爲之作禮所以者何八歲女子感應如此豈況高士摩訶薩乎是時座中有大菩薩名文殊師利謂須摩提言於何法住所現感應乃如是乎須摩提答言諸法不可計數亦無所住而仁問我住於何法仁作是問不如不問文殊師利問須摩提言此語云何乃至於斯乎須摩提報文殊師利言不於諸法有所住亦無所疑亦不言是非文殊師利問須摩提言如來本不作行乎須摩提報言譬如月影現於水中若夢野馬深山之響如來本行亦如是也文殊師利問須摩提如仁所說合會是事爲能得佛不須摩提報言云何仁者謂癡黠行三事異乎不爲異也一切一法諸法皆合所以者何若正法若不正法適無所住亦無所取亦無所收空無有色文殊師

利復問須摩提解是義者爲有幾人須摩提報言夫作幻者恣意作化寧有限無幻師所化猶尚無限信解此法亦如是也文殊師利問須摩提言如我無化無幻起行何法而與道合須摩提報言如仁所說致爲大快一切法處亦不有亦不無至於如來無合無散文殊師利聞彼所說甚悅讃善文殊師利前白佛言甚善須摩提所說自恣其意微妙大可怪也乃能深入逮得法忍發意已來爲幾何乎佛語文殊師利是須摩提發阿耨多羅三耶三菩心等住已來積不可計先仁之前三十億劫仁乃於彼發無上平等度意適乃甫入無所從生法忍是仁本造發意時師也文殊師利聞佛所言則前作禮白須摩提惟別久遠今乃遘侍與師相見得受法誨須摩提報言莫作是念用何等故無所從生法忍亦無所念亦無有師文殊師利問言云何不轉女人身須摩提報言於是無所得所以者何法無男無女今者我當隨仁所疑文殊師利言善哉樂欲聞之須摩提謂文殊師利言如今我後不久亦當逮得如來無所著等正覺成慧行安定世間父無上士道法御天人師佛天中天如是當諦我今便當變爲男子適作是語即成男子頭髮即墮袈裟在身便作沙彌須摩提復謂文殊師利言審我來世當作佛時使我國中莫有三事何等爲三一者魔事二者泥犂三者女人態若我志誠我身當如年三十沙門時須摩提適作是語形體顏色如年三十須摩提復謂文殊師利言我作佛時令我國人皆作金色地及城郭周帀有七寶樹令八重行七寶池水四邊中外皆生七寶雜色蓮華及諸雜寶不多不少皆悉停等須摩提言如仁之國我之剎土亦當如是如我志誠諸在會者當作金色適作是語應時衆會皆作金色時持地神即從地出化作天身擧聲稱揚歎須摩提言須摩提菩薩摩訶薩得作佛時國土所有七寶池水樹及華寶皆當如是於是佛謂文殊師利是須摩提菩薩摩訶薩不久當得作佛字名遠聞具足藏如來過四道不受平等覺與具足行安隱世間天上天下無上大人女意云何法無所住豈有我名乎答曰不也天中天於女意云何其幻化者豈有到後世復來者乎答曰不也天中天於女意云何其幻化者豈有所起所滅乎答曰不也天中天於女意云何其幻化者豈有所有有形像乎答曰不也天中天於女意云何其幻化者豈有見聞有幻無幻乎答曰不也天中天其女曰佛言我曾聞之其幻化者無有見聞有幻無幻世尊又問於女意云何其幻化者假使無身豈能令幻化發起諸行乎女答曰唯天中天其幻化者實爲如此眞無所有佛言如是其無明者無內無外計其法者亦無所有亦無字也其明者不至後世亦無還反其無明者亦無有起亦無有滅其明者亦無形像適與無明緣致衆行名色六入更習痛痒受有生老病死勤苦愁惱大患集會明女首意白佛言甚爲可奇至未曾有世尊所興而不可及所以者何佛天中天於虛空中而轉法輪法輪不可思議所轉法輪不可稱限無量法輪無薉法輪

無形法輪無生法輪滅度法輪世尊告曰如是如是誠如所云吾所轉輪爲轉空輪所轉法輪不可思議所轉法輪不可稱限其可轉輪無僕無形無生爲滅度也時首意女歡喜踊躍善心生焉則以栴檀香擣及諸華香供養散佛唯然世尊以是德本深致擁護而善救攝降伏諸根抑制愛欲逮轉法輪轉於空輪不思議輪不可稱限無量無蔑無形無生滅度之輪佛尋欣笑五色青赤黃白綠光從口而出甚大光明普照十方無數佛國悉皆覆蔽日月之明還繞佛身三帀從頂上入賢者阿難曉了七法一曰知誼二曰解法三曰曉時四曰了節五曰明衆六曰練己七曰深識人本即從座起更整衣服偏袒右肩下右膝叉手白佛今大聖欣笑爲何感應願說其意唯天中天多所愍傷多所安隱哀念諸天世間人民分別說之佛告阿難爾見梵志女首意以末栴檀華香擣香供養散佛乎其心誓願逮轉法輪對曰已見佛言是女以斯德本護已安人多所救攝壽終之後當轉女身至八十四億劫不歸惡趣供養六萬諸佛世尊出家爲道志于沙門聽受經法受經法已即時諷誦將御如來現在正法佛滅度後供養舍利勸化無數無量衆生不可計會使立無上正真之道恒以善意奉持要法號天中天佛說是經授須摩提莂時三十億人發無上平等度意皆得阿惟越致六萬天子悉得諸法法眼生座中有五百菩薩聞文殊師利所問甚深意用不解中欲墮落見須摩提所說至誠尋皆有應即解身衣以用上佛亦不諛諂無所悕望持功德用自堅固於無上平等度意即得住阿惟越致超九十劫不復生死時佛授與五百人決却後十劫劫名無塵垢佛號因受如來過四道不受平等覺是五百人等當生彼國國名焰氣當同一劫俱得作佛皆同一字號莊飾豫知人意如來過四道不受平等之道最正覺佛謂文殊師利乃知是經多所饒益如是不乎若今最後有菩薩摩訶薩及沙門若善男子善女人等求菩薩道奉行六波羅蜜未曉漚惒拘舍羅不如書持是經諷誦讀轉復教人常念其中事諸欲聞者廣爲解說佛復語文殊師利前所不聞本所不行如是等輩菩薩者當念習持所以者何譬如遮迦越王治於世時至竟七寶不爲缺滅其王壽終七寶爲散如是文殊師利若佛經道住於世者佛七覺意終不爲滅若佛法滅覺意諸法皆爲之盡佛謂文殊師利當求無數方便具索諸經勤學書持爲他人說教授一切廣解其義常當精進是爲法教善男子善女人欲求佛道者莫中有悔佛說經已須摩提菩薩文殊師利菩薩摩訶目乾連等諸天及人其在會者阿須羅揵沓和持世者皆歡喜樂聞

佛說須摩提菩薩經

音釋

優塡王經

娉 匹正切聘問也
曳踵 曳以制切引也拖也踵之隴切足跟也
蹴 七六切
給箕箒 給居宜切箒之九切供洒掃也
髑髏 髑徒木切髏落侯切首骨也
腥臊 腥桑經切臊蘇遭切腥臊臭也又魚臭曰腥

腥犬豕臭曰臊 肝肺 肝古寒切木藏也肺芳吠切金藏也 腸胃 腸直良切大小腸也胃于貴切穀府也 膀胱 膀步光切胱古黃切膀胱水府也 筋 舉欣切骨絡也 韜 土刀切藏也 妻 七計切以女嫁人也 譖 莊蔭切讒毀也

辟從 辟必益切除也從才用切隨行也 尠 息淺切少也 渾沌 渾胡本切沌徒損切渾沌謂無分別貌 溷 胡困切廁也 妊 汝鴆切孕也 笮 側格切壓也追也

轂 胡谷切縐紗曰轂又細絹也 鴆毒 鴆直禁切毒鳥也以其毛歷飲食則殺人故曰鴆毒 仆僵 仆芳遇切頓也倒也僵居良切假也

須摩提經

礪 石切充 勗勉 勗許玉切勗勵也勉莫淺切勤也 遘 古候切遇也

佛說離垢施女經　衣七

西晉三藏竺法護譯

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園與大比丘衆俱比丘千人皆阿羅漢諸漏已盡逮得已辦無復塵垢而得自在棄捐重擔逮得已利盡除終始諸所結縛度以聖慧通達明智悉爲仁賢猶如大龍心得自在其大人賢者阿難菩薩萬人皆成大阿羅漢皆一切聖達神通已暢悉不退轉法輪菩薩其名實光菩薩智積菩薩名首菩薩辯積菩薩辯首咸菩薩光世音菩薩賢首菩薩喜王菩薩行無思議脫門菩薩念諸法無著菩薩慈氏菩薩入志性菩薩棄諸惡趣菩薩除衆憂冥菩薩超欲無虛跡菩薩無虛見菩薩德寶校飾菩薩金寶曜首菩薩捨諸蓋菩薩無害心菩薩如是等菩薩具足萬人爾時賢者舍利弗大目揵連大迦葉須菩提邠耨文陀弗離越阿那律阿難等濡首童真不虛見寶英棄諸惡趣棄諸陰蓋光世音辯積超度無虛跡時此八菩薩及八弟子明旦著衣持鉢入城分衛斯等俱行相與共議各各發願舍利弗曰當如是像三昧正受入城分衛令其中人普使一切聞四聖諦大目連曰願城中人皆使一切無有須臾興於魔事大迦葉曰願城中人施我食者一切皆使得無盡福至無爲度須菩提曰願城中人敢覩光明以是緣報皆得生天及在人間然後逮得無爲之法邠耨曰願其城中諸外異學梵志長者悉得正見離越曰願其城中一切衆人無有罪殃悉獲安隱阿那律曰願其城中一切衆人悉得天眼阿難曰願其城中一切衆人悉使識念往古所可曾聞經法文殊師利曰化其城中門戶窗牖重閣精舍器物瓔珞樹木枝葉華實衣服之飾皆使宣出空無相無願無所逮得不起不滅無有放逸無所著聲無有形類無吾我聲無虛見曰化其城中一切人民男女大小目所覩者悉見佛形至後究竟逮得無上正真之道寶英曰化其城中一切居家所有諸藏皆滿衆寶棄諸惡趣曰化其城中所居衆民敢有犯作地獄之罪現在之法使罪

微輕忽然虛盡棄諸陰蓋曰化其城中人棄
捐五蓋不起增長光世音曰化其城中人閉
牢獄者使得解脱諸有繫囚令得解散諸恐
懼者得無所畏辯積曰化其城中人敢見我
等皆得辯才使諸妓樂轉共談語超度無虛
迹曰令其城中人吾等目見皆究竟至無上
正真之道時八菩薩八大弟子各各如是悉
共議已到其城門于時城中王波斯匿有女
名曰維摩羅達厥年十二端正姝妙見者咸
悦第一潔白色如妙華於月八日明星之時
與五百侍女平旦乘駕五百梵志皆從其後
出行遊觀而詣祠壇欲大祠祀時諸梵志遥
見比丘心中念言以爲不吉諸梵志中有一
梵志年尊老耄名曰梵天語離垢施女當知
之今日不祥見諸比丘住於城門止不須出
當還入城見此等輩求諸利義必不如意時
離垢施女則爲梵志而説頌曰

斯等志行　教化功德　於諸祠祀　爲最吉安
梵志若能　供養此等　一切吉利　終無有異
則以禁戒　調定憺怕　越度諸惡　無穢衆塵
此等所行　爲上良醫　慰勞療治　衆生久疾
是無瑕穢　第一師則　爲無數人　去衆惡事
於諸四見　爲已鮮明　梵志俯來　値上清淨
佛在世間　最勝法王　斯等是子　羅漢成就
今諸菩薩　爲最尊師　孰有如者　而捨之去
兩足之尊　上福之田　欲得生天　施此衆祐
若惠與者　果報無量　所可遊處　終不損耗
順斯等教　具足相好　是善福田　志性清淨
假使梵志　發歡悦心　則當逮得　安隱離俗
遵修道教　志未曾亂　而行分衛　常觀精進
所可遊居　善護諸根　諸根寂定　斯衆如海
江海之水　尚可斗量　十方土地　亦可步度
若有布施　人中之王　一切所行　不可稱量
劫燒之時　須彌山壞　江海枯竭　及所有地
其有奉施　衆人尊王　劫雖被災　福不可燒

於是梵志爲離垢施而報頌曰

無得自恣　從愚癡心　莫祠祀時　願樂比丘
斯等髡頭　而披袈裟　若志安解　不習此黨
恐女父母　不以歡悦　吾等當啓　於大明王
女所祠祀　則亦不祥　善哉尊女　莫受比丘

於是離垢施以偈報梵志曰

若墮惡趣　生死之難　雖有父母　不能救濟
亦無餘人　及財神呪　獨斯等類　乃能救脱
吾棄捐身　散在四方　欽樂愛敬　自歸於佛
終不希望　餘人之救　惟當依附　三尊寶耳
譬如失目　而瞻明鏡　外道異學　若斯無益
梵志猶如　須彌山燒　博聞如是　力脱爲要
未曾乏少　於博聞慧　所可聞者　悉爲備具
若能聽聞　即奉行者　此乃爲特　一切難及

於是梵志謂離垢施女初未曾見於尊佛及比丘衆從何因緣而生歡悦女即荅曰梵志欲知我初生時母以我著金寶床上上虛空中五百天子而共飛行我適見之以無數事歎佛功德及法聖衆適聞音聲時於衆中有一天子初未曾見如來至眞問諸天子所歎如來德何所類時諸天子叅我心念志懷篤信即説此偈而讚歎佛

頭髮紺青色　淨好而右旋　如水百葉華
猶月滿盛明　白毛眉中迴　猶如雪之光
勝眼如青蓮　若蜂中之王　人中尊師子

骨像若赤朱　眉睫甚細妙　平正而善姝
廣長舌覆面　乃至於髮際　其教清和悅
充可智者意　其聲如鍾鼓　箜篌笳竽笙
其音和且雅　猶如琴瑟箏　哀鸞眞隨樂
鶡鳥及鵾雞　赤觜鳴於林　最勝音超彼
辭若師子吼　妙聲壞衆病　已離諸垢穢
言誠斷諸見　行遊若坐衆　問者悉解釋
所言無缺漏　可悅一切人　勝已捨中邊
猶如寂滅度　言辭無慢恣　形體甚奇妙
辭質無諂飾　皆爲衆說行　如集華爲鬘
佛慧意如是　諸念悉豐滿　勝臂過於膝
其掌正且均　手指纖長好　巍巍身堅固
寶容若紫金　佛體顯如是　遠現悉聞音
毛軟亦紺色　一一生右旋　膞髀猶龍象
兩膝平愽好　安平足如畫　於下生相輪
稱佛德如是　我時粗聽聞　在世無所慕
度於諸有處　大哀上良醫　救濟衆至務
斷除諸繫縛　無著如蓮華　梵志我從天
聞歎佛若此

離垢施女謂梵志我從諸天聞如是比歎佛功德從是以來不自識念而復睡眠亦復如有婬怒愚癡危害之想從是以來不自識念貪著父母兄弟姊妹親屬知識亦不愛念瓔珞衣服及身壽命國城遊觀惟獨恭恪念佛大聖梵志當知以是之故如來所作廣說經法吾悉聽之不失一句義理微妙我常晝夜恒覲觀佛無不見時吾以晝夜見佛正覺欲聽聞法奉敬聖衆而無厭極時離垢施嗟歎於佛聖衆之德梵天梵志五百群衆聞之欣然皆發無上正眞道意女即下車趣諸菩薩及大弟子普爲稽首一一禮足一心恭恪而叉手住時舍利弗觀離垢施女離垢施女問舍利弗惟賢者爲女人身處於二識塵欲如火多有放逸所可好喜心不順念不志解脫而自放逸善哉賢者惟爲我等如應說法哀矜長夜安隱無難說於此語適欲竟時王波斯匿與諸群臣尋到彼間王聞斯言謂離垢施女惟習樂何故勤勞顏色憔悴而遊此間從生以來未曾步行初不眠寐卒發心行而不戲樂無以自娛於是王波斯匿爲離垢施而說頌曰

顏貌淨妙　猶天玉女　瓔珞儀式　香熏衣服
如今女身　何所患猒　汝旣無有　睡眠之懈
處在國土　倉庫盈富　女之父母　常得自由
何所不樂　今得自在　其心何故　不好在家
又女父母　而相可悅　一切衆人　之所恭敬
何故不樂　遊坐此間　若干瓔珞　自嚴其身
汝豈聞耶　若見之乎　所以恐怖　心懷懈惓
女當爲吾　宣暢此意　今女所誓　欲求何願

時離垢施則爲父王而說頌曰

大王不覺　生死之難　諸陰之患　危脆之身
貪欲之想　所行如化　人命在世　不住須臾
大父當了　我處毒蛇　安得睡眠　及諸所欲
於今計此　四毒之蚖　心自念言　何所悅樂
爲諸讎敵　所見逼迫　處在衆苦　云何得安
塵勞之怨　所見搪揬　吾當云何　遊於娛樂
隨毒中者　誰得睡眠　未捨怨家　云何歡喜
墮大坑塹　何所恃怙　尊王當知　處世如是
如今觀察　最勝自在　尋時發心　令我得佛
王聽我言　未曾見聞　爲菩薩者　而懷放逸

畏於弊獸　而馳逆走　讎敵執杖　擧刀逐人
而復飢渴　入於空聚　畏生死賊　誰當樂者
今此晝篋身　計之亦如是　而常懷受斯
依獸四害蛇　無量之陰蓋　怨賊之患難
孰樂於曠野　畏懼之境界

於是離垢施謂舍利弗惟問賢者智慧之事當以荅我所言智慧歎於耆年智慧最尊其智慧者爲有爲乎若無爲耶假使有爲則爲起生滅壞之事虛僞之法設無爲者離於三相以是之故爲無所起設無所起則無合會其智慧者悉無所有時舍利弗默無以報大目連曰仁舍利弗當時發遣離垢施問舍利弗荅曰女所竊者不問有爲及與無爲講無不起不可言聲以荅發遣離垢施女問大目連世尊歎賢者神足爲最耆年云何云衆人想現神足乎爲法想耶若立人想現神足者人虛無實神足亦空欲以法想法無所造其無所造彼無所獲以無所獲則無所想大目揵連默無言報大迦葉曰仁大目連以時發遣女之所問目連荅曰女之所問不以想念無有想說無作無念唯諸如來衆菩薩等乃能發遣離垢施女問大迦葉佛歎耆年知足第一云何迦葉假使住於八思議門而禪三昧愍哀衆人起行分衛所受食者若一杓供此人之等悉當生天爲以身事畢衆祐乎若以心了設以身者身則屬外不可以身而了事矣有計身者譬如草木牆壁瓦石以是之故不可了別設用心者心無所住以故不了設以身心在於外者則無所有不可用了迦葉默然須菩提言惟大迦葉當時發遣女之所問迦葉荅曰今女所問悉無所受則應本際以是之故不可發遣離垢施女問須菩提佛歎耆年在於閑居行空第一其空法者爲有所說歎有形乎設欲說法法無起相亦無滅相其有不起不滅相者彼則平等其平等者則爲調定其調定者則爲無本其無本者亦無所作無所作者則無言說已無言說則無心念其無心念則無眞實設無所有則不有實其不有實則是聖賢之所歎詠須菩提默無以加報邠耨曰須菩提以時發遣女之所問須菩提曰不當於此有所說也默然爲安所以者何女之所問無放逸事有所說者則墮短之有計法界無有言說斯歸於空離垢施女問邠耨曰佛歎賢者講法最尊耆年以何因緣說法設無因緣則無所益若以因緣講說法者則與愚癡凡夫同等所以者何愚癡凡夫與因緣俱是故賢者不離愚癡凡夫之法設無因緣無有形類云何說法無緣對故邠耨默然離越曰賢者以時發遣女之所問邠耨荅曰今女所問不用習俗問究竟度究竟度者則無言趣亦不可說離垢施女問離越曰佛歎耆年行禪最尊爲以何心依倚於禪爲不用心設用心者心則如幻虛無所有其三昧定亦無所有設以無心一切外處諸屋宮殿草木枝葉悉得三昧所以者何斯物無心離越默然阿那律曰賢者以時發遣女問離越荅曰女之所講問佛境界則非弟子之所發遣女問離越云何賢者聲聞法與如來異乎設以差別其無爲者則當殊別一切賢聖悉無爲矣其無爲者則無所生其

無所生則無有二其無二者不可名二何故說此寂無以報離垢施女問阿那律佛歎著年天眼最尊云何賢者因以天眼有所見乎為無見耶設有所見則為有常設無所見則墮斷滅所見無形為有別耶阿那律默然阿難言曰賢者以時發遣女問阿那律曰女之所問除猛智慧則不可以言說荅之默然為安離垢施女問阿難曰佛歎賢者博聞最尊今仁博聞斯為何謂義何所趣為用嚴飾設以義者義無言說其無言說不以耳識而分別之耳無所識不能分別不能別者則無有言假以嚴飾如世尊言當歸正義莫取嚴飾是故賢者不以博聞而為要也阿難默然文殊師利曰仁者阿難以時發遣女之所問阿難荅曰今女所問呵文字說而為博聞不可發遣問於要義要義無心無心無處非是學者所可言議惟如法王及度無極離垢施女問文殊師利佛歎仁者於諸菩薩信解深妙最第一尊以十二緣深故深乎為以自然深故深耶設以緣起為深妙者又其緣起則無所行所以者何其緣起者無來無去不可別知眼之所識不可別知耳鼻口身意識之所趣惟緣起者無所習行假使自然深故深者則其自然無有自然達自然者亦無所有文殊荅曰本際深妙故曰為深其女報曰本際無際以是之故其二慧者為無有慧文殊師利曰若無智者則為顛倒其本際者假有言耳其女報曰其無智者亦無顛倒此之謂也度於言說亦不可得而無顛倒文殊師利曰吾以假言而說此耳其女報曰如來菩薩超出言說不可以言而有所暢離垢施女問不虛見向族姓子而自說言令城中人悉得無上正真之道男女大小其有以眼見光明者皆覩如來究竟正覺云何如來有色身乎為法身耶設法身者則無形像若使有見如色身者則不見佛如世尊云

其有見我色　若以音聲聽　斯為愚邪見
此人不見佛

設以法身法身不可見所以者何其法身者以捨眼識無所造作習俗之事不可得見不虛見默然寶英曰以時發遣女之所問不虛見曰女問無類不可發遣報不虛見我不問類亦不問無類時不虛見以此言辭寂無所對離垢施女問寶英曰如今向者族姓子云令其城中往古諸藏悉自然現滿中衆寶仁如是者持寶來乎此為何致而至是見法無衣食設倚衣食則與愚癡凡夫俱同所以者何愚癡凡夫常倚衣食設無衣食無衣食者不倚世間所有衆珍寶英默然離垢施女問棄諸惡趣曰向族姓子作是言曰令其城中一切衆人犯地獄罪悉使其人令現在世殃疊輕微棄捐諸惡不可思議如佛所言人所犯罪會當受之不可得脫若不可脫云何欲令無智使罪輕微諸法無主欲令有主自有所作欲令無作棄諸惡趣曰當以誓願令罪微輕其女報曰又族姓子諸法平等不可以願而使動轉假令能者一一諸人所與誓願心自念言我皆當度一切衆生至般泥洹設使所願必能成者則當能制令其所願而不退轉棄諸惡趣默無言報離垢施女問棄

諸陰蓋曰向族姓子典此念言令城中人悉無塵勞衆結之縛除五陰蓋仁所三昧可定意者欲使衆人不增五蓋於意云何三昧屬己屬他人耶設使屬己一切諸法皆悉無爲亦無合會云何仁者以三昧定令一切人不著五蓋設屬他人不能於他而造恩德棄諸陰蓋曰當以慈心而療治此其女報曰一切諸佛皆行慈心亦有佛土一切衆生故長不盡棄諸陰蓋默無言也離垢施女問光世音曰向族姓子而發此言令其城中所居人民閉在牢獄使得解脫諸有繫囚自然得出諸有恐懼得無所畏所療治者有陰受乎爲無所受設有所受則屬愚夫以故不應無有受陰也若無所受則無所作其無所作不能成就光世音默然辯積曰以時發遣女之所問光世音曰女之所問不起不滅以是之故不可發遣女又報曰於光世音所之云何不起不滅寧有問乎荅曰不起不滅彼無文說女又報曰無文字說則爲智者因示文字而有所講不著文字無所罣礙無所罣礙則爲法界以是之故曉了法者便無所著離垢施女問辯積曰向族姓子而發此言令其城中一切人民目覩我者又我所見悉得辯才使諸婇樂轉共談語仁之辯才巍巍若斯以何等念而興立乎爲於是立而起生乎設以生念而興立者一切衆生皆興立念以是之故不至寂然若以所生得成就者則虛妄矣若不興念則無所作無所作者無寂不定辯積荅曰我屬所願爲初發心衆人之故示願之矣假使有人來見我者悉得辯才女又報曰族姓子其初發心有行處耶設使有者則爲常見若無所有不當謂之爲導御矣悉離諸行辯積默然離垢施女問超度無虛迹曰向族姓子而自謂言令其城中所有人民我自所覩敢察我者見不虛妄至於無上正眞之道云何佛道爲有爲無假使有者則是有爲便可受取設無爲者無實不諦不可受持超度無虛迹曰所謂道者慧聖之辭女又報曰其聖慧者有所起耶而復爲行寂然事乎假有所起是爲思惟不順之事則當成於有爲慧矣行有爲慧便成愚癡冥冥之識所可分別若以寂然則無顚倒則無返復以無返復是則菩薩弟子緣覺如來至眞無有思想愚騃之夫乃想道耳不謂智者超度無虛迹默然無言於是賢者須菩提謂大弟子及諸菩薩便從是還不須入城復行分衛所以者何是應分衛飲食供饌離垢施女向者說法我等聽受今日則當以法爲食時女荅曰惟須菩提向者所說無舉無下仁者云何有所志願而懷想念欲詣精舍而處遊居惟須菩提沙門之行出所止處無有放逸不樂自恣沙門之法而無所著其無所著則無恚恨不懷恨者則無所行無所行者賢聖之謂八大弟子及八菩薩五百梵志離垢施女王波斯匿及餘大衆往詣佛所稽首足下繞佛三帀却在前坐離垢施女繞佛七帀住世尊前以偈歌頌而問事矣

我問於世尊　無著難可倫　清淨無所倚
名稱不可量　救濟於衆生　施以甘露悅
云何爲菩薩　而成就其行

致福田何謂菩薩眷屬常和何謂菩薩所願
佛土尋如意生佛告離垢施善哉善哉乃能
發問如此之義爲諸菩薩摩訶薩施多所安
隱多所哀念愍傷諸天及十方人諦聽諦聽
善思念之吾當解說唯然世尊願樂欲聞離
垢施及與衆會受教而聽佛告離垢施菩薩
有四事法在於樹下降魔官屬何謂爲四未
曾貪著他人利養志常不樂綺飾之言勸無
數人令順本德以無蓋慈向於衆生是爲四
佛說頌曰
未曾懷嫉妬　離於綺飾麗　勸化無數人
使行衆德本　常遵修慈心　向於十方人
而降魔怨敵　自在所遊居
佛告離垢施菩薩有四事法震動一切諸佛
之土何謂爲四言行相覆入深法忍志願堅
固於善正法勸化無量一切人民令志無上
正眞之道使善愛樂微妙之慧是爲四佛時
頌曰
言行常相應　曉了深妙義　所願常堅固
逮得清白法　勸化無數人　使志無上道
以是四法故　能動億佛土
佛告離垢施菩薩有四事法衍光普照無量
佛國何謂爲四常於冥處而然燈火於末亂
世亦護經典而爲諸亂處處不閑因說經道
顯法光明以寶香華供散佛寺是爲四佛時
頌曰
常施以燈火　清淨之光明　最後窮冥世
而護於經典　爲放逸衆人　而講說經法
以奇珍之寶　而供養塔寺　菩薩由是故
演放其光明　照曜無央數　億千諸佛土

致福田何謂菩薩眷屬常和何謂菩薩所願
佛土尋如意生佛告離垢施善哉善哉乃能
發問如此之義爲諸菩薩摩訶薩施多所安
隱多所哀念愍傷諸天及十方人諦聽諦聽
善思念之吾當解說唯然世尊願樂欲聞離
垢施及與衆會受教而聽佛告離垢施菩薩
有四事法在於樹下降魔官屬何謂爲四未
曾貪著他人利養志常不樂綺飾之言勸無
數人令順本德以無蓋慈向於衆生是爲四
佛說頌曰

衆人得蒙暉　悉致於大安　則便發志求
無上之佛道
佛告離垢施菩薩有四事法而從諸佛逮得
此法何謂爲四以若干種而與各各奇異布
施一切瓔珞莊嚴玉女惠諸求者晝夜慇懃
咨嗟宣暢如來之德旣有所行志多在於般
若波羅蜜是爲四佛時頌曰
用若干之慧　逮得於總持　莊嚴以瓔珞
殊妙玉女施　常咨嗟佛德　慇懃精修務
求智度無極　諸佛之聖慧　由是之福報
逮得於總持　而行加精進　百千劫不坐
其十方諸佛　所可講說法　强識之達士
一切悉受得
佛告離垢施菩薩有四事法寂然定意而成
三昧何謂爲四患厭生死諸所可作不樂居
家志常欲捨奉行精進棄捐多事所可興造
普遵供業是爲四佛時頌曰
棄捐一切周旋處　彼修一心如虛空
志無放逸行精進　所可修業能究竟
意達行此四德事　遵修佛道斯寂妙

便得三昧心憺怕　則成正覺佛道行

佛告離垢施菩薩有四事法究竟衆行而獲神足何謂爲四常輕便身心不懈廢於一切法而無所著察於四大如虛空界是爲四佛時頌曰

常輕便其身　心柔和無懈　而於一切法　不曾有所著
一心立其志　觀察於四大　而常以平等　瞻之如虛空
於此諸四法　何因得興行　聰達以是故　逮無量神足
則以須臾間　至百千佛土　見無數諸佛　稽首爲作禮

佛告離垢施菩薩有四事法而常端正何謂爲四未曾瞋恚離於諍訟瑕穢之結禮佛塔寺信悅伏身篤於莊嚴建立禁戒善言應人不以蔽礙觀於法師如奉世尊是爲四佛時頌曰

不造瞋恚向他人　捨於猒穢蠲除垢
常殊勝心念於道　當以恭敬掃佛寺
奉修法禁護諸戒　而以善言應對人
爲菩薩者不懷結　觀於法師如世尊
以能習此四法者　菩薩歡悅意勇猛
因此端正觀者欣　無數百人共瞻察

佛告離垢施菩薩有四事法而得化生何謂爲四作佛形像坐蓮華上又以青紅黃白蓮華擣末如塵具足擎行供養如來若散塔寺多所愍傷於一切人堅執禁戒未曾求取他人瑕闕是爲四佛時頌曰

作佛形像坐蓮華　細擣衆華具施寺
不求他闕懷愍傷　則得化生蓮華中
識念十方諸群黎　勸助衆得令解脫
若能習是德稱行　則得化生尊導前

佛告離垢施菩薩有四事法大富饒財何謂爲四常行恭敬施不慢恣以好被服而惠與人常懷篤信喜樂淳熟釋置邪見是爲四佛時頌曰

其人若布施　恭敬無慢恣　於一切衆物　未曾有倚著
以能篤信樂　諸佛之教誡　便能常自在　致大富饒財
心專懷恭恪　無諂無嫉妬　未曾求人短　無有剛強行
恣性常質朴　所見修正直　以是行之故　每富多財寶

佛告離垢施菩薩有四事法得大智慧何謂爲四未曾愛惜嫉於經典若有猶豫輒爲決疑若修行者如應分別設有所說曉了空事身邊衆行是爲四佛時頌曰

不爲他人愛惜法　則能爲衆決狐疑
常以教化勸誨人　思惟空事諸佛行
若有士遵習是法　得大智慧名稱普
皆能順從諸佛教　逮成是寂通達句

佛告離垢施菩薩有四事法常識宿命何謂爲四諷誦經典常行精進久可忘者而習得之念故達新所可諷誦識念句義分別了說心口相應以柔軟辭爲他人講立無量行而以慇懃修設法施常護生死衆苦惱者嗟歎泥洹宣示安隱方便曉了導三昧行喜勸助人是爲四佛時頌曰

諷誦經典念所忘　以可意悅爲說空
修行經典未曾倦　專念三昧無衆想
以能奉行此四法　得知宿命大巍巍
識念千劫不可議　疾得成佛衆導師

佛告離垢施菩薩有四事法與諸佛會何謂爲四寧失身命不誹經道盡其形壽不謗菩薩假使被害初未曾與惡友相隨常念諸佛奉行三昧是爲四佛時頌曰

未曾謗毀佛經道　亦不敢訕菩薩短
棄捐遠於惡親友　而常心念諸佛行
翫習於此聖道德　以故得與如來會
爲諸最勝所見受　乃至成佛無上道

佛告離垢施菩薩有四事法而致逮得三十二相何謂爲四剖己珍寶則以供散如來塔寺若千種香合作香油而塗熏之若復然燈散種種華順敬賢聖而行道教是爲四佛時頌曰

珍奇異寶供佛寺　須曼油香然燈熏
若千種華而散施　遵悅意行不失義
致身奇相三十二　端正巍巍衆德備
以是法故成就相　因致最勝人中尊

佛告離垢施菩薩有四事法而能成就八十種好何謂爲四常以歎說若千法座供事他人謙遜無厭數數往詣奉見法師勸化衆生使入佛道是爲四佛時頌曰

若千種衣敷設座　奉事於人未曾懈
爲衆人故常慕法　緣是得致八十好
勸化群萌入佛慧　若行此法道無難
菩薩習是功德已　緣此得致八十好

十七　二十

佛告離垢施菩薩有四事法而得辯才何謂爲四導利菩薩之妙篋藏誦習三品諸佛經典晝夜各三思惟覺悟一切世間悉保信之諸佛之道不起不滅執持止足分別觀察能奉行說不惜身命是爲四佛時頌曰

謹慎將護菩薩藏　晝夜奉行三品法
得無從生不貪世　開化解說諸佛教
歡喜悅故順道化　執持所誨十力義
未曾愛惜身壽命　以佛法故察諸行
則能奉修此四德　輙因順俗妙辯才
爲天世人所奉事　而特奇異飾華鬘

佛告離垢施菩薩有四事法得致佛土何謂爲四不懷異心意常平等將順佛道不違四等是爲四佛時頌曰

見聞他人得供養　未曾懷嫉妬於彼
常行等慈志無我　離於供事樂如空
以此四法不可量　而常將護懷慈心
得清淨土妙莊嚴　速疾逮成致正覺

佛告離垢施菩薩有四事法眷屬常和何謂爲四未曾破壞他人眷屬若有諍訟勸令和合諷誦經法開導於人而捨兩舌讒言之亂常讚叙人是爲四佛時頌曰

十九　廿一

未曾破壞他眷屬　若有鬪諍勸使和
諷誦經法爲人說　初不兩舌別亂人
設能奉行斯四法　致得眷屬不離散
由是群從順清淨　緣此四法得備悉

佛告離垢施菩薩有四事法所願佛土尋如意生何謂爲四若見他人逮成智慧不懷嫉妬心常能修習六波羅蜜見諸菩薩視之如佛發意菩薩及坐道場等心供順無諛諂也未曾求於虛僞之德便能致得供養之利是爲四佛時頌曰

見得供養不嫉妬　志慕清淨波羅蜜
見諸菩薩念如佛　不以利養懷諛諂
菩薩若能習是德　則能到見十方佛

從意所願見佛土　輙如心念得往生
於是離垢施重白佛言向者世尊所設教誨假使我身不奉此法而有毀滿則爲違欺於今現在十方諸佛無極大聖時大目連謂離垢施此事甚妙勿得輕易道法玄微汝未曉了諸菩薩行甚亦難辯不可趣爾女人之身逮得無上正眞之道成最正覺離垢施女報目連曰如我所言至誠不虛吾將來世得成如來至眞等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛世尊此三千大千世界六返震動勿令衆生有退還者天雨衆華箜篌樂器不鼓自鳴我轉女像得爲男子而年八歲適立斯願應時三千大千世界六返震動箜篌樂器不鼓自鳴離垢施女身變爲男形八歲童子時大目連即從座起更整衣服右膝著地叉手白佛惟天中天從令已往歸諸菩薩及初發意爲之作禮謙遜順教至成佛道所以者何今小女子乃能興發慈道變化威神無極巍巍尊妙所可建立至誠之願一切悉現眞諦瑞應當具足成果如所言佛言如是目連如汝所云從初發意修菩薩行至坐佛樹則爲天上世間衆祐過諸聲聞及與緣覺時佛欣笑諸佛之法若欣笑時有五色光而從口出照十方界極於上界三十三天還繞三帀從頂上入賢者阿難便從座起更整衣服叉手白佛以偈歎曰

其聲如大梵　諸天龍神音　如哀鸞悲鳴
微妙甚和雅　響若雷震雨　咸悅衆人心
假使欣笑時　多所而踊躍　願大德之海
十力笑何云　惟爲分別說　令疑者得解
地六返震動　普土莫不曜　雨柔軟衆華
墮諸天人上　化制外異學　如獅子御獸
願爲我分別　何故而欣笑　日月億千垓
明珠電火焰　諸天龍鬼神　梵天王威德
能仁若出光　清淨無垢塵　十方明悉蔽
佛光獨顯現　白毛眉間生　潔白如妙珂
細滑若好衣　美澤猶眞珠　聖光如雲氣
照百千佛土　衆所之戴仰　願說何故笑
調定其心意　眉相哀世俗　細微超乳色
如山雪遠現　青黃赤白黑　復如紫紅貌
若干千光明　從能仁口出　照徧三千國
悉蔽日月明　乃至徧虛空　照一切衆生
令火滅水竭　大海尚枯涸　佛所說至誠
未曾有差異　假使十方人　悉成爲緣覺
一一致智慧　壽百億垓劫　皆來住佛前
一時啓問義　能仁等同時　一音悉決疑
普慧度無極　靡所不曉了　大福威惟說
奇相三十二　何因而欣笑　云何說道慧
諸天世間人　聞美軟密教

佛告賢者阿難見離垢施志求佛道立至誠願三千大千世界六返震動變成男子阿難言見佛言是離垢施菩薩發無上正眞道造行已來八十百千阿僧祇劫然後文殊師利乃發道意女成佛時復如文殊師利四十八萬諸菩薩等佛土清淨爲一佛土時大目連問離垢施女族姓子建立於慧發無上正眞道意以來久遠何以不轉于女人身離垢施答曰世尊歎仁神足最尊卿何以故不轉男子目連默然離垢施曰不以女身及男子形逮成正覺所以者何道無所起無有能成無

上正覺文殊師利白佛難及世尊離垢施菩薩深入微妙巍巍乃爾佛告文殊離垢施菩薩從六十億諸佛世尊行空三昧從八十億佛稽受奉行不起法忍從三十億沸啓問深妙菩薩道品供養奉事八十億佛飲食餚饍衣服鉢器是爲究竟決了無疑欲有所了開化一切故問印三昧佛語文殊若有族姓子受此經法廣爲他人分別說者德不可量假使有人恒沙佛土滿中七寶與設布施不如受持諷誦此經福過於彼不可稱計是諸菩薩因之報法當須飲食從得成就文殊師利問佛是經名何云何奉行佛言是經名分別辯才普達悉周離垢施問當奉持之說是經時八十億天與人究竟決了無上正眞道意時辯積菩薩白世尊曰離垢施菩薩久如當成無上正眞之道爲最正覺佛言族姓子過恒沙等百千阿僧祇劫當得佛道號名離垢光英王如來至眞等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛世尊劫名無量德自由諧聲聞菩薩所居服食猶如天上時離垢施菩薩聞佛授決踊在空中去地八十億七尺放身光明照百千億諸佛國土在世尊上化現八萬四千奇寶之蓋以供養佛則於虛空示無央數神足變化禮於十方不可稱計如來至眞供養畢訖尋復來還住於佛前于時梵天梵志及五百衆聞佛授與離垢施決及見變化益同歡喜踊躍自慶善心生焉同合一聲以偈歎曰

其有奉敬佛　是等大福利　若稽首正覺
便逮平等法　宿世犯罪釁　生於梵志家
見世尊弟子　口宣言不祥　誰今自悔過
坐說此言故　觀見佛諸子　所語不順義
其不見世尊　人中之尊王　得人身無益
不宜受飲食　離垢施知之　吾等虛妄祠
觀見佛諸子　恭敬爲稽首　善爲我等說
吾初生墮地　得見於導師　便逮聞佛名
彼歎聖功德　正眞無虛妄　吾等輩一切
聞之願道意　是我本餘福　還得聞佛音
來到導師所　聽省經典義　見禮於世尊
聞察無上法　蒙見導師故　解脫衆苦惱
世護多所安　用說此法故　吾等當學是
因成諸佛法　聞行於正道　緣致諸佛法
以慜傷我故　宣揚眞諦行　講說道之門
菩薩所當奉　是平等之行　令成世明導
見此等心已　佛即時欣笑　阿難問世尊
人中上願說　五百諸梵志　在此前立者
皆當同一劫　逮得佛導師　前世已曾更
供養五百佛　於此壽終已　當見億垓佛
於八十億劫　未曾歸惡趣　於一一劫中
當見億垓佛　從是異劫中　當成兩足尊
號名曰梵志　皆共同一劫　壽命悉一等
各八十億劫　尊土聖衆同　比丘八十億
導利於群生　開化億人民　稍稍所遊居
寂然無所著

佛說如是離垢施及諸菩薩大會之衆梵天梵志等五百人王波斯匿諸比丘僧天龍揵沓和阿須倫人民聞經歡喜作禮而去

佛說離垢施女經

音釋

維摩羅達梵語也此云離垢施　耄莫報切人年八十九十曰耄　憃陊降切不慧也　髡苦昆切鬋髮也　睫即葉切目旁毛也　鸞落官切神鳥也鳳凰之屬　鸎烏莖切鳥名也　鵾古渾切鳥名也　臃髀臃丑恭切均也圓直也髀皮彼切股也　搪揬搪徒郎切揬陀骨切搪揬觸也　壍七豔切陷阱也　舋許覲切隙也　憺怕憺徒覽切怕白各切憺怕恬靜無爲貌　訕所晏切謗也　詇訑詇與珠切詔也訑弋支切自足其智不肯善言也　涸下各切水竭也　餚饍餚胡交切凡非穀而食曰餚饍時戰切具食曰饍

佛說阿闍世王女阿術達菩薩經　衣八

西晉三藏竺法護譯

聞如是一時佛在羅閱祇耆闍崛山中與摩訶比丘僧五百人菩薩八千一二尊復尊悉得陁隣尼法在所聞知如大海無所罣礙悉得五句深入微妙漚惒拘舍羅總持空法藏門不捨志意行無色想從法行無所歸依亦不造行說經法無所著爲一切故自觀本法以得忍凡行十事是時有菩薩名須彌山復有菩薩名大須彌山復有菩薩名須彌山頂復有菩薩名師子復有菩薩名和呵末復有菩薩名常舉手復有菩薩名常下手復有菩薩名常精進行復有菩薩名常歡喜復有菩薩名常憂念一切人復有菩薩名珍寶念復有菩薩名珍寶手復有菩薩名寶印手復有菩薩名執御復有菩薩名大御復有菩薩名常持至誠復有菩薩名彌勒如是等十七人颰陀和等八人皆如颰陀和類颰陀和菩薩寶滿菩薩禍日兜菩薩因提達菩薩和倫調菩薩常念菩薩念益於世間菩薩增益世間功德菩薩如是等八人爾時佛與八千菩薩俱在羅閱祇去城不遠爲國王大臣所敬遇所遇奉所稱譽視若如父婆羅門迦羅越所尊重爾時佛於無央數大衆中說經法所說上語亦善中語亦善下語亦善所說莫不關發上中下皆曉了悉具足無玷汙精進無量於時舍利弗摩訶目揵連摩訶迦葉須菩提邠耨羅云蠡越胺波吏優波離阿難如是復異方不可計是輩大比丘僧不可計平旦正衣服持鉢入羅閱大城分衛是尊比丘於城中順街里行分衛次至王阿闍世宮宮人官屬俱一處默然從乞匃是時王阿闍世有女名阿術達年十二端正好潔光色第一於前世佛所作功德有神猛之行供養無央數佛於阿耨多羅三耶三菩心不轉於父王正殿金牀上坐女無愁憂見此尊比丘不轉於父王正殿今來於坐不起不迎不爲作禮亦不請令坐亦不與分衛具諸尊比丘亦默然觀此女是王阿闍世見女無愁憂不恭敬禮是尊比丘王顧謂女汝不知耶是怛薩阿竭阿

羅訶三耶三佛尊比丘已得阿羅漢無所復畏所作事勝已棄重擔生死已斷深入微妙其供養是者福不可量爲師爲父慈念與福施於一切汝見何故於座不起默而視之汝有何異利不禮此上尊女無愁憂白言王曾見師子當爲小小禽獸作禮迎逆共坐不三答女言不見女復白王曾聞遮迦越王當爲小國王起迎逆作禮共坐不釋提桓因寧爲諸天起迎逆作禮不諸梵三鉢寧禮諸梵不答言不見女復白王曾見大海神爲小小陂池溝渠泉流作禮不須彌山寧爲衆小山作禮不日月之光明與螢火之明等不女復言如是大王發意求阿耨多羅三耶三菩心欲度一切被僧那僧涅之大鎧持大悲大哀如師子吼云何當爲恐畏比丘而無大悲大慈大哀離師子吼中云何當禮信歡喜王曾見大法王轉經論教一切令發阿耨多羅三耶三菩心當爲是比丘少智者恭敬作禮不女白王如大海水不可量不可度不可見邊際大智若此猶復受泉流如牛跡中水自謂以滿足寧可方之於大海是畏生死比丘志在泥洹度發阿耨多羅三藐三菩心寧當迎逆作禮不王曾見大智如須彌山最尊高怛薩阿竭法爲尊雄豈況智如芥子比丘迎逆作禮不王寧見日月光其明所照不可計量怛薩阿竭法光明智慧功德名聞過是千億萬倍寧比螢火之明自照其身不及一切人志小比丘自度其身大智之法明於三界寧迎逆作禮女白王佛般泥洹後當不爲是輩比丘作禮何況佛今現在而爲法則所以者何禮彼比丘爲習此法其親近三耶三佛法得三耶三菩行王告女無愁憂汝有觝突之心見是大比丘不恭敬迎逆以坐席爲賓主而廣引衆喻不念設飯食汝何志求女白王大王寧有觝突之心耶女謂王言王何故見國中羸劣下賤乞匃者不爲作禮王答女言不爾此非吾類女答王亦如是王發意菩薩聲聞辟支佛非其類王告女吾聞行菩薩法悉棄强梁瞋恚之心以調順耎弱爲一切人下屈汝豈無耎弱之心女白王言世間人愚癡常懷毒惡之心故菩薩摩訶薩以慈悲護彼人欲除衆毒故此大比丘諸垢已除是輩比丘見善無所增見惡亦不減女白王當來十萬佛設爲是比丘等說深妙之法不能復增精進所以者何用閉塞生死道故譬以瓶盛滿水置露地天雨瓶中一渧不受渧亦不得入所以者何其瓶已滿故女白王是比丘等如是若十萬佛爲現神足變化說經法不能逮及如來三昧於功德無所增益女白王譬如大海萬水四流皆歸于海所以者何其海廣長所受不可計量如是大王菩薩摩訶薩說經法當作是見多所饒益發摩訶衍心多所容受所以者何菩薩摩訶薩器所受不可計不可數不可量是時女無愁憂爲王阿闍世說偈言

無愁憂以名得　爲王阿闍世女
有五百比丘來　我不爲起作禮
應時爲王所呵　不恭敬比丘僧
我不知是福地　佛子離彼中迹
無愁憂誦偈言　聽我說至誠言

見比丘不爲起　意不生欲作禮
人欲乘船入海　取一錢破百分
百分中取一分　入法海還爲取
若有人從王乞　若飛行遮迦越
乞匃者求一錢　爲不足從王乞
智慧者令王喜　從王乞千億寶
願施貧使安隱　如是人爲曉了
譬如人求賤寶　如是人爲不黠
聲聞法亦如是　入海寶自取少
譬如人財爲富　菩薩黠爲珍寶
願供養於法王　自致佛度人民
譬如醫自治身　不能愈一切人
若有醫多治人　是乃爲名醫師
發意者智慧師　自脫身棄餘人
爲黠人所不敬　譬醫能自治身
若黠師知藥名　便能治巨億人
爲天下人所敬　發意菩薩如是
譬如樹無葉果　無益於世間人
阿羅漢如是樹　爲無益於世間
譬如樹栴檀香　有益於一切人

菩薩法亦如是　以經法開甘露
不可以牛跡水　澡洗人除垢熱
恒水淨無數人　恒水流滿大海
聲聞法牛跡水　不能除世間熱
菩薩法如恒水　能飽滿大千剎
譬如時雨珍寶　愚於寶取一錢
若有黠益取多　能使貧至大富
佛者譬雨珍寶　聲聞法取一錢
菩薩採飽滿人　菩薩施廣如此
如有人近須彌　皆隨山作金色
若其餘土石山　不能以色變形
菩薩法須彌山　菩薩恩生天上
得離生死苦惱　聲聞不能度人
暴露在草不多　露不能熟五穀
大雨水潤澤多　從潤澤得豐熟
聲聞法暴露草　菩薩法如大雨
大千中諸奈者　法所雨潤一切
迦隨華無有香　爲世人所不取
私夷華人樂取　優曇鉢以蓮華
聲聞法迦隨華　聲聞香所不遠

菩薩法私夷華　度一切至泥洹
如怯人行空澤　不足以爲大難
人中導爲大難　將一切度生死
聲聞法行空澤　菩薩法人導中
度生死迷亂者　導一切恐畏人
縛栰浮度不多　栰不能度往還
譬如人造大船　度無數得往還
聲聞法如縛栰　菩薩法如大船
持七覺度一切　脫愛欲過大海
若如被鎧乘驢　不可入大衆中
被鎧人乘馬象　行鬪戰得勝怨
聲聞法如乘驢　菩薩法乘馬象
坐樹下降魔官　救天上世間人
虛空中滿星宿　星宿衆夜不明
月獨出爲大明　男女見大歡喜
聲聞法如星宿　菩薩法月獨明
菩薩恩致安隱　皆令發薩云若
夜之冥螢火明　人不以是爲明
日出光爲大明　有益於闇浮地
聲聞法如螢火　菩薩慧如日月

生死海行度人　悉現明一切人
爾時王阿闍世聞女無愁憂說是偈默然不識是何言舍利弗心念是語甚可怪所說無罣礙黠慧乃爾我欲試之知能歡喜而忍不舍利弗謂女無愁憂卿於三乘志欲何求女報言乘大悲大慈於所求舍利弗報言欲求摩訶衍三跂致耶女荅言不舍利弗復問女行欲何求乃作師子吼女荅舍利弗於所求無所求有所求則不為師子吼無所住止能作師子吼卿舍利弗以法取證寧有聲聞辟支佛法摩訶衍法不舍利弗荅言無諸法相一耳空無所有女問舍利弗諸法空作何行法而設三乘舍利弗荅女言無所行舍利弗復問女有佛法無有佛法有異無女荅尊者舍利弗近空及遠空有異無舍利弗荅言無異女問舍利弗譬內空外空有異無荅言無異如是舍利弗得佛法未得道法適等無異女為舍利弗種種說空法舍利弗默然無異辯才折荅此言爾時尊者摩訶目揵連謂女無愁憂見如來何異要言聲聞辟支佛所不能及知女報尊者目揵連能知三千大千世界星宿數不目揵連報女言我當禪定三昧觀本際女謂目揵連怛薩阿竭一一持三昧視見恒沙中數人民意念所趣向何況是星宿以是故知怛薩阿竭於諸法而有持是故聲聞辟支佛所不及知尊者目揵連寧知十方佛剎中幾何天地當敗壞幾何天地當合成荅女言不知女復問目揵連寧知幾佛已過去幾佛甫當來幾佛今現在荅女言不知女復問目揵連世間貪婬有幾人喜瞋恚有幾人愚癡者有幾人盡行三事有幾人不行三事有幾人荅言不知女復問尊者摩訶目揵連世間有幾人求聲聞道幾人求辟支佛道幾人求摩訶衍荅女言不知女復問目揵連世間有幾人求佛道幾人不信佛道幾人信九十六種道幾人不信九十六種道適無所信為有幾人荅言不知女報目揵連怛薩阿竭悉知是事復過於此不可計無有限聲聞辟支佛所不能及知是故怛薩阿竭於諸法而有持尊者目揵連為怛薩阿竭所稱譽神足第一寧曾至揵陀訶剎土是剎中有樹以七寶而校飾以衆寶為樹栴檀為華香摩訶目揵連報女言本所不聞本所不見今乃聞是剎土名字未曾所見聞願聞是剎中怛薩阿竭阿羅訶三耶三佛名字今現在說經法不女報言彼剎佛名香潔放光明怛薩阿竭阿羅呵三耶三佛在彼剎說經法女無愁憂於座不起作瑞應三昧念菩薩初發意求阿耨多羅三耶三佛過聲聞辟支佛上如我至心願我香潔於光明怛薩阿竭阿羅訶三耶三佛現光明使諸聲聞見其剎土使國中栴檀香香聞是間剎土女無愁憂立是願於是香潔放光明怛薩阿竭阿羅訶三耶三佛尋時放身相光明是剎諸聲聞皆見彼剎土香潔放光明怛薩阿竭阿羅訶三耶三佛於大衆中為菩薩說經法諸聲聞自於其處所聞彼佛所說法皆佛威神之恩彼香潔怛薩阿竭阿羅訶三耶三佛持六十種音說如女無愁憂所說無異初發意求阿耨多羅三耶三菩是輩之人過聲聞辟支佛上說是時彌

勸菩薩白佛言是栴檀香從何刹土來至是
間香乃如是佛語彌勒菩薩女無愁憂與諸
大聲聞共師子吼有此善瑞故現彼香潔放
光明佛刹中栴檀香滿沙呵刹中無愁憂女
語尊者目揵連菩薩現功德變化如是者有
何等志於小道女復問目揵連寧知揵陀刹
去是遠近不目揵連荅曰不知女謂目揵連
如目連等滿是三千大千刹中譬如蘆葦竿
柘竹稻草木令目連其數如此時過一劫計
彼佛刹無能計知其處乃過爾所佛刹乃可
得香潔放光明佛所治爾時香潔放光明佛
即迴光還歸本土於是佛刹不復現目揵連
見此變異默然無所言趣尊者摩訶迦葉謂
女無愁憂寧見前釋迦文怛薩阿竭阿羅呵
三耶三菩不耶可得見佛色身使佛有所說
云何見我色者聞我聲者愚癡不信是人不
見以法見佛佛者法身法者難曉以是叵見
爾時尊者摩訶迦葉作是念女曾見釋迦文
怛薩阿竭阿羅呵三耶三佛不女荅迦葉言
然我見怛薩阿竭阿羅呵三耶三佛不持肉

眼見不色見不無色見亦不持天眼見亦不
持痛癢思想生死識眼見亦不智慧眼見亦
不想識見亦不法眼見亦不身見亦不佛眼
見亦不命見摩訶迦葉我見怛薩阿竭如尊
者摩訶迦葉者爲無大明樂世間生自謂有
身緣一覺行念欲見道摩訶迦葉謂女設是
法無有主愚癡者乃樂生自謂是我身一切
萬物是我所有法想不於中樂得見從何而
化生女謂摩訶迦葉諸法不可得見是故法
無形如是不可得見如何生摩訶迦葉謂女
佛法亦空無所有女復謂摩訶迦葉欲得見
無上正真法者當如法摩訶迦葉報女白衣
法我欲聞況佛道不欲聞女謂摩訶迦葉法
不見有亦不見無摩訶迦葉謂女是法無女
復謂摩訶迦葉諸法皆空無有形不可從辭
得見若善男子善女人欲見佛身相自淨其
行於行清淨得見諸淨是則純熟摩訶迦葉
謂女云何自淨其行純熟者女謂摩訶迦葉
能自觀身空者悉入諸法空諸法亦不滅亦
不增是爲自見諸淨摩訶迦葉謂女何等謂

身空女報空盡空是是身爲空諸法空亦如
是摩訶迦葉復問女無愁憂從何聞是法乃
能信諦佛有二事因緣得信聞他人善自念
其行女報迦葉他人智說可聞爾乃自觀身
造行女報摩訶迦葉若自智慧復觀一切智
以明爲師摩訶迦葉報女云何自知身行善
女荅言聞法觀善身行善則見善造行摩訶
迦葉報女云何菩薩自觀身行善女荅摩訶
迦葉菩薩法與一切天下人共合適不踈遠
若則菩薩身行善女復報摩訶迦葉當來法
過去法今現在法意無增減是爲行菩薩法
摩訶迦葉問女云何見法無所增無所減女
報摩訶迦葉有二事有法無法不增不減作
是念是爲自見身意行見身意行則爲無所
見知摩訶迦葉自見其身迦葉謂女云何自
見其身女報言如摩訶迦葉自度身不見一
切人摩訶迦葉荅言我無所見女報摩訶迦
葉諸法適無所捨亦無所著摩訶迦葉默然
無以加報爾時尊者須菩提聞是語爲甚難
甚難大歡喜問女無愁憂從何得大利乃有

此辯女報須菩提亦無得利亦無不得利慧亦不見法法亦不見慧亦不內觀亦不外觀是則慧所以者何須菩提言有法者則非法女尊者須菩提第一樂空閑處法爲有處有說爲有慧無有慧慧無所說須菩提報女言不持空閑處有法處得慧是法見不是可說不可出女報須菩提一切法悉如是無從見無從取云何得大利而有慧須菩提報女言設空無有慧何從有是語女問須菩提寧聞山中大呼有響聲來應不一切法悉如是信不言信是響有慧無慧本無慧是響因聲而合成女問須菩提是響出爲有響像無報女言響無形像響因空而有名一切法如響因空而出生女報須菩提一切法法所說從空生須菩提問女言若一切法從空生何以故佛說世間當來佛如恒沙數女報須菩提欲得知法所生處耶答言欲知所生處無所生無所生是生處須菩提恒沙等不見從如來去亦無所至所以作佛者何法不從發意亦不止意須菩提報女言是說爲第一未坐未

起女報須菩提所說皆第一若說若不說亦第一一切無所生不可說不可說不離佛法須菩提報女言甚難居家爲道乃有此辯侍覽衆要深入微妙女報須菩提菩薩亦無居家亦無出家亦無沙門亦無不沙門所以者何以心意爲行行者以智爲上以黠爲善須菩提問菩薩有幾處止願聞其說女報須菩提菩薩持八法住是故止處在所止無所不止聲聞中第一何等爲八法住菩薩常行善意至心求佛槃轉誨一以大慈救護天上天下人二不捨六衰離世間法於身命無所著三行漚惒拘舍羅不可計智皆發意求佛四常行勇猛不厭見聞求諸法五悉知菩薩行處六悉救一切人意七其智不從他人受一切決自證得忍八如是須菩提持是八法行在所止處過諸羅漢辟支佛上於是須菩提黙然爾時尊者羅云問無愁憂女乃作是解曉了衆要總持智慧何故自坐金床織濁無謙卑恭敬之心自處高牀與大比丘難說經法吾曾聞佛說人無疾病不得處高牀及卧

聽而說經法女報尊者羅云寧知世間以何爲淨何等不淨羅云報女言世間有持戒信受不犯者是則爲淨若有犯者則爲不淨女報羅云且止未曉未了所以者何羅云持戒信受不犯者是則不淨其犯戒者是則爲淨所以者何不倚淨慧則有淨不淨本無無淨不淨諸阿羅漢所見如是其犯戒者爲淨所以者何羅云以離於戒不復學可至無極慧遠離惡道過於世間是故謂爲離戒羅云報女其人立願不立願有異無女報言尊者羅云譬如紫磨黃金持作衆物珠環瓔鎖已作未作前色後色有異無報言無異如是羅云何故嫌處高牀不恭敬嫌若者意行是本羅云昔菩薩以草蓐於地爲座過於聲聞座梵天座羅云復問云何座得過於聲聞座梵天座仁者羅云菩薩於樹下以草爲座三千世界刹土釋梵四天王及世間上至三十三天其中人民大鬼神皆來問訊菩薩中有頭面禮菩薩足者有跪拜者有揖讓者中有叉手者爲爾不羅云羅云答言有是有是羅云當

知菩薩處意高下非謂床座是故過聲聞座
梵天座當作是知爾時王阿闍世告女無愁
憂汝不知耶尊者羅云是遮迦越王種尊第
一信用道德故少小棄家行作沙門棄遮迦
越國是佛釋迦文子持戒第一汝云何反輕
戲不以禮敬女白王止莫說是語寧可以神
丹之珠比之於水精王曾見師子當生蟲.獄
遮迦王子豈當爲小國王王言不爾女復白
王當知是因緣彼羅云不從怛薩阿竭爲父
母胞胎生怛薩阿竭師子行皆降伏九十六
種道神通之智悉具足爲大聖猛一切諸法
悉了知無所罣礙等知一切人心所念知當
來過去今現在悉曉知爲大醫王療人苦痛
常勸助一切轉法輪舍利弗摩訶目揵連摩
訶迦葉須菩提蠡越羅云阿難[十五]如是輩聞法
皆奉行猶非是佛之子爾時諸尊聲聞在大
衆中女爲說經法女白王過去阿僧祇劫有
佛名提和竭羅時婆羅門女字須羅陀復有
婆羅門子字鞞多衛提和竭羅怛薩阿竭時
持華五莖散佛上時賣華女發心願欲世世

爲夫婦乃至于得佛復發心求摩訶衍乃爾
時過去阿僧祇劫作功德發願世世相隨欲
救諸下劣是故從佛求願從佛求願終無有
空俱夷者釋種女大樂發阿耨多羅三耶三
菩心漚惒拘舍羅行勸一切菩薩示現有妻
子男女奴婢象馬金銀珍寶摩尼珠所以者
何護九十六種道不欲使誹謗菩薩非男子
王爲生黃門世有何特而言忍勤苦設作是
念當墮泥犂中晝夜苦痛不可言菩薩乃從
提和竭羅怛薩阿竭阿羅訶三藐三佛.以來
菩薩受莂無有色思想女白王爾時婆羅門
子鞞多衛從提和竭羅怛薩阿竭阿羅訶三
耶三佛得慧明六萬三昧門逮得無盡明恒
沙數陀隣尼法受是莂時前所願所爲盡悉
棄除從得忍有言羅云是佛之子從父母胞
胎中生者是爲謗如來菩薩於妻子國城不
以樂色故菩薩離愛欲於世間法無所點汙
女白王大海中求火尚可得菩薩貪婬瞋恚
不可得王當知是法尊羅云者爲化生不從
父母胞胎生所化現皆佛威神菩薩隨習俗

而教化護一切癡意如幻現形一切所作常
不離三昧自現在小兒中現白衣居士中現
菩薩聲聞中天上人中人非人等尊劣長幼
下賤妓樂宮女酒食隨所欲度而往生如是
所示現處不可計不可數衆會中有發心念
誰爲適是怛薩阿竭種姓眞子者等[十六]知正見
不斷三寶護七覺意隨所樂而化是曹之人
眞佛之子若善男子善女人欲爲佛作眞子
當發阿耨多羅三耶三菩心說是語時王後
宮列女二十五人皆發阿耨多羅三耶三菩
心時千天子聞女無愁憂師子吼皆發阿耨
多羅三耶三菩心同時發聲言我是當來佛
過去佛之上子發心已雨於天華遍覆羅閱
祇大城中以供養女無愁憂時無愁憂於金
牀下前趣諸尊聲聞無愁憂女問諸尊聲聞
爲曉分衛法不諸尊聲聞荅女言已曉云何
曉荅曰身有四神從因緣生常覆蓋順化懼
有壞敗時以故當飯食之是身以飯食得立
無飯食則不得安隱是身譬如弊壞之車須
脂膏而得所安所以時食欲護身故不自貢

高行乞不以為色相不以為貪亦以欲破貪故女無愁憂聞諸尊聲聞各各説是事聞所説亦不喜亦不憂如是身為災患勤苦若此即以時請諸聲聞供養以百味飯具飯食訖竟皆揖讓便還耆闍崛山中聽怛薩阿竭説法我曹亦俱當往無愁憂女食後與父母兄弟宗親後宮列女群臣人民俱出城到耆闍崛山中前以頭面著地為佛作禮繞佛三帀却坐一面諸尊聲聞從禪覺亦皆悉來為佛作禮却坐一面舍利弗從座起正衣服下右膝叉手白佛言是女無愁憂所説甚難入深法要以權行立人不可勝數所問種種悉能報荅佛告舍利弗是女無愁憂以供養九十二億佛作功德常不離漚惒拘舍羅舍利弗白佛是女何故不棄女人佛告舍利弗若諸聲聞謂此無愁憂是女人耶若等不深入般若波羅蜜不見人根觀本迹然便等視於所行菩薩悉所樂喜以權道示現有男女其限無所罣礙欲度男女故無愁憂女欲決舍利弗之狐疑現身立願使大衆中悉見我是男

子作是念已即諸大衆見無愁憂身為男子不復見女人像無愁憂於時踊在虛空中去地七十丈住止空中佛告舍利弗是無愁憂為男子踊在虛空中去地七十丈若見不舍利弗白佛唯然已見佛告舍利弗是無愁憂却後七百阿僧祇劫當作佛佛名鞞竭俞怛薩阿竭阿羅訶三耶三佛刹名鞞末拘遼害其壽千萬劫佛般泥洹後經法留止十劫不斷絶是刹中地皆如細瑠璃其刹土八方方有一道是佛所遊行處以七寶為樹以衆寶為欄楯以天繒為華蓋以名香而香之無穢惡石沙瓦礫純以珠寶為萬物刹中無有泥犂禽獸薜荔但有菩薩僧及天與人譬如忉利天王所居宮爾時大衆及王阿闍世歡喜踊躍皆言善哉善哉王阿闍世正殿夫人字旃羅盧於坐起叉手自嗟歎心白佛言既得為人難我復懷養是菩薩益倍踊躍因是功德發心求阿耨多羅三耶三佛發心立願令佛授無愁憂菩薩慧却後當作佛劫盡願令我乘其第得作佛於彼刹土中爾時佛知王

婦月明心所願佛告舍利弗見王婦月明不舍利弗言見王婦月明持是功德所作當棄女人身得男子已當生忉利天上作天名寶第一彌勒佛來下有國土名呵當為作太子字終好當供養彌勒盡壽命劫後當為彌勒作沙門上法亦持中法亦持下法亦持總供養是颰陀劫中怛薩阿竭阿羅訶三耶三佛又行菩薩法是離愁怛薩阿竭得作佛已寶第一當於是刹作遮迦越王名寶豐當供養承事怛薩阿竭盡形壽當承其佛第得作佛名普明怛薩阿竭阿羅訶三耶三佛當教授是無垢濁焰明刹土本刹故事如離憂怛薩阿竭所治處等無有異王婦月明聞佛説是莂益倍踊躍自嗟歎其身以珠摩尼直百萬兩金用上佛從王阿闍世求持五戒別治一處離婬欲之行令一切皆修清淨無愁憂菩薩始從虛空中來下叉手住佛前願我作佛時令我刹土諸菩薩自然化生長大法座袈裟自然著身等無老少如年二十之容色令自願身為沙門自然被法衣尋時作祇示現

無愁憂菩薩白王法無堅固從空而立從空而坐於念不念於中立意不散無所錄在所作爲無所屬王見是不是一日之中我爲女人變爲男子形復現比丘僧何者審爲諦是處餘處人身中有三毒以三藥療焦盡諸毒知是法故大王不當作非法行當數數詣佛文殊師利童男菩薩所能除人垢增益功德度不度者王國中多事欲去隨意佛告阿難無愁憂菩薩受莂解諦能持能說當爲一切廣說經法若有善男子善女人欲求佛道正便是三千大千刹土持七寶滿其中持施恒薩阿竭阿羅訶三耶三佛不如聞是經信不誹謗其功德不可計何況奉行盡形壽供養繒華幢蓋旗旛其功德無能計數者諸比丘受教無愁憂菩薩歡喜王阿闍世王婦月明阿難尊比丘一切大衆諸天龍神阿須倫閱佛說經皆歡喜前以頭面著地爲佛作禮而去

佛說阿闍世王女阿術達菩薩經

音釋

蠡力西切梵言也胺一曷切梵言也阿術達梵語也此云無善憂觝突觝都禮切突陀骨切觝突觸也揵陀訶剎梵語也此云香潔國揵巨言切須羅陀梵語也此云鮮潔蹕鞞竭兪梵語也此云離愁鞞部迷切鞞末拘遼害梵語也此云無垢濁光睒旃羅廅梵語也此云月明照廅烏合切

佛說須賴經一名又須賴此云善順 衣九

曹魏西域沙門白延於洛陽白馬寺譯

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園與大比丘衆千二百五十人及五千菩薩俱爾時舍衛城中有極貧者名曰須賴得堅固志不可轉移信佛法衆身歸三尊奉持淨戒修行十善有四等心救濟不倦內性清淨苦樂無二至意求佛無上大道思惟所行晝夜誦習以善方便導利人物安貧自守以法爲樂於是天帝釋以天眼見須賴功德殊妙所聞不惑博覽衆經無有邪行坐起安詳行止卧覺不失儀法少欲易足不貪利養質直善說言信不華齋戒省約食節衣菅樹葉爲器茅草爲席不畜遺餘無所藏積國王人民莫不敬愛常以晝夜各三詣佛諮受法言佛知其意輙與相見須賴每詣佛時無數百人常從與俱其所遊至卧起經行天人營護天帝釋自念言是仁者戒行純備恐子將奪我處當下試知審求何道釋便化作數人詈罵須賴言無忌諱又以石擲擿杖加之於須賴須賴

忍力慈仁不瞋不怨釋便化作數人謂須賴言仁實見枉我謂爲卿煞之何如須賴答言子所謀者非善法也正使彼人刀割我身尚無恨意況但撾罵所以者何夫罪福有二果種福者生天上爲罪者墮惡道是故不當恨何況欲害彼於是須賴即說偈言

夫以種惡栽　故生墮罪類　若其種善本
後必望福果　覺惡以諦觀　當持慧分別
惡栽非善本　種德無惡果　守三能無惡
身口意常善　上人忍無怨　智者受不犯
除三以清淨　身口意無瑕　勸行福德者
得願必常安

化人不能使國貧須賴有微害意於是乃退天帝釋復以金銀置其前使化人謂須賴言仁者取是寶可用恣意布施作福亦可好衣美食貧何可堪須賴言自我宿行不善亦當受斯貧苦以貪寶妄取後困必甚化人言且自歡娛快意終身安知後事須賴答言此非慧語或於一身不有遠慮後受大罪智者所畏貪得多藏取非其有罪與盜等智者所恥寠身計壽自保不死犯不與取智者不爲夫智者計身命無有常萬物非我有所貴唯道故無貪諍守善而已又說偈言

藏寶至千億　不施死時悔　智者謂是貧
宜識此至言　節食不著味　誠信而好施
有慧慮爲富　佛說是常安　能止不爲惡
守道中外清　無戒而自嚴　已犯斯非賢
當受明爲師　勿用愚所譽　愚譽牽入冥
師明益近淨

化人不能使須賴有貪意即退去天帝釋復化持眞珠價直數億詣須賴言我與人諍訟事聞國王竊引仁者爲證願以此珠相上幸助一言須賴答言用爲說此是我所畏終不取欺所以者何妄言者先爲自欺次爲欺天亦爲欺法令其口臭言不見用多被誹謗心恒憔悴天所不念身色變福德消善名廢彼爲上世聖賢所撓欺失德本而生衆惡塞善之路自投邪冥是爲後世招致殃罪又說偈言

種欺生惡果　自致口常臭　都已忘前言
入邪無正道　自欺亦欺天　欺法是自怨
常爲衆所疑　欺詐何益人　欺爲衆惡本
自絕善行業　是故致痛聚　妄言何益入
設以滿天下　金銀珠相與　至守法戒者
何時爲實欺

化人不能使須賴妄語即時退去天帝釋還語夫人言汝試將我妓女與數琴般遮翼婦俱見須賴共轉其意壞其清行知有淫無天后受教即從妓女夜安靜時到須賴所住虛空中作靡麗之辭言仁者且起天使我曹來侍左右我曹形容既好衣裳鮮明瓔珞珠寶服栴檀香不老不少適在上時端正皎潔可不瞻視卿福所致故來相事須賴仰頭答言若曹盡是地獄畜生餓鬼所愛非彼天人上智所樂我見若曹所有如夢色像香實如海泡沫我見若形骨幹肉塗血澆筋纏革裹皮覆以蔽汙露譬如工師幻人目耳汝曹上時我見無常當就壞敗爲分離法罪福我已覺無毛髮之愛念若曹實壞人善心不能成立人意但汙淨行若曹即連臭腐習欲無樂坐

致苦痛自誤墮冥入三惡道欲非善本鬪訟
恐恚顛倒濁亂皆從欲起癡狂致災坐彼形
殘外集內熱不見福果以亡人本種畜生類
後爲牛馬騾驢駱駝犬豕鷄鵝皆欲所致違
遠聖賢亡失信戒聞施慧道隨欲一念不顧
後世是欲常壞求道之意何況其餘即說偈
言
欲汙爲臭腐　獨痛遠安樂　自擲餓鬼罪
無慮常附惡　無便爲亂本　遠法去就誤
不慮致顛倒　欲盛癡益置　貪憎失善意
邪念常恐驚　內憂如外惱　坐欲亡信根
已爲不善本　如魅食人肝　居衰事邪神
爲欲如癡狂　淫爲牛羊猪　驢馬象駱駝
長受獸形苦　是故慧捨欲　棄信戒聞德
遠自投惡道　爲淫人癡網　遠女常疾脫
如浚好形華　滿此閻浮利　一心住如山
天神安能傾
時天后及妓女不能使貧須賴有淫意即還
天宮爲天帝釋說偈言
子學深見諦　說知女態慝　已捨色無欲
無瘡不受毒
於是天帝益怖衣毛爲豎念是仁者戒淨不
邪必奪我處便自下詣須賴說偈問言
須賴欲求何　戒淨健乃爾　願說望帝王
日月釋梵耶
於是須賴答釋偈言
帝王日月天　釋梵雖爲尊　無常皆如幻
未脫彼何明　所欲樂不生　無有老死患
憎愛怨苦際　願度三界人
天帝意解欣然大悅即說偈讚須賴言
善哉愍世間　疾解得如願　當除三世垢
天人必蒙恩
於是須賴經行舍衛城市便於市中得先劫
寶價當是世即以手持而舉聲言今是舍衛
國有極貧者吾以此寶而惠與之爾時國內
有故長者乃昔富賈合數千人應機悉走到
須賴前各自陳言我等困窮惟見矜濟又有
極貧無數之輩亦皆馳至從乞求寶須賴答
言諸賢不貧今是城中有貧極者吾以此寶
當往與之衆人問言觀此城中誰極貧乎須
賴答言王波斯匿國之最貧衆人言勿宣是
語帝王何常而有貧者度王宮藏珍琦不可
訾計須賴以偈答衆人言
雖多積財寶　欲得求無猒　如水晝夜流
是輩猶爲貧　貪增不念苦　邪行意不慚
從此到彼世　是爲極貧困
於是須賴與大衆人民俱到王宮門時王波
斯匿在正殿適收五百餘長者皆當有罪王
欲使多出財寶以贖其罪傍臣白王須賴在
外王即請與相見須賴入謂王言我往日經
行舍衛城市得此明月珠意欲與貧者觀省
此國之極貧者莫甚於王願大王受是寶王
聞其言有慚愧色答言須賴我貧孰與卿同
須賴言王貧甚於我王言願說其意須賴於
大衆前爲王說偈言
夫財日夕貪無猒　爲君造害後燒痛
自保不死不惟後　是謂極貧無法行
常有慈心不懈慢　遠色近賢而知足
不好多求不畜積　是生爲智無怨惡
居位捨正而爲非　以財恐民施刑法

在安忘危佚所欲　欺人死困悔無及
直信清淨識者强　節如知止聞不忘
常知不恐樂在行　是謂不貧聖所稱
夫已富貴不念施　謂命可常壞在今
貪濁迷惑如醉象　意塞不覺是謂貧
信佛法衆行恭敬　恕已安人善教誨
不愚不恚不放恣　以法自御爲常富
火燒草木不知足　衆流歸海無滿息
日月不疲照四域　貪至老死不猒欲
火雖盛熱不久然　富貴無常如浮雲
故慧不願天及王　慧意燒惡無復烟

王波斯匿謂須賴言誰當證明我貧仁富須賴答言大王亦聞世有如來至眞等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛世尊所見已諦能現證要今者不遠近在祇樹給孤獨園王曰我已厚祿得見此尊須賴言是聖師可以爲證王曰願請佛來如佛所斷當以爲正於是須賴即說偈言

佛慧悉遍見　不須大王請　今我意所念
已見必哀來　神通聖無漏　世作後所受
佛無不定智　必來王莫疑　常等無憎愛
慇傷人非人　雖遠在他方　但念其法言
我願大王信　佛爲慈悲主　於是至意念
世雄來不久　預出香華寶　珠瓔繒蓋播
衆妓調五音　供佛當鮮明

須賴即叉手偏袒右肩下兩膝跪伏地遥向佛說偈言

佛悉知人意　照見諸至誠　願稱聽至意
現神住我前

於是地即大動佛與五百比丘二百菩薩化從地中出王殿上釋梵四天王無數百千天悉從佛而來王及吏民見佛現神莫不悚然加敬稽首佛足若千千人從敬發意願爲菩薩於是國貧須賴前禮佛足却住白佛言我行此城中得明月金珠價直一閻浮利念欲與貧者觀省是國獨王極貧所以者何貪欲無猒賦歛不息嬈惱不忌一國民爲疲極迫强役羸中傷至直下有勞擾上爲欲縛不念非常不順正治是故我獻此明月珠不肯受反詰我以貧富之證是故願見如來無不開導無所不護析疑除垢願解此義佛言富哉須賴言語至誠大王勿疑王曰唯然世尊以正眞之言啓發蒙冥佛以善權方便將護王意現其義言王且諦聽亦有因緣計王所富須賴無有亦有要義計須賴富王不能及所謂王之富者計有國財金銀璧玉水精瑠璃眞珠珊瑚硨磲碼碯象馬宮殿所有饒裕治得自在此王之富須賴無有當計須賴道德正相布施戒具忍力精進慧不放逸善行有敘慈悲喜護愛敬三寶學深意淨直信慚愧七財滿具是須賴富王不能及正使大王所部國界人民悉富如釋摩男合此人財以比須賴道德之富百分千分巨億萬分計所不能及是不可以譬喻爲比王言善哉善哉如世尊言我已有福我國界中乃有持法上富之人佛言然亦多有眞人在王界內於時王波斯匿起住佛前讚須賴言

我尊仁與佛　由仁我綺雅　願以國相上
自今仁爲師　久已憍慢戒　坐國遠正法
今聞須賴語　願詳修梵行　用貪財利故

殆五百人繫　令赦貪無益　念仁恩難忘
於是五百繫人聞王赦其罪皆念須賴恩猒
非常苦得無欲意悉起禮佛又禮須賴王意
歡喜重讚言
仁富我實貧　須賴言妙眞　今下令國中
不得言仁貧
國人聞王令後皆稱須賴爲富無復貧名須
賴起正衣服右膝著地叉手白佛言今是大
衆集會善哉世尊願説法語使此衆人不空
見佛佛言善哉聽我所説善思念之有四法
族姓子爲見佛何等四爲信爲樂爲悅爲敬
是爲四復有四法可得見佛何等四已見佛
色像便起道意自願後世得身如是以至意
思念佛言常至誠已悲哀諸人物意不復動
已樂所履行不斷三寶是爲四復有四法爲
覺意何等四謂色痛想行識無所視所見轉
空所想即知是爲四復有四法見佛向淨何
等四不計彼我爲内外除不計常在爲除壽
命不計斷滅爲捨習行以佛眼見覺常眠意
是爲四復有四法見佛向淨何等四一切法

無所取以正定爲淨行已學成無上智善權
見淨脱是爲四族姓子族姓女已見如來爲
向清淨佛説是時七百比丘意解無漏坐中
菩薩皆得不起法忍無數千人皆立德本佛
説經已便從座起與諸弟子及諸菩薩現神
飛去如鳳凰王還到祇樹給孤獨園於是王
波斯匿謂須賴言仁者欲詣佛時願相告勑
身欲隨往須賴言亦願大王勑諸後宮太子
官屬并國吏民不詣佛者使有司記其罪所
以者何菩薩不但憂身憂人非人菩薩在大
衆中威神倍好王言願聞菩薩將從大衆爲
之柰何須賴答言一切衆生菩薩皆能合會
以爲從者謂以布施衆人樂從能轉慳者使
好布施菩薩持戒衆人樂從化諸不信令信
罪福菩薩忍辱衆人樂從化諸瞋恚令無結
恨菩薩精進衆人樂從化諸無勢令建精進
菩薩行禪衆人樂從化諸亂意令守一心菩
薩智慧衆人樂從化諸愚癡令得正智菩薩
行慈衆人樂從化諸不仁使有慈心菩薩行
悲衆人樂從入生死苦不猒正行菩薩行喜

衆人樂從化憂迷者能使樂法菩薩行護衆
人樂從安慰勸助使人入法如是大王德行
非一又有四事爲善受人一曰護衆生不違
捨二曰種德本行清淨三曰擇好願令佛國
無三毒四曰空不願無思想出諸魔網所拘
制菩薩常行柔輭化諸剛强不忘大乘樂居
山澤不以毀斷先世福德善本日增普修衆
行周滿道法三十七品菩薩以是合取人民
王波斯匿欣然大悅善心生焉王身所著絲
衣價直千萬以上須賴須賴不受言大王意
悅與受何異王意不樂須賴復言我自有菅
衣著之甚悅當用是憂衣爲王曰何故須賴
答言我有時脱衣掛樹捨行一日或至七日
無貪取者我亦無惜意不顧望此衣菩薩常
服如此輩衣既自無著意又使彼不貪王曰
願仁愍念足行衣上使我長夜得福無量須
賴稱王意爲蹈衣上王曰此衣以屬須賴吾
將安置須賴答言大王宜視此國中形露不
蔽者可以衣與之王即勑左右持此衣出賜
諸貧窮人諸貧窮人共得王絲衣皆歡喜念

須賴當何以報其恩須賴至意以佛威神空
中有聲而説偈言
不以香華寶　甘快諸美食　欲報此慈恩
但當起道意　至人不貪貴　不樂諸奇異
欲報當求佛　大乘四等意
於是須賴以日昳時與大衆人王亦與後宮
一切官屬吏民俱行詣佛是時舍衛清信士
清信女合十億衆及得賜絲衣貧民聞須賴
當到佛所皆悉從行時天帝釋下從舍衛來
至祇樹於中間化作大殿如忉利天宮化作
七寶樹於樹下爲佛設師子座方圓自副以
若干種繒敷其上令萬二千妓女羅住其邊
作百種音樂以爲供養佛佛知大衆具至即
起到大殿坐天師子座佛身放光明照天地
空中散華其墮如雨天帝釋告子言栒或吾
爲佛設座汝可爲諸菩薩眞人作座太子即
化作六萬餘座悉嚴好以天五絲之氍已説
偈言
眞人諸菩薩　願來坐此座　是化天所樂
常願會佛前

諸菩薩大弟子坐已定時般遮翼天勑其天
人孚調五百餘琴今音調好進歌佛須賴來
者必有尊天俱至我曹當退即時調諸意如
歌頌言
智行過百劫　智盛施無量　智戒攝身口
當禮無上聖　人忍無所犯　精進人力强
仁開定慧門　當禮三界雄　明斷淫怒癡
已盡滅無瑕　自得復撥彼　當禮天人師
慧觀除三愛　不貪世間榮　恬惔無憂畏
當禮是法王　魔天進三女　道意不爲傾
無著不可汙　當禮是至清　奇相三十二
衆好自嚴身　八聲無不聞　當禮天中天
行地印文現　無畏威遠震　齒齊眉間迴
當禮釋中神　我讃十力王　檀獨歎喜誠
自歸佛得福　願後如世尊
爾時須賴從大衆人民亦若干千天人俱到
佛所皆禮佛足各坐一面王波斯匿與其所
從前禮佛足却住一面於是王手自取牀謂
須賴言願仁坐此座諸天衆中未見須賴者
念是貧人有何功德而見敬乃如此釋知諸

天意言諸依福者不宜輕是人所以者何我
可爲證是人守戒奉法難及且待須臾方見
其德須賴欲使諸天意解即白佛言唯願世
尊解説菩薩得威神見敬至於無上正眞之
道是時佛放身光焰著須賴其形狀踰於天
帝百千倍天意皆悅知非凡人悉已天華散
其上佛告須賴菩薩在貴不以憍慢現若卑
賤能使衆人不貪富貴亦無恨貧是爲淨德
其在豪貴能率餘人興布施意在智現愚能
便愚人疾解智慧是爲淨德已能制意如汝
須賴示現極貧守戒如法爲諸梵志居士衆
人所敬是爲清淨知善方便賢者阿難白佛
言須賴學來久如佛告阿難其學甚久已事
若千億百千佛現得三忍愽達衆智順行諸
善自見貧鄙意淨如是阿難言今寧有人願
求佛者佛言欲天七千色天萬二千世人數
千皆發無上正眞道意阿難復問須賴久如
當成爲佛佛號爲何國土何類佛爲阿難説
此偈言
阿難聽我説　須賴初發義　護人無仇意

德廣常大施　從始起意來　其數難縷陳
供養佛無猒　奉法守不忘　學六度無極
進道樂久長　梵行未曾漏　守法慧不傾
所行志念具　覺對立道地　已度衆邪網
性善覺內事　已捨世八事　利衰毀譽意
一切等心視　如空無罣礙　愛法行無倦
守忍慈爲常　愛人如愛己　棄身安羣生
愛習悉教彼　念熟說義實　覺意不離法
解空導三脫　三忍具無念　學法知可行
所至必開導　一切蒙其恩　所在國邑興
輙往到其方　宣化如佛意　遍教諸天人
我般泥曰後　末時須賴終　生東可樂國
阿閦所山方　餘三阿僧祇　行滿大願成
得佛除世邪　安隱度十方　自然爲神將
號曰世尊王　始如阿閦佛　所度無有量
世名德化成　惡滅善義興　佛住千萬歲
衆僧不可稱　彼願羅漢少　求佛者甚衆
時人力神足　精進福行明　其世五音聲
佛說法遍聞　無有壞善魔　正信脫邪患
至佛滅度後　八萬四千人　上法興照世
令行無訟意　須賴所教化　多願摩訶衍
悉會生其世　不數已度人

佛拜須賴時坐中天人鬼龍各以好衣奉上須賴歡樂之聲聞于三千億百千人皆來禮之佛爲廣說若干法要解三乘行王波斯匿避坐叉手住白佛言我以貪濁爲國財醉憍貫自恣作危殆行得須賴妙言乃自知最爲貧令欲捨家國付太子受世尊戒身爲佛比丘僧守園給使現在財寶爲三分一分奉佛弟子二分施國人民三分留爲官儲得蒙佛恩現身財寶不復貪樂一切是福皆施衆生願得無上正眞道意時坐中五百長者居士五百梵志五百小臣聞王誓願如師子吼皆發無上正眞道意一切捨欲以家之信離家爲道欲作沙門除中三百人其餘佛悉以爲沙門於是須賴退坐叉手白佛言已亦願從聖師子十方諸現在佛求哀作沙門須賴慧方亦如來所成便入三昧一切十方諸現在佛皆與其比丘僧俱現須賴即起稽首禮十方佛便爲沙門復求哀言願諸世尊哀聽受我使得成立十方諸佛及釋迦文皆伸右臂摩須賴頂諸佛臂各自現不相障是時光明照三千世界天雨衆華賢者須賴自然法衣在身被服正齊威儀安庠當須賴得拜時五百比丘漏盡意解無餘縛結千菩薩得信忍

佛告阿難受是記拜經奉持之當爲衆人布說其義所以者何末世人多在邪信網吾以是故於中作佛化其惡意使見正道令如須賴從信入慧我於世間周遍說法一人不度我終不捨是故阿難當傳此法令人信樂終日習聞使意開解當從是如得要佛說經已皆歡喜須賴比丘諸比丘僧天帝釋及王波斯匿天人阿須輪莫不樂聞

佛說須賴經

音釋

菅古閑切茅也　蹵罵蹵七六切逐也罵莫駕切罵詈也　揺杖揺主蒜切杖直兩切揺杖擕擊人之杖也　撾陟瓜切擊也　筋纏筋舉欣切骨絡也纏直連切繞也　革裹革古伯切度也裹古火切包也　駱駝駱盧各切駝徒何切駱駝獸名力能負千斤　彘直例切豕也　魃蒲撥切鬼婦也　睽

徒結切日加未時也

氎徒劫切細毛布也

危殆殆徒耐切危殆險巇也

儲直魚切貯也

佛說須賴經 衣十

前涼月支國優婆塞支施崙譯

聞如是一時世尊遊於舍衛祇樹給孤獨園與大比丘眾俱千二百五十人菩薩五千人爾時世尊遊近舍衛大城為國王大臣梵志長者及諸細民供養世尊給所當得爾時城中有極貧者名曰須賴信佛法眾奉持五戒修行十善奉行慈心終不起心於一切眾生行於悲心志不疲極行於喜心常樂正法行於護心苦樂不動堅固無上正眞道心以方便善欲度人故居舍衛城示現極貧於是釋提桓因以天眼淨徹視於人見舍衛城中極貧須賴執堅固德善行純備心無恚怒執志堅强無有瑕穢坐起經行不失威儀出入周旋常懷等行飲食坐卧常懷等心左右瞻寐已皆除盡少欲知足易充易可損於利求利衰毀譽心不傾動至心堅固離於貢高攝持謙順心靖純淑質直善說言信不華奉八關齋知節少食普城所敬無有猒足諸造見者與之說事莫不歡喜食節衣麁又致供者讓而不受樹葉為器茅草為席衣食之餘輙以轉施無所藏積清淨潔白離於死業於一切生無所志願常以晝夜各三詣佛如來常開閑瑕容其禮拜供養諮受法言若其須賴欲詣佛時若千百人常從與俱若其須賴所遊居處若行若住若坐若卧其地界分無有空閑人眾圍繞於是釋提桓因即心念言如是族姓子淨戒淳淑善行威儀恐子將奪我處當下試知審求何道於是釋化作數人住須賴前罵詈須賴言不順理又以瓦石刀杖加之於是須賴以其忍力專行慈心不瞋不恚於是釋提桓因復化作人住須賴前謂須賴言唯然須賴如是人等罵詈無限言不順理又以瓦石刀杖加汝若人見聽為汝殺之須賴答言莫說是語所以者何不善饒仁者殺生之報正使彼等刀割我身破如跛跙樹我尚不發惡意加於彼等所以者何一切諸法報應有二種善者生善道種惡者墮惡道以是故我不敢恨彼況欲斷彼命於是須賴說是偈言

其種於苦者　必生獲苦果　其有種甜者
必生得甜果　如此報應者　是智爲現事
惡者報應苦　善者報應樂　是故不當三
爲惡身口心　是故有智者　不當以勸人
當常行三善　於是身心口　常以此勸彼
若人樂善者

於是釋所化人不能動須賴於是捨去於是釋提桓因於須賴前化作七寶金寶現須賴前復化作衆人住須賴前謂須賴言取是金寶可用布施亦可作福可以作服飾臥具亦可好衣亦可美食云何守是貧行須賴報言前之惡行諸仁者我之此報令我如今貧鄙然不能守是貧當犯不與取也惟須賴宜可樂活盡壽何爲乃遠慮後世之報以爲言說須賴報言諸仁者是爲愚法夫見法者慮是重報能慮重報者是則爲明達不明之士慳貪他有犯不與取能離慳貪則爲明智夫不智者貪得多積以護身命無所護慮則爲明達於無常有常想於苦有樂想無我有我想不淨有淨想如是者犯不與取觀無常計苦計空計不淨者是則爲明智計吾我倚居家如是者犯不與取不計我不犯他如是輩則明智無充飽不知足如是輩犯不與取充飽知足是則明智不淨戒者犯不與取其淨戒者是則明智不見報應愚癡之士犯不與取見報應者是則明智夫饕餮者犯不與取不饕餮者則爲明智圖他所有貢高躁擾犯不與取讓一切有則爲明智當於時則說偈言

伏藏至千億　彼不開捨心　如是世之貧
是則非明智　家無一食儲　而有捨施心
如是爲大富　明智者所歎　聖賢普顯現
而能不爲惡　愚歎加嚴飾　爲惡則不顯
願爲智所罵　不爲愚所歎　愚者歎於惡
明者歎於善

天所化諸士不能令須賴犯不與取於是釋化己爲長者形持名上寶價直百千住須賴前謂須賴言我於王波斯匿前有所諍訟引仁爲一證以實相與願仁爲我證須賴謂言仁者莫作是說我不能以不知故而妄言何以故妄言者仁者爲自欺身亦欺他人欺諸聖賢妄言者仁者令人身臭心口無信令其心惱夫妄言仁者令其口臭令身失色天神所棄夫妄言仁者亡失一切諸善本於已愚冥迷失善路夫妄言仁者一切惡本斷絕善行閑居之本於是時說此偈言

夫口臭穢者　妄言者語時　忘失清白法
意志多忘誤　爲護己諸神　聖賢所欺誤
彼士常羸疲　夫喜妄言者　諸惡之根本
斷善本於彼　必當趣惡道　夫妄言仁者
若以滿天下　金真珠相與　夫守持法者
不爲之發言

釋提桓因不能使須賴言妄便捨去於是釋提桓因謂阿須倫女首耶日行玉女識乾執樂第一夫人法汝等詣國貧須賴動其閑居試知爲審離欲爲故服欲不耶於是首耶阿須倫女日行玉女識乾執樂第一夫人於冥夜靜時於須賴所止地之分界行詣於彼說溫溫甜辭與須賴言起仁者我等故來相事且觀須賴我等形容之嚴好塗梅檀香瓔珞被服鮮明適在盛時視此須賴以汝之福故

得我等執事須賴視已便作是說汝等盡是地獄餓鬼畜生行事非天人之執事又觀汝等身如幻化之自然觀汝等之形聚沫泡之相梅檀香之塗我觀其如是審諦法聚會不淨血所澆衆服嚴淨見如是幻化所作心之躁疾合會愚所觀無常散滅法以已福觀汝等行趣地獄類所以失志不護已志故何不明不淨者是則貪於欲附臭處者是則貪於欲附穢惡者是則附於欲純荷諸苦者是則貪於欲謂貪欲樂者是則附於欲欲入地獄者是則附於欲欲入畜生者彼則附於欲欲入餓鬼者是則附於欲欲親惡人者是則附於欲欲成就貪者是則附於欲欲鬪諍怨訟會者是則附於欲欲被繫閉者是則附於欲顛倒之所生增益愛結者是則附於欲狂悖迷惑者是則附於欲醉亂闇冥者是則附於欲不善之所近善之所捨離一切諸不善之所纏縛者是則附於欲迷失徑路者是則附於欲修行不善者是則附於欲羸劣奪人力者是則附於欲欲雲之所覆者是則附於欲欲近鬼魅者是則附於欲欲近反足鬼者是則附於欲欲近牛馬狗猪駝象羖羊豺者是則附於欲欲近非人者是則附於欲欲離戒閑施者是則附於欲放捨閑居者是則附於欲專惑專冥專益勞塵專損減於無上道者是則附於欲當於是時便說偈言

臭穢不淨者　欲腐亦如是　專若不附樂
獄鬼畜生處　與不肖者會　欲醜亦如是
處非法之處　諍訟興怨惡　繫縛之縛者
顛倒之所生　愛欲所增益　從是所生者
是則附於欲　迷惑之所惑　和協與同塵
是則附於欲　燒然之暑熱　合會成衆惡
毀滅於衆善　諸惡之根源　如雲之所蓋
附欲亦如是　鬼魅之同處　反足亦如是
形色之所惑　視欲亦如是　牛羊狗犬猪
駝象羖羊豺　附欲之所親　離於一切法
惑闇施閑靖　寒落附於欲　專惑增勞塵
損減無上道　是則附於欲　欲脫者離色
如汝滿天下　妙容勝汝等　不能汙吾意
諸功德備悉

首耶阿須倫女日行玉女識乾之夫人不能動須賴皆捨而去詣釋提桓因詣彼已勿疑也天帝彼已見諦無復女色假已離於欲普於世無著於是釋提桓因益增驚恐衣毛爲豎無疑也族姓子必從於我生於是釋提桓因自往詣須賴已住須賴前叉手說偈言

發何願仁者　汝行如是法　閑居清淨戒
日月釋梵帝

於是須賴說偈答言

日月釋梵帝　三界之上業　此皆無常存
如幻之示現　云何明智者　當著三界耶
所可無生長　亦無老病死　亦無有憎愛
所處平如秤　願普安一切　成佛覺未覺

於是釋提桓因即歡喜踊躍善心生焉即說偈讚

勸仁普慈心　如是言說之　善哉當成就
如是無上願　速降伏衆魔　雨於甘露法
爲行衆善故　必成世普慜

於是國貧須賴彼於異時行於舍衛大城之中便於城中得先時人瑞應天金之珠價直

普世實於是國貧須賴手持珠已便舉聲言今於舍衛諸仁者於是城若有極貧者當以是直普世之寶而惠與之彼時有舊長者居家貧者皆走馳詣我等極貧以寶見惠又復餘人數百之衆亦從乞寶我等極貧須賴答汝等不貧所以者何於是舍衛大城之中有一極貧者當以是金珠寶而惠與之諸人答言於是城中有誰極貧答言王波斯匿是極貧者當以是寶而惠與之諸人答言止止須賴莫說是語所以者何王波斯匿者豐富大財其業周普倉藏盈積於是國貧須賴於大衆前便說偈言

財業雖豐廣　而衣知充飽　大海尚可滿
是貧終不足　若增益貪欲　展轉於諛諂
現世及後世　如是貧無智

於是國貧須賴持是金珠已與諸大衆圍繞周帀詣王波斯匿當於爾時王波斯匿以財寶故收上族姓子五百長者爲之設罪欲薄其財義於是國貧須賴持是金珠詣王波斯匿詣已便謂王言我行舍衛大城之中得往百人瑞應金珠價直普世大王我便生意欲以是寶與極貧者以是故大王如我所憶念是城中唯王極貧善哉大王唯受是寶於是王波斯匿便有慚顏謂國貧須賴言我貧於汝耶於是國貧須賴於大衆前爲王波斯匿說偈言

夫以貪縛者　增業而不飽　爲王造穢耗
熱已亦熱彼　不顧於後世　無德不計死
如是不貪耶　以法故明者　善立成大慈
不成長塵勞　知足無所欲　彼貪不後生
若見於衆生　即生大悲心　以是無怨嫉
如是富大財　善處閑居士　貪富貴之士
如不獲於法　於下貧衆生　一切從衆邪
好於女色樂　不顧當來世　王如是貪者
已屬於女人　其信清不濁　戒禁淨無瑕
性和懷慚愧　捨決常安住　聞法從聖賢
往往慧入心　後世捨惡趣　如是不貪士
以法自校飾　手終不捨施　身壽業不要
不從道趣要　壽或於世行　或猶如醉象
如是之貧士　無有志性故　若有信佛寶
法寶敬聖衆　身命業不要　不要易取要
不恚亦不愚　立志樂不感　如是士不貧
明智者所敬　必性無飽足　焚燒不捨步
衆流無充足　晝夜流入海　日月無充飽
周行於四域　王貪無終飽　積財不飽終
大王火性者　不求燒草木　此是其常數
亦如是大王　於三無所燒　王富貴無常
其喻如草露　誰當願求王　聞如是說者

於是王波斯匿謂國貧須賴言我貧於伽誰當證是大王不聞耶如來無所著等正覺一切智一切見所知審誠信立所證審於一切諸世人阿須倫遊於是舍衛大城須賴我亦曾聞見是者大王如來爲我證王貧甚於我以是故須賴當往問如來如彼所決便當奉持於是國貧須賴說偈言

我師行不遠　我今於是念　彼知乘空來
於彼無不知　今世及後世　心心俱知已
大儒當至此　彼亦無貴高　愍一切衆生
雖遠必當來　衆生至心故　我惟願大王
必信意莫度　當立至誠誓　世尊必當來

華鬘及衆香　幢旛及妓樂　大儒如是來
須賴叉手右膝著地說偈言
若佛審諦知　我定至心者　以是至誠故
普知立我前
說是言已於是地動如來忽然化從地出士
百弟子菩薩千二百釋梵護世者諸天數百
萬見佛現神歎未曾有王及大臣一切眷屬
皆跪禮勝足數千衆生供養世尊皆發道意
於是國貧須賴叉手白世尊言我行是舍衛
大城中得往古人瑞應金珠價直普世以是
故世尊於是城中若有貧者當以與之世尊
我謂是舍衛城中王波斯匿即是極貧何以
故侵尅他有不知猒足貪於財實不諦於誠
實嬈惱下貧減損富有者專於王勢愛著色
欲以是金珠與之王不肯受問我以誰證我
貧仁富惟願如來無所著等正覺以一切智
一切慧所知審爲信審爲稱審引爲一證善
哉世尊等心於一切去離貢高無所偏黨願
證是義於是世尊告王波斯匿審實大王如
須賴言審爾時世尊審爾安住於是世尊欲

決須賴疑告王波斯匿言有緣大王富於須
賴復有緣理須賴富於大王彼何等爲緣所
謂王業尊貴之利營從金銀珠玉水精瑠璃
眞珠珊瑚象馬車乘倉藏儲珍以是因緣大
王富於須賴若復大王施與戒聞捨無惑著
閑居之德慈悲喜護禪定解脫三昧正受信
佛法衆堅固之志直信慚愧有行以是因緣
大王須賴富於王假令大王所部人民財寶
富有皆如大王以比此族姓須賴行七步中
聞戒聞施智百倍不及千倍不及巨億萬倍
不得爲比於是王波斯匿攝除貢高白世尊
言甚得善利安住而我界內有是大士世尊
言如是大王如是大王王之界內有是大士
又復大王又復多有餘大士在王國界如須
賴者王波斯匿於須賴前說偈言
仁是我之師　佛亦我之師　緣仁除貢高
今以國相上　願與營從俱　爲仁之弟子
爲貢高所欺　使於斯長夜　爲王位所惑
不行於道法　今聞須賴言　蒙仁當行法
令是五百人　吾以貪故繫　今悉放捨之
願屬仁侍使
此五百人聞得解脫已欲報須賴恩滅意不
顧業無所復顧戀以誓自誓立一切智心於
是王波斯匿謂須賴言我貧仁不貧須賴仁
所言是爲快善其稱須賴貧讁以犯王法是
須賴者但當名須賴不得復稱貧於是族姓
子須賴即從座起更整衣服右膝著地叉手
白佛言是諸大衆普會欲見如來善哉世尊
爲是大衆如是說法令是大衆不忘見佛佛
告須賴言族姓子有四法具足受持若族姓
子族姓女見如來者審見善見何謂四法至
心愛心悅心敬心是爲四復有四何謂四是
須賴族姓子族姓女見如來色像成就便發
無上正眞道意至心發意不違如來意愛念
衆生欲求度脫故欲使奉法故欲使三寶不
斷故以是四法故須賴族姓子族姓女具足
見如來成其審見善見復有四法族姓子族
姓女見於如來成其審見善見何謂四色痛
想行識行無所視見觀四大等空諸情如空
聚我想覺知以是四事族姓子族姓女成其

審見善見復有四法族姓子族姓女見佛甚潔淨淨於我離我故淨於衆生離於衆生故淨於壽離壽故淨於命離命故淨以是四法具足族姓子族姓女見如來甚潔淨復有四何謂四天眼無所作爲慧眼無所著行佛眼如審覺悟法眼如知所現是爲四法復有四法族姓子族姓女見如來甚潔淨何謂四淨於戒品無所連著淨於定品以諸法定故淨於慧品以度世智等故淨於解慧度智見品善解脫解脫無所度故以是四法具足故見如來甚潔淨當其說是四事次第法化時七百弟子發意以弟子乘而得解脫具滿千衆生發無上正眞道意於是世尊爲王波斯匿及諸大衆說是法教訓皆令歡喜踊躍便從座起與菩薩及諸大弟子以神足力乘於虛空猶如鴈王還到祇樹給孤獨園於是王波斯匿謂族姓子須賴言若如仁者詣如來時願見告勑已欲侍從可爾時至亦願大王後宮婇女及諸大臣大衆圍繞俱往見佛於是舍衛大城之中立其制限不詣佛者使有過

讁所以者何又復大王菩薩立行不獨爲已故菩薩立行欲安一切衆生故又復大王菩薩不以一人二人故而發道意大衆大衆以爲將從於是顯好又問何謂菩薩之將從一切則是菩薩將從欲濟度脫之故發道者意是菩薩之將從不觸小乘而轉進故心堅固者是菩薩之將從欲攝伏一切諛諂衆生之故無懷之心是菩薩之將從欲差異之行轉進之故無猶豫之心是菩薩之將從不停等轉故布施之心是菩薩之將從攝懷嫉衆生故持戒之心是菩薩之將從攝惡戒衆生故忍辱之心是菩薩之將從攝持躁擾衆生之故精進之心是菩薩之將從攝持懈廢衆生故禪定之心是菩薩之將從攝持亂意衆生之故智慧之心是菩薩之將從攝持一切惡智衆生之故慈心是菩薩之將從心存不捨衆生故悲心是菩薩之將從入於生死不患厭故喜心是菩薩之將從以法樂樂於衆生故護心是菩薩之將從憎愛俱滅等行之故四恩者大王是菩薩之將從諸法無家而等

行故種種善本報應是菩薩之將從相好智慧充滿具足故誓願潔淨是菩薩之將從淨佛國土故三脫是菩薩之將從止宿甘露門之等行故誠信不兩舌惡口妄言綺語是菩薩之將從無違逆辭之等行故柔軟甘辭是菩薩之將從應辯報答等行之故無所嬈亂是菩薩之將從於一切衆生無醜貌故多聞具足捨以轉受是菩薩之將從志念無忘等之故尊敬師長是菩薩之將從未聞之法令人聞知受持正法等行之故捨家之心是菩薩之將從如所作無有損減等行之故閑居之心是菩薩之將從白黑之法堅守護之故威儀之心是菩薩之將從不望於他有所受故淨德無染是菩薩之將從以甘善本等行之故潔淨之心是菩薩之將從無信衆生以立其信等行之故無放恣心是菩薩之將從一切佛道品法具足充滿等行之故於是王波斯匿聞是說已歡喜踊躍善心生焉以好名衣上服若干色綵其價百千奉上須賴供養法故以法故受彼不肯受而說是言止止

大王是王所服所以者何我自有弊服補納
之衣有時大王我之此弊衣掛樹一日或至
七夜無有取者亦無貪者我起遊行無顧惜
意以是故大王凡衣服者但以蓋形使已無
羞意又令彼不貪王波斯匿謂族姓子須賴
言如汝須賴不受是衣者願以足履令我長
夜得福安隱於是族姓子須賴便以足蹈是
名服百千價衣慈愍於王波斯匿故於是王
波斯匿謂族姓子須賴言是之名服仁以足
蹈何置之對曰大王是之名服舍衛城中有
師子坐詣已於師子座結跏趺坐如來適坐
於師子之座於是三千大千世界六種震動
現十八瑞動而復動而復大動於是釋提桓
因子瞿或在會中坐於是瞿或天子化作六
萬座天子所化已請諸菩薩使各詣座便說
偈言
唯座諸淨　坐於是座　以是善本　疾得佛座
諸菩薩愍瞿或天子故便坐其座於是般者
識乾執樂王子謂日行玉女言汝往與是五
百天樂俱同音歌歎佛德俱供養世尊師子

之座須賴未來之頃所以者何族姓子須賴
功德巍巍侍從衆多當見如來者則不容汝
等於是日行玉女般者識乾執樂王子之后
作五百樂往詣如來已皆稽首佛足手執樂
器皆同一音歎世尊德而歌頌曰
世尊往古百劫修閑居行世尊普調衆生使
樂布施世尊身口及心樂持淨戒願禮體如
須彌山世尊忍慈堅固不勞世尊精進堅力
如樹世尊禪慧之光無所不作願禮三界無
垢世尊已脫貪婬瞋恚愚癡之垢世尊所作
已辦願禮三界所應供養此諸垢汙魔女五
百如來見已以無垢目心得安隱成就佛念
捨離於欲不復觸近於欲樂問於如來除心
之垢莫使有勞垢意者歡悅衆生意願禮彼
足訓三十二相勝瓔珞百福功德滿善音於
諸貧窮孤獨可以與之於是王波斯匿勑其
左右卿等持衣往於是舍衛城中有諸貧窮
孤獨羸老便以與之唯然大王國中若干衆
人及諸貧窮者聞王波斯匿以百千價衣若
干種色與須賴已而以惠施城內城外普來

集聚於舍衛城百千億衆生皆適得是百千
價服已皆服著之適服著已善心生焉我當
以何等報是須賴而為供養承佛威神又須
賴所建立便於空中而現聲言不以香華及
塗香不以甘餚饍而可以報須賴無過發道
意須賴不以衣食故亦不利供養歎譽名德
故但以度衆生及發道意故順從彼教者當
行道之智於是族姓子須賴便從座起與王
波斯匿俱後宮婇女臣吏人衆大衆圍遶前
後出舍衛城行詣祇樹給孤獨園舍衛大城
之中人衆十億國中貧人聞族姓子須賴往
見如來念須賴恩悉皆從行以佛威神釋提
桓因從舍衛城至給孤獨園於其中間化作
場地廣普雜綵妙好如忉利天晝度之宮若
干校飾又化若干種寶樹於樹下化作師子
座高妙堅固高千肘以若千　日千天繒敷其
上文編雜綵阿須倫女首耶之后萬玉女俱
而侍衛皆持天華天香鼓樂絃歌供養如來
師子之座已為供養於是世尊知衆人已會
與諸菩薩及大弟子出於祇樹行詣於嚴淨

衆生所往淨願禮無比神難及神天金輮足行步師子之雲與所往行化因釋胎生今所歎德百福滿願使衆生心普悅無疲倦所歎勝多德願令疾得歎是者於是族姓子須賴與王波斯匿及王後宮與諸大衆眷屬圍遶諸天百千之所歌歎行詣世尊已稽首世尊足於一面住王波斯匿稽首如來足各繞三帀於一面住於是王波斯匿以其仁座而讓須賴而說此言惟族姓子垂恩務矜坐此仁座須賴便坐於彼仁座於是衆中有諸天子未見須賴者見是貧人有何功德爲王見敬乃如是耶於是釋提桓因知諸天子意謂諸天子言莫起慢意於是仁者而令諸仁功德損減長夜不安所以者何我其審諦是族姓子大功德善法充滿又諸天子且待須臾觀其功德善法具足於是族姓子須賴欲悅諸天子意便白佛言唯然世尊現說菩薩大士濟度衆生之嚴好智之嚴好示現嚴好具足充滿疾成無上正眞之道是時世尊以如是像放身光明照須賴身適觸身已族姓子須賴蒙佛光明是時須賴身踰釋提桓因數千萬倍須賴之身姝好如是於是諸天子見須賴身姝好如是甚大歡喜便禮須賴而以天華敬散其上於是世尊告族姓子須賴言菩薩處貴而現卑賤欲度人故是則名曰智之嚴淨而以威儀悅可衆生可衆生已便現其行久現神通是智嚴淨又族姓子菩薩大士意得自在示現極貧爲諸梵志諸人所敬是爲嚴淨又族姓子若其菩薩示現下貧感勵外學除其貪意現處大業又現捨家欲以導示厭家衆生故是爲嚴淨是爲須賴是爲菩薩淨於衆生智慧嚴淨精進嚴淨之具足也疾成無上正眞之道於是阿難白世尊言是族姓子發行已來久遠云何而爲如來所光飾乃如是乎於是世尊告阿難言是族姓子阿難往世具足多供養諸佛數億百千行諸度無極所行之行而以神通用爲娛樂已得三忍以得應辯以方便善度衆生故示現極貧於是阿難白世尊言族姓子須賴示現貧行以度衆生其數幾如世尊告曰阿難欲天七千色天萬二千皆發無上正眞道意度世人無數發道意者及生善處又問久如當成無上正眞之道得道之時名號云何其佛世界嚴淨何類於是世尊欲歎族姓子須賴國土嚴淨便說偈言

阿難聽我稱　諸世之將導　以成衆生故
高廣弘普稱　發於大乘行　其劫無限數
從始初發意　行善行以來　奉事於諸佛
及其所供養　爲諸法之長　常擁護之故
智所住往行　於諸度無極　神通自娛樂
長夜行四等　善學方便善　其見生死穢
明審於佛法　善學相純淑　如衆生之本
隨本度脫之　以意智所行　住於甚清淨
已得應機辯　住於諸總持　已度於魔鉤
諸佛之威儀　堅住而不動　無所汙染著
度世之八法　利衰現總持　無所於諸法
不遠亦不近　喻如虛空性　其心無所著
無有疲厭意　常行大悲心　堅固住於忍
以被慈德鎧　如於己之慈　於衆生亦然
終不懷嫌恨　犯者不校問　如其所應受

迎待而不避 口言行無違 諸法普學法
如其解脫相 二法俱解脫 三忍具足得
於行無所起 諸佛之所行 威儀善建立
於諸工行行 多饒益衆生 彼方則不定
而無有如來 須賴所行處 如供養世尊
敬亦當如是 諸天及世人 我滅度之後
後世法盡時 須賴於行彼 東方之世界
其土名妙樂 如來名無怒 當從彼來還
餘三阿僧祇 於其數不滅 於是已之後
續當勤行道 當嚴淨國土 欲度衆生故
彼於是却後 當成其勝道 號光世音王
土如阿閦佛 如來之世界 世界名善化
衆德悉備具 安住壽萬歲 處於世教化
僧數踰無限 少發小乘者 求大乘無限
晋知神通力 凡夫愚闇垢 善化普清淨
彼當普令稱 一法化教誨 彼無魔牽連
普等清淨智 導世滅度後 正法住於世
八萬四千歲 法慧不隱藏 須賴所化衆
承奉道高行 一切當主彼 除置漏盡者

當爲族姓子須賴解說決時一切衆會各各以衣覆須賴上勸助之聲三千大千世界莫不普知以其勸助之聲無量無數諸天龍鬼乾沓和阿須倫迦留羅眞陀羅摩休勒人及非人應聲皆至聚會而坐供養族姓子須賴世尊亦爲是等以是法化因緣種種說法皆令諦解於三乘行於是王波斯匿住世尊前叉手白世尊我狂醉王位狂醉財業狂醉榮貴狂醉庫藏金銀倉穀慳貪無厭逼迫衆生以爲國財如我世尊世世以如是像處位施行之法化皆從族姓子須賴聞已我爲極貧須賴所決令於世尊前捨置於國以流離太子立爲王子當奉戒當許身爲世尊及諸衆僧守園給使所有財寶當爲三分一分於佛前奉上衆僧二分與諸貧窮孤獨三分以爲王事之儲誰復世尊聞如是像法處位教化當有意著於財業者也爲愚癡惡友所攝持者乃有著意我以是所作善本惠施衆生願發無上正眞道意於是會中五百長者五百居士五百梵志五百臣吏聞王波斯匿作如是像師子之吼皆發無上正眞道意捨家財業欲於世尊之化捨家入道置中三百人其餘皆現爲比丘僧已除鬚髮服著袈裟於是族姓子須賴即從座起更整衣服右膝著地向世尊叉手白佛言願從世尊及十方現在諸佛受捨於家於是族姓子須賴稽首十方諸佛世尊而發願言諸佛世尊聽許入道於是諸佛各伸右掌摩須賴頭適觸其頭鬚髮皆墮法衣著身威儀安詳於是三千大千世界六反震動放大光明普照十方雨於天華是諸佛臂皆不相障世尊釋迦文伸金色臂摩須賴頭彼諸發道意者見是現化是輩皆當爲諸佛之所受決當說是法時五百比丘發弟子乘皆得無著滿千菩薩皆得不起法忍爾時世尊告長老阿難言受是法化奉持誦說周滿敷演廣大衆生所以者何是五濁世衆生濁勞垢濁壽命濁邪見濁時劫濁佛興世非是其時欲度此等故使須賴示現極貧所以者何我不以如此忍界之儀而示現一人不度也以是故阿難當現是法布示衆生此衆生等當信是法當如是等

爲如來所化佛告諸弟子善念奉持族姓子須賴及王波斯匿釋提桓因長老阿難諸天龍鬼及阿須倫及世間人聞佛所說莫不歡喜稽首而去

佛說須賴經

音釋

蕑古閑切與菅同茅也 跋跙跋蒲撥切跙秋呂切 饕餮饕土刀切餮他結切貪財曰饕貪食曰餮 羖公戶切牡羊曰羖 犲士皆切狼也 謫陟革切責也罰也

得無垢女經一名論義辯才法門 衆一

元魏婆羅門般若流支譯

如是我聞一時婆伽婆住舍婆提城祇陁樹林給孤獨園與大比丘衆千二百五十人俱皆是阿羅漢諸漏已盡無復煩惱心得自在善得心解脫善得慧解脫人中大龍應作者作所作已辦離諸重擔逮得己利盡諸有結善得正智心解脫一切心得自在到第一彼岸惟除一人尊者阿難餘者悉是大阿羅漢諸大菩薩十千人俱皆不退轉惟一生縛其名曰寶明菩薩慧聚菩薩勝藏菩薩名稱意菩薩辯聚菩薩觀世自在菩薩得大勢菩薩彌勒菩薩得無憂菩薩文殊師利童子菩薩不迷行菩薩不迷見菩薩除惡菩薩壞一切悲暗菩薩功德寶華莊嚴菩薩金瓔光德菩薩障一切罪菩薩不壞思惟菩薩如是等上首十千菩薩俱爾時尊者舍利弗尊者大目揵連尊者摩訶迦葉尊者須菩提尊者富樓那彌多羅尼子尊者離婆多尊者阿泥樓大尊者阿難陁此如是等八大聲聞文殊師利童子菩薩除惡菩薩寶幢菩薩不迷見菩薩障一切罪菩薩觀世自在菩薩辯聚菩薩不迷行菩薩此八菩薩摩訶薩等并大聲聞於晨朝時著衣持鉢被服袈裟相與欲入舍婆提城爲乞食故未到彼城於路中間共相謂言我等心住如色三昧入舍婆提大城乞食如是若入舍婆提城一切人民得聞聖諦尊者舍利弗曰我心安住如色三昧入舍婆提大城乞食如是若入舍婆提城一切人民於聖諦中得無礙慧不破壞慧彼慧不暗尊者大目揵連曰我心安住如色三昧入舍婆提大城乞食如是若入舍婆提城一切人民無有魔業尊者大迦葉曰我心安住如色三昧入舍婆提大城乞食如是若入舍婆提城一切婦人一切丈夫若男若女與我飲食一切皆得無盡福報乃至涅槃尊者須菩提曰我心安住如色三昧入舍婆提大城乞食如是若入舍婆提城一切人民得阿蘭若尊者富樓那彌多羅尼子曰我心安住如色三昧入舍婆提大城乞食如是若入舍婆提城一切

人民皆得三昧尊者離婆多曰我心安住如色三昧入舍婆提大城乞食如是若入舍婆提城一切外道遮羅迦婆離婆羅闍迦尼犍陁阿祇毗迦婆羅門居士得不惡見尊者阿泥樓大曰我心安住如色三昧入舍婆提大城乞食如是若入舍婆提城一切人民得不嫉樂尊者阿難陁曰我心安住如色三昧入舍婆提大城乞食如是若入舍婆提城一切人民聞法即解文殊師利童子曰我心安住觀察如色如是若入舍婆提城門戶窻壁器莊嚴具樹葉華果袈裟等中出空無相無願等聲出不生聲亦出生聲出無我聲除惡菩薩曰我心安住觀察如色如是若入舍婆提城若彼衆生有惡業行應受報者彼見法故現世輕受寶幢菩薩曰我心安住觀察如色如是若入舍婆提城一切善寶滿藏悉開不迷見菩薩曰我心安住觀察如色如是若入舍婆提城何等衆生堪任菩提婦女丈夫若男若女眼見我者皆見我身如佛身色決定當得阿耨多羅三藐三菩提障一切罪菩薩曰我心安住觀察如色如是若入舍婆提城一切人民五蓋不障觀世自在菩薩曰我心安住觀察如色如是若入舍婆提城何等衆生繫縛執掌欲被殺者皆得解脫無有怖畏辯聚菩薩曰我心安住觀察如色如是若入舍婆提城一切人民何等惡心衆生慈心相向遞共讚詠音聲語說皆得辯才不迷行菩薩曰我心安住觀察如色如是若入舍婆提城隨何衆生眼見我者一切不退阿耨多羅三藐三菩提爾時彼大聲聞彼諸菩薩依如是法如是行說相與進向舍婆提城時憍薩羅波斯匿王有女名得無垢已曾親近無量諸佛久種善根供養多佛解甚深法得五神通天眼遠見清淨過人彼諸菩薩彼大聲聞在道語說皆悉遙聞彼女端正姿媚少雙甚可愛樂妙色具足父母意念一切婇女一切人民皆悉樂見年始十二二月八日弗沙星日意樂出遊以求吉相父母即聽從婆羅門有五百人齎持酥酪華果符堍相隨而出爲欲解奏彼婆羅門見諸菩薩大聲聞已即住念曰我今見此吉相好人時彼侍從婆羅門中有一長老大婆羅門厥名梵天謂得無垢作如是言女今當知我此所見是不吉相前有如是諸比丘住可迴入城見如是相所作不吉以此因緣或解或奏不吉不成即於爾時得無垢女偈對梵天婆羅門曰

見此無障勝　能却多人惡　此見淨四諦
正念信解脫　二足上福田　施彼願生天
得甘露果報　施者不得惡　第一持戒人
離濁無惡念　行世間治病　療救苦衆生
佛世間最勝　第一之法主　此是彼佛子
無有塵垢染　此諸大菩薩　遠離何等法
惡法皆遠離　常謹慎不越　持戒世間最
好人見者勝　作塵許供養　彼得如法財
此滿足勝相　此善心淨田　婆羅門得信
獲多福生人

爾時梵天婆羅門爲得無垢女而說偈言

莫隨癡心言　齋時觀比丘　如著衣剃髮
求吉不用見　尊朝不喜汝　我當必被笑
不得持齋戒　願勿觀比丘　若不觀比丘

則是大善哉
爾時得無垢女爲梵天婆羅門而說偈言
非於今朝日　能救我父母　非諸親非財
亦復非嚴飾　此之功德人　入於有爲行
此人能救我　亦救我父母　我於今朝日
捨身復捨命　甚愛樂佛法　不欲世富樂
更無異歸依　能救護衆生　惟有佛法僧
三寶能救護
爾時梵天婆羅門語得無垢女言汝大不是汝於昔來未曾見佛未曾聞法未供養僧汝何處聞云何信佛得無垢女作如是言我生七日時婆羅門安置我身在栴檀殿金寶牀上五百天子在於我上空中行過我時得見時彼五百諸天子中有一天子曾見如來種種讚歎說佛功德讚歎法僧我時得聞五百天子皆共問之作如是言君見佛來佛狀云何云何得知時彼天子知我心信爲生五百天子信故而說偈言
無垢欲染髮　清淨輭靡旋　面猶百葉華
如夜空滿月　毫色雪玻瓈　眉間甚可喜
諸眷屬中勝　佛語甚微妙　人主師子頰
眼目極殊妙　齊平四十齒　衆生中心勝
彼復廣長舌　善淨圓滿面　利益善語言
離惡口兩舌　無有無義語　佛不毀譽語
利益諸衆生　無數衆生信　頂相猶如目
人主臂指長　譬如象王鼻　希淨膺却入
陰如象王藏　亦復如日光　身毛皆上靡
鹿蹲足下平　離垢惡實語　一切牟尼王
已破壞惡見　惡見悉已滅　衆生億問難
正答令歡喜　遠離彼二邊　說於中道法
隨何人聞者　第一寂滅樂　直不曲勝語
一切歡喜愛　法雲普遍覆　平等雨法雨
如來既自度　亦度彼衆生　歸救中第一
觀世間相應　餘無量功德　我不能具說
彼天子聞已　心開淨信佛
爾時得無垢女說此偈已即語梵天婆羅門言大婆羅門我生七日便得聞此佛法功德從是已來不曾少時有癡覆心不著諸欲不著嫉妬不著貪心不起盜心心不思量亦不憶念不知愛著或父或母或兄或弟姊妹親屬不知愛著嚴飾之事不知愛著王都城邑聚落身命不受著生大婆羅門我憶異相所謂佛相大婆羅門我心恒常憶念三種何等爲三隨何方面如來行處我問如來若佛說法如是一切我悉攝聚不失一字不失一義不失一語無有一夜或於一日隨在何處我常見佛非是不見我常聞法常供養僧大婆羅門如是見佛如是聞法供養衆僧我無猒足爾時梵天大婆羅門勑一同伴小婆羅門作如是言汝摩那婆今速還去如得無垢向來所說悉爲大王及王夫人說如是法時摩那婆受教而去如所見聞悉爲大王及王夫人說如是法爾時得無垢女如佛功德爲諸人說如法功德爲諸人說如僧功德爲諸人說時彼五百諸婆羅門聞已皆發阿耨多羅三藐三菩提心爾時得無垢女從輿而下與諸侍從婆羅門俱前詣菩薩大聲聞所到已禮拜恭敬尊重住在尊者舍利弗前合掌而立問於尊者舍利弗言大德舍利弗一切女人智慧甚少染欲極多專行放逸心意狹劣

不念善法多念惡法善哉大德惟願垂哀悲心念我如應說法令我長夜得大利益安隱快樂此語未訖時憍薩羅波斯匿王聞婆羅門摩那婆語速疾急到詣大聲聞諸菩薩所見女在坐於自己女如大聲聞如大菩薩作如是言在家甚樂何故在坐說如是言我從是來不爲癡覆不著戲樂不曾起心時憍薩羅波斯匿王即自爲女而說偈言

汝端正如天　姿媚如莊已　何故起惡見
說言皆不著　王國土豐樂　汝母隨汝心
女何所憶念　言不著身樂　一切貴敬汝
見汝者皆愛　百功德莊嚴　何以不著樂
女何所見聞　於樂生憂怖　好心向我說
汝有何所願

爾時得無垢女即爲父王而說偈言

主不覺家惡　危脆諸陰中　有爲所止宿
如妓兒戲場　毒蛇所居處　命少時不停
無有安樂心　云何得睡眠　四大如毒蛇
三有何處樂　多怨惡鬬諍　到曠野險處
煩惱怨圍遶　云何得安樂　何者是戲樂
云何而著樂　飲毒云何睡　勅殺云何喜
險岸云何安　人命亦如是　如來說譬喻
有聚如須彌　爾許顛倒意　誰信無常劫
父母兄弟等　一切賊境界　善知識兒子
親友皆圍遶　猶如鏡中像　一切皆無常
有何等人輩　能信此不實　初見自然智
即發菩提心　從發心已來　未失菩薩行
何處菩薩行　貪著世間樂　我見彼如來
不思議功德　聞善逝說法　見此佛子人
是故不憶念　著世五欲樂

爾時憍薩羅國波斯匿王既聞女說默然不言爾時得無垢女知父默然即語尊者舍利弗言大德舍利弗我欲問難願慈念我佛說大德智慧人中最爲第一大德何者智慧彼智慧者爲常無常若是常者如佛所說一切諸法皆悉無常佛如是說則是妄語迷惑說法若是無常彼法不生若法不生彼法則無爲何所說則不憶念說智慧法以何義故佛說大德智慧人中最爲第一尊者舍利弗默然不答爾時尊者大目犍連問於尊者舍利弗言何故默然不答女難尊者舍利弗言女不問我無常之法問不生法故我不答爾時得無垢女問於尊者大目連言大德目連佛說大德神通人中最爲第一大德爲住衆生想故示現神通爲住法想示現神通若住衆生想示現神通者衆生既無云何大德示現神通若住法想示現神通法無分別大德亦爾無所分別既無分別云何大德示現神通尊者目連默然不答爾時尊者富樓那彌多羅尼子問於尊者大目連言何故默然不答女難尊者目連言女不問我分別問我無分別不取不分別如來菩提道是故我不答爾時得無垢女問於尊者富樓那彌多羅尼子言大德富樓那佛說大德說法人中最爲第一大德爲受持說法爲不受持說法若受持說法則與一切愚癡凡夫等無有異何以故一切愚癡凡夫受持大德如是不離一切愚癡凡夫法若不受持說法法既無物云何大德說法人中最爲第一尊者富樓那彌多羅尼子默然不答爾時尊者摩訶迦葉問於尊

者富樓那彌多羅尼子言何故默然不答女難尊者富樓那彌多羅尼子言女不問我世諦之義問我眞諦故我不答爾時得無垢女問於尊者大迦葉言大德摩訶迦葉大德入八解脫入已復出爲人說法於何人邊乃至微少受一瓢食彼諸施者皆得生天彼於大德云何而施爲身淨施爲心淨施爲身心淨施若身淨施身則無知無覺不動如草如木如壁如土彼身如是不能淨施若心淨施心則如幻不暫時住不能淨施若彼身心內外俱淨如是身心不得淨施身心無物云何淨施尊者大迦葉默然不答爾時尊者須菩提問於尊者大迦葉言何故默然不答女難尊者大迦葉言女不問我取法問我不取法是故我不答女問我實際是故我不答爾時得無垢女問於尊者須菩提言大德須菩提佛說大德阿蘭若行最爲第一大德阿蘭若者爲有物修爲有法修若有物修則是無常若有法修法無生相法無滅相法若不生不滅相者彼則平等彼若平等則非平等彼若眞如則非眞如不動不轉若不動轉彼不得說若不得說彼不思議若不思議彼不可說若不可說彼則無物若無物者彼則無實若無實者聖人不說尊者須菩提默然不答爾時尊者離波多問於尊者須菩提言何故默然不答女難尊者須菩提言乃至無有少法可說默然爲樂女問如是不戲論法諸有言說皆是不善不言說界是阿蘭若行爾時得無垢女問於尊者離波多言大德離波多佛說大德坐禪人中最爲第一大德爲心依止禪爲心不依止禪若心依止禪心則如幻不實分別若當如是不實分別則不實依止禪三昧則不實若無心念禪一切死人亦得歡喜諸草木壁波羅賒樹皆應三昧何以故以彼諸物皆無心故尊者離波多默然不答爾時尊者阿泥樓大問於尊者離波多言何故默然不答女難尊者離波多言得無垢女問佛境界彼非聲聞之所能答得無垢曰於意云何如來法界聲聞法界有別異耶若異法界則壞法界若法界壞法界則二法界不二得言眞如如是眞如得言不二如是眞如如如是不二不得言勝大德何以作如是說爾時得無垢女問於尊者阿泥樓大言大德阿泥樓大佛說大德天眼人中最爲第一大德天眼爲有物見爲無物見若有物見則墮常見若無物見則墮斷見尊者阿泥樓大默然不答爾時尊者阿難陁問於尊者阿泥樓大言何故默然不答女難尊者阿泥樓大言女懷智慧問是故我不答爾時得無垢女問於尊者阿難陁言大德阿難陁佛說大德於多聞中最爲第一大德何物得言多聞爲有義知爲究竟知若有義知義無言語不可言說非耳識知彼非可見若究竟知然世尊說當聽於義莫聽文字如是不聽大德阿難云何多聞尊者阿難默然不答爾時文殊師利童子問於尊者阿難陁言何故默然不答女難尊者阿難陁言一切文字性離如響女問我字故我不答女問平等無心離心此義乃非學人境界云何得說仁者當問如來法王爾時得無垢女問於童子文殊師利言文殊師利佛

說仁者善解如來甚深解脫如是菩薩摩訶
薩中最爲第一彼因緣法云何甚深爲深故
甚深爲自體甚深若彼因緣深故甚深則彼
因緣無人和合何以故如是因緣不去不來
非眼識見乃至非是意識所知不二和合因
緣而生若自體深彼甚深體則非可示文殊
師利言實際之義甚深甚深得無垢言文殊
師利以彼實際非實際故如是彼智則非是
智文殊師利言無有言語得實際者得無垢
言文殊師利若無所得則無言語出過言語
故無所得文殊師利言若爾云何爲他人說
得無垢言文殊師利如來菩提出過言語彼
不可說文殊師利默然不言爾時得無垢女
問不迷見菩薩言善男子如不迷見如是說
言我心安住觀察如色如是若入舍婆提城
何等衆生堪任菩提婦女丈夫若男若女眼
見我者皆見我身如佛身色此事云何仁者
爲示如來色身爲示法身若示色身彼諸衆
生不見佛身若見佛身則違佛語佛說偈言
若以色見我　若以聲求我　彼人行邪道
則不能見我
若示法身而佛法身非可示現何以故如來
法身出過眼識彼不能見不迷見菩薩默然
不答爾時寶幢菩薩問不迷見菩薩言何故
默然不答女難不迷見菩薩言女問我無物
是故我不答得無垢曰我非無物問無物不
得問我說學法應如是知不迷見菩薩默然
不言爾時得無垢女問寶幢菩薩言善男子
仁如是說我心安住觀察如色如是若入舍
婆提城一切善寶滿藏悉開此事云何仁者
如是何所憶念爲當有心希望福德爲當無
心希望福德若當有心希望福德仁者則與
愚癡凡夫等無有異何以故愚癡凡夫皆有
希望愛著心故若當無心希望福德是則無
心希望積聚寶幢菩薩默然不答爾時得無
垢女問除惡菩薩言善男子仁如是說我心
安住觀察如色如是若入舍婆提城若彼衆
生有惡業行應受報者彼見法故現世輕受
此事云何如佛所說業不思議仁說不能違
佛所言若仁不能思議業者云何得知未來
重業現世輕受一切諸法皆空無主仁令云
何言得法王若仁能令重業作輕則違佛語
除惡菩薩言我以願力能令如是重受之業
作輕受業得無垢曰無有人能願力迴轉若
能轉者一一如來本皆有願一切衆生我皆
悉令得大涅槃非願力成此門應知如是願
力不能迴轉除惡菩薩默然不言爾時得無
垢女問障一切罪菩薩言善男子仁如是說
我心安住觀察如色如是若入舍婆提城一
切人民五蓋不障此事云何若仁禪定能令
衆生五蓋不障一切諸法皆空無主如是仁
不是仁我不是我云何能與他人作恩障一
切罪菩薩言先修慈心得無垢言一切諸佛
大慈心行有佛土中諸衆生等蓋纏所惱障
一切罪菩薩默然不言爾時得無垢女問於
聖者觀世自在菩薩言善男子仁如是說我
心安住觀察如色如是若入舍婆提城隨何
衆生繫縛執掌欲被殺者即得解脫無有怖
畏得無所畏此事云何仁爲取修爲不取修
若取修者愚癡人取是則不可若不取修則

非無常若非無常則不可取觀世自在菩薩默然不答爾時辯聚菩薩問觀世自在菩薩言何故默然不答女難觀世自在菩薩言女不問我生法不問我滅法問我不生不滅法是故我不答得無垢曰觀世自在仁何不問何處不生不滅觀世自在菩薩言得無垢女何處不生不滅無少字轉行得無垢曰若不轉行則一切法無有少字非黠慧人字轉行說不著名字法界無障礙故彼心不著觀世自在菩薩默然不言爾時得無垢女問辯聚菩薩言善男子仁如是說我心安住觀察如色如是若入舍婆提城何等慈心眾生慈心相向迊共讚詠音聲語說皆得辯才此事云何仁此辯才起為有因緣起為無因緣起若有因緣起一切無常皆因緣起若如是者不得寂靜若無因緣起如是無實則不得言有辯才起辯聚菩薩言我從初發菩提心來常作是願若諸眾生得見我者皆得辯才得無垢曰善男子仁為有心辯才為無心辯才若有心辯才則墮常過若無心辯才彼諸言語仁云何說仁不實語辯聚菩薩默然不言爾時得無垢女問不迷行菩薩言善男子仁如是說我心安住觀察如色如是若入舍婆提城隨何眾生眼見我者一切不退阿耨多羅三藐三菩提此事云何何者菩提彼菩提者為有為無若言有者仁則著常不迷行菩薩曰言菩提者智者言語說言菩提得無垢曰彼智云何為當生體為寂靜體若彼生體生皆無常若皆無常則不正念若皆無常是正念者一切癡人皆應正念若寂靜體彼無所得若無所得彼不分別此或佛說或菩薩說或阿羅漢說或凡夫說何以故菩提道者則無分別愚癡凡夫則有分別有分別者非是黠慧不迷行菩薩默然不言爾時尊者須菩提等諸大聲聞彼諸菩薩如是說言我今迴還不須入彼舍婆提城而行乞食何以故朝日已得妙好法食即爾滿足我既從彼得無垢女聞勝妙法我於朝日得法食足爾時得無垢女語尊者須菩提言大德須菩提不取不捨是聲聞法仁等今者為何所求何所憶念大德須菩提無戲論者是聲聞法若著戲論非聲聞法若大德須菩提無依止者是聲聞法聖人境界非是依止非依止者不發動搖爾時彼大聲聞彼諸菩薩及彼五百諸婆羅門得無垢女憍薩羅國波斯匿王并諸侍從無量人眾皆悉往詣祇陁樹林給孤獨園到世尊所頭面禮足圍遶三帀於一面坐得無垢女遶佛千帀遶千帀已右膝著地合掌向佛以妙聲偈問如來曰

我今問善逝　無上無等智　無量無垢名
三界之尊主　能以甘露法　慈愛令人得
云何菩薩行　能坐樹王下　破壞魔王軍
成無上菩提　云何動大地　乃至動龍宮
云何放光明　普照無量處　說菩提法行
云何得總持　云何菩薩行　而能得佛財
云何修寂靜　第一三摩提　云何神通力
丈夫云何說　眾生中勝行　得何等意行
云何得淨辯　同合淨美語　云何諸菩薩
而得善眷屬　云何大丈夫　而得宿命智
得無垢天眼　天耳他心智　大神通光明

行無量世界　云何念檀捨　戒淨常行忍
云何精進禪　云何行般若　云何常遠離
胎藏生宿處　更不受胎生　過化生彼岸
云何佛前住　口說無我空　云何愛不愛
彼二心平等　滅一切染惡　心堅不高下
世間法不動　猶如須彌山　得失及毀譽
稱譏苦樂等　此世間諸法　云何過如月
無主不諂詐　無染云何慢　捨離自高心
無有如是意　寂靜勝寂靜　不捨奢摩他
第一智慧人　云何得有縛　不愛妻子財
云何而得有　定愛猶如鳥　常如月無異
其心旣如是　云何有法愛　云何有智人
如地水火風　不動云何常　愛平等如空
云何不捨法　常不捨佛法　寧自捨身命
不捨第一法　云何住菩提　證無塵垢法
衆生中醫想　佛國土莊嚴　云何住淨僧
淨僧云何有　三世法云何　聞有衆生樂
云何愛滅壞　見四諦羅漢　云何戒具足
云何百衆生　令安住菩提　行有常愛著
誰能得端正　河誰有化生　云何大富樂
云何大智慧　一切智道行　何誰能具足
得三十二相　八十種妙好　一切等福德
無斷辯才生　云何有淨僧　比丘受具足
何處有此願　云何百有生　宿命云何有
常與佛和合　於千億劫中　不作惡行善
心不著端正　云何有醫師　力精進忍辱
云何而有勝　云何歸依佛　歸依於法僧
自捨於身命　不是捨佛法　云何諸衆生
淨行菩提行　一切悔放捨　爲衆生說法
不是少許癡　一切智大寂　若行法衆生

次第得授記

得無垢女如是說已世尊即告得無垢言善哉善哉得無垢女汝甚善哉汝今善能問於如來如是之義汝今諦聽善思念之我爲汝說得無垢言善哉世尊願樂欲聞佛即告言得無垢女諸菩薩摩訶薩成就四法能壞魔王何等爲四一者供養他人心不嫉妬二者捨離惡語三者常生多人善根四者無盡修慈得無垢女諸菩薩摩訶薩若能成就如是四法能壞魔王爾時世尊而說偈言

心莫懷嫉妬　口勿說惡言　教多人行善
不盡修慈心　菩薩能修行　如是四種法
十方破魔王　證無上菩提

得無垢女諸菩薩摩訶薩成就四法能動無量諸佛世界何等爲四一者如說而行二者信甚深法三者堅固教化四者能教多人菩提得無垢女諸菩薩摩訶薩若能成就如是四法能動無量諸佛世界爾時世尊而說偈言

能如說而行　知甚深法忍　欲得白淨法
堅固教化人　常爲多人說　無上菩提道
智人如是法　能動億世界

得無垢女諸菩薩摩訶薩成就四法能放光明普照無量諸佛世界何等爲四一者施佛燈明二者守護正法三者能入八難惡衆生中而爲說法四者以寶羅網覆如來塔得無垢女諸菩薩摩訶薩若能成就如是四法能放光明普照無量諸佛世界爾時世尊而說偈言

以燈明施佛　則得淨光明　能守護正法

如正法受持　爲放逸之人　說不放逸法
以妙寶羅網　覆於如來塔　如是諸菩薩
放光照世界　遍不可思議　億世界中行
此光觸衆生　遇者皆得樂　發心求菩提
無上大智慧

得無垢女諸菩薩摩訶薩成就四法得陁羅尼何等爲四一者種種布施二者莊嚴女人與來求者三者讚歎如來功德四者多行般若得無垢女諸菩薩摩訶薩若能成就如是四法得陁羅尼爾時世尊而說偈言

修行種種施　則得陁羅尼　種種莊嚴女
以施來求者　常讚佛功德　修行佛般若
行如是四法　彼得陁羅尼　能於百千劫
聞持而不失　十方佛說法　憶念力能取

得無垢女諸菩薩摩訶薩成就四法則得三昧何等爲四一者常說有爲多苦二者樂獨無侶三者發勤精進四者究竟善業得無垢女諸菩薩摩訶薩若能成就如是四法則得三昧爾時世尊而說偈言

說有爲多苦　樂獨行如犀　勤進常有智
究竟行善業　行如是四法　求於菩提行
得寂靜三昧　速覺佛菩提

得無垢女諸菩薩摩訶薩成就四法得神通力何等爲四一者身輕二者心輕三者受持一切佛法四者四界空界平等受持得無垢女諸菩薩摩訶薩若能成就如是四法得神通力爾時世尊而說偈言

身輕如心輕　法中無依止　空界我無量
四界等受持　思量此四法　得無量神通
以此三昧力　行一切世界　一念普周遍
見多千億佛

得無垢女諸菩薩摩訶薩成就四法端正殊特何等爲四一者不瞋二者掃如來塔障惡風雨作已歡喜三者戒淨具足護持四者常一切時先意問訊見諸法器不欲破壞心如金剛得無垢女諸菩薩摩訶薩若能成就如是四法端正殊特爾時世尊而說偈言

於他無瞋垢　障佛塔風雨　淨掃治莊嚴
常恭敬供養　淨戒常護持　常先意問訊
盡心於法器　如金剛須彌

得無垢女諸菩薩摩訶薩成就四法是故化生常在佛所何等爲四一者作蓮華座如來之像二者滿掬優鉢羅華拘物頭華分陁利華或散佛身或散浮圖三者安樂有多辯才於持戒人心不破壞一切善根四者願與一切衆生安樂令得佛道得無垢女諸菩薩摩訶薩若能成就如是四法是故化生常在佛所爾時世尊而說偈言

作勝蓮華座　如來之形像　水華滿掬施
爲利益他人　於他不惡說　不取他惡說
念十方衆生　願與安隱樂　修行如是等
四種勝功德　是故得化生　常在於佛所

得無垢女諸菩薩摩訶薩成就四法得大富樂何等爲四一者平等心施二者施不望報三者心開多信四者能知衆生心行得無垢女諸菩薩摩訶薩若能成就如是四法得大富樂爾時世尊而說偈言

平等心施與　所有皆不悋　深信佛智慧
數得大富樂　有信不諂誑　不取惡他人
信法正眞見　彼得善富樂

得無垢女諸菩薩摩訶薩成就四法得大智慧何等爲四一者於法不生嫉妒二者能除他人疑悔三者如聞而說四者多修空行得無垢女諸菩薩摩訶薩若能成就如是四法得大智慧爾時世尊而說偈言

智人不懷嫉　能除他疑悔　如所聞而說
說如來行空　行如是四法　如來所隨喜
如佛教而學　得佛二足尊

得無垢女諸菩薩摩訶薩成就四法得宿命智何等爲四一者能爲久忘法者說應聞法令得憶念不忘句義二者令他信欲所謂語說令他歡喜爲他說法三者欲令出離有爲諸苦入於涅槃四者知幻三昧與願相應得無垢女諸菩薩摩訶薩若能成就如是四法得宿命智爾時世尊而說偈言

久讀誦忘者　教示令憶念　常說樂聞語 二十二
不倦爲他說　令出有爲苦　捨相修三昧
行如是四法　得宿命大人　憶無量千劫
速成第一醫

得無垢女諸菩薩摩訶薩成就四法常親近佛何等爲四一者乃至失命因緣不捨佛法二者乃至失命因緣終不稱說法師罪過三者乃至失命因緣終不親近不善知識四者常修念佛三昧得無垢女諸菩薩摩訶薩若能成就如是四法常親近佛爾時世尊而說偈言

常不捨佛道　不毀呰法師　不近惡知識
常勤心念佛　行如是四法　得親近如來
在在所生處　彼處常有佛　乃至未證得
無上菩提道　一切所生處　常得親近佛

得無垢女諸菩薩摩訶薩成就四法得三十二大丈夫相何等爲四一者把金散佛或散浮圖二者常以香油塗如來塔三者種種華香妓樂布施四者眷屬相隨供養和尚阿闍梨等得無垢女諸菩薩摩訶薩若能成就如是四法得三十二大丈夫相爾時世尊而說 二十三
偈言

把金散浮圖　香油塗佛塔　施以香華樂
敬心供養師　行如是四法　得三十二相
端正甚奇妙　一切功德具　此法有妙相
佛第一智慧

得無垢女諸菩薩摩訶薩成就四法得八十好何等爲四一者種種妙衣莊嚴法座二者供養他人心不生倦三者於法師所不作鬪亂四者教諸衆生佛菩提行得無垢女諸菩薩摩訶薩若能成就如是四法得八十好爾時世尊而說偈言

妙衣嚴法座　供養他不倦　教衆生菩提
易得八十好　菩薩修行此　四種功德故
常於一切時　有勝相莊嚴

得無垢女諸菩薩摩訶薩成就四法得淨辯才何等爲四一者持菩薩藏二者晝夜讀誦三聚法門三者爲他人說離因緣法以佛菩提不生不滅離因緣故四者歡喜受持不惜身命及以財寶得無垢女諸菩薩摩訶薩若能成就如是四法得淨辯才爾時世尊而說偈言

晝夜常讀誦　堅持菩薩藏　諸世間相違
受持此佛法　不惜身命財　惜彼菩提道
行如是四法　得辯才增長　如著種種鬘

他人見者喜　一切諸世間　人天等衆坐
見彼菩薩者　歡喜亦如是
得無垢女諸菩薩摩訶薩成就四法得淨佛
土何等爲四一者於他不嫉二者等心自他
三者見諸衆生心常歡喜四者不親諸惡眷
屬得無垢女諸菩薩摩訶薩若能成就如是
四法得淨佛土爾時世尊而說偈言
心不懷嫉妬　不取他人利　見衆生歡喜
等心於一切　不伴惡眷屬　如是等四法
具足修行者　得清淨佛土
得無垢女諸菩薩摩訶薩成就四法得僧具
足何等爲四一者不念他人眷屬二者和合
破壞眷屬三者於說法處受持讀誦爲他人
說四者捨離惡語得無垢女諸菩薩摩訶薩
若能成就如是四法得僧具足爾時世尊而
說偈言
不念他眷屬　和合破壞者　說法處教人
不說破壞語　行如是四法　得第一淨僧
欲得淨僧者　黠慧修此法
得無垢女諸菩薩摩訶薩成就四法隨心所

願生佛國土何等爲四一者於他親友心不
生嫉二者常求六波羅蜜欲令滿足三者心
信清淨堅固四者於諸菩薩常起師想乃至
初發菩提心者皆生師想而供養之而不偏
著親友因緣得無垢女諸菩薩摩訶薩若能
成就如是四法隨其所願生佛國土爾時世
尊而說偈言
不嫉他利養　求波羅蜜善　常淨堅固心
於菩薩師想　不諂求樂緣　欲令親得樂
常修此功德　速得近如來　隨心之所願
得生佛世界　既生彼世界　隨意念皆得
爾時得無垢女白佛言世尊如佛爲我所說
法門若我不信不取此法不修不行是則破
壞一切十方於今現在現命現住諸佛世尊
爾時尊者大目揵連語得無垢作如是言汝
甚希有若如是說菩提難得彼菩提行難得
修行女能修行甚爲希有得無垢女即發誓
言大德目連我未來世當成如來應正遍知
如今世尊等無有異若實不虛令此三千大
千世界六種震動無一衆生有怖畏者我今

實語若我堪能如佛所說具足修行今當雨
華天諸妓樂自然出聲我婦女身轉爲丈夫
得無垢女如是說已即時三千大千世界六
種震動天諸妓樂自然出聲雨衆天華得無
垢女轉婦女身即成丈夫如年十六端正童
子一切皆見爾時尊者大目揵連白如來曰
希有世尊如我意解菩薩從初發心乃至道
場此得無垢如是神通最爲第一如是大力
如是大體如實住持此如是等所見因緣異
異具足如是說已佛言如是如是目連如汝
所說菩薩從初發心乃至道場彼是世間天
人福田出過一切聲聞緣覺時佛微笑諸佛
常法若微笑時則有若干無量種色種種異
色青黃赤白紅紫玻瓈金寶色光從口中出
普照無量無數世界乃至梵世照已還攝入
如來頂爾時尊者阿難從座而起整服左肩
右膝著地合掌向佛偈讚問曰
天王緊那羅　娑婆世界主　大梵天王聲
命命之音聲　音樂諸天聲　貪瞋癡寂靜
世界皆生愛　無垢人王月　力功德如海

何故放光明　復六種動地　大地不傾覆
空中雨天華　見者心愛樂　猶如師子王
破壞小野干　如來能摧壞　一切諸外道
唯願牟尼尊　今日爲我說　佛令何因緣
何人得大利　億那由他數　日月珠光明
帝釋娑婆主　乃至梵天光　從世尊面門
出無垢淨光　彼十方光明　一切皆不現
額中滿如月　眉間淨無垢　明若秋日月
分陁華無異　猶如電光發　螢火星不現
釋迦牟尼尊　映蔽諸外道　如來令放光
何人得利益

尊者阿難如是說已佛言阿難此得無垢如實住持轉女人身得成男子汝爲見不阿難荅言已見世尊佛言阿難此得無垢菩薩於八十千阿僧祇劫行菩提行求阿耨多羅三藐三菩提於六十千阿僧祇佛所行菩提行文殊師利童子菩薩爾乃於後發菩提心如文殊師利等八十千菩薩若佛世界功德莊嚴如得無垢菩薩一佛世界功德莊嚴爾時尊者大目揵連語得無垢菩薩言善男子若仁如是久遠已來行菩提行求阿耨多羅三藐三菩提如是女身何以不轉得無垢言大德目連菩提覺者非女人身非男子身何以故菩提不生非身心覺爾時文殊師利童子作如是言希有世尊此得無垢菩薩摩訶薩乃能解此甚深解脫佛言文殊師利如得無垢菩薩六十億佛所行於梵行修空三昧滿八十千阿僧祇劫修無生忍於三十億佛所難問彼佛已說得無垢菩薩甚深解脫諸菩薩中最爲第一衣食供養八十億佛問此論義辯才法門文殊師利若善男子若善女人聞此法門受持讀誦爲他廣說彼人如是得福甚多何以故此法門者得入菩提具足因緣爾時文殊師利白佛言世尊當以何名名此法門我當云何而奉持之佛言文殊師利此法門者名論義辯如是受持名得無垢法門如是受持佛說是時有八十億那由他衆生諸天人等一切不退決定當得阿耨多羅三藐三菩提爾時辯聚菩薩摩訶薩白佛言世尊世尊得無垢菩薩摩訶薩幾時當得阿耨多羅三藐三菩提覺佛言善男子是得無垢菩薩摩訶薩過不可數百千阿僧祇劫當得作佛號無垢笑憶念幢王如來應正遍知世界名曰無量淨妙功德莊嚴彼國無有聲聞緣覺過天富樂爾時得無垢菩薩摩訶薩於世尊前聞授記已歡喜踊躍上昇虛空高八十億多羅樹住虛空中放大光明其光遍照千佛世界世尊頂上八十四千由旬寶華中住爲供養佛如鳥飛下遶佛千帀合掌向佛於一面坐爾時彼五百婆羅門并梵天婆羅門見得無垢菩薩前勝神通身毛肅然得淨心信深生愛敬合掌向佛而說偈言

若恭敬如來　彼利是大利　令何人決定
作佛法因緣　我婆羅門種　前造作惡事
見大聲聞師　口說不善語　今懺悔此罪
願後不受殃　見佛子惡說　非是賢人語
非善得人身　虛損他飲食　我若不見佛
勝妙功德王　則與得無垢　相隨解奏去
以見彼佛子　恭敬須臾聞　我問彼言曰
何處時見佛　彼言生七日　爾時聞佛名

彼說佛功德　實體不異故　我聞彼佛名
深生淨信心　一切皆欲去　向無上菩提
我前福因緣　得聞佛名稱　來向釋師子
頭面禮佛足　求見佛禮拜　問於無上法
見此二足尊　得脫一切苦　若佛釋師子
實語人說法　我學彼佛法　得佛法因緣
女聞佛法故　得無上菩提　我今入實法
菩薩行道門　我信入佛法　當得世間勝
彼堅固心知　憶念牟尼尊　聖知阿難問
授一切人記

爾時世尊而說偈言

此等五百人　梵天婆羅門　彼一切同時
當得成佛道　於八十億劫　不作諸惡行
於一一劫中　得見億如來　過去已供養
滿足五百佛　此後復得見　億佛坐菩提
供養僧福田　八十億比丘　廣爲諸衆生
說如是法門　次第一切得　寂靜涅槃樂

佛說此經已辯聚菩薩摩訶薩得無垢菩薩摩訶薩等一切菩薩彼諸聲聞彼婆羅門波斯匿王憍薩羅主及諸天人并阿脩羅乾闥婆等聞世尊說歡喜奉行

得無垢女經

音釋

姿媚 姿津私切態也媚明秘切嫵媚也　酥酪 酥孫徂切牛羊乳爲之曰酥酪歷各切乳漿也　坻 徒古切長項瓶也　輭 乳兗切柔也　頰 吉協切面旁也　臍 音齊肚臍也　蹲 市兗切髀腸也　危脆 危虞爲切不安也脆此芮切物易斷不堅固也　諸陰 陰於禁切諸陰即五陰謂色受想行識也　繫 丁八

文殊師利所說不思議佛境界經卷上　裳一

唐南天竺國沙門菩提流志等奉制譯

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園與大比丘衆一千人菩薩十千人俱復有欲界諸天子色界諸天子及淨居天子并其眷屬無量百千周帀圍繞供養恭敬聽佛說法

爾時佛告文殊師利菩薩言童子汝有辯才善能開演汝今應爲菩薩大衆宣揚妙法時文殊師利菩薩白佛言世尊佛今令我說何等法佛言童子汝今應說諸佛境界文殊師利菩薩言世尊佛境界者非眼境界非色境界非耳境界非聲境界非鼻境界非香境界非舌境界非味境界非身境界非觸境界非意境界非法境界無如是等差別境界是乃名爲諸佛境界世尊善男子善女人有欲入於佛境界者以無所入而爲方便乃能悟入

爾時文殊師利菩薩白佛言世尊如來於何等境界而得菩提佛言童子我於空境界得菩提諸見平等故無相境界得菩提諸相平等故無願境界得菩提三界平等故無作境

界得菩提諸行平等故童子我於無生無起無爲境界得菩提一切有爲平等故時文殊師利菩薩復白佛言世尊無爲者是何境界佛言童子無爲者非思量境界文殊師利菩薩言世尊非思量境界者是佛境界何以故非思量境界中無有文字無文字故無所辯說無所辯說故絕諸言論絕諸言論者是佛境界也爾時世尊問文殊師利菩薩言童子諸佛境界當於何求文殊師利菩薩言世尊諸佛境界當於一切衆生煩惱中求所以者何若正了知衆生煩惱即是諸佛境界故此正了知衆生煩惱是佛境界非是一切聲聞辟支佛所行之處爾時世尊復語文殊師利菩薩言童子若佛境界即於一切衆生煩惱中求者諸佛境界有去來乎文殊師利菩薩言不也世尊諸佛境界無來無去佛言童子若諸佛境界無來無去者云何而言若正了知衆生煩惱即是諸佛境界耶文殊師利菩薩言世尊如諸佛境界無來無去諸煩惱自性亦復如是無來無去佛言童子何者是諸

煩惱自性文殊師利菩薩言世尊佛境界自性即是諸煩惱自性世尊若佛境界自性異諸煩惱自性者如來則非平等正覺以不異故於一切法平等正覺說名如來爾時世尊復語文殊師利菩薩言童子汝能了知如來所住平等法不文殊師利菩薩言世尊我已了知佛言童子何者是如來所住平等法文殊師利菩薩言世尊一切凡夫起貪瞋癡處是如來所住平等法佛言童子云何一切凡夫起貪瞋癡處是如來所住平等法文殊師利菩薩言世尊一切凡夫於空無相無願法中起貪瞋癡是故一切凡夫起貪瞋癡處即是如來所住平等法佛言童子空豈是有法而言於中有貪瞋癡文殊師利菩薩言世尊空是有是故貪瞋癡亦是有佛言童子空云何有貪瞋癡復云何有文殊師利菩薩言世尊空以言說故有貪瞋癡亦以言說故有如佛說比丘有無生無起無作無爲非諸行法此無生無起無作無爲非諸行法非不有若不有者則於生起作爲諸行之法應無出離

以有故言出離耳此亦如是若無有空則於貪瞋癡無有出離以有空故說離貪等諸煩惱耳佛言童子如是如是如汝所說貪瞋癡等一切煩惱莫不皆住於空之中文殊師利菩薩復白佛言世尊若修行者離貪瞋癡等而求於空當知是人未善修行不得名爲修行之者何以故貪瞋癡等一切煩惱性即空故爾時世尊復語文殊師利菩薩言童子汝於貪瞋癡爲已出離爲未離乎文殊師利菩薩言世尊貪瞋癡性即是平等我常住於如是平等是故我於貪瞋癡非已出離亦非未離世尊若有沙門婆羅門自見離貪瞋癡見他有貪瞋癡即是二見何謂二見謂斷見常見所以者何若見自身離貪瞋癡即是斷見若見他身有貪瞋癡即是常見世尊如是之人非爲正住夫正住者不應於已見勝謂他爲劣故爾時世尊復語文殊師利菩薩言童子若如是者住於何所名爲正住文殊師利菩薩言世尊夫正住者無有所住住無所住是乃名爲正住之耳佛言童子豈不以住於

正道爲正住耶文殊師利菩薩言世尊若住正道則住有爲若住有爲則不住於平等法性何以故有爲法有生滅故爾時世尊復語文殊師利菩薩言童子無爲是數法不文殊師利菩薩言世尊無爲者非是數法世尊若無爲法墮於數者則是有爲非無爲也佛言童子一切聖人得無爲法不有數耶文殊師利菩薩言世尊非諸聖人證於數法已得出離諸數法故爾時世尊復語文殊師利菩薩言童子汝爲成就聖法爲成就非聖法文殊師利菩薩言世尊我不成就聖法亦不成就非聖法世尊如有化人爲成就聖法爲成就非聖法佛言童子化人不可言成就聖法亦不可言成就非聖法文殊師利菩薩言世尊佛豈不說一切諸法皆如幻化佛言如是文殊師利菩薩言世尊一切諸法如幻化相我亦如是云何可言成就聖法成就非聖法爾時世尊復語文殊師利菩薩言童子若如是者汝何所得文殊師利菩薩言世尊我得如來平等無自性境界佛言童子汝得佛境界

耶文殊師利菩薩言若世尊於佛境界有所得者我亦得於諸佛境界時長老須菩提問文殊師利菩薩言大士如來不得佛境界耶文殊師利菩薩言大德汝爲得聲聞境界不須菩提言大士聖心解脫無有境界是故我今無境界可得文殊師利菩薩言大德佛亦如是其心解脫無有境界云何而謂有所得乎須菩提言大士汝今說法可不將護初學心耶文殊師利菩薩言大德我今問汝隨汝意答如有良醫欲治人病爲將護病人心故不與辛酸鹹苦應病之藥能令其人病得除差至安樂不答言不也文殊師利菩薩言大德此亦如是若說法師爲將護初學心故隱甚深法而不爲說隨其意欲演麤淺義能令學者出生死苦至涅槃樂無有是處說是法時衆中有五百比丘僧諸漏永盡心得解脫八百諸天子遠塵離垢得法眼淨復有七百諸天子聞其辯才深生信樂皆發阿耨多羅三藐三菩提心爾時須菩提復白文殊師利菩薩言大士汝頗亦於聲聞乘而生信解又

以此乘法度衆生不文殊師利菩薩言大德我於一切乘皆生信解大德我信解聲聞乘亦信解辟支佛乘亦信解三藐三佛陁乘須菩提言大士汝爲是聲聞爲是辟支佛爲是三藐三佛陁耶文殊師利菩薩言大德我雖是聲聞然不從他聞雖是辟支佛而不捨大悲及無所畏雖已成正等覺而於一切所應作事未嘗休息須菩提又問言大士汝云何是聲聞答曰我恒爲一切衆生說未聞法是故我爲聲聞又問言汝云何是辟支佛答曰我能了知一切諸法皆從緣起是故我爲辟支佛又問言汝云何是三藐三佛陁答曰我常覺悟一切諸法體相平等是故我爲三藐三佛陁爾時須菩提又問言大士汝決定住於何地爲住聲聞地爲住辟支佛地爲住佛地耶文殊師利菩薩言大德汝應知我決定住於一切諸地須菩提言大士汝可亦決定住凡夫地耶答曰如是何以故一切諸法及以衆生其性即是決定正位我常住此正位是故我言決定住於凡夫地也須菩提又問

言若一切法及以衆生即是決定正位者云何建立諸地差別而言此是凡夫地此是聲聞地此是辟支佛地此是菩薩地此是佛地耶文殊師利菩薩言大德譬如世間以言説故於虛空中建立十方所謂此是東方此是南方乃至此是上方此是下方雖虛空無差別而諸方有如是如是種種差別此亦如是如來於一切法決定正位中以善方便立於諸地所謂此是凡夫地此是聲聞地此是辟支佛地此是菩薩地此是佛地雖正位無差別而諸地有別耳爾時須菩提復白文殊師利菩薩言大士汝已入正位耶文殊師利菩薩言大德我雖已入亦復非入須菩提言大士云何已入而非入乎文殊師利菩薩言大德應知此是菩薩智慧善巧我今爲汝説一譬喻諸有智人以譬喻得解大德如有射師其藝超絶惟有一子特鍾心愛其人復有極重怨讎耳不欲聞眼不欲覩或時其子出外遊行在於遠處路側而立父遥見之謂是其怨執弓持箭控弦而射箭既發已方知是子其人巧捷疾走追箭箭未至間還復收得言射師者喻菩薩也一子者喻衆生也怨家者喻煩惱也所言箭者此則喻於聖智慧也大德當知菩薩摩訶薩以般若波羅蜜觀一切法無生正位大悲善巧故故不於實際作證而住聲聞辟支佛地誓將化度一切衆生至佛地矣爾時須菩提又問文殊師利菩薩言大士何等菩薩能行此行文殊師利菩薩言大德若菩薩示行於世而不爲世法所染現同世間不於諸法起見雖爲斷一切衆生煩惱勤行精進而入於法界不見盡相雖不住有爲亦不得無爲雖處生死如遊園觀本願未滿故不求速證無上涅槃雖深知無我而恒化衆生雖觀諸法自性猶如虛空而勤修功德淨佛國土雖入於法界見法平等而爲莊嚴佛身口意業故不捨精進若諸菩薩具如是行乃能行耳爾時須菩提復白文殊師利菩薩言大士汝今説此菩薩所行非諸世間所能信受文殊師利菩薩言大德我今爲欲令諸衆生永出世間説諸菩薩了達世法出離之行須菩提言大士何者是世法云何名出離文殊師利菩薩言大德世間法者所謂五蘊其五者何謂色蘊受蘊想蘊行蘊識蘊如是諸蘊色如聚沫受如浮泡想如陽焰行如芭蕉識如幻化是故此中無有世間亦無諸蘊及以如是言説名字若得是解心則不散心若不散則不染世法若不染世法即是出離世間法也復次大德五蘊諸法其性本空性空則無二無二則無我我所無我我所則無所取著無所取著者即是出離世間法也復次大德五蘊法者以因緣有因緣有故則無有力無力則無主無主則無我我所無我我所則無受取無受取則無執競無執競則無諍論無諍論者是沙門法沙門法者知一切法如空中響若能了知一切諸法如空中響即是出離世間法也復次大德此五蘊法同於法界法界者則是非界非界中無眼界無色界無眼識界無耳界無聲界無耳識界無鼻界無香界無鼻識界無舌界無味界無舌識界無身界無觸界無身識界無意

界無法界無意識界此中亦無地界水界火界風界虛空界識界亦無欲界色界無色界亦無有爲界無爲界我人衆生壽者等如是一切皆無所有定不可得若能入是平等深義與無所入而共相應即是出離世間法也說是法時會中比丘二百人永盡諸漏心得解脫各各脫身所著上衣以奉文殊師利菩薩而作是言若有衆生得聞於此甚深妙法應生信受若不生信欲求證悟終不可得爾時長老須菩提語諸比丘言汝何所得以何爲證諸比丘言大德無得無證是沙門法所以者何若有所得心則動亂若有所證則自矜負動亂矜負墮於魔業若有自言我得我證當知則是增上慢人佛言諸比丘汝等審知增上慢義不諸比丘答言世尊如我意者若有人言我能知苦是不知苦相而言我知我能斷集證滅修道是不知集滅道相乃至而言我能修道應知此是增上慢人所以者何苦相者即無生相集滅道相即無生相無生相者即是非相平等相是諸聖人於一切法得解脫相是中無有知苦斷集證滅修道如是等相而可得者若有衆生得聞如是一切諸法平等之義而生驚怖應知是爲增上慢者爾時世尊即告之言善哉善哉諸比丘如汝所說如是如是須菩提汝等當知此諸比丘已於過去迦葉佛所從文殊師利童子得聞如是甚深之法以聞法故疾得神通今復得聞隨順不逆須菩提若復有人於我法中得聞斯義生信解者皆於來世見彌勒佛若未發大乘意於三會中悉得解脫若已發大乘意者皆得住於堪忍之地爾時善勝天子白文殊師利菩薩言大士汝常於此閻浮提中爲衆說法令兜率天上有諸天子曾於過去值無量佛供養恭敬種諸善根然生在天中躭著境界不能來此法會而有聽受音種善根今將退失若蒙誘誨必更增長惟願大士暫往天宮爲彼諸天弘宣法要爾時文殊師利菩薩以神通力即於其處忽然化作兜率天宮如其所有悉皆備足令善勝天子及此會中一切人天皆謂在於彼天之上具見於彼種種嚴飾園林池沼果樹行列殿堂樓閣棟宇交臨繡柱承梁彫窻間戶欂櫨疊栱磊砢分布積寶爲臺莊嚴綺錯其臺極小猶有七層或八層九層乃至高于二十層者一一臺上處處層級皆有衆天女盛年好色手足柔輭額廣眉長面目清淨如金羅網常有光明亦如蓮華離諸塵垢發言含笑進止迴旋動必合儀麗而有則譬如滿月人所樂見箜篌琴瑟簫笛鍾鼓或歌或嘯音節相和妙妓成行分庭共舞如是等事宛然備矚時善勝天子見自宮殿及其眷屬歡娛事已心生疑怪白文殊師利菩薩言奇哉大士云何令我及以大衆瞬息之間而來至此爾時長老須菩提語善勝天子言天子我初亦謂與諸大衆皆共至於兜率陁天而今乃知本來不動曾不共往彼天之上如是所見皆是文殊師利菩薩三昧神通之所現耳時善勝天子即白佛言世尊文殊師利菩薩甚爲希有乃能以此三昧神通不思議力令此衆會不動本處而言至此兜率陁天佛言天子汝但

知文殊師利童子神通變化少分之力我之所知無有量也天子以文殊師利神通之力假使如恒河沙等諸佛國土種種嚴好各各不同能於一佛土中普令明見又以如恒河沙等諸佛國土集在一處狀如繒束舉擲上方不以爲難又以如恒河沙等諸佛國土所有大海置一毛孔而令其中衆生不覺不知無所觸嬈又以如恒河沙等諸佛國土所有須彌山王以彼衆山納於一山復以此山納於芥子而令住彼山上一切諸天不覺不知亦無所嬈又以如恒河沙等諸佛國土其中所有五道衆生置右掌中復取是諸國土一切樂具一一衆生盡以與之等無差別又以如恒河沙等諸佛國土劫盡燒時所有大火集在一處令其大小如一燈炷所有火事如本無別又如恒河沙等諸佛國土所有日月若於一毛孔舒光映之普令其明隱蔽不現天子我於一劫若一劫餘說文殊師利童子三昧神通變化之力不可窮盡爾時魔波旬自變其身作比丘形在於會中卻坐一面白佛言世尊我今聞說文殊師利童子神通之力不能信受惟願世尊令於我前現其神力使我得見爾時世尊知是惡魔變爲比丘欲令衆生善根增長故告文殊師利菩薩言汝應自現神通之力令此會中無量衆生咸得善利

文殊師利所說不思議佛境界經卷上

音釋

除差 差楚懈切除差謂病除瘉也
攢櫨 攢徂丸切簇聚也櫨龍都切欂謂欂櫨即柱上枅也
疊栱 疊達協切累也又重疊栱古勇切枓栱也
磊砢 磊魯猥切砢朗可切磊砢衆石貌又閭砢相扶持貌
矚 朱欲切視之甚也
瞬 輸閏切目動也
嬈 爾沼切亂也

文殊師利所說不思議佛境界經卷下 衆三

唐南天竺國沙門菩提流志等奉 制譯

爾時文殊師利菩薩受佛教已即時入一切法心自在神通三昧入此三昧已起神通力現於如上所說神變之事顯然明著皆悉現前如佛所言不增不減預斯會者靡不咸見是時大衆覩此神力歎未曾有同聲唱言善哉善哉諸佛如來爲衆生故出現世間復有如是善權大士同出於世而能現此不可思議威神之力爾時惡魔見此種種神變事已歡喜踊躍禮文殊師利菩薩足合掌恭敬而向如來作如是言文殊師利童子甚爲希有乃能現是不可思議神通變化諸有聞者孰不驚疑若有衆生得聞此事能生信受假使惡魔如恒河沙欲爲惱害終不能也世尊我是惡魔常於佛所伺求其便心喜惱害一切衆生若見有人精勤習善必以威力爲其障礙世尊我從今日深發誓心但此法門弘宣之處所在國土城邑聚落百由旬內我在其中譬如盲者無有所作不於衆生而生侵惱

若見有受持讀誦思惟解釋是經者必生尊重供給供養世尊我之儔黨樂於佛法而生留難若見有人修行於善要加逼惱令其退失我今爲斷如是惡事說陁羅尼即說呪曰

怛姪他　阿麼黎(一) 毗麼黎(二) 恥(天以切) 哆答鞞(三) 阿羯波你是多設咄路(四) 誓曳(五) 誓耶末底(六) 輸(去聲)婆末底(七) 睒迷(去聲下兩字同) 扇底(八) 阿普迷(九) 普普迷(十) 地嘌(十一) 阿契(十二) 莫契(十三) 佉契(十四) 弭履羅(十五) 阿伽(上聲)迷(十六) 普羅(十七) 普羅普羅(十八) 輸(上聲下同)迷輸輸迷(十九) 地嘌地嘌(二十) 阿那跋底(二十一) 恥哆答鞞(二十二) 訖里多遏梯(二十三) 訖里多毗(入聲)提(二十四) 毗盧折(之熱切) 擔(丁含切)(二十五) 薩達摩婆拏(上聲)拘(二十六) 曷寫蘇怛羅寫陁路迦(二十七) 阿(入聲)跋羅目多伊婆蘇履耶(二十八)

世尊此陁羅尼擁護法師能令其人勇猛精進辯才無斷一切惡魔無能得便更令其魔心生歡喜以衣服卧具飲食湯藥諸有所須而爲供養世尊若有善男子善女人受持此呪日夜不絕則爲一切天龍乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等常所守護一切怨憎不能爲害佛語魔言善哉善哉汝今說此陁羅尼令恒河沙等無量世界六種震動魔王當知汝此辯才皆是文殊師利童子神力所作文殊師利菩薩以神通力令魔波旬說此呪時衆中三萬人皆發阿耨多羅三藐三菩提心爾時文殊師利菩薩作是變已攝其神力即告善勝天子言天子我今欲詣兜率陁天汝可先往令其衆集時善勝天子聞是語已與其眷屬右繞於佛及文殊師利等菩薩大衆於會中沒須臾之間到彼天宮至天宮已普告衆言汝等當知文殊師利菩薩摩訶薩愍我等故欲來至此汝等諸天皆應捨離放逸諸樂而共來集爲聽法故時善勝天子作是語已於天宮中建立道場其場廣博清淨嚴好以天如意衆寶所成東西三萬二千由旬南北一萬六千由旬又於其中置無量百千師子之座其座高廣種種莊嚴以天寶衣而覆其上時善勝天子嚴辦道場及師子座已曲躬合掌遙向文殊師利菩薩而作是言我至天宮所爲事畢惟仁降止今正是時爾時文殊師利菩薩與諸菩薩一萬二千人大聲聞一千五百人及餘無量百千天龍夜叉乾闥婆等從座而起頂禮佛足右繞三帀於如來前沒而不現須臾之頃至兜率陁天詣道場中如其敷擬各坐其座

爾時四天王天三十三天夜摩天化樂天他化自在天及色界中諸梵天衆迺相傳告而作是言今文殊師利菩薩在兜率陁天欲說大法我等應共往詣其所爲欲聽聞所未聞法及見種種希有事故作是語已欲色界中無量阿僧祇諸天子衆於須臾頃各從所住而來共集兜率天宮以文殊師利菩薩威神之力其道場中悉皆容受而無迫隘爾時善勝天子白文殊師利菩薩言大士今此大衆悉已來集願以辯才闡明法教時文殊師利菩薩普告衆言諸仁者若諸菩薩住四種行則能成就一切善法何等爲四一者持戒二者修禪三者神通四者調伏若能持戒則成就多聞若能修禪則成就般若若得神通則成就勝智若住調伏則能成就心不放逸是

故我言若諸菩薩住於四行則能成就一切
善法諸仁者當知持戒具足八法而得清淨
何等爲八一者身行端直二者語業淳淨三
者心無瑕垢四者志尚堅貞五者正命自資
六者頭陁知足七者離諸詐僞不實之相八
者恒不忘失菩提之心是名持戒八種清淨
復次諸仁者應知多聞亦以八法而得清淨
何等爲八一者敬順師長二者摧伏憍慢三
者精勤記持四者正念不錯五者說釋無倦
六者不自矜伐七者如理觀察八者依教修
行是名多聞八種清淨復次諸仁者應知禪
定亦以八法而得清淨何等爲八一者常居
蘭若宴寂思惟二者不共衆人羣聚談說三
者於外境界無所貪著四者若身若心捨諸
榮好五者飲食少欲六者無攀緣處七者不
樂修飾音聲文字八者轉教他人令得聖樂
是名禪定八種清淨復次諸仁者應知般若
亦以八法而得清淨何等爲八一者善知諸
蘊二者善知諸界三者善知諸處四者善知
諸根五者善知三解脫門六者永拔一切煩

惱根本七者永出一切蓋纏等惑八者永離
一切諸見所行是名般若八種清淨復次諸
仁者應知神通亦以八法而得清淨何等爲
八一者見一切色無有障礙二者聞一切聲
無所限隔三者遍知衆生心之所行四者憶
念前際無礙無著五者神足遊行遍諸佛國
六者盡一切漏而不非時七者廣集善根而
離諸散動八者如初發誓願恒爲善友廣濟
衆生是名神通八種清淨復次諸仁者當知
於智亦以八法而得清淨何等爲八一者苦
智遍知五蘊二者集智永斷諸愛三者滅智
觀諸緣起畢竟不生四者道智能證有爲無
爲功德五者因果智知業與事無有相違六
者決定智了知無我無衆生等七者三世智
善能分別三世輪轉八者一切智智謂般若
波羅蜜於一切處無不證入是名爲智八種
清淨復次諸仁者應知調伏亦以八法而得
清淨何等爲八一者內恒寂靜二者外護所
行三者不捨三界四者隨順緣起五者觀察
諸法其性無生六者觀察諸法無有作者七

者觀察諸法本來無我八者畢竟不起一切
煩惱是名調伏八種清淨復次諸仁者應知
不放逸亦以八法而得清淨何等爲八一者
不汚尸羅二者恒淨多聞三者成就諸定四
者修行般若五者具足神通六者不自貢高
七者滅諸諍論八者不退善法是名不放逸
八種清淨諸仁者若諸菩薩住不放逸則不
失三種樂何者爲三所謂諸天樂禪定樂涅
槃樂又則解脫三惡道何者爲三所謂地獄
道畜生道餓鬼道又則不爲三種苦之所逼
迫何者爲三所謂生苦老苦死苦又則永離
三種畏何者爲三所謂不活畏惡名畏大衆
威德畏又則超出三種有何者爲三所謂欲
有色有無色有又則滌除三種垢何者爲三
所謂貪欲垢瞋恚垢愚癡垢又則圓滿三種
學何者爲三所謂戒學心學慧學又則得三
種清淨何者爲三所謂身清淨語清淨意清
淨又則具足三種所成福何者爲三所謂施
所成福戒所成福修所成福又則能修三種
解脫門何者爲三所謂空解脫門無相解脫

門無願解脫門又則令三種種性永不斷絕何者爲三所謂佛種性法種性僧種性諸仁者不放逸行有如是力是故汝等應共修行復次諸仁者菩薩所行六波羅密一一具有三所治障若住不放逸速能除斷何等爲三謂自不布施不欲他施瞋能施者自不持戒不欲他持瞋能持者自不忍辱不欲他忍瞋能忍者自不精進不欲他精進瞋能精進者自不修定不欲他修瞋能修者自無智慧不欲他有瞋能有者如是名爲菩薩六度一一具有三障差別不放逸行之所除斷復次諸仁者菩薩所行六波羅蜜各以三法而得成滿此三皆從不放逸生何等爲三布施三者謂一切能捨不求果報迴向菩提持戒三者謂重心敬受護持不缺迴向菩提忍辱三者謂柔和寬恕自護護他迴向菩提精進三者謂不捨善軛無來去想迴向菩提禪定三者謂遍入諸定無所攀緣迴向菩提般若三者謂智光明徹滅諸戲論迴向菩提如是名爲菩薩六度一一三種能成滿法不放逸行之所生長復次諸仁者一切菩薩以不放逸故速得成就三十七種菩提分等所有善法證於諸佛無上菩提云何速成菩提分法謂諸菩薩以不放逸故修四念處不經勤苦疾得圓滿云何修耶謂觀身處無所有觀受處無所有觀心處無所有觀法處無所有於一切法皆無所得如是名爲修四念處又諸菩薩以不放逸故修四正勤疾得圓滿云何修習謂諸菩薩雖恒觀察一切諸法本來無生無得無起無有作者猶如虛空而爲未生諸惡不善法令不生故攝心正住勤行精進雖觀一切法無業無果而爲諸衆生已生諸惡不善法欲令斷故攝心正住勤行精進雖信解一切法空無所有而爲未生諸善法欲令生故攝心正住勤行精進雖知諸法本來寂靜而爲已生諸善法欲令住故不退失故更增長故攝心正住勤行精進是諸菩薩雖恒觀察一切諸法無有所作無能作者體相平等是中無有少法可得若生若滅而常精進修習不捨是則名爲修正勤耳又諸菩薩以不放逸故修四神足疾得圓滿云何修習謂諸菩薩雖永斷欲貪而恒不捨諸善法欲若身若心常修善行雖觀諸法空無所得而爲化衆生勤行精進雖了知心識如幻如化而恒不捨具諸佛法成正覺心雖知諸法無依無作不可取著而恒隨所聞如理思惟如是名爲修習神足又諸菩薩以不放逸故修習五根疾得圓滿云何修習謂諸菩薩雖依自力而有覺悟不從他聞然教化衆生令其了知發生深信雖無來想亦無去想而勤遍修行一切智行雖於境界無念無憶而於其中不忘不愚雖以智光開了諸法而恒正定寂然不動雖常安住平等法性而斷衆翳障戲論分別如是名爲修習五根又諸菩薩以不放逸故修習五力疾得圓滿云何修習謂諸菩薩修信力時一切外論不能傾動修精進力一切惡魔無能沮壞以修念力不入聲聞辟支佛地修定力故疾得遠離五蓋煩惱以智慧力永不取於諸見境界是則名爲修習五力又諸菩薩以不放逸故修七覺分疾得圓

滿云何修耶謂諸菩薩於一切善法恒不忘
失是修念覺分於諸緣起常樂觀察是修擇
法覺分行菩提道永不退轉是修精進覺分
知法而足無所希求是修喜覺分遠離身心
散動之失是修猗覺分入空無相無願解脫
是修定覺分離於生起學習之心是修捨覺
分是名爲修七覺分法又諸菩薩以不放逸
故修八聖道疾得圓滿云何修習謂永離於
斷常見故名修習正見離於欲覺恚覺害覺
故名修習正思惟遠離自他不平等故名修
習正語離於諂僞不實相故名修習正命離
於怯弱身心事故名修習正業離自矜足慢
他心故名修習正勤離諸惛愚名修習正念
息諸分別名修習正定是名修習八聖道分
諸仁者我以如前所說之義言諸菩薩住不
放逸則得成就三十七種菩提分等一切善
法證於諸佛無上菩提諸仁者此不放逸菩
薩入於如是菩提分法已則出一切生死淤
泥出生死已於一切法都無所見無所見故
無所言說無所言說故則得入於畢竟寂靜

云何名爲畢竟寂靜以一切法非所作非所
作故不可取不可取故無有用無有用故不
可安立以之爲有不可安立以爲有故應知
即是畢竟寂靜說是法時會中有一萬二千
天子遠塵離垢法眼清淨爾時善勝天子復
白文殊師利菩薩言大士云何名修行菩薩
道文殊師利菩薩言天子若菩薩雖不捨生
死而不爲生死諸惡所染雖不住無爲而恒
修無爲功德雖具修行六波羅蜜而示現聲
聞辟支佛行是名修行菩薩道復次天子若
菩薩雖於空清淨而善示諸境亦不取於境
雖於無相清淨而善入諸相亦不執於相雖
於無願清淨而善行三界亦不著於界雖於
無生無滅清淨而善說生滅亦不受生滅所
以者何此調伏心菩薩雖了知一切法空無
所有然以諸衆生於境界中而生見著以見
著故增長煩惱菩薩欲令斷諸見著而爲說
法令知一切境界是空如說於空無相無願
無生無滅皆亦如是是名修行菩薩道復次
天子有往有復名修菩薩道云何名爲有往

有復觀諸衆生心所樂欲名之爲往隨其所
應而爲說法名之爲復自入三昧名之爲往
令諸衆生得於三昧名之爲復自行聖道名
之爲往而能教化一切凡夫名之爲復自得
無生忍名之爲往令諸衆生皆得此忍名之
爲復自以方便出於生死名之爲往又令衆
生而得出離名之爲復心樂寂靜名之爲往
常在生死教化衆生名之爲復自勤觀察往
復之行名之爲往爲諸衆生說如斯法名之
爲復修空無相無願解脫名之爲往爲令衆
生斷於三種覺觀心故而爲說法名之爲復
堅發誓願名之爲往隨其誓願拯濟衆生名
之爲復發菩提心願坐道場名之爲往具修
菩薩所行之行名之爲復是名菩薩往復之
道說此法時會中有菩薩五百人皆得無生
法忍爾時善勝天子白文殊師利菩薩言大
士我曾聞有一切功德光明世界如是世界
在何方所佛號何等於中說法文殊師利菩
薩言天子於此上方過十二恒河沙佛土有
世界名一切功德光明佛號普賢如來應正

等覺在此土中演說正法善勝天子言大士我心欲見彼之世界及彼如來惟願仁慈示我今見時文殊師利菩薩即入三昧此三昧名離垢光明從其身中放種種光其光上徹十二恒河沙佛土至一切功德光明世界種種色光遍滿其國彼諸菩薩見是光已得未曾有合掌恭敬白普賢如來言世尊今此光明從何所來普賢佛言善男子於此下方過十二恒河沙佛土有世界名娑婆佛號釋迦牟尼如來應正等覺今現在彼數演法教彼有菩薩名文殊師利住不退轉入離垢光明三昧於其身中放種種光其光遠至十方無量阿僧祇世界一一世界光悉充滿是故今者有此光明彼諸菩薩復作是言世尊我等今者皆願得見娑婆世界釋迦牟尼佛及文殊師利菩薩爾時普賢如來即於足下千輻相中放大光明其光朗曜過彼下方十二恒河沙佛土入此世界光悉周遍彼諸菩薩以佛光明莫不見此娑婆世界及釋迦牟尼佛諸菩薩等此土菩薩亦見彼國及普賢如來并菩薩衆爾時普賢如來告諸菩薩言娑婆世界恒說大法汝等誰能往彼聽受衆中有菩薩名執智炬從座而起白言世尊我今願欲承佛神力往娑婆世界惟願如來垂哀見許普賢如來言善男子今正是時當疾往詣爾時執智炬菩薩與諸菩薩十億人俱頭頂敬禮普賢如來合掌恭敬右繞七帀於彼國沒譬如壯士屈伸臂頃到娑婆世界兜率天宮善住樓觀中文殊師利菩薩衆會之前曲躬合掌禮文殊師利菩薩足而作是言大士汝所舒光至於我國我世尊普賢如來應正等覺垂許我等來此世界爲見大士禮事瞻仰聽聞法故爾時欲色界諸天子見彼國土諸來菩薩已咸作是言善哉善哉不可思議甚爲希有甚爲希有文殊師利善權大士乃有如是神通變化以三昧力放是光明而能至彼上方世界令諸菩薩疾來詣此時文殊師利菩薩復爲大衆廣宣妙法衆中有七十二那由他諸天子衆深生信解發阿耨多羅三藐三菩提心爾時文殊師利菩薩於兜率天宮所爲事畢與諸菩薩釋梵四天王等無量諸天及一切功德光明國土諸來菩薩不起于座於天宮沒一念之間到于佛所皆從座起頂禮佛足合掌恭敬右繞七帀繞佛畢已時執智炬菩薩與其同類十億人前白佛言世尊普賢如來致問起居少病少惱安樂行不于時世尊如法慰問諸菩薩已普觀一切諸來大衆勑令復座廣爲說法莫不歡喜爾時世尊復告衆言汝等當知此文殊師利童子執智炬菩薩爲欲成熟無量衆生現此神通變化之事此二丈夫已能成就種種方便獲於深理智慧辯才已於無量阿僧祇劫施作佛事爲衆生故生於世間若有衆生得見此二菩薩者應知則得六根自在求不入於衆魔境界爾時執智炬菩薩及所同來諸菩薩衆入此國土得見世尊聽聞法故證無生忍既得忍已右繞於佛敬禮雙足當爾之時此三千大千世界爲之震動是諸菩薩即於佛前沒而不現須臾之頃還到本國爾時世尊告長老阿難言此法門汝當奉持廣爲

人說阿難言唯世尊此法門當何名之云何奉持佛言此法門名文殊師利所說不思議佛境界如是奉持佛說此經已善勝天子長老阿難及一切世間天人阿脩羅乾闥婆等皆大歡喜信受奉行

文殊師利所說不思議佛境界經卷下

音釋

迫隘 迫博陌切陜之隘烏廨切陋也亦陋也 軛 乙革切 沮壞 在呂切上之御也壞音怪毀之也 猗覺 猗於宜切覺訖嶽切 淤泥 於依捺切淤泥謂澱滓濁泥也

佛說如幻三昧經卷上 衆四

西晉三藏竺法護譯

聞如是一時佛遊於王舍城靈鷲山與大比丘衆俱比丘六萬二千一切聖智神通已達而悉耆年菩薩四萬二千濡首童真之等類其名曰師子英菩薩慈氏菩薩光世音菩薩得大勢菩薩辯積菩薩建立遠菩薩山頂菩薩山幢菩薩無動菩薩善思議菩薩所思誼菩薩心勇菩薩心志菩薩善心菩薩珠積菩薩石磨王菩薩寶掌菩薩寶印手菩薩常舉手菩薩常下手菩薩常精進菩薩御衆菩薩篤進菩薩住言行相應菩薩超願菩薩立報答菩薩等思菩薩棄諸惡趣菩薩度無量菩薩度無動菩薩虛空藏菩薩上意菩薩持意菩薩增意菩薩術辞菩薩執誦菩薩日光菩薩月英菩薩光英菩薩光首菩薩逮若干光菩薩師子步雷音菩薩辯無礙菩薩妙辯菩薩應辯菩薩度意菩薩顯日月光菩薩空無菩薩質遊菩薩常笑菩薩善根菩薩除諸蓋菩薩轉女菩薩轉男菩薩轉胎菩薩被德鎧菩薩大慈菩薩光焰菩薩照明菩薩無受菩薩受音菩薩深藏菩薩衆香手菩薩解縛之等八正士俱如是等類四萬二千四天王天帝釋梵忍王此及餘天六萬人俱須深天子善住意天子大神妙天善意天大慈天如斯之等三萬人俱皆志大乘燕居阿須倫與二萬億阿須倫俱有海龍王與六萬龍王俱從海出此及他方無數天龍鬼神阿須倫迦留羅眞陁羅摩睺勒不可稱限百千億載比丘比丘尼童男童女不可計會皆悉來集如來垂哀與無數衆眷屬圍繞而爲說法爾時文殊師利自在其室獨遊燕坐以空無心離心三昧而爲正受文殊即時從三昧起適安隱興震動十方無量佛土文殊師利心自念言如來至眞平等覺者今爲所在於世求之甚難得值猶靈瑞華時時而出耳其所現方難及難當非心所思非言所暢深妙超絕巍巍無量佛現於世終不虛妄因得聞法所聽經典未曾唐舉猶是衆生滅除苦患如斯眞正非爲無益吾今寧可詣如來所應時啓問隨

其所質令諸德本一切備悉假使有人學善薩乘令不疑惑深妙佛法成就道義悉蔽魔宮此忍界中衆生之類其婬怒癡甚爲興盛離清白法但行無義愚戇抵突心懷憍慢而無恭恪所可修業多所違失捨佛法衆當令衆生聞如此法淨智慧眼于時文殊復更念言當詣十方諸佛世界請召無量百千菩薩使集佛所聽受經典其身證明此深法忍文殊師利以離垢光嚴淨三昧而爲正受適三昧已尋照東方億江沙等諸佛世界普爲大明潤澤柔輭離垢顯曜清淨光光東西南北四維上下十方佛土光明所照悉遍若斯等無殊隔其於十方幽隱暗冥蔽翳方域山石墻壁樹木華實鐵圍大鐵圍目隣山大目隣山雪山黑山及須彌山而悉蒙照靡不顯曜無所蔽礙時於十方諸佛世界一一江沙億數佛土諸佛世尊現在說法此諸佛邊一一侍者各問其佛以何因緣忽有大光普遍世界從古以來未曾見聞如此光明潤澤和雅靡不蒙濟令蒙佛光明衆身安隱令心清澈皆見拔擢順時無違無復犯行婬怒愚癡此之瑞應爲誰聖旨之所建立所演光耀暐赫若茲是諸佛世尊觀諸侍者之所啓問默然不應其彼世界天龍神聲阿須倫迦留羅及金翅鳥揵沓和聲人非人聲飛鳥鹿聲風雨水聲大海中聲歌妓樂聲斯等之類蒙佛威神悉亦寂然無暢音者一切諸響悉爲憺怕其諸侍者啓問諸佛如是至三世尊頗說多所哀念多所安隱憐愍諸天及世間人爲誰威神出是輩聲其大光明普諸佛土于時諸佛億江沙數各從刹土同時一聲各集其音柔輭了了悉從一佛出若干教口之所演如是像音同時報告諸侍者曰諸佛世尊適宣音已一切佛土皆爲之動百千妓樂不鼓自鳴諸天人民阿須倫樂亦復如是其音亦演非常苦空非身之聲空無相願虛無恍惚本無之聲本際之聲捨婬怒癡無三界聲如審諦聲施戒忍進禪智之聲誹慚愧聲慈悲喜護聲遵修奉行無放逸聲如是若干常宣百千法誼之聲此所講法令不可計無央數人億百千衆立不退轉志於無上正眞道意開化聲聞及緣覺法釋梵之位成轉輪王其亦若茲於是諸佛告諸侍者諸族姓子汝等默然專問是爲此非聲聞緣覺之地所能及者諸天世人及阿須倫聞此迷荒如來咨嗟須宣斯光明其功德勳不可思議所積功祚無能惟察所學精進智慧之業乃能致此究竟光明若於一劫過劫之餘咨嗟光明不能暢盡得其原際此光明耀所興慈悲巍巍如斯諸佛侍者再三聞此所歎咨嗟益以飢虛重復啓白唯諸大聖以時宣暢多所哀念多所安隱愍傷諸天及十方人并諸菩薩大乘學衆令成德本於時諸佛告衆侍者言族姓子有一刹土名曰忍界於彼有佛名釋迦文如來至眞等正覺明行足爲善逝世間解無上士道法御天人師爲佛世尊興於憒亂五濁之世其土衆生婬怒癡盛慢無肅恭棄於淨志清和之德而離慚愧專爲誤失衆惡之業如是等類下士之黨諸愚騃子修衆惡行故生彼土逮成無上正眞之道爲最正覺而說

緣法彼有菩薩名曰文殊其力廣大聖慧無極精進無比威變若茲勸化開示諸菩薩衆使入高德無極大乘爲諸菩薩之父母也曉了隨時解一切法分別章句智慧無礙度于彼岸辯才無際逮得總持曉了一切衆生根本從所明識而爲流布功勳之德不可思議故往啓問如來至眞所當行業使諸菩薩成就德本進諸菩薩令其究暢務念佛法是族姓子文殊師利請諸菩薩故演眞妙隨宜時光使諸十方無央數億諸菩薩會當令聽受此佛所說法所以由是顯其光明普遍佛土侍者白問其三昧定名曰何等佛言號離垢光嚴淨文殊師利住斯定意所演巍巍神妙光明遐照如此時諸侍者復白佛言吾等造來未曾見遇如是比像柔輭清和音聲志願光明妙響緣是之故以無盡哀隨時演光快哉如是道德超殊無思議曜令人踊躍乃如此乎佛言族姓子時時乃畜斯大洪曜會諸菩薩講宣經典開示大道也爾時十方無數難計不可思議八方上下面面各各千億江沙諸佛之土各有無量不可思議諸菩薩衆皆詣佛所稽首足下前白佛言唯願大聖此何光明自從昔來未曾見聞此何光應於是佛告諸菩薩有族姓子世界名忍有佛號曰釋迦文如來至眞等正覺現在說法彼有菩薩名曰輭首演布如斯光明之曜其光名曰請諸菩薩悉令集會是其瑞應時諸菩薩各白佛言我等欲詣至於忍界奉見能仁如來至眞稽首講問諮受所聞亦欲親覲文殊師利及餘菩薩其佛各曰往族姓子今正應時時於十方不可思議無數菩薩億百千姟如塵之數猶如壯士屈伸臂頃各從所在諸佛國土忽然不現住於忍界彼有菩薩而雨衆華往詣佛所或雨雜香華髮塗香青蓮紅黃白華信脫思夷梧桐須蔓柔軟大柔軟普念大普念音華月大月悅樂月華雨如是輩若干種華以供養尊往至佛所或有菩薩以一音響告語三千大千世界咨嗟如來無量功勳往詣佛所或帝釋眷屬或梵營從或四天王輩類或如天龍鬼神揵沓和等王女作樂諸眷屬也若干種變殊別各異往詣佛所適到其前此忍世界三千大千諸有地獄餓鬼畜生悉爲消除寂寞無患致最歡悅皆諸菩薩威神所感其菩薩衆不可稱載百千億數無能思察計其限者詣釋迦文佛稽首足下繞佛三帀住於虛空則習此意普身三昧而爲正受因自然生七尋蓮華其色無量則昇其上結跏趺坐於時耆年大迦葉即從座起偏出右臂右膝著地叉手讚佛而說頌曰

若施於歡悅　功勳諸離垢　十方超衆生
得寂心憺怕　覺了諸所行　尊爲無等匹
開導顯示我　無量不可議　善導行布施
奉戒億姟劫　所行無等倫　三界無所著
忍力勢無極　其力凡有十　難逮樂功勳
爲我斷疑網　見衆生患難　故行若干劫
所行不猒倦　精進益無量　廣施無所愛
男女及妻妾　國土之所有　樂施皆能惠
已斷我狐疑　奉施象馬乘　頭目不逆人
衣服億載數　諸所當光飾　能仁授飲食
常樂於布施　故欲問安住　截身令段段

離垢不懷恚　忍力捨諸慢　願説此意趣
修習於空行　意常善思惟　施安樂功勳
故問滅塵勞　已斷貪欲怒　衆生邪見惱
盡愚癡暗冥　不樂吾我想　棄捐諸有處
修行百千劫　顯道之原際　令我得自歸
慧神度彼岸　善行所當修　曉了吾我想
好樂習空法　處人無所著　心善無所倚
禪定無思議　決疑捨塵垢　往昔修習行
施戒忍精進　已入禪智慧　行慈無雙比
奉德無能計　猶如江海水　顏色殊妙好
願爲我救護　其歸命世尊　離垢不棄捐
若節節解身　等觀體無色　尊志思道術
悅衆決疑網　如山不可動　安住無戀慕
若在天行定　不著衆玉女　在在所遊居
未曾見陰蓋　勝住無變異　口所説亦然
德普如虛空　稽首無上尊

於是耆年大迦葉以此偈讚佛已唯然世尊於今何緣有此大光明靡不遍加復現斯瑞殊妙難及未曾有法佛告迦葉用爲專心而問此誼非彼聲聞諸緣覺乘之所能及諸天世人在中迷荒將無惑亂假使如來答此所問一切罔然不知所趣迦葉又問願佛説之多所愍傷多所安隱救濟諸天及十方人佛告迦葉諦聽善思當爲汝説迦葉白佛唯諾世尊願樂欲聞佛告迦葉文殊師利有三昧名普光離垢嚴淨以此定意而爲正受由是之故演其光明照於十方億江沙等諸佛國土靡不蒙曜十方一一諸佛國土無數無量不可思議億百千姟諸菩薩衆爲此光明所見請召悉來會集於斯忍界故來親近詣吾目下繞佛三帀去地七尋於虛空中化作若干衆妙蓮華身處其上迦葉白佛因是聖旨雨斯衆華百千妓樂不鼓自鳴一切衆會現金色乎佛言如是迦葉是諸菩薩威神之所感動迦葉又白唯然大聖我永不見諸菩薩衆之所在也佛告迦葉一切聲聞緣覺之乘不堪任見所以者何其聲聞衆及緣覺乘未曾在彼修如是像無極大哀大慈之行現無際誼布施持戒忍辱精進一心智慧亦復如是導修志性無及菩薩此諸菩薩已遍入諸三昧正受各現諸身是身像貌聲聞緣覺所不能覩唯有如來乃見之耳得是定者亦能見矣若有菩薩習此道地存在六乘此族姓子尚不能見況聲聞緣覺豈能覩乎未有此誼迦葉白佛菩薩有幾事究暢斯行用何德本逮得遍入諸身三昧佛告迦葉菩薩有十法而得遍入諸身三昧何等爲十一志性清和所建通達不捨一切衆生之類二而不逮遠無極大哀三常悉曉了衆想之著宣諸佛法性不卒暴四若有所講不念輕慢不演聲聞緣覺地缺不慕彼學志於大乘五一切所有施而不恪放捨所愛貪身壽命何況餘事無益已者六將護無量生死之難心不懷念汲汲懈倦七所修布施持戒忍辱精進一心智慧無限欲具足此諸度無極八於度無極亦無望想九我當勸立一切衆生令存佛法然後乃詣坐佛樹下十又計佛道無有衆生是爲十法菩薩所行逮得遍入諸身三昧迦葉白佛至未曾有一切聲聞諸緣覺乘所未能發一心行耶假使衆生一切皆住阿羅漢

地尚不能及況當逮知諸佛法名此三昧乎安能正受未之有也迦葉復白願樂欲見此諸菩薩所以者何若得親覲如此像類諸正士等爲大欣慶佛告迦葉且默須待文殊今來當從三昧起諸菩薩等然後汝身乃得見之於今迦葉假使興設百千方便三昧思求此諸菩薩不能知處所可遊居威儀禮節也於時迦葉聞說此誼尋承佛威神因已神足專惟定力入二萬定而爲正受復更興志欲得見此諸菩薩所行禮儀爲何等類永不能見所可遊居不知進退往來周旋住立經行何所講說何所開化度衆生耶寂然不覲從三昧起復前白佛難及世尊甚可驚怪吾時向者入二萬定而爲正受求諸菩薩不知所存未成普知諸通之慧何能逮得如斯寂然三昧定意甫當獲致無上正眞最正覺乎若族姓子族姓女誰見此變不發無上正眞道心唯天中天若有菩薩求此遍入諸身三昧被戒德鎧以誓自誓心不當遠斯三昧定佛告迦葉如是如是如汝所云此三昧者非諸

聲聞緣覺乘地所能及者況餘凡夫衆生類耶於是賢者舍利弗心自念言如來所歎於衆智中稱吾爲最尊我寧可求此諸菩薩所遊居處爲何如乎時舍利弗入三萬三昧而爲正受察諸菩薩爲何所在都不能見亦不能聞如影響形像其所瑞應爲何等貌尊者須菩提心自念言我寧可復求諸菩薩住在何所以三昧力承佛聖旨入四萬定奉修正受欲得見之而不能覲不知進退往來經行坐立所在時須菩提從三昧起前到佛所投身足下而咨白言如來歎我行空第一尚不能逮斯三昧定政使三千世界成爲大鼓有文夫來力勢甚大取須彌山我三昧定而住其前擧須彌山以搥大鼓一劫不休不能亂之令心微動我通行空巍巍若茲鼓聲極高徹聞十方一劫不懈尚無所動聲不向耳豈當令吾從三昧起未有此義所行空事殊絕乃爾而反向者四萬三昧周遍定意心中欲察諸菩薩衆永不能覲唯願世尊本假使知諸菩薩慧道德超絕光光若此一一人故恒

河沙劫在大地獄而見燒煮忍此業患求菩薩道不捨違離巍巍如是無思議慧身設不逮漏盡意解者於無數劫能忍處在生死勞苦終不遠離如是比像無極大慧於時佛讚須菩提曰善哉善哉誠如卿言志性溫仁咨嗟此辭假使汝今不以此身取滅度者因斯德本恒邊沙等爲轉輪王治以正法當成無上正眞之道爲最正覺又須菩提三千大千世界衆生之類寧多不乎須菩提言甚多甚多天中天佛言皆使衆生智慧備足如舍利弗行空第一如須菩提如是等類諸大聲聞億百千數不可稱載若欲得見此諸菩薩亦不能覲所以者何聲聞緣覺不能修行如此法教如諸菩薩大士之等擧動進止非是小節劣乘所逮說是法時八萬四千諸天世人皆發無上正眞道意三千大千世界皆大震動文殊師利自在其室心與念言今諸菩薩皆來大會其限無數億百千姟吾當復令諸天之衆悉皆雲集於是文殊即如其像三昧正受而顯神足尋如所念應時化成八萬四

千億百千數寶紅蓮華大如車蓋紫金為葉白銀為莖首藏瑠璃及瑪瑙寶而以雜廁瑣琦諸珍硨磲為子化諸菩薩皆坐其上體紫金色三十二相姿艷端正威神暐赫又蓮華光諸化菩薩照四王天忉利天鹽天兜率天無憍樂天化自在天梵天大梵天梵迦夷天梵滿天至一善天普及三千大千世界欲行天色行天所有宮殿諸菩薩等坐眾蓮華上靡不周流十方悉暢法音多所開化此諸菩薩皆遊告此三千大千世界而歎頌曰

諸佛超日月　久遠乃現世　猶如靈瑞華
難值復過是　釋師子人尊　今顯出於世
以時講經典　盡滅一切苦　無上之快樂
安能得久如　復還墮地獄　因更無量惱
若習於貪欲　恩愛轉熾盛　三界無安樂
勿忘生死淵　智者得閑暇　佛世難可遇
放逸不覺了　不能滅眾患　當往見正覺
聽受無上法　人尊滅度已　將無懷憂慼
馳騁自恣者　有魔網之難　安能得解脫
迷惑失正路　若人宿有福　可為說此義
佛觀其原際　妙相三十二　餘人不堪任
亦無能將護　唯有佛世雄　其慈無思議
百千劫造行　無量不可議　積累尊聖慧
釋師子巍巍　今講最尊法　其義深難逮
眾生不可得　無壽亦無人　當棄於計常
斷滅亦如之　捨一切諸想　為眾須宣法
演示真本際　於世無所著　斯空無有想
不興造諸願　無形無所倚　不起無所滅
所來無從來　明眼說法然　無想無所生
本淨無形貌　無見無瑞應　不念有所說
計眾生不生　亦無有死者　人本無所起
亦無有滅度　以意說經法　法無積聚處
因文字號法　導師之所說　其不著風者
亦不依水火　不想念於地　明眼之所歎
色痛痒思想　生死行亦然　說識亦復空
五陰無處所　其眼耳鼻者　若口并身意
分別本淨空　其空不可得　色聲味眾香
細滑意所樂　從想念而生　想亦空自然
欲界及色界　無色亦如是　分別猶如幻
無實亦無形　正覺為若茲　為人講說法
滅除眾苦患　當速詣導師

諸化菩薩於三千大千世界宣此頌已悉得聞之有九十六億欲行天人色行天人遠塵離垢諸法眼淨二萬一千人皆得離欲三十三天子宿植德本得無所從生法忍當爾之時諸化菩薩所可勸發無央數億百千那術諸天子等尋往詣佛稽首足下遶佛三帀却住一面以天青蓮紅黃白華諸天意華散如來上燒眾名香在於虛空鼓天妓樂時諸天子集會甚多不可稱計周遍填滿此四方域東弗于逮南閻浮提西拘耶尼北鬱單曰中不容間若上投杖而不墮地此諸天人威神尊重志在高節於四方界積眾華香高至于膝時善住意天子名離垢天懷恥天此等三天與九十六億諸天眷屬皆志大乘詣文殊師利住於室外文殊師利自在其室悉取諸華供養如來令大千國虛空之中成華交露此眾華光皆照佛國靡不周至文殊師利志安和雅從三昧興即出其室退住一面自復彈指此彈指聲六反震動三千大千世界即

時其地出大高座無央數寶而雜校成不可計衣而布其上又斯高座光威巍巍照於荒域百千由旬蔽諸天子令明暗冥文殊師利便處其座時善住意天子見文殊坐稽首足下退住一面一切諸天亦復如之文殊師利心自念言吾當與誰於世尊前難問講議當令通暢不可思議章句應器難解之迹無所有迹無所著迹無所棄迹不可得迹無所說迹深妙之迹眞諦之迹誠信之迹無罣礙迹無所壞迹空無之迹無想之迹無所願迹本無之迹於一切法無所住迹須宣道教無極之迹本際之迹尊上之迹無所入迹法界之迹無形像迹無比類迹證虛空迹無所舉迹無所下迹佛法教迹逮聖衆迹慧具足迹在於三界無倚四迹遊一切法講無起迹於諸道法無所致迹諸釋梵迹修勇猛迹於一切法無陰蓋迹句無句迹度諸句迹超聲聞器文殊師利復更與念善住意天子於過去佛已造立行植衆德本入深法忍辯才無礙令當與此在世尊前難問講談於時文殊謂善

住意天子曰於今仁者入深法忍欲與仁俱談言說事善住意天子白文殊師利我與仁者共談耳設無有言不演談語不懷報應若不諮問佛法聖衆不聲聞不緣覺不佛道不終始不生死不泥洹不善非不善無罪無不罪無漏無不漏無現世無度世不合不散不啓不發不演文字不暢音聲文殊師利謂善住意天子吾所講說當如斯耳若使仁者都不以聞亦不好樂不受不誦不念不知亦不分別不取不捨亦無所聽不爲他宣不講說法不令衆生處於生死若至滅度所以者何諸佛世尊以無文字逮成無上正眞之道爲最正覺雖曰有心則無有心不顯吾我其名無處天子又問文殊師利仁者講說當聽受之唯文殊師利以時須宣令心歡悅諸天子欲聞尊者演法宣于本際文殊師利復謂善住意吾所宣法不令諦聽不令啓受所以者何其欲聽法則受吾我著人壽命故欲聞法假使天子從顚倒念受於虛僞計吾有我貪身計有便有此念彼說我聽因此倚故有三

著礙何謂爲三一懷顚倒著於吾我二不順教計有他人三念受法欲有所得是爲三礙假使天子不計吾我淨於三場乃謂聽法不想報不思念不思察何謂三場一不得人亦不想報二不有法無所希望三無吾我無所思慕若使天子聽法如此是爲等聽不爲邪聞善住意天子讚文殊師利曰善哉善哉快說斯言所住說者而不退轉文殊師利答曰且止天子勿得想念菩薩退轉所以者何若有菩薩成最正覺時亦不得道天子又問心不堅者何所退轉文殊答曰婬怒癡轉故曰爲轉爲報應轉六十二疑邪見所轉無明所轉名色所轉欲界色界無色界所轉聲聞緣覺土地所轉應與不應衆想所轉爲諸愛取妄想見轉諸處進退妄見所轉爲諸計常斷滅見轉爲進不進合散所轉我人壽命之所見轉可意悅樂求慕見轉有常清淨安隱我身顚倒見轉是爲諸念罣礙所轉貪身衆習衆觀所轉六十二見諸蓋迷冥貪欲瞋恚睡寐調戲狐疑所轉陰種諸入四大所轉想轉

想佛法衆我當成佛故曰退轉吾當說法度脫衆生逮得聖慧由是想轉假使奉修而想十力十八不共諸佛之法亦想根力及七覺意亦著相好亦復妄想嚴淨佛土成聲聞衆是爲退轉一切諸應與不應想與不想設使天子其行菩薩於此諸退而不退轉問曰何所不轉答曰通達佛慧則不退轉空無想願則不退轉於本無行則不退轉亦於法界了其本際則不退轉所以者何用平等行故不退轉善住意天子復問文殊師利如仁所說設於諸法應與不應想及無想著於佛道與魔俱同所以者何計有法故又問菩薩爲有退轉爲無退乎文殊答曰不以有轉不爲無轉又問何所退轉答曰皆由一切受虛僞故其受虛僞因是故受若於諸受不受不捨不以患猒則能退信一切諸法須宣經道不有不無說亦不住所以者何假使退念此有此無則墮缺漏若言有者則爲計常若言無者則墮斷滅如來至眞等正覺若說經法不宣斷滅不演有常不想諸法說是法時一萬天子逮得無所從生法忍時善住意天子白文殊曰當共俱往詣如來所奉見稽首諮受所問所以者何如來至眞斷諸疑結文殊師利答天子曰且待須臾勿有疑想於今如是當見如來又問當於何待答曰今住在前又問何所住前答曰虛空也善住意問文殊如來所在答曰今故在前又問文殊吾今不見於如來也文殊答曰見諸如來當作此觀若有問者誰在前立則當報答虛空界也立在前耳察於如來如虛空界所以者何一切諸法等如虛空如來曉了此諸正慧故爲人說如來如虛空虛空如來則無二矣是故天子欲見如來當了本際莫懷妄想善住意天子復謂文殊吾續欲往詣如來所答曰天子往續在此地勿得進發善住意天子于時則與無數諸天往到佛所文殊師利尋時化作三十二部交露重閣方圓自副四角有柱妙好殊特軒窻備悉威神巍巍嵩高顯遠覩莫不歡閣交露中化作衆寶諸牀榻具布以天衣一一牀上菩薩化三十二相嚴莊其身於時文殊則如其像建立神曜妙色蓮華上諸坐菩薩及三千大千世界可遊行者并諸棚閣交露牀坐普詣佛所繞佛七帀及諸聖衆踊住空中光明照曜衆會場地却住四方文殊師利忽然速疾已至佛所善住意天子反從後至時善住意至彼見之即問之曰仁從何路前至於斯我發在前反從後至文殊答曰假使供養江河沙等如來至眞稽首爲禮不能見吾去來進退文殊師利現未曾現諸來會者還自詣室時蓮華上諸坐菩薩并交露中皆一音聲同時發音住於佛前則以此偈讚世尊曰

爲已曾供養　無央數億佛　猶如江河沙
無能計誼者　以用志佛道　殊特尊上慧
人尊無所著　勝是故巍巍　顏容尊難及
聖威照三世　能仁衆相好　若干種變異
若須宣經道　導師從其願　其所分別者
求無人壽命　律開導衆人　布施行禁戒
忍辱肴精進　禪定之智慧　三處無所著
以慧度彼岸　歸命禮最勝　奉敬諸正覺

隨一切諸佛　奉敬三界將　爲諸法之王
大人所供養　篤信於空無　堅固難可及
因此得逮成　世間人中聖　其有本往古
過去諸如來　有今現在者　人中之尊上
斯等悉奉行　常解空淨慧　亦無有想願
察之不有相　究竟推極之　本淨無衆生
又無有生者　亦無有死者　復無有來者
亦無往生者　一切諸法事　譬若如虛空
如我本所現　正士之所爲　察於三事身
悉爲無所有　安住所說法　其義爲若茲
覩之如幻化　亦如夢所見　諸佛之世界
過如恒沙等　若人滿中物　以用布施者
假使有行忍　是法亦復空　此所興布施
殊特爲第一　猶如恒河沙　劫限有若干
供養諸斯等　人中最尊上　衆華及名香
飲食爲若斯　若有菩薩學　志求佛道義
若聞此經典　如是諸訓教　若曉了無人
壽命含血類　速逮得法忍　清淨成顯曜
此人則供養　人中無上尊　於無數億劫
常行布施事　飲食諸供養　車馬衆居業

亦不用此行　疾成於佛道　反懷衆妄想
而計有人故　其有人中上　已歸滅度者
曾度於衆生　所濟無央數　其法本清淨
察之無所有　解脫明慧等　所學爲若茲
值遇佛興出　久久時可得　若說經典時
信尊亦復然　得來成人身　亦復甚難矣
若我修精進　順從最勝教　常當蠲除去
八懅無閑難　應時不再遇　閑暇時希有
當興行篤信　諮啓佛教訓　當應勤力務
勇猛常奉行　若得逮聞法　速疾修謹勅
大音無極聲　已度于彼岸　常當自將養
精習於閑居　從人中之上　稽顙不違命
從就善知識　通達法器者　心常棄於非
偏行惡知識　一切修平順　等心方便隨
雖在於衆生　愼莫懷妄想　奉承禁戒者
博聞之徒類　等察於他人　常行而乞食
數數當調習　親近坐樹下　穢藥以療身
第一無懷疑　一切諸有爲　計是亦無爲
悉亦同等相　譬之若野馬　若能曉了者
是第一本際　則疾成佛道　爲逮無等倫

佛解了五陰　猶如幻師化　自察其內已
又觀外所有　安住所分別　是則爲空聚
愼莫懷戀恨　於彼依倚人　其婬怒癡者
本淨如虛空　騃冥瞋恚事　悉亦從想生
又計其想念　亦不得所在　諸導師之衆
所曉了若此　是故有智者　人中爲明目
假使欲究竟　諸佛之道慧　棄捐諸罣礙
有爲之迷惑　此等勇猛士　必成尊佛道

爾時諸化菩薩說是偈已彼衆會中諸來聽者二萬二千人皆發無上正眞道意五百比丘得不起餘漏盡意解三百比丘尼得法眼淨七千優婆塞七千優婆夷二萬五千諸天子遠塵離垢諸法眼淨三百菩薩逮無所得從生法忍此三千大千世界六反震動其大光明普照十方耆年舍利弗前白佛言唯願大聖此誰威德使此三千大千世界六反震動諸化菩薩在交露閣蓮華上坐演深妙法其義殊特斯光普照諸來會者無央數億衆菩薩集會諸天子等不可稱載佛告舍利弗文殊師利威神所感悉令集會所以者何是

故文殊啓問如來毀伏魔場三昧之要具足成就不可思議諸佛之法名寂然空行與善住意天子俱舍利弗白佛言文殊師利不來會乎何故不現佛告舍利弗文殊師利降毀衆魔三昧正受敵魔宮殿與大威變詣如來所於是文殊降毀魔場三昧正受應時三千大千世界百億魔宮一時皆蔽不樂其處各各懷慷時魔波旬自見老耄羸頓少氣拄杖而行所有宮人婇女之等亦復羸老又見宮殿而復崩壞晻晻冥冥不知東西時魔波旬即懷恐懼衣毛爲豎心自念言此何變怪令吾宮殿委頓乃爾將無罪至命歸壽終天地遇災劫被燒耶時魔波旬棄除貢高捨惡思想時文殊師利所化百億天子在交露者住諸魔前謂魔波旬莫懷恐懼汝等之身終無患難有不退轉菩薩大士名文殊師利威德殊絶總攝十方德過須彌智超江海慧越虛空於今以是降毀魔場三昧正受是其威神諸天子等適宣此言諸魔聞之益懷恐懼畏於文殊諸魔宮殿尋時震動諸魔波旬報化

菩薩願見救濟答曰且安勿懷恐懼仁等當往至釋迦文佛所如來至眞有無盡哀暢無極慈假使衆生有大恐懼慰沃仁慈令無所畏諸化菩薩適說此言忽沒不現衆魔欣然與諸交露化坐菩薩僉共同心往詣佛所羸老扶杖一時發音前白佛言唯願大聖救護我等令得濟脫如此大患寧得值遇百千億佛功德名稱不爲獨一文殊師利所見逼迫所以者何我等昔者聞文殊名尋即恐懼不能自安畏亡身命佛告諸魔如仁所言億百千佛所益衆生不及文殊之所開化各各勸導無央數衆令得解脫所以者何汝等未聞億百千佛功德名號雖遭惱患心懷恐懼因一文殊之所興變所難益甚諸魔白佛我等羞慚此羸老身今從世尊自歸加哀願復本形校飾天服佛告諸魔且待須臾文殊師利如是來至當脫斯等如此衆難於是文殊安隱庠序與無央數諸天子等百千那術眷屬圍繞不可稱計天龍鬼神阿須倫迦留羅眞陀羅摩睺勒億百兆載無量菩薩其數無限

前後導從鼓百千樂雨衆名香青蓮紅黃白華清淨莊嚴無極威變見莫不歡俱往詣佛稽首足下繞佛三帀退坐一面於時世尊告文殊曰仁且正定已降毀魔而三昧矣文殊白佛唯當從教世尊又問以何方宜而從如來聽受此定又何久如成此三昧文殊白佛曰唯然大聖我未發無上正眞道意時聞此定名尋時則成是三昧矣又問文殊所從聞是三昧定者其號何等如來文殊白佛乃往過去久遠世時越過恒河沙不可計會阿僧祇劫爾時有佛號意華香如來至眞等正覺明行足爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛世尊彼時演斯三昧行品我身爾時從得聞是降毀魔場三昧慧音佛問文殊何謂三昧慧音其意華香如來所宜文殊白佛菩薩有二十事而用逮得降毀魔場三昧定意何謂二十文殊白佛於是菩薩一毀貪婬滅其欲心二毀瞋恚除瑕穢心三毀愚癡去晻冥心四毀憍慢而捨懷恨五毀瞋怒不懷惱熱六捨衆想及諸邪見七棄多念所生受

事及與放捨八離所有及無所有九越斷滅計常十毀陰種諸入四大十一其心不著三界十二遠聲聞心十三釋緣覺意十四刈嫉妬貪餘十五遠毀戒違禁之難十六斷鬪諍不可之事十七翦懈怠猶豫十八拔諸放逸憒亂之意十九勗免邪智不正之事二十降伏塵勞愛欲結網是二十事菩薩所行逮是三昧文殊白佛菩薩復有四事逮是三昧何謂四一所行立心清調和二志性柔輭而無諂飾三入深法忍心不起滅四所有施未曾愛恪是爲四復有四法逮是三昧何謂四一行至誠不懷欺詐二習閑居寂寞之行三啓受經典諷誦諸法四究竟諸行棄捐非義是爲四菩薩復有四事何謂四一親近善友二限知止足三精思獨處四不在憒閙是爲四菩薩復有四事逮是三昧何謂爲四一心不樂聲聞二捨緣覺意三志菩薩道四逮得法忍是爲四復有四法逮是三昧何謂爲四一修空法不計有人二遵無想捨衆希望三無放逸除諸所願四知足悅棄一切有是爲四復有四法逮是三昧何謂爲四一周旋無量生死之難二等療一切衆生之類三常一心唯念應時四無馳騁度于彼岸唯願世尊意華香如來至眞等正覺說是三昧行音爾時從彼聞是三昧其佛去後次復有佛號明珠日月光曜因其如來成是三昧說是毀伏魔場三昧時彼衆會中一萬菩薩如是色像感動變化悉得無所從生法忍於舍利弗所志云何於是三千大千世界獨有是變降諸魔乎勿作斯觀所以者何十方一切恒河沙等諸佛刹土諸魔波旬求人便者皆遇此難不得自在悉文殊師利之所建立爾時世尊告文殊曰仁當捨置所建威神當使諸魔還復本形天上服飾爾時文殊告諸魔曰諸賢者等實爲惡穢此身服乎報曰實爾文殊答曰汝等宜當猒貪欲事不住三界諸魔報曰唯當從命善哉文殊願加威神令我等脫如是形類威儀服飾文殊師利尋捨威變療諸天人及諸玉女使其形體平復如故衣被光澤威神巍巍文殊師利告於諸魔諸仁欲知其眼所愛而懷思想眼有所著則爲眼根因思想眼言是我所依倚於眼因生於眼眼之所趣自爲心候還護其眼舉眼下眼則是汝等之境界也爲造魔業耳鼻口身意亦復如是假使有眼而無所著色耳無所聽鼻香口味身受心法悉無所著非汝部界不同勞侶無力不樂則無魔業亦無影響又復卿等自計吾我隨念有身緣趣此患卿等何因處於衆會欲得寂然未之有也文殊師利應時於彼爲魔眷屬解說經典使一萬魔皆發無上正眞道意八萬四千魔遠塵離垢諸女得法眼淨其餘衆魔各歸宮殿皆共舉聲悉稱萬歲吾等已脫於大恐懼

佛說如幻三昧經卷上

音釋

濡首（濡汝朱切濡首菩薩名也）鎧（可亥切被鎧菩薩名德）光燄（燄以贍切光燄菩薩名也）阿須倫（梵語也正云阿素洛此云無酒又云非天）戇（陟降切騃谷也又情不浼詭也）抵突（抵典禮切觝也突陀骨切揩㨗也）憒（古對切心亂也）騃（語駭切癡騃也）璝（姑回切偉也）琦（渠宜切玩也又璝琦）

琦石次玉也玉名也 馳騁 騁丑郢切又馳騁走也 棚閣 棚蒲庚切棧也閣葛鶴切棧閣也 懅 其據切慚也懼 老耄 耄莫報切人年八十九十曰耄 羸 倫爲切瘦也 刈 倪祭切割也 勗免 勗吁玉切勉也免美辯切去也止也

佛說如幻三昧經卷中　峯五

西晉三藏竺法護譯

於是文殊師利告逮法忍諸魔眷屬卿等何故不各歸宮諸魔報曰吾等於今忽然不復見已身宅何況當復見魔宮殿自然常住又問汝等宮殿爲在何所諸魔報曰一切諸法無主無念是爲諸法之宮殿空無想願諸法恍惚乃爲宮殿於彼無往亦無來者耆年大迦葉前白佛言文殊師利彼殿來乎我等欲見所從菩薩所以者何此正士等難可值遇佛告文殊汝當現此十方世界諸來菩薩會忍土者令諸會衆皆共渴仰欲得見之文殊師利應時告語法輪菩薩法住菩薩若干辯菩薩得大勢菩薩柔輭音菩薩滅衆惡菩薩寂然菩薩選擇菩薩法王菩薩懷音菩薩悉告此等諸菩薩衆汝族姓子一切菩薩各當自現其身宮殿各自顯示所處佛土本之形體文殊師利適發此言諸菩薩衆尋時奉命從三昧起各現本體或有菩薩其身高大如須彌山或有菩薩其身高長三百二十萬里或二百八十萬里或二百四十萬里或二百萬里或百六十萬里或百二十萬里或八十萬里或四十萬里或三十六萬里或三十二萬里或二十八萬里或二十四萬里或二十萬里或十六萬里或十二萬里或八萬里或四萬里或三萬六千里或三萬二千里或二萬八千里或二萬四千里或二萬里或萬六千里或萬二千里或八千里或四千里或三千六百里或三千二百里或二千八百里或二千四百里或二千里或千六百里或千二百里或八百里或七百六十里或七百二十里或六百八十里或六百四十里或六百里或三百六十里或三百二十里或二百八十里或二百四十里或二百里或百六十里或百二十里或八十里或四十里或三十六里或三十二里或二十八里或二十四里或二十里或十六里或十二里或八里或四里或有身長短如此忍界人身無異諸菩薩等其身如是高廣長短各各別異爾時於此三千大千世界諸會充滿無如毛氂空缺之處諸

尊神妙高節慧明菩薩大士卓然有異功德巍巍無以爲喻其諸菩薩身所演光徹照十方不可計數百千佛土爾時世尊以佛莊嚴三昧正受適興此定尋時忍界自然變現不可稱數若千華蓋以其無限百千妓樂各唱其音校飾幢旛繒綵無量莊嚴佛土靡不煌煌如日如月諸菩薩衆從黃金刹來至此者覩是佛刹如黃金色其從白銀佛刹來者悉見銀色其從水精佛刹來者見此佛土悉水精色其從瑠璃佛刹來者覩此忍界悉瑠璃色其從硨磲佛刹來者見此忍土悉硨磲色其從碼碯佛刹來者見此佛土悉碼碯色其從名香佛刹來者見是佛土悉香合成其從好華佛刹來者但見諸華從寶刹來者但見衆寶或從七寶或從六寶或從五寶或從四寶或從三寶或從二寶世界來者詣此忍土見此佛土長短廣狹衆寶奇異强劣好醜如本刹土時諸菩薩各自憶念住本佛土是等一切見釋迦文如來至眞形像被服各如本土諸佛像貌威儀禮節教授法則飲食等無

差特一菩薩不見他菩薩土地莊嚴但覩本刹舉聲稱曰此土紫金二菩薩曰此土白銀各各所遊清淨之行各自驚喜怪未曾有磬揚大音而嗟歎之諸佛世界難及難及而不可逮德遍十方永不可逮文殊師利應時告曰諸族姓子此事無奇所以者何一切諸佛皆爲一佛一切諸刹皆爲一刹一切衆生悉爲一神一切諸法悉爲一法是一定故故名曰一亦非不一亦非若千文殊師利舉其要義不以多言即從座起偏出右臂右膝著地叉手白佛願欲所問若見聽者乃敢自陳佛言恣所欲問如來當決所懷疑結令心歡然文殊則問何謂菩薩義所歸乎佛告文殊曉了諸法靡不通暢故曰菩薩又問何謂菩薩曉了諸法佛言菩薩曉了眼耳鼻口身心無有蔽礙何謂曉了六情事者曉了於眼則本淨空耳鼻口身意亦復如是悉空本淨不自想念我曉了之色聲香味細滑之法悉空本淨不想曉了又文殊師利若有菩薩了五盛陰何謂曉了了空無想無願離欲煩惱寂無

所有歸於憺怕悉無所生無來無往猶如野馬幻化水月芭蕉夢中所見不得久存而無堅固處亦無無處若能曉了如斯義者是謂菩薩又文殊師利解婬怒癡五陰六衰因想而生其貪欲者悉從想生其想亦空虛無無形無有言辭亦無教化其婬怒癡於無本法無能染汙不迷不惑佛告文殊師利菩薩曉了衆生之行此人多欲斯人多瞋此人多癡其多欲者恩愛隆崇猶如五穀草木茂盛種類布散不適一處其多瞋者怒恨熾盛如野火然燒焚草木城郭屋宅靡不被害其多癡者暗暗冥冥如無日明若在屋中覆蓋在兜迷惑窮極不識東西菩薩大士曉了本行從其心意聰明暗塞原際所趣諸根優劣而爲說法各令入律而度脫之佛告文殊師利菩薩曉了一切衆生云何曉了一切衆生皆假號耳若眞諦觀其假號者亦無處所其衆生者悉一神耳計於衆生無有衆生曉了斯義無想著者是謂菩薩於是覺了悟諸不覺解度彼岸是謂菩薩諸不達者悉令通暢故曰

菩薩當所觀者悉見本末起滅因緣根原所趣靡不周備前知無窮却了無極故曰菩薩因其假號隨方俗言而有此名於此衆事而無所著故曰菩薩時佛歎頌曰

曉了其眼耳　是空爲自然　達者無想念
乃謂爲菩薩　曉了鼻口者　本淨無形像
知者不妄想　乃謂爲菩薩　智者曉了身
其意如虛空　能分別本淨　菩薩爲聰明
色聲及香味　細滑可意物　若能了如幻
一切分別空　亦不求妄想　乃曰爲菩薩
若曉了色空　痛癢亦如是　生死無所識
一切猶如幻　心不懷妄想　乃謂爲菩薩
五陰若如夢　一相無有相　明者不妄想
乃謂爲菩薩　不生無所起　無言則無爲
假名託於號　其名無形類　曉了貪瞋恚
分別諸想念　其想無眞諦　究竟無處所
想愚亦不眞　因作多思念　緣諸邪見起
正直無所見　常懷貪欲怒　諸法悉平等
彼無染無穢　法亦無感妄　識別如是念
菩薩無貪欲　寂滅一切法　乃謂爲菩薩
曉了諸三界　是空無眞實　於彼無度者
乃謂爲菩薩　欲界無成就　因顚倒而興
是色無有色　此亦皆虛僞　衆生所作行
慧者悉曉知　貪婬行瞋恚　同歸於愚癡
一切假名人　人亦不可得　明者成就此
不妄想衆生　一切是諸法　能知爲顚倒
若識知反覆　斯亦無有想　方便隨諸法
不著一切礙　若逮無所著　乃曰爲解脫
能施其身肉　不習諸所倚　覺了如審諦
乃謂爲菩薩　禁戒常清淨　亦不想自大
佛戒隨順義　無起無所有　我本所修業
身口及意念　是謂爲禁戒　彼無由著處
普慈愍衆生　亦不得衆生　知之爲恍惚
因假而有號　其所行精進　滅一切諸苦
察了三界空　能成最上道　超殊修禪思
亦復無所著　無住無所得　智者了如是
智慧刀割截　塵勞諸惡見　覩見諸法界
所斷無所壞　如覺了諸法　應時化羣黎
菩薩曉如是　乃謂爲菩薩

於是文殊師利復白佛言唯然大聖所可言謂初發意者何謂初發爲菩薩意也佛語文殊假使菩薩普念三界是初發意所發心者平等如地其菩薩者無所起發亦不想念淨與不淨其所知者無卒無暴堅住不動無在不在安無能搖忍於苦樂越世八法無所破壞悉無所爲所可發意適發意已皆得啓受一切功勳亦不自念我有名德是謂初發成菩薩意文殊師利前白佛言如我聽省大聖說義其有菩薩發婬怒癡乃初發意時善住意問文殊師利起婬怒癡乃應初發成菩薩者一切愚戇凡夫之士皆應初發所以者何斯等之類起婬怒癡故不去三毒也文殊師利告善住意天子愚戇凡夫不能堪任起婬怒癡所以者何諸佛世尊緣覺聲聞諸不退轉菩薩之黨乃能發是婬怒癡耳凡夫不能善住意天子報文殊曰今者所說甚爲可畏此衆會者心懷疑網因聞仁者演此義故不能曉了其心冥然文殊師利謂善住意天子於意云何譬如飛鳥飛行虛空豈畏虛空爲經通過有依礙乎答曰經過不畏虛空也文

殊報曰如是天子道無所起有所憎惡則爲
不發無所憎惡乃爲發意若無所著不懷憎
惡無所依倚乃謂發耳所謂爲發興無想念
無所生者是名不發無自然者乃曰爲發無
有句迹乃曰爲發無去來迹乃曰爲發空身
慧迹無所念迹乃曰爲發無所受迹無所逮
迹乃曰爲發無所壞迹無所擁迹是謂爲發
無文字迹無所慕迹是謂爲發不進不怠不
雙不隻是謂爲發不求救護亦無所歸是謂
爲發是故天子名於菩薩爲初發心其於是
法不念不依不思不想不知不見不聞不識
不受不捨不起不滅是故天子名諸菩薩以
是因緣因此法故由斯平等如是本際善權
方便發婬怒癡發眼所依耳鼻口身意亦復
如是發色所著亦復顯於痛想行識不當生
色報應諸見無明有愛當興十二緣起之法
五見所欲依倚三界亦當顯發所作吾我貪
身計己六十二見亦當顯發五蓋之患四倒
八邪十惡之業令其反原取要言之一切淨
不淨應不應衆想言辭一切處所所受依倚

思想諸念戀慕罣礙所可言因發泥洹想菩
薩大士皆顯發此是故天子當作斯觀其於
諸法有所依倚無所憎愛是謂爲發文殊師
利說是法語初發意時此三千大千世界六
反震動萬二千菩薩得無所從生法忍爾時
世尊讚文殊師利曰善哉善哉乃能講論發
意菩薩仁已曾奉江河沙等諸佛世尊故能
暢此無極道慧時舍利弗前白佛言向者文
殊師利須宣咨嗟諸初發意菩薩之事若有
逮得無所從生法忍計此二者其意等乎佛
言如是舍利弗誠如所云錠光佛時授我要
決當成無上正眞之道爲最正覺於當來世
無央數劫得成爲佛號釋迦文如來至眞等
正覺明行足善逝世間解無上士道法御天
人師號佛世尊因彼發心無所違失應時逮
得無所從生法忍是舍利弗文殊師利向者
所講初發意菩薩文殊白佛我身省察大聖
說法義之所歸一切菩薩其發心者名初發
意所以者何唯然世尊其諸發意皆無所生
其無所生則是菩薩初發意也說是語時二

萬三千人立不退轉地當成無上正眞之道
五千比丘得無起餘漏盡意解六萬天子遠
塵離垢諸法眼淨於是耆年大迦葉前白佛
言文殊師利所爲甚難甚難今說經典開化
饒益若干衆生文殊師利謂大迦葉我之所
作不爲甚難所以者何一切諸法皆無所作
非作非不作唯大迦葉我於諸法無作不作
亦無所捨不度衆生亦無所縛所以者何衆
生之黨本無明故成爲衆生故非甚難向者
迦葉宣言甚難吾身所作無有甚難亦無不
難非如來非緣覺非聲聞迦葉欲知談說甚
難欲宣至義凡夫所作乃爲奇異名之甚難
所以者何唯然迦葉一切諸佛威神之力未
曾違廢亦不可得聲聞緣覺諸佛勢力無獲
無得獨凡夫士乃逮此力大迦葉曰於文殊
師利意所察云何諸佛所得無得不得非聲
聞非緣覺文殊師利報大迦葉不得我身無
人無壽無命無形無終含血有志不得斷滅
有常之計陰種諸入名色三界應與不應想
與無想興發報應現世後世貪婬怒癡悉不

得是迦葉當解取要言之一切諸法無得不得無所依倚無受無捨不放施無所教亦無迹無所授無所解是故迦葉當曉了此諸凡夫士不聞義者乃有所得諸佛世尊實無所得是故所作不爲甚難諸佛聲聞悉無造作凡夫所爲而不可及爲何所作爲斷滅爲計常多所倚著慇懃求願心懷衆念作與不作或舉或下分別講說妄想倚著愁慼悒悒而念危害稽首自歸諸佛世尊不作不爲亦無所著愚唯爲此是故所作不以爲難文殊師利前白佛言所謂無所生其義云何爲何謂乎云何菩薩逮得無所從生法忍佛告文殊計於諸法無能逮得所以者何有所得者則墮顚倒無所得者乃逮無所從生法忍是故無所得者乃謂爲得無得無著無依無倚心如虛空爞然無迹是乃名曰無所從生法忍一切諸法無所生者諸法無主乃曰法忍於一切法無所依倚無求無望諸法無進無退無雙無隻乃曰法忍諸法無形離於自然無壞無斷無誠無塵無言無辭空無想願乃曰法忍諸法離欲寂然憺怕法界無本立於本際無應不應無想不想無念無說無惟無思無作無力悉已羸劣虛無恍惚無固無永無淨不淨非常苦空無我寂然猶如幻化夢中所見影響野馬芭蕉聚沫水中之泡忍解諸法爲若茲也所可忍者亦無所忍一切諸法無法非法無有異法亦無他趣照曜諸法所解如是觀此諸法名本淨恍惚知之空無是謂爲忍篤無信樂度於絶流不懷狐疑不恐不懼亦無所畏修身正行永不得身不見室宅是文殊師利菩薩所逮無所從生法忍未曾廢捨一切諸想文殊師利復白佛言所謂忍者無所毀傷乃曰法忍善住意天子問文殊師利何謂毀傷法文殊答曰天子欲知眼所毀傷可不可色耳聲鼻香舌味身更意所思念可不可法假使天子若有菩薩眼見色者永無想受不別好醜不懷思想無應不應無增無損曉了本淨而逮空慧不念曉了不爲衆色之所毀傷耳鼻口身意亦復如是而於六情無所毀傷悉無所著此菩薩者立於法忍於諸生法不有妄想於無生法亦不無想於諸漏法亦無壞想於無漏法亦不無想不想罪法不想無罪不念有爲法不想無爲法不念世法不念度世法於此諸法無想念者是爲逮得無所從生法忍說是法時六萬三千人皆發無上正眞道意萬二千菩薩逮無所從生法忍於是善住意天子問文殊師利所謂學道入道地者爲何謂乎文殊師利告天子曰今仁者問入道地乎天子報曰願欲聞知菩薩道地文殊師利常說有十道地無此義耶文殊又答向者問入道地乎天子答曰菩薩不入十道地文殊報曰不聞世尊說一切法猶如幻化爲信此不答曰信耳文殊報曰幻師所化豈有道地具十住乎天子答曰不也設幻師化有所至到有所入者吾亦當住世尊須宣一切諸法悉如幻化故無所入假使天子欲得講說入道地者當說無入無所至到所以者何一切諸法皆無所入法不至法色不入痛痛不入色想不入行行不入想識不入色色不入識取要言之皆是

四種四大所成眼不入耳耳不入眼鼻口身
意亦復如是身不入意意不入身所以者何
是諸法者所趣各異境界殊別愚騃無想無
所識別瑕穢態礙譬如草木瓦石墻壁影響
之數而無言辭則一種相故無所入無來無
去天子當知若有菩薩解法如此則於諸法
無入不入無想不想不見入道不捨道地於
無上正眞道而不退轉無所入者住無失法
所以者何陰種諸入皆爲自然不入不失一
切衆生眞正清淨是爲菩薩入於道地譬如
幻師化作十重交露棚閣其時幻師化作化
人遍處其上於天子意所至云何豈爲有人
處在重閣若入者不答曰無也文殊師利報
天子曰菩薩十地當作是觀亦如幻化善住
意天子問文殊師利曰假使人來欲得出家
爲沙門者當何以化云何除鬚髮可受具戒
云何教授令自護愼文殊師利報善住意天
子設使有人來詣我所爲沙門者夫族姓子
若不發心欲得出家我乃令卿作沙門耳所
以者何其有建志欲出家者心無所歸其無
所歸亦無有來其無從來則無往者住一切
法無所斷絶則住無本其住無本遊於法界
而不動轉其於法界無所動者則不得心其
不得心不願出家其不願出家則不發心爲
沙門也其不發心爲沙門者則無所生其無
所生則盡衆苦其盡衆苦則究竟盡其究竟
盡則無所盡無所盡者則不可盡其不可盡
此無所行天子解是當爲其人解如此義其
詣我所求欲出家語族姓子勿得發心作沙
門也所以者何心本無起便離暗冥文殊師
利復謂善住意天子假使有人來詣我所求
欲出家吾當爲說卿族姓子不除鬚髮乃爲
善備沙門之業善住意天子問文殊師利所
言何謂文殊答曰如來說法無所除去亦無
所壞又問何所不除答曰不除於色亦無所
壞不除痛想行識亦無所壞假使念言我除
鬚髮則住吾我計己有身不計吾我不自貪
身則平等見也貪著己身乃計鬚髮則成衆
生想念除去其不得我不得他人不我不彼
則無吾我其無吾我不計有身則除鬚髮無
思無想其無思想無應不應不住若干其不
住若干則無言教其無言教無進不進無雙
無隻不貪己身不披袈裟其袈裟者其無穢
垢則無所有其無所有則無所住其無所住
則爲曠然其曠然者乃爲出家善住意天子
復問文殊所言思念其思念者爲何謂也文
殊答曰等於諸法無形無名愚戇凡夫之所
興念多所妄想故世尊曰其於諸法無所興
造亦無損耗是謂思念又問何所興造答曰
天子當平等度已度平等其於諸法無得不
得亦無所逮不審不行亦無不行於此諸法
不興等住不想吾我亦復不著人壽命識衆
生可意斷滅計常陰種諸入想佛法衆亦復
不念是戒是毀塵勞顚倒造立果證妄想求
度道跡往來不還無著妄想緣覺倚著正覺
是善是惡是罪是福是爲穿漏是無有漏是
爲俗業是度世業是則有爲是則無爲是則
爲空無想無願是明無明是爲解脫是爲離
欲是爲生死是爲滅度興造如此若干種想
如是行法修道若斯愚戇凡夫之所念也貢

髙自大癡夫所爲也是等爲魔及諸官屬所見陰蓋是故如來爲此黨類演出言辭令除鬚髮去於五陰奉修五品戒定慧解脱知見品於是善住意天子讚文殊師利善哉善哉快說此言如仁者教文殊師利復謂善住意天子假使有人來求出家吾當謂言若族姓子不受具戒爾乃是卿善備出家又問文殊此言何謂答曰於善住意天子所趣云何何謂具戒具戒有二一正眞戒二邪僞戒何謂邪僞若墮顛倒何謂顛倒受吾我人倚於壽命縛著斷滅而計有常或墮邪見荒婬怒癡貪欲貢高而懐自大或于欲界色無色界而念所受馳逸妄想墮于起滅證明邪迹不别善惡宜便之法演狂悖言不識所趣墮於無明住衆邪見如是法教皆於正律名之爲邪所以者何道空平等其平等者菩薩所行尚不爲退假使天子不墮惡友不解所歸堅固之要於諸所受受不當受而行馳騁是謂邪戒若問年歲及所修行而反從人受信施食又從異人出家爲沙門者求其迎逆稽首禮

節不能除滅婬怒癡冥是爲邪戒何謂正戒假使修正不想平等是謂正戒一切諸法解之如空無想無願是謂正戒於三脱門而不造證奉行審諦無想不想無應不應是謂正戒文殊師利告善住意天子設使處婬怒癡無明恩愛墮於貪身六十二見或四顛倒三品惡行八邪九惱九神止處十不善業雖在其中而無所著是謂正戒譬如一切萬物百穀草木衆藥所生皆因地出而得長養其地坦然無所念置亦不念言我所茂盛如是天子敢可成就至於大化皆由戒立具足成就建立道法三十七品行者無想法無所置不念戒具某因成就與不成也不著欲界色無色界其不迷惑倚三界者是謂具戒若立禁戒爲成等法信爲種法忍志性清和長育成道建行如是立篤信戒便得成就三十七品道法之要也是去來今現在佛聲聞緣覺之具戒也至三脱門度諸出家而超越去善住意曰甚善難及文殊師利快說具戒能如是受具足戒者則爲正禁非爲邪業文殊師利

復謂善住意天子出家如是具戒若此教授所施備足如斯設族姓子不發起戒是爲學戒天子問曰此語何謂文殊答曰一切諸法悉無所起亦無所受其有受戒則受吾我亦著三界故生其中於天子意所志云何何謂爲戒答曰將護沙門二百五十又問以何將護答曰守身口意名曰將護二百五十備悉具禁不爲身行亦無所作亦無當作寧可處當有處所乎青黄白黑紅紫色耶所向方面答曰無也又問何故無所有故由是之故不可處當問曰何故答曰無所行故文殊又問其無所有可名說乎物如是不報曰不能文殊答曰是故天子當作斯觀所號禁戒不可奉受此曰樂禁爲備戒德其心清和智慧通達如是行者悉無所有無能動者永無所趣戒無所獲是眞諦戒不得心處是曰淨心不逮智慧是眞智慧心無所作不懐想念其無所生是謂護心戒具備悉如是奉戒智慧若斯不得心處不念禁戒不逮智慧若能曉了智慧無處一切調和無有衆疑識解道教不

見諸法不善之義其於諸法不見不善則不受戒其不受戒亦不毀禁其欲學戒彼則須戒其須戒者則不退還其不退者彼名解脫其解脫者則不合會其不合會者彼則無漏其無漏者則行平等平等行者則無所得亦不受戒是故諸法等如虛空了空無故所以者何其虛空者則無所行是故天子學戒如此則無禁戒彼所戒者何謂爲戒其不學戒學戒當爾則學於空何謂爲空不樂身口不慕其意無染不染是賢聖戒如是住者則無所住其無所住學平等戒天子又聽如是出家爲沙門者具戒若此禁戒之謂其人假使飲食衣服三千大千世界其中所有皆能淨畢所食之功多所救護終不唐舉皆由如此淨戒所致天子又問令者文殊爲誰說此文殊答曰爲受者施能親順者彼則畢淨能逮此義爾乃淨畢其不親不受不逮此義不念不修不惟誰受誰爲親近誰能淨畢爾乃正淨此應咨嗟爲眞衆祐一切諸法究竟悉空無所生慧是爲盡暢清淨衆祐凡夫之士能

畢衆祐羅漢不能所以者何凡夫之士能受親近逮致識別惟念精思吾當諮受惟察奉行能施能慕則能淨畢云何淨畢周旋往來設復還生所生之處淨洗諸根阿羅漢者無有陰種諸入之義不能周旋何能淨畢誰淨畢者其受分衞福布施主淨三品場然後受食何謂三品一不得我亦無受者二不得施者亦無所授三不得周旋生死處所及淨畢竟是爲三如是淨者無所淨畢是故天子吾說斯言飲食衣服三千大千世界所有皆能淨畢無微翳礙是爲處世正眞衆祐乃爲出家名曰沙門文殊師利復謂善住意求出家者吾當告語若欲出家爲沙門者仁族姓子不處閑居不在人間無遠無近不起不滅不獨一已不處大衆不在會中不處屏處不行乞丐不就人請不著弊衣五納之服不著居家白衣之服不處曠野不在居室不慕少求亦不多求不知止足亦無不足亦無有行亦無不行不在限節亦無中適不智不愚不慧不暗行空如此乃曰備悉其計我身舉動進

退若處閑居當行分衞察已聰慧不離於明如是天子此輩伴黨不達正眞觀空慧義是爲發起心有所存所以者何於彼如此希求妄想多所著念尚無有身何況他人諸法歸空慧了無生安復欲得限節功勳獨處致耶未之有也是故天子其能如是節限平等所修行者不求妄想吾乃謂彼知大限節若使天子節婬怒癡了於三界五陰四大諸種衆入此無極節而知止足不受不捨不以修行亦無不行無調不調不寂然不令盡其能限節如是法者不與三界而合同塵彼乃名曰知限節者所止清淨爲無所處悉無所著復次天子如來具戒若有人來欲備禁者吾當爲說若族姓子不知苦諦不斷集諦不證盡諦不奉行道諦如是行者能正見諦所以者何眞正諦者無有苦諦無有斷集無集不集亦無有盡不爲盡證亦無有道無所由行設族姓子不奉四意止乃爲平等所以者何計無有意亦無所念不求諸法是爲已身所建意止其無有意無所念者彼無身痛無心無

法當何所畏有異難乎若不奉行四意止者是爲備成清白之法所以者何清白法者無有不善處在其前亦無善法不斷不起不斷不起者是爲名曰平等眞正安諦之義其逮平等爾乃名曰平等之行若族姓子不行四神足無有放逸行四等心五根五力及七覺意八種道者若等奉行三十七品道美之法不舉不下無言無說是謂行道若族姓子志三十七道品之法於諸音聲從賢聖教不隨水流若能精修導其所行不知諸法亦不造證所以者何所可言曰三十七品道類之法假有字耳觀其假名因妄想生計其相者亦無有相爲水所漂因致周旋其周旋者無所施害除此名已則無所得猶如觀察此三十七道品之法亦無所除天子復問文殊師利何謂比丘慕於修行而獨燕處文殊答曰假使分别諸法一等一種門相者譬如虛空悉無所行皆無衆生是謂修行又修行者不處今世不由後世在於三世皆無所行至一切法亦無所行悉了諸法虛僞無實是謂修行

其修行者則於諸法無雙無隻無應不應是謂修行時彼衆會無央數人心懷沉吟悉生疑結此爲何謂當奉何行何因申暢如來至眞等正覺演三脫門得至泥洹若能造證三十七道品之法致滅度矣文殊師利今者所說將無倒教亂法之兆文殊師利尋時皆知此諸比丘一切衆會心所懷疑告舍利弗唯卿仁者爲衆重任咸共信之最大智慧如來所歎又賢者身離欲塵法而以造證仁者久如逮成四諦得造證乎三十七品及三脫門也舍利弗曰不也我不得法當何造立思惟其義及修行者所以者何一切諸法悉無所受亦無所生空無言教空不證空說是語時三萬比丘漏盡意解善住意天子讚文殊師利審如仁者執慧須宣深妙法忍興隆空行文殊答曰吾不執慧一切愚戇凡夫之士執求智慧所以者何斯等之類執持令轉集會二品所執墮於地獄餓鬼畜生諸天人間所見牽連假使天子爲諸三界展轉牽連輪轉無際所向非一所生受身各各別異是爲牽

連隨於宛轉如是牽連展轉無休由是之故不知本際在於生死樂苦惱根復次天子愚騃無智凡夫不聞與欲俱合怒癡亦然報應諸見名色同塵諸佛聲聞緣覺菩薩及逮法忍無所牽連亦無宛轉所以者何如斯黨類其身口心未曾起立所展轉者不得三界何所宛轉是故斯等牽連智慧若更受身無所棄捨是執智慧天子又問仁者所說曉壞慧乎答曰不也又問何故毀壞令無所除是等學者是毀壞慧若不毀壞無所除者不滅寂慧又問文殊仁無此乎答曰不也又問何故答曰其有將去覆還復來往者則有此事其無有往無有還者曉了諸法而無周旋則無將去亦無覆來又問文殊何所章句爲最元首答曰如是句者我是元首又問何謂文殊答曰若有菩薩於一文字一章句義而不動者章句猶歸分别四義何謂爲四解章句一常如審諦二了空義如爲恍惚三分别無形悉無所生四於諸所知不以爲知不以爲愚不造二事是諸章句最爲元首時佛嗟歎文

殊師利善哉善哉乃能須宣逮總持義文殊白佛我無總持所以者何無所得故無可執持愚騃凡夫乃逮總持諸佛菩薩無所獲致所以者何其迷惑者多所執持何所持乎依於吾我著人壽命執持斷滅反計有常執懷貪婬瞋恚愚癡親抱所有恩愛貪身自見五陰四大及諸種入思想多念而反求望墮若干見六十二疑有所獲致而急執持是故世尊愚戇凡夫逮得總持所以者何愚夫懷法在心念者諸佛世尊悉無所持聲聞緣覺諸菩薩等亦復若茲是故愚夫逮得總持於是善住意天子問文殊師利如向者說不得總持當以何意化於五趣答曰其五趣者無所爲作所以者何吾已消除五趣終始令其所趣不知處所諸佛緣覺聲聞所趣愚戇凡夫所不能趣所以者何愚夫比數墮於生死諸明智者消除諸趣道迹亦然不離生死況於愚戇凡夫士乎是故吾身消除諸趣不得總持所以者何無所獲致當何持也說是語時彼衆會中五百比丘誹謗此經而捨馳去則

以現身墮大地獄時舍利弗報文殊師利且止勿復演此深法五百比丘聞之狐疑不肯順入自恣罵詈自謂尊豪而捨馳走誹謗心亂弘雅之典則以現身墮大地獄文殊報曰唯舍利弗莫有斯言勿懷疑網有計是非勿懷猶豫不見有法墮地獄者唯察諸法無誹謗者所以者何一切諸法悉無所生屬舍利弗而宣此辭令吾休止不說此典假使族姓子族姓女依著吾我想人壽命若干恒河沙劫供養如來承事聖衆隨其所安皆給所乏盡其形壽而不懈休若有聞此如是像法深妙難解一切世間所可希聞空無想願憺怕寂寞歸於消滅無起無滅無人壽命無常苦空非身之義若能得聞如此輩經聞之誹謗其族姓子及族姓女墮大地獄在大地獄忽聞此經尋便得出輒信深經而得解脫勝善男子善女人恒河沙劫奉敬如來供養聖衆著吾我人及計壽命不得至道聞是法者疾得解脫佛讚文殊師利善哉善哉誠如所言斯經尊妙若現於世與佛興出等無有異道

迹往來不還無著於緣覺乘菩薩大乘而見授決此爲最尊等無若干所以者何不著吾我所修平等亦無所得至於泥洹亦復若茲設有念知言有所得則墮顛倒佛告舍利弗此諸比丘五百人等在於地獄速得滅度勝於是闇愚惑百年護戒悉知止足墮於顛倒六十二見所以者何未曾得聞此深妙法無解脫相也是族姓子若族姓女聞此深經入耳思惟疾逮無上正真之道勝疑餘經迷墮顛倒其發意頃須臾信樂此深經者疾得解脫

佛說如幻三昧經卷中

音釋

毛氂 氂鄰知切十毫爲氂　繒綵 繒慈陵切帛也綵此宰切繒綵也　煌 胡光切光煇炫熠燿　甖 於耕切瓦器小瓶也　錠光 錠音定錠光佛名也　㸌然 㸌忽郭切正作霍雲消散　悖 蒲昧切逆也　屏處 屏必郢切屏處屏蔽之處也

佛說如幻三昧經卷下　裳六

西晉三藏竺法護譯

善住意天子問文殊師利仁者樂我淨修梵行無玷汙乎文殊報曰如是天子則修梵行設使卿身不勸梵行不修梵行乃爲可耳問曰何謂答曰其有所受彼乃修行其有不受者何所行乎可名行耶天子又問如令仁者不修梵行乎文殊答曰不也又問不淨行耶答曰不修淨行如天子言以何等故不修梵行無家居不梵行不受不惑亦無所行亦無不梵行假使學者清和梵行悉無所行亦無非行爾乃名曰大淨梵行天子婬怒癡行乃曰正行遊於欲界色無色界是曰淨行愍傷衆生其不習行婬怒癡事不遊三界彼不淨修亦無所行乃謂爲行善住意曰善哉善哉文殊師利所暢辯才而無罣礙文殊答曰使卿辯才亦無罣礙得無礙辯可得處乎所以者何計是我故有所倚著則爲罣礙文殊師利復告善住意欲以是像求淨梵行者設使仁者不執刀劒賊害一切衆生身命不捉矛戟瓦石大棒自然免者乃爲慈心天子又問此言何謂文殊答曰所謂衆生含血之類義所趣乎天子報曰假有名耳計有吾我乃有衆生含血之類受思想故故曰衆生依倚顛倒貪計有身故曰衆生所以者何是故天子貪見吾我想人壽命因有假號而演名字吾當以利智慧劒而免害之常以此義將養護之令不見縛當使燿然不知諸受之所歸趣無所斷除是故天子當解此義除吾我想則害衆生一切妄想不墮殺生心不懷害文殊師利復謂善住意欲使卿身淨修梵行若能奉犯十惡之業亦慎一切黑冥品事又復不修諸清白業善住意又問斯言何謂文殊答曰等黑冥品等諸清白亦復如此又問文殊黑冥品事以何爲等答曰以無所作而不退沒故曰等矣一切諸法黑冥亦如如黑冥等清白亦等無想念故文殊又問以何緣信清白法乎善住意答曰所以信之用其法界無本之故於善住意所趣云何可使無本及與法界修行處所往反周旋乎答曰不也文殊報曰是故我言設能等行黑冥品事不修清白爾乃相可淨修梵行復謂天子若劒擊頭害殺斯人乃修梵行問曰何謂也答曰害婬怒癡自大貢高貪嫉諛諂多妬自恣而受希望痛癢思想是爲天子名曰傷害若有修行精進自守貪欲心起尋便滅除不與合會寂滅遠離是謂爲空不入諸逆曉了欲心解如眞諦本無所有此心何生何所從滅誰來染汙誰染汙者豈玷汙乎復更思察欲不可得不見汙者亦無被染則無所得其無所得則無所生其無所生則無所捨其無所捨則無所受其無所受則無所習無所習者則曰成就色痛想行識亦復如是五陰六衰十二因緣不染汙心其有興發如是傷害此乃名曰殺人傷害搗擊壞首是爲歸義文殊師利告善住意是故我言當如是害淨修梵行亦當離佛及法聖衆善住意又問斯言何謂文殊答曰爲道慧故又問今當所信答曰當信無本及與法界又問善住寧可捉持無本法界答曰不也是故我言離於佛法何謂聖衆答

曰因緣合故名曰聖衆其聖衆者無有集會爲佛弟子故曰聖衆又問於天子意所趣云何其無爲者無有合會可離欲乎答曰不也文殊師利曰是故我言若離聖衆樂修梵行又復問善住其得佛者則名曰著得佛聖衆則名曰著不爲離欲其捨衆會則爲離欲所謂離欲爲法界迹善住意天子啓文殊師利難及難及至未曾有文殊又曰天子當習無反復事忽得孝順又問何謂爲不孝順文殊答曰如是善住意吾無反復亦不無反復善住意又問此言何謂文殊答曰其有所作若毀傷者各各與造若干種事各歸異趣受身不同各得報應愚戇孝順各有所作尋受報應著無量色愚人所作爲身來患或致傷毀所受諸見各異殊別或著不著取捨進退是名反復爲無反復如是世尊所演平等謂一切法各無所作悉無所作亦無招來等於平等無所越度亦無他受不造他作是則名曰爲無反復善住又問令文殊師利住於何所乃能說此住何法忍文殊答曰不住法忍又問文殊於何所住所宣乃爾文殊答曰住幻士處身亦在彼又問幻士所住如何答曰如無本住幻士住彼如向者問住於何所而有所宣在忍法耶所言法忍但假號耳何有住處諸法亦然悉無所作亦無想念彼無有住及與處所如此住者乃爲衆生頒宣道教如來所住亦復如是而說經義所以者何住如無本乃有所宣一切衆生亦不在彼住於無本而有所說如來無本無本無異一切衆生而不動轉無本亦如亦不動轉猶若如來所應無本衆生無本其亦若茲皆一無本而無有二而無若干故曰無本善住意天子又問文殊師利所言沙門爲何謂乎文殊答曰非沙門非梵志乃爲沙門所以者何不著欲界不倚色界不處無色吾乃謂此爲沙門耳若眼耳鼻口身意不穿漏者乃爲沙門其無志性不與情合無有因緣亦無不緣乃爲沙門又復天子其不著法不著非法其行寂然無是非心忽然無迹是謂沙門何者然耶其因緣法報應之宜悉從是生是諸法者亦復虛僞其不著者無縛無脫是謂沙門其無有往亦不還返無進無退無瘡無瘢無傷無完是則名曰淨修梵行是故我言非沙門非梵志乃爲沙門善住意讚曰至未曾有志意堅强所頒宣者無名遊迹亦無章句其意悉達而不忽忘文殊答曰吾意不强所以者何身自放意意弱不强天子又問斯言何謂答曰吾以恣意在聲聞地住緣覺界故放意、又復恣意處諸塵勞不惡愛欲衆冥之患是故放意善住意言善哉善哉文殊師利悉由宿世供養諸佛衆行備悉宣如來命所說如是答曰吾不供養過去諸佛何者然乎吾未曾得宿世所歷亦無當來不從諸佛建立法行無作不作是故所作而無有作不備衆行善住意又問文殊師利吾本曾聞如幻三昧願顯定意示所正受文殊又問欲得覩見如幻三昧之境界乎答曰願樂欲見文殊師利尋時如言入幻意三昧而正受矣應時十方各江河沙等諸佛剎土悉自然現善住意天子目覩東方江河沙等諸佛剎土其所現者悉是文

殊或以現形若比丘像講說經典或復有現比丘尼像優婆塞優婆夷像如釋如梵如四天王如轉輪王色像而現其體或如天龍鬼神揵沓和阿須倫迦留羅眞陁羅摩休勒色像而現其身或復顯示禽獸飛鳥若干種色各各現形無量形貌好醜殊別而爲說法十方一一諸江河沙等所現佛土其亦俱然等無有異爲說經典善住意見此欣然大悅不能自勝文殊師利從三昧起善住意恭恪歸命白文殊曰向者覩見諸佛國土不可稱限形像無量各各殊別而說經典文殊問曰於天子意所解云何東方所現爲審實乎八方上下有所見者爲實虛耶十方所見何方審諦善住意答曰悉虛不實所以者何一切諸法皆無所生猶如幻化如幻士相一切諸法退無常存自在所作示現變化推極本末不生不起亦無所滅文殊師利尋則讚曰善哉善哉講法當然誠如所言說是語時彼衆會中五百菩薩以得四禪逮五神通識其宿命往古世時所作善惡尋自已覩皆復識念曾更所作逆害父母殺阿羅漢撓亂聖衆壞佛塔寺斯等罪業本所犯惡餘殃未盡念傷害心倍懷憂結志在疑網由是之故不能了此甚深法要計有吾我所處微翳卒不肯捨不逮法忍於時世尊欲得開化五百菩薩則以威神現示文殊文殊師利即從座起偏出右肩右手捉劍走到佛所佛告文殊且止且止勿得造逆當以善害所以者何皆從心發因心生害心已起頃便成爲殺時無央數諸菩薩衆各心念言斯一切法悉如幻耳彼無吾我及人壽命其意所念察其本末無有父母無佛法衆亦無作者亦無受者無行不行亦無果報意自貪身而墮顚倒愚癡凡夫悉不能解心反處顚倒計我父母所以者何文殊師利聰明聖達諸佛世尊所歎功勳不可思議道德超殊不可逮及巍巍煌煌無以爲喻深入法忍了其本際供養無數江河沙等諸佛大聖而宣道教於過去佛所作已辦曉了諸法慧無儔匹其所說法靡不應時見諸如來常懷恭恪稽首自歸今執利劍走向如來佛告之曰且止且止文殊師利勿造逆害當以善害若分別此察其本際不可分別何所佛名及法聖衆父母羅漢及廟寺名其受虛無則無歸趣亦無報應說一切法虛無不實所受諸法亦復虛妄幻譬如空亦如芭蕉夢影野馬離欲虛妄而無堅固以是之故彼無有罪亦無害者誰有殺者何謂受殃如是觀察惟念本際則能了知一切諸法本悉清淨皆無所生五百菩薩聞是亘然尋時逮得無所從生法忍有千比丘遠塵離垢得法眼淨五百菩薩欣然大悅善心生焉心厭靜思踊在虛空去地四丈九尺以偈讚曰

諸法悉如幻　從想而橫起　成形無所有
諸法悉爲空　反自發妄想　有我而危身
已識其宿命　所作罪甚重　往者懷大逆
自圖其父母　害羅漢比丘　犯殃疊甚劇
由此重罪故　更苦不可計　今墮於疑網
得聽空法義　聖尊裂疑網　棄捐憂結瘡
覺了於法界　寂無有塵勞　諸佛權方便
隨流接度人　趣欲濟衆生　決除所沉吟

無佛無經法　亦不得聖衆　彼亦無父母
悉空而自然　則無吾我人　無壽亦無命
而常不斷滅　諸法如虛空　無罪無報應
無作無不作　莫貪身見我　更歷受苦惱
彼無有生者　亦無有死者　所生如幻化
是爲諸法相　文殊大智慧　諸法度無極
手自執利劍　馳走向如來　佛亦如利劍
二事同一相　無生無所有　亦無有害者
兩足尊見之　衆生所作罪　令知殃福業
亦悉是空耳　其能達空者　三世無壽命
因緣而合成　解乃無從生　無罪無報應
亦復無苦樂　吾我亦常空　倚想求安隱
衆生處顚倒　不能知本際　非常苦悉空
非身無所有　其能曉如斯　則免三惡趣
諸佛無作業　覺者無所造　計罪佛亦如
是故名曰佛　如佛所解達　明審了若此
識別虛無生　由是暢聖慧　住於虛空義
演說無所住　其身如虛空　二事俱自然
若欲求佛慧　彼法無罣礙　已知此本際
成佛無上道　於世致大聖　度衆生苦惱
盡除因緣報　奉修佛大道　當成爲法王
眼明乃滅度

五百菩薩宣是執劍經典之時十方江河沙等佛土六反震動其大光明普照世間其於十方諸佛大聖遶諸侍者各自問佛此何威德地大震動光靡不照時諸佛各告侍者族姓子知有世界名忍佛號能仁頒宣經道彼有菩薩名文殊師利成不退轉手執利劍馳走向佛欲得開化不達菩薩因是之故時佛大聖手執慧刀斷生死源如應說法勸無央數衆生之類使眼清淨心得解脫逮成法忍學住大道於是世尊以方便隨建立神化於彼衆會有新學人德本尠薄多懷妄想不見執劍不聞說法佛之聖旨故令其然時舍利弗問文殊師利仁於向者所作凶逆以何爲信乃能執劍馳走向佛文殊師利答舍利弗如卿所言汝所作逆不可稱載用不能達此報償故唯舍利弗解此義者知如幻師所造逆事其幻化者寧有逆乎報償亦如所以者何其幻化師化無有想念諸法亦然唯舍利弗吾欲相問以誠相反有此劍者乎答曰不也爲有罪耶答曰不也唯舍利弗罪業虛無報亦虛無罪業報應悉虛無者云何復欲知其處所舍利弗言如文殊師利今者所說無罪無報一切諸法悉無罪報此言何謂文殊師利言於意云何唯舍利弗吾所執劍何所鍛師推成之乎誰捉持來以相授耶舍利弗言無作此劍無執來者以相授也文殊師利所化現耳文殊又問仁能見得化人處乎刀劍所在如來所言一切諸法悉如幻化其相無相不可得處也唯舍利弗當解斯義如來至眞亦如利劍文殊及舍利弗亦如本無衆生亦如諸法亦如無本所住亦復若茲唯舍利弗如一切法悉無根本吾所興罪報應執劍其亦如也所積殃釁亦無本也報應亦如也向舍利弗復更問言卿何以故手執刀劍欲與佛諍譬如修行在於閑居勤向世尊心念不離乃得解脫舍利弗又問靜思修行云何世尊名曰何等文殊答曰貪欲妄想則是精思修行世尊瞋恚愚癡欲除此三永令無

餘寂然惔怕爾乃亘然不能蠲除一切塵勞不爲世尊滅婬怒癡愛欲之難乃爲世尊貪欲意生執此欲意一心念佛欲即消滅恚癡亦然而得解脫是故舍利弗如執利劒馳向世尊如幻無害懷三毒者馳心念佛塵勞悉除亦如修行閑居專精一心念佛乃得解脫舍利弗言善哉善哉快說此言誠如所云爾時十方諸會菩薩啓請世尊唯然大聖勸文殊師利垂恩屈意顧眄我等諸佛剎土於諸剎土頒宣經道皆令衆生解是意義文殊師利報諸菩薩仁等各自察其佛土諸族姓子尋時受教各觀本土十方處所各各皆見文殊師利在於十方諸佛邊住講說經道善住意天子諮問啓受宣此如幻所行意義經典之要諸菩薩等衆會亦然不可稱計諸天子會多少無異彼諸佛國皆若干種清淨莊嚴巍巍無量亦如忍土等無差異遙見如斯莫不欣然各各舉聲而稱揚言以爲欣慶文殊師利道德殊絶威神光明無有儔匹威德殊邈過於日月住此忍土而不移轉普現十方諸佛國土文殊師利於時引喻如族姓子幻士善學幻術絶世而無儔匹不起于座所在幻化現若干形菩薩如是負學曉了般若波羅分別法幻悉通其旨在於本土初不移轉十方佛土諸欲見者輒現其身於其佛界所以者何一切諸法皆如幻故由是之故所現無難猶如月殿遊行虛空不行人間不念往來其光所照靡所不遍雖有所照亦無想念菩薩如是在於本際未曾移轉普現十方諸佛之土爲現佛身聲聞緣覺爲現轉輪釋梵四王或爲豪貴貧賤困危身或入三惡勤苦惱事或爲儒林帝王大臣或在外道謗佛云云或入菓山學爲仙人所現無限一切依因悉令得至無上正眞所現雖爾亦無想念爾時世尊告文殊師利假使有人值遇此法而得聞者如佛興世等無有異若有菩薩坐於樹下當成佛道其聞是經福等無殊亦等道跡往來不還無著所以者何是爲去來現在諸佛要道文殊白佛誠如聖教安住所化無不文教如空無相無願平均法等亦然又如無本本際平等亦如離欲定意平等是法平等亦復如斯文殊師利復白佛言又大聖垂恩建立此法使於後世殘末五濁悖亂之俗若族姓子及族姓女學菩薩意求大乘者耳聞此法令諸衆生求滅度者悉當蒙是道德法明各使得所佛默然可應時三千大千世界六反震動箜篌樂器不鼓自鳴無華果樹及諸枯樹皆生華實其大光明普照世間皆蔽日月令無光曜億百千天住於虛空歡喜踊躍而雨衆華燒諸名香復雨雜香擣香其香芬馥翳於十方鼓天妓樂其聲清和悉共叉手異口同音舉聲歌頌妙哉妙哉此法難遇文殊所講我等僥倖得聞大化今日再值轉法輪矣閻浮利人爲蒙大慶得聞是經斯等德本終不唐舉速近受決當成佛道多所開化於是世尊讃諸菩薩及諸天子善哉善哉如卿等言其聞是法佛明此等當成佛道以入滅度聞之不恐亦不懷懅篤信受樂不在生死亦不滅度文殊師利白佛言世尊所建於斯經典今現感動爲先瑞應然於後世

普流十方佛言如是文殊師利今所瑞應皆
是建立此法威恩如來弘慈聖旨洽然一切
蒙濟佛語文殊當復重顯斯深經典佛言至
誠終不虛妄此三脫門多所救濟當令此法
後世普流文殊師利復白佛言我亦堪任建
棠六　十三
立此法演眞章句無我無人無壽無命無意
無可不墮斷滅不隨計常無有塵勞亦無諍
訟則爲光顯於此經典如我至誠所言不虛
然後將來五濁之世令普流布吾今要誓不
具成佛無法聖衆無罪報應無去無來以此
至言令是要法於將來世皆遍流布有了是
經而不受欲亦不離欲無有恚癡無有慈心
無有智慧無名無色無緣無見不與生死無
身不生身無心不生念不惟法不意止無五
陰無四大無諸入眼色耳聲鼻香口味身更
心法亦復如是不處欲界色無色界心等如
地而無憎愛諸法不損亦無增長則宣此經
如斯經典後世普流不在至誠不覩審實不
讚說道不至道果亦無道迹不往來無不還
不無著不緣覺無諸果證不如來無佛法不
無畏無慧不慧不聖不空不壽不相不無相
不願不無願不得果證無見不見不至道無
明無冥亦無解脫不度不無度不彼際不此
岸不中流無名無不名如是眞言當令此經
後益流布又計是經不應不脫不精進無所
懈不勤力不怠廢以此至誠法當普流往本
所主無去無來過去無人不度衆生亦無滅
度人不可得法無有起亦無所滅無有作者
亦無壞者無將無反不往不還無舉無下無
當來佛如是像法無所照曜無現在佛亦無
暢法以是之故法當普流是經所說不戒不
犯不定不亂不慧不愚不解不縛不慧見不
無慧此正眞言令經普流不施不慳不戒不
毀不忍不諍不進不怠不禪不亂不智慧不
愚暗菩薩大士此眞諦言令法普流無凡夫
棠六　十四
無學者無羅漢無緣覺無佛道不因緣不無
緣當令此法普流世間不坐佛樹不轉法輪
不歎佛佛不現在不衆生不滅度不如來所
以者何一切諸法永至滅度當令此經普流
世間文殊師利宣是建立經典要時此三千
大千世界六反震動其大光明普照十方上
虛空中唱無極音善哉善哉文殊師利實如
要誓假使江河沙等諸魔官屬欲求方便毀
壞此經欲令毀散終不能亂此微妙法令不
流通所以建立是要法者若族姓子及族姓
女受此經典受持諷誦聞之信樂一切皆脫
諸魔事業入佛道慧於是彌勒菩薩前白佛
言今日何緣地大震動光明遍照空中暢音
佛告彌勒何用問爲所以者何志小下士不
識大義墮于憍慢斯等長夜不得安隱彌勒
白佛唯聖說之多所愍哀多所安隱必當慈
念諸天人民共信樂之佛告彌勒斯經典者
四十七億百千那術諸佛於此地上建立說
之皆亦文殊之所發問善住意天子與共諮
啓彌勒來世當成無上正眞之道最正覺時
棠六　十五
復說此經其餘賢劫諸與如來亦俱同然彌
勒復問佛言文殊師利善住意天子從來久
如聞此經典佛告彌勒文殊師利善住意天
子聞是法來七百萬阿僧祇劫從普華超師
子步德王光首如來至眞等正覺所聞其於

空中唱大音聲淨居諸天聞講此法各各歡助咨嗟而行是故地動彌勒菩薩復白佛言若族姓子及族姓女受是經者持諷讀誦為他人說得何功德佛告彌勒於意云何過去當來今現在佛戒定慧解度知見品廣興布施持戒忍辱精進一心智慧使成無上正真道慧已成當成現在成者合此德本功祚福勳福寧多不彌勒曰多矣世尊不可思議一如來德其福難計況一切佛假使德本有形像者十方佛土不能悉受佛告彌勒我故囑累慇懃相喻其族姓子及族姓女聞是經典受持諷誦為他人說福多於彼何況奉行所以者何過去當來今現在佛之所諮講悉由是生佛說是經時江河沙等眾生之類發菩薩心復倍是數逮不退轉成得法忍法眼淨者各復倍倍如是十方悉來會者一切菩薩欣然大悅善心生焉稽首佛足歌歎此法僥倖得聞無以為喻忽然不現各歸本土賢者阿難前白佛言此經名何云何奉持佛告阿難是經名曰於一切法無起不滅三昧要品又名降毀魔場當懷持之又名普遍十方定意要慧文殊師利之所講說又名如幻所說當奉持之是經典者能調化人阿難當受持諷誦讀為他人說佛說如是比丘菩薩文殊師利善住意天子彌勒菩薩賢者阿難諸天龍神阿須倫世間人民聞經莫不歡喜

佛說如幻三昧經卷下

音釋

矛戟 矛迷浮切戟訖逆切枝兵也
諛諂 諛容朱切諂丑玦切而從曰諛佞言曰諂
摑 職爪切搔也
瘢 蒲官切瘡痕也
撓 女巧切擾也
殃舋 殃於良切咎也舋許刃切隙也
劇 竭戟切尤甚也
尠 蘇典切少也
眄 彌殄切邪視也
邈 墨角切遠也
芬馥 芬敷文切馥房六切芬馥香氣也
僥倖 僥堅堯切倖下耿切僥倖謂非所當得而得之也

善住意天子所問經卷上

元魏三藏毗目智仙共流支等譯

歸命一切諸佛菩薩

歸命世尊大智慧海

毗盧遮那釋迦牟尼佛法光明

歸命聖者文殊師利大菩薩海

歸命聖者善住意天子遍行大乘者

如是我聞一時婆伽婆住王舍城耆闍崛山中與大比丘眾六萬二千人俱皆是智者之所識知一切悉是大阿羅漢諸菩薩摩訶薩四萬二千人其名曰文殊師利菩薩師子幢菩薩彌勒菩薩觀世自在菩薩得大勢菩薩辯聚菩薩持地菩薩彌樓山菩薩彌樓幢菩薩不動搖菩薩善思義菩薩善思惟菩薩勇猛意菩薩慧心菩薩善心菩薩摩尼聚菩薩山相擊王菩薩寶手菩薩寶意菩薩寶印手菩薩常舒手菩薩常縮手菩薩常精進菩薩度眾生菩薩增上精進菩薩如說能行菩薩精進願菩薩手燈菩薩等心菩薩捨罪菩薩除諸暗菩薩力不壞菩薩日藏菩薩金剛遊

步菩薩無邊遊步菩薩無量遊步菩薩不動足遊步菩薩虛空庫菩薩上意菩薩勝意菩薩增上意菩薩吉行菩薩持地住菩薩月光菩薩月幢菩薩光幢菩薩光德菩薩遊步到明菩薩師子遊步雷音菩薩無礙辯菩薩相應辯菩薩捷疾辯菩薩最勝菩薩蔽日月光菩薩無攀緣菩薩無比菩薩根常喜笑菩薩障一切罪菩薩捨女飾菩薩摩尼那菩薩光明菩薩淨滿菩薩得大菩薩集光王菩薩深吼菩薩如是等上首菩薩摩訶薩四萬二千人俱爾時復有四大神王天帝釋王娑婆世界主大梵天王如是等上首六萬天子俱復有七萬三千天子善住意天子善寂天子摩醯首羅天子而為上首皆樂修行菩薩之道復有二萬阿脩羅王羅睺阿脩羅王彌樓阿脩羅王而為上首皆樂修行菩薩之道復有六萬龍王名不苦惱龍王名月龍王名得叉迦龍王而為上首皆樂修行菩薩之道如是復有無量百千天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人與非人諸大眾俱比丘比丘尼優婆塞優婆夷皆悉來集爾時世尊無量百千眷屬圍繞恭敬尊重而為說法爾時文殊師利童子於自寺住獨坐思惟心靜三昧正念觀察正觀察已起彼三昧起三昧已復入三昧以三昧力六種震動十方無量不可計數阿僧祇耶不可思議恒河沙等諸佛世界爾時文殊師利童子起彼三昧如法思惟生如是心佛出世難人身難得如優曇華出時甚難如是如來應正遍知亦復如是出世甚難人身難得若無說法則不可得盡生死苦諸佛正法甚深難知若無佛者云何聞法若不聞法則不能令眾生苦盡若我往至如來所已如法難問如法難已畢竟得發眾生善根畢竟能令菩薩乘人不可思議佛法滿足此處娑婆世界眾生極重貪欲極重瞋恚極重愚癡遠離善法習近惡法愚癡暗鈍無殷重心若其無佛無法無僧云何而得令彼眾生開慧根淨爾時文殊師利童子如是思惟我召十方無量百千諸菩薩眾令集此處聞如來法以身證知甚深法忍爾時文殊師利童子念已即入普光離垢莊嚴三昧入三昧已放大光明遍照十方不可計數阿僧祇耶不可思議無量無邊恒河沙等諸佛世界即時十方不可計數阿僧祇耶不可思議無量無邊恒河沙等諸佛世界大光明現其光明淨十方世界坑澗堆阜樹林諸山斫迦婆羅目真隣陁雪山彌樓摩訶彌樓一切所有幽暗之處悉皆大明不相障礙爾時十方不可計數阿僧祇耶不可思議無量無邊恒河沙等諸佛世界諸佛世尊皆悉現在現命現住彼佛侍者既覩光明各問其佛白言世尊何因何緣於此世界大光明現昔未見聞如是光明甚可愛樂世尊如是光明我等遇之心得清淨身力增益貪欲恚癡不染眾生是誰威力何人寶藏如是淨光是誰所放如是問已彼佛世尊默然不答如是十方諸佛世界天聲龍聲夜叉聲阿脩羅聲迦樓羅聲乾闥婆聲人聲非人聲畜生聲如是眾聲一切止息風聲水聲大海潮聲歌詠等聲如是諸聲以佛力故一切止息皆悉寂然

一切寂靜第一寂靜彼佛侍者各各如是第二第三請其佛言如是世尊何因何緣有此光明惟願說之惟願說之如來若說則能利益一切衆生饒益安樂一切衆生令多衆生一切皆得義相應樂利安人天是誰威力放此光明遍照一切諸佛世界爾時十方不可計數阿僧祇耶不可思議無量無邊恒河沙等諸佛世界諸佛世尊一切同聲皆共一音一切諸佛同一口業皆同一法爲侍者說彼佛侍者一一皆知如來所說彼佛世尊所出音聲遍滿一切諸佛世界彼諸天人一時俱作百千妓樂彼樂音中說言無常苦無我等如是如是和合出聲所謂空聲無相聲無願聲無染聲解脫聲法性聲眞如聲實際聲布施聲持戒聲忍辱聲精進聲禪定聲般若聲柔和聲利益聲慈聲悲聲喜聲捨聲出如是等百千法聲此聲出已有不可數億那由他百千衆生必定不退阿耨多羅三藐三菩提不墮聲聞緣覺之地不墮帝釋大梵天王轉輪王地爾時十方不可計數阿僧祇耶不可思議無量無邊恒河沙等諸佛世界諸佛世尊告侍者言止善男子汝不須問非汝境界非諸聲聞緣覺境界聲聞緣覺若聞我說心意迷亂我若說者一切天人皆悉迷沒善男子以要言之彼法光明所有功德能令衆生乃至無量不可思議善根成就能令一切菩薩乘人乃至無量不可思議布施助道戒忍精進禪慧助道皆悉滿足善男子汝今當知若以一劫若餘殘劫說此光明所有功德不可窮盡諸佛菩薩於諸衆生起慈悲心放此光明令諸衆生渴仰欲聞汝今諦聽善思念之我爲汝說彼侍者言如是世尊願樂欲聞彼佛世尊各告侍者作如是言善男子有佛世界名曰娑婆彼中有佛號釋迦牟尼如來應正遍知於今現在現命現住明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊出五濁世彼處衆生貪欲瞋恚愚癡所縛無恭敬心諸根暗鈍無慚無愧爲彼衆生於彼世界如法苦行獲得阿耨多羅三藐三菩提覺已而爲說法善男子彼娑婆世界釋迦牟尼如來佛土有童子菩薩摩訶薩名文殊師利有大勢力大智慧力大精進力能與一切菩薩歡喜菩薩化主菩薩導首安慰衆生菩薩之父菩薩之母解了一切諸法句義黠慧明了得無障礙慧波羅蜜得無障礙願力自在得陁羅尼不可思議功德具足於彼釋迦牟尼如來所說法中善能問難能令衆生善根成就能令一切菩薩乘人不可思議佛法滿足善男子彼文殊師利童子菩薩爲集十方不可計數諸菩薩故放此光明隨何等人聞法因緣放此光明彼佛侍者各問其佛白言世尊彼文殊師利童子菩薩住何三昧而能如是放斯光明彼佛答言善男子有三昧門名曰普光離垢莊嚴文殊師利童子菩薩住是三昧而能放此如是光明彼侍者言不爾世尊如是光明豈非彼佛世尊所放能如是清能如是淨能作如是身心喜樂佛言不爾善男子菩薩常法共說菩薩教誡法門爾時十方不可計數阿僧祇耶不可思議無量無邊恒河沙等諸佛世界彼不可數阿僧祇耶

不可思議無量無邊恒河沙等諸佛世界一
世界諸菩薩等既覩光明各到佛所頭面
禮足白言世尊如是無量功德光明從何處
來誰之所放彼佛告言善男子有佛世界名
曰娑婆彼中有佛號釋迦牟尼如來應正遍
知於今現在現命現住為諸菩薩說清淨法
彼有童子菩薩摩訶薩名文殊師利放此光
明為集十方諸菩薩故如是說已彼諸菩薩
摩訶薩等各請其佛白言世尊我今欲詣娑
婆世界奉見世尊釋迦牟尼如來應正遍知
供養彼佛禮拜親近諮請問答并見童子文
殊師利及餘菩薩摩訶薩等佛言便往今正
是時時彼十方不可計數阿僧祇耶不可思
議無量無邊億那由他有頻婆羅百千菩薩
摩訶薩等各禮佛足於其國土忽然不現譬
如壯士屈伸臂頃一剎那頃一羅婆頃摩侯
多頃各各到此娑婆世界既到此已皆至世
尊釋迦牟尼如來住處有雨細末髮利香者
雨塗香者有雨華者雨天優鉢羅華鉢頭摩
華拘物頭華分陀利華阿提目多伽華雨瞻

蔔華波吒羅華檀尼師迦梨迦華須摩那華
婆利師華曼陀羅華波流沙華摩訶波流沙
華栴陀羅華摩訶栴陀羅華雨如是等無量
妙華雨如是等無量妙香雨華香已往至世
尊釋迦牟尼如來佛所或有菩薩同聲讚歎
如來功德讚歎之聲聞於三千大千世界如
是讚歎至如來所如是種種各各異法而來
集會皆到世尊釋迦牟尼如來佛所到佛所
已彼諸菩薩摩訶薩等威德力故令此世界
若干地獄若干畜生若干餓鬼所受苦惱皆
得休息無一衆生貪欲所惱亦復不為恚癡
所惱無有嫉妬無幻僞者無諂曲者無憍慢
者亦不自是亦不忿恚亦不熱惱一切衆生
慈心相向甚有愛念皆悉和順時彼菩薩億
那由他百千之衆皆到世尊釋迦牟尼如來
佛所頭面禮足右繞如來有一帀者有二帀
者有三帀者有多帀者繞如來已上虛空中
去地不遠一多羅樹忽然不現一切皆入隱
一切身菩薩三昧入三昧已隨心所樂出生
蓮華有種種色華有無量百千衆葉於華臺

上結跏趺坐身不動搖爾時長老摩訶迦葉
見此希有未曾有法神通之事復見雨華復
見雨香復聞樂聲百千種音見大光明復見
雨華遍四天下滿此世界積過於膝見佛大
會天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅
摩睺羅伽人與非人比丘比丘尼優婆塞優
婆夷等身皆金色爾時長老摩訶迦葉從座
而起整服左肩右膝著地攝身圓坐向佛合
掌偈讚請曰

歡喜常快樂　善淨口業說　具十力雄猛
功德有百種　人處天處行　悉無與等者
叵思無稱量　惡意永已盡　百那由他劫
久修施戒等　尊戒絕譬類　無教誡善逝
力忍力善力　復有十力力　無心作功德
願斷我疑網　見苦惱衆生　百劫修苦行
而心不疲倦　已令得歡喜　捨國城妻子
頭目等種種　一切心喜與　願斷我疑網
世尊久已捨　象馬及輦轝　頭衣等種種
捨百那由他　飲食舍等物　捨與牟尼那
施時常歡喜　是故成善逝　割截身體時

忍受無瞋恨　隨問皆能答　巧說忍善力
修行於空法　善思量淨施　功德畢竟持
故我問清淨　貪瞋癡摩滅　見衆生苦惱
貪瞋癡所覆　我想而自纒　悲心愍此故
百劫行到道　示導諸有者　是故我歸依
以智慧增長　彼得行善行　常爲諸衆生
說空法令樂　無屈行善因　成善逝世尊
世尊禪清淨　願斷我疑網　修行施戒忍
精進悉已備　禪慧皆具足　常樂修慈心
無等等功德　如海不思議　如海水之深
是故我歸依　世尊於往昔　一鳥來歸依
自割盡身肉　轡轡秤稱之　舉身上稱槃
乃與鳥平等　世尊大慈光　願斷我疑網
大山可動轉　虛空可令有　諸天功德舍
亦可墮此地　海水可枯竭　脩羅宮可墮
日月可墜落　世尊語叵異

爾時長老摩訶迦葉以偈讚歎請如來已白言世尊以何因緣有大光明遍照世界如是妙色昔所未有今見此瑞佛告尊者大迦葉言止止迦葉汝今云何作如是說莫如是問如此之事非是一切聲聞緣覺所能測量一切天人所迷沒處惟是諸佛如來所知尊者大迦葉白佛言世尊如來若說多所利益多人安樂爾時世尊即告尊者大迦葉言汝今諦聽善思念之我爲汝說大迦葉言善哉世尊願樂欲聞佛言迦葉文殊師利童子今入普光離垢莊嚴三昧以三昧力放此光明遍照十方不可計數阿僧祇耶不可思議無量無邊恒河沙等諸佛世界普召十方不可計數阿僧祇耶不可思議無量無邊億那由他有頻婆羅百千菩薩皆悉集此娑婆世界彼諸菩薩今者皆悉頂禮我足右繞三帀上虛空中去地不遠一多羅樹坐蓮華座爾時尊者摩訶迦葉白佛言世尊彼諸菩薩威神之力乃能如是雨華雨香雨末香等百千音樂皆出妙聲佛言如是如是迦葉此諸菩薩威力如是雨華雨香雨末香等百千音樂皆出妙音大迦葉言不爾世尊何處有此菩薩可見佛言迦葉彼乃非是聲聞緣覺之所能見何以故迦葉何處大悲菩薩境界何處大慈何處利益何處修行布施持戒忍辱精進禪定智慧菩薩境界非彼聲聞緣覺信行迦葉當知此諸菩薩一切皆入隱一切身菩薩三昧聲聞緣覺所不能見惟如來見如是迦葉已住此地菩薩能見住地菩薩尚不能見此善男子惟依信行何況聲聞緣覺能見若能見者無有是處爾時長老摩訶迦葉白佛言世尊菩薩修行成就幾法行何善根成何功德而能得入隱一切身菩薩三昧佛言迦葉諸菩薩摩訶薩畢竟成就十種法故則能得入隱一切身菩薩三昧何等爲十一者信行堅固二者爲滿大悲心常不捨一切衆生三者捨一切物四者受持佛法而不取著五者不受聲聞緣覺智慧六者一切所有皆悉能捨乃至身命何況餘物七者行不可數有爲諸行而心不取彼有爲行八者不可數量施戒忍進禪慧滿足波羅蜜行而不分別九者起如是心一切衆生我悉安置於佛法中令趣菩提十者不取衆生不取菩提迦葉當知諸菩薩摩訶薩畢竟成就如是十法則便得

入隱一切身菩薩三昧爾時長老摩訶迦葉白佛言世尊快說此語世尊乃能作如是說世尊聲聞緣覺不曾一心發如是意一切衆生我皆令其得阿羅漢尚不起心置諸衆生羅漢法中何況佛法佛言如是如是迦葉聲聞緣覺皆不能入隱一切身菩薩三昧此三昧名尚不能知何況能得云何能入若能入者無有是處爾時長老摩訶迦葉白佛言世尊我今欲見彼諸菩薩何以故如法正士難可見故佛言迦葉汝覓文殊師利童子則便得見彼諸菩薩起彼三昧汝乃見之復次迦葉汝已獲得一切三昧攝入三昧覓彼菩薩摩訶薩等爲在何法專心修行爾時長老摩訶迦葉世尊既聽以佛神力自神力故即入二萬諸三昧門入已復起欲望得見彼諸菩薩在於何法專心修行而不能知非彼菩薩若來若去是故不知或非住處或在住處或何所作或何所說一切不見一切不知爾時長老摩訶迦葉白佛言世尊希有世尊甚奇善逝世尊我入二萬諸三昧門欲望得見彼諸菩薩在於何法專心修行而不能見菩薩如是尚不可見何況如來菩薩未得一切智處已得如是三昧法門菩薩摩訶薩未得一切智猶尚如是何況已得世尊其誰智慧若善男子若善女人若聞若見如此之事而不發於阿耨多羅三藐三菩提心者何人聞見而不發心如是世尊隱一切身菩薩三昧威神之力尚不可測何況復有其餘三昧佛言如是如是迦葉一切聲聞緣覺之人尚非境界況餘衆生爾時長老舍利弗作如是念佛說我於聲聞弟子智慧人中最爲第一若我覓彼菩薩摩訶薩在於何法專心修行應能見知爾時長老舍利弗作是念已以佛神力自神力故即入三萬諸三昧門入已復起欲望得見彼諸菩薩在於何法專心修行而不能見彼諸菩薩乃至少相爾時長老須菩提作如是念我應能見彼諸菩薩在於何法專心修行爾時長老須菩提作是念已以佛神力自神力故即入四萬諸三昧門入已復起欲望得見彼諸菩薩在於何法專心修行而不能見非彼菩薩若來若去是故不知或非住處或在住處或經行處非是卧處非是坐處一切不見一切不知爾時長老須菩提禮二足尊而作是言世尊如來說我阿蘭若行最爲第一如是寂靜三昧法門我已得之如是世尊此四天下四洲世界我見明了如一鼓頭第二世界我見明了如二鼓頭世尊譬如有人生便捉杖如須彌山我入三昧彼執杖人即住我前一劫打鼓不曾蹔住更不異作隨彼打鼓如是我得爾許三昧惟我究竟阿蘭若行若經一劫彼鼓音聲不著耳識何況能起如是三昧若彼鼓聲能起三昧無有是處世尊彼如是法具足寂靜我如是法智慧具足四萬三昧入已復起欲望得見彼諸菩薩乃至一人而不能見亦復不能知其住處如是世尊菩薩摩訶薩知如是法寧爲一一衆生利益恒河沙劫生大地獄住地獄中如是世尊彼諸菩薩而不捨離彼如是法不可思議甚深智慧如是世尊若我漏心未解脫者於未來際常在生死更不捨離如是大

乘爾時世尊讚歎尊者須菩提言善哉善哉汝須菩提以心信故作如是說汝此受陰若不涅槃必得授記汝之善根作恒河沙轉輪王已然後必得阿耨多羅三藐三菩提覺又須菩提三千大千世界衆生寧爲多不須菩提言甚多世尊甚多善逝佛言如是須菩提彼諸衆生皆得智慧如須菩提如舍利弗諸大聲聞之所知見皆共和合乃至一劫若百千劫覓彼菩薩望得見者無力能見何以故非須菩提聲聞緣覺所知境界彼諸菩薩摩訶薩行一切聲聞緣覺不行說此法時會中八萬四千天人一切皆發阿耨多羅三藐三菩提心爾時文殊師利童子作是思惟在他處住無量菩薩億那由他百千之衆我今普召令集此處爾時文殊師利童子既思惟已即時如法現神通行現神通已化作八萬四千蓮華億那由他百千眷屬大如車輪金葉銀莖勝藏羅網毗瑠璃鬚彼蓮華中有化菩薩於華臺上結跏趺坐金色之身具三十二大人之相具足功德具足妙色具足衆好具足光明時彼蓮華至四天王三十三天夜摩兜率如是化樂他化自在此化蓮華如是遍到一切處去若千處處召此三千大千世界百億須彌四天王天乃至遍召色究竟天彼化蓮華遍至一切欲界天子色界天子若千宮殿出聲普召一切皆聞彼菩薩身遍至三千大千世界說偈召曰

慧日大世尊　時乃出世間　佛如優曇華
如是甚難值　雄猛釋師子　出現此世間
依正法正說　盡一切苦惱　雖久食天味
恣心五欲樂　復隨惡行去　而於何處受
若千欲愛食　而復更增長　有爲行衆生
三界悉無樂　已得第一難　所謂佛出難
愚癡著我慢　不知非盡苦　汝等宜速去
見佛聞勝法　莫於佛滅後　心悔何所及
錯入魔王羂　大怖畏之處　長夜癡著樂
何時得解脫　惟有聞正法　能生衆生福
速到三十二　大人相佛所　佛能救衆生
餘不可歸依　佛是世間主　大慈不思議
修行不可數　不可思議劫　集無上智慧
成佛釋師子　開示第一法　深寂難可見
何處無衆生　非命非丈夫　一切時常捨
永斷無有餘　除捨一切相　爲衆生說法
何處開實際　世間無心行　以彼空無相
亦無願不作　無染無相貌　不生亦不滅
不來亦不去　演說法明了　不生亦不盡
無少物可憶　無相貌可見　無思憶念說
無少衆生生　無少衆生死　無涅槃衆生
何處衆生出　說法如響聲　無響聲可取
人尊解字相　如是而說法　若何處不遍
不得風水火　地不是分別　智慧眼所說
色受想行識　如是等皆空　雖說五陰法
無物可積聚　眼耳鼻舌身　如意自相空
雖復說彼空　而空不可得　色聲香味觸
皆是意所樂　虛妄起此法　無自根本空
如是諸衆生　解佛所說法　欲得脫苦處
應到醫師所

彼化菩薩周遍三千大千世界說此偈時九十六億欲界諸天色界天子遠塵離垢得法眼淨十千天子是菩薩乘修行之人一切皆

得無生法忍時彼菩薩所召天子不可數量阿僧祇耶百千之衆一剎那頃一羅婆頃摩侯多頃可往世尊釋迦牟尼如來應正遍知往到佛所頭面禮足右繞三帀住在一面以天華香優鉢羅華鉢頭摩華拘物頭華分陁利華曼陁羅華摩訶曼陁羅華末香塗香周散如來大身諸天上虛空中歌詠讚歎彼時多有若干天人皆悉來至此四天下遍滿世界無有空地如擲杖處所有地處皆悉遍滿爾時大身勝妙天子此四天下世界之中雨華遍滿積過於膝爾時善住意天子善寂天子慙愧持天子九十六億諸天子俱樂行一切菩薩之道皆共往詣文殊師利童子住處既往到已在於文殊師利童子住處寺外右繞七帀雨天曼陁羅華如雨而下所雨之華遍覆虛空高十由旬成大華網臺形如浮圖有大光明遍照三千大千世界皆悉大明雨天曼陁羅華於文殊師利童子寺所爾時文殊師利童子如法思惟於此三千大千世界上虛空中華網遍覆華網光明遍照三千大千世界皆悉大明爾時文殊師利童子從自寺出隨心所樂有妙寶座即坐其上爾時善住意天子頭面敬禮文殊師利童子足下餘諸天子一切悉禮文殊師利童子足已爾時文殊師利童子如是思惟何等人能與我相隨於世尊前問答論義或說何等不思議句難解句無處所句不戲論句無戲論句不可說句甚深句實句無障礙句不破壞句空句無相句無願句眞如說句實際句法界句無相似句不取句不捨句佛句法句僧句得智慧滿足句三界平等句一切法無所得句一切法不生說句師子句健句無句句如是說已當有何等堪受法器能聽受者爾時文殊師利童子如是思惟善住意天子已曾供養過去諸佛辯才無礙彼則堪能與我相隨於世尊前問答論義爾時文殊師利童子如是念已語善住意天子言善住意天子汝得深忍無礙辯才於世尊前與我相隨問答論義於是善住意天子語文殊師利童子言文殊師利如是我說若彼於我不聽不讀不受不持不思不念不取不捨不覺不知不聞我說不爲他說何以故佛道無字無心覺悟惟說名耳如此名者不可修行文殊師利今此地處所說法語此諸天子於仁者邊作意欲聽仁爲說不文殊師利荅言天子若有念言我聽法者我不爲說欲得不取我不爲說何以故有我可取可得言聽如是取衆生取命取丈夫如是取者可得言聽若使天子有我慢心取我我所若如是者彼說我聽如是取著而說法者有三障礙何者爲三一者得我二者得衆生三者得法天子當知若非我慢非我我所如是聽法有三圓淨心不分別無所希望無所憶念彼何者法是三圓淨謂不得我心不分別無所希望無所憶念不得法器心不分別無所希望無所憶念無所得法心不分別無所希望無所憶念天子當知若如是聽彼平等聽非不平等時善住意天子讚言善哉善哉文殊師利云何名爲不退轉耶惟願說之文殊師利言止止天子汝莫分別若使菩薩有退轉者菩提正覺非得菩提天

子問言文殊師利何處退轉文殊師利答言天子貪欲退轉瞋恚退轉愚癡退轉有愛退轉無明退轉乃至十二有支退轉因退轉見道退轉名退轉色退轉欲界退轉色界退轉無色界退轉聲聞行退轉緣覺行退轉分別退轉取著退轉體退轉取體退轉斷退轉常退轉取退轉捨退轉我想退轉衆生想退轉命想退轉丈夫想退轉意思退轉障礙退轉顛倒退轉自身退轉自身見退轉自身根本六十二見退轉五蓋退轉五取陰退轉一切內外入退轉界退轉佛想退轉法想退轉僧想退轉我成佛我說法我度衆生我破魔王我得智慧有彼想退轉不分別十力不分別十八不共佛法不分別根無畏不分別相不分別佛世界莊嚴不分別聲聞功德一切分別退轉如是天子若菩薩此處[十九]退轉彼不退轉時善住意天子問言何處不退轉文殊師利答言天子佛智慧不退轉空不退轉無相不退轉無願不退轉眞如不退轉法界不退轉實際不退轉平等不退轉天子言若文殊師利作如是說若菩薩此法分別不分別無分別不分別退轉以是義故得言退轉曰彼有何法而言退轉曰有無非有非無何法退轉何處退轉文殊師利言若不實取若不正取若不如取彼則不取不捨無相可作以是義故得言退轉彼法退轉不可說有不可說無何以故若有若無而退轉者彼則有過何以故若有法退轉則墮常邊若無法退轉則墮斷邊如來說法非斷非常不斷不常是佛所說天子若彼眞如前不實想不如實知則不斷不常如是天子菩薩退轉說此法時十千天子一切皆得無生法忍爾時善住意天子語文殊師利童子言文殊師利令共仁者到如來所見於如來見如來已禮拜讚歎供養恭敬如法問難文殊師利答言天子汝莫分別取如來行天子問言文殊師利如來何處文殊師利答言天子即此前頭有如來住天子問言若有如來我何不見文殊師利答言天子若汝一切見則見彼如來天子問言文殊師利仁者云何作如是說即此前頭有如來住文殊師利問言天子於意云何今於汝前有何物耶天子答言有虛空界文殊師利言如是如來者即是虛空界何以故以虛空界於一切法悉平等故如是虛空即是如來如是如來即是虛空虛空如來不二不異如是天子欲見如來當如是觀如實際知[二十]非有少物可分別取

善住意天子所問經卷上

音釋

叵（普火切不可也）臠（力兗切切肉也）[illegible]（古洽切[illegible]也）

善住意天子所問經卷中　袠八

元魏三藏毗目智仙共流支等譯

爾時文殊師利童子隨心化作三十二殿四角四柱縱廣正等種種嚴飾甚可愛樂於彼殿中有化牀座以天寶物而覆其上一一牀座有化菩薩具三十二大人之相爾時文殊師利童子以威神力令此蓮華遍行三千大千世界往如來所圍繞世尊及比丘僧滿三帀已住虛空中光明遍滿世尊衆會四方圍繞爾時蓮華臺中菩薩幷化殿上諸化菩薩彼諸菩薩同聲以偈讚如來曰

於恒河沙等　不思議佛所　供養多億佛
熾然勤精進　如是久修行　第一菩提行
彼甚可喜慶　一切人之上　光明色勝妙
三界最第一　離相牟尼尊　說法令人聽
何處無有人　無命無丈夫　世尊如是知
一切人之主　行布施持戒　是第一律師
忍辱勤精進　如禪定思量　具足深般若
三界不著尊　善知彼岸道　是故我歸依
若憶念知有　世間人之主　法主之世尊
天人來供養　於甚深空法　究竟無有餘
當知如是人　世界之尊主　過去諸如來
有方處人主　常說彼空法　無物本無相
此處無衆生　若生若死滅　不來亦不去
一切法相空　化人空中眠　非是真實見
是法善逝說　如化亦如夢　恒沙世界寶
布施與何人　此福感有爲　空忍勝於是
劫際如恒沙　供養人中尊　奉香華飲食
爲得佛菩提　若聞如是法　無人命丈夫
得彼忍光明　供養如來上　多劫行布施
飲食象馬等　彼非解脫因　以有人相故
彼寂靜人上　令多衆解脫　空性本光明
知解脫莊嚴　佛出世難值　聞法生信難
生世爲人難　善哉入佛法　已離於八難
復得於難得　得信善逝法　善思惟得見
常專心聽法　莫如聲取義　恒宿阿蘭若
必得人中雄　近善友法器　遠離惡知識
等心於衆生　莫欺於菩薩　持戒樂多聞
糞掃衣乞食　近樹下精進　隨得食而食
有爲皆無常　一相如陽焰　一際如真諦
逮得菩提覺　五陰如幻化　內外入空聚
常說如是法　彼處無造作　貪瞋本空無
癡慢分別起　非已今當有　如是知得佛

說此偈時於衆會中二萬二千人皆發阿耨多羅三藐三菩提心五百比丘不受諸法漏盡心得解脫三百比丘尼遠塵離垢得法眼淨七千優婆塞優婆夷二萬七千天子得離垢法眼三百菩薩得無生法忍於此三千大千世界六種震動動遍動等遍動震遍震等遍震爾時長老舍利弗白佛言世尊是誰威力令此三千大千世界六種震動此蓮華中殿中菩薩善說如是甚深之法放大光明遍照此會如是無量多億天子皆悉來集如是無量多億菩薩皆悉來集佛告舍利弗此是文殊師利童子威神力故得見如是妙色莊嚴何以故舍利弗文殊師利童子與善住意天子今日相隨請問如來破壞魔軍三昧法門如法問難不可思議甚深佛法尊者舍利弗言不爾世尊文殊師利童子未來此會我不曾見佛言舍利弗汝善諦觀如是文殊師

利童子今在此處與一切魔一切魔衆一切魔宮作大衰變極大莊嚴來至我所爾時文殊師利童子入壞魔軍三昧法門文殊師利入壞魔軍三昧門時若干三千大千世界百億魔宮毀變欲壞陳朽暗冥無有威光一切魔身皆悉衰變極成老弊各自知見拄杖而去魔之眷屬亦復如是見已宮殿毀變欲壞陳朽暗冥無有威光爾時衆魔皆生怖畏驚恐毛竪心生疑慮作如是念以何因緣我此宮殿毀變欲壞如是陳朽如是暗冥無有威光莫令我身退失此處時彼衆魔生如是心未久之間爾時文殊師利童子即復化作百億天子在於魔前彼化天子語魔波旬作如是言汝莫怖畏非汝有惡非汝有衰非汝欲退今有童子菩薩摩訶薩名文殊師利得不退轉彼今住在破壞魔軍三昧法門是彼菩薩威力所作彼化天子說如是語時魔既聞文殊師利童子名已轉更恐怖一切魔宮皆悉戰動時魔波旬語化天子作如是言願君救我願君救我時化天子語魔波旬作如是

言勿怖勿怖汝今往詣釋迦牟尼如來佛所如來大悲於怖畏者能施無畏彼化天子如是說已即於其處忽然不現時魔波旬一切眷屬於一念頃一羅婆頃摩侯多頃百億波旬無量眷屬如老極老拄杖而去何處如來應正遍知往到佛所一切同聲而白佛言救我世尊救我世尊救我善逝救我善逝惟願世尊救我救我惟願善逝救我救我我本妙色今者如是衰變不好世尊我寧聞說億百千佛如來名號而不用聞文殊師利童子一名何以故以我聞此文殊師利童子名字生大怖畏驚恐危故畏退失故我今如是恐畏退失爾時世尊語魔波旬作如是言汝今云何如是說耶億百千佛如來名號不作一切衆生利益不曾已作今亦不作當亦不作如是文殊師利童子常作一切衆生利益已作今作當作利益衆生熟已令得解脫汝今雖聞億百千佛如來名號不生苦惱不生怖畏云何而言文殊師利一童子名我不用聞爾時魔波旬白佛言世尊我甚恥愧如是身老

我甚怖畏世尊我憶本身我憶本色願還如本少身少色佛言波旬且住且住且待須臾文殊師利童子菩薩當來至此汝此色者非是眞色宜可除捨爾時文殊師利童子起彼三昧無量百千諸天導從無量百千諸大菩薩諸龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽百千音樂皆出妙聲優鉢羅華鉢頭摩華拘物頭華分陁利華如雨而下極大莊嚴娛樂戲樂來至佛所頭面禮足右繞三帀却住一面爾時世尊告彼童子文殊師利作如是言文殊師利汝入破壞一切魔軍三昧門耶文殊師利答如來言入已世尊爾時世尊問童子言文殊師利於何佛所得是三昧聞此三昧其已久如文殊師利童子答言世尊未發菩提心時我從彼佛得聞如是三昧法門我此三昧如是成已世尊問言文殊師利彼佛如來名字何等說是三昧汝從彼佛得聞如是三昧法門文殊師利答言世尊乃往過去無量無邊不可思議阿僧祇耶阿僧祇劫有佛出世號曼陁羅婆華香如來應

正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈
夫天人師佛世尊彼說如是三昧法門我從
彼佛得聞如是破壞魔軍三昧法門世尊問
言文殊師利此三昧門云何而得文殊竟成
答言世尊有二十法若菩薩摩訶薩畢自利
就彼二十法得此三昧能壞魔軍何等二十
世尊所謂菩薩破壞貪欲破壞貪心破壞瞋
恚破壞瞋心破壞愚癡破壞癡心破壞嫉妬
破壞嫉心破壞憍慢破壞慢心破壞妬嫉破
壞妬心破壞垢惡破壞垢心破壞熱惱破壞
熱心破壞想念破壞想心破壞見著破壞見
心破壞分別破壞分別心破壞取著破壞取
心破壞執著破壞執心破壞取相破壞相心
破壞有法破壞有心破壞常法破壞嘗心破
壞斷法破壞斷心破壞陰法破壞陰心破壞
界法破壞界心破壞入法破壞入心破壞三
界破壞三界心如是二十菩薩若能畢竟成
就此二十法得此三昧復次世尊有四種法
若菩薩摩訶薩畢竟成就彼四種法得此三
昧何等爲四一者清淨心二者不諂曲心三

者深心四者一切施與如是四法菩薩若能
畢竟成就此四種法得此三昧復有四法若
菩薩摩訶薩畢竟成就彼四種法得此三昧
何等爲四一者不違於信二者畢竟實語三
者隨順想行四者不取一切法是爲四法復
有四法若菩薩摩訶薩畢竟成就彼四種法
得此三昧何等爲四一者親近善知識二者
正念思惟三者如法修行四者不與惡人相
隨是爲四法復有四法若菩薩摩訶薩畢竟
成就彼四種法得此三昧何等爲四謂不缺
戒不穿漏戒不所止戒不濁戒等是爲四法
復有四法若菩薩摩訶薩畢竟成就彼四種
法得此三昧何等爲四一者捨聲聞心二者
不受辟支佛心三者堪忍住持四者不捨衆
生是爲四法復有四法若菩薩摩訶薩畢竟
成就彼四種法得此三昧何等爲四一者修
習空法不取丈夫二者修習無相不取於相
三者修習無願不取願心四者心不貪著一
切能捨是爲四法世尊菩薩摩訶薩畢竟成
就如是法門是故得此破壞魔軍三昧法門

如是世尊彼曼陁羅婆華香如來說此三昧
門我從彼佛得聞如是三昧門已復有如來
號一切珠寶電蔽日月光如來應正遍知我
於彼佛聞此三昧具足成就彼佛說此三昧
門時彼衆會中十千菩薩皆得成就此三昧
門爾時長老舍利弗白佛言世尊希有世尊
今此童子文殊師利乃能善得此三昧門既
成就此三昧門已令魔波旬得此衰變爾時
世尊卽告尊者舍利弗言於意云何汝舍利
弗見此三千大千世界魔波旬輩如是變者
勿作是見何以故舍利弗如是十方恒河沙
等諸佛世界彼魔波旬一切皆悉如是衰變
悉是文殊師利童子威力所作爾時世尊如
是說已復告文殊師利童子作如是言文殊
師利止汝神力所入三昧令魔波旬還復前
色如本具足爾時文殊師利童子卽止神力
時魔波旬一切前色皆悉還復如本具足爾
時文殊師利童子問魔波旬作如是言魔波
旬輩何處波旬眼何處眼想何處眼著何處
眼相何處眼攀緣何處眼障礙何處眼憶念

何處眼我何處眼依止何處眼喜樂何處眼戲論何處眼我所何處眼護何處眼修何處眼取何處眼捨何處眼分別何處眼思量何處眼決定何處眼滅何處眼生何處眼執何處眼來如是等法是汝境界魔業妨礙如是至意應如是知色乃至法應如是知何處波旬非眼非眼想非眼著非眼相非眼攀緣非眼障礙非眼憶念非眼我非眼依止非眼喜樂非眼戲論非眼我所非眼護非眼修非眼取非眼捨非眼分別非眼思量非眼決定非眼滅非眼生非眼執非眼來如是等法非汝境界汝於其中無主無力無自在非自在取如是至意應如是知色乃至法應如是知爾時文殊師利童子如如法說彼魔衆中十千魔衆發阿耨多羅三藐三菩提心魔之眷屬八萬四千遠塵離垢得法眼淨爾時長老摩訶迦葉白佛言世尊我欲得見文殊師利童子并彼菩薩摩訶薩何以故世尊如是善人難可得見爾時世尊語文殊師利童子言文殊師利汝現十方諸來菩薩摩訶薩身此會

大衆渴仰欲見爾時文殊師利童子語諸菩薩名法菩薩希有日光菩薩魔伏菩薩妙音菩薩定惡菩薩寂治菩薩勝治菩薩法王吼菩薩語如是等無量菩薩摩訶薩言各各現汝童子本身如汝各各自佛世界諸菩薩身文殊師利如是說已爾時彼彼諸菩薩等起彼三昧起三昧已各示本身一切皆見彼大衆中有菩薩身等須彌山有菩薩身八萬由旬有菩薩身百千由旬有菩薩身九十八十七十六十五十四十三十二十十千由旬復有菩薩摩訶薩身一千由旬有菩薩身五百由旬有菩薩身一百由旬有菩薩身五十由旬四十由旬三十由旬二十由旬十由旬者有五由旬至一由旬復有菩薩摩訶薩身如此娑婆世界衆生三肘半身自有菩薩示如是身當爾之時此處三千大千世界無有空地如擲杖處一切悉遍勝勝菩薩摩訶薩集彼諸菩薩摩訶薩等放大光明遍照十方億千諸佛如來世界爾時文殊師利童子從座而起整服左肩右膝著地攝身圓坐向佛合

掌白言世尊我聞如來應正遍知一面方處如是世尊我於今者欲少問難願爲解說佛言文殊師利如來應正遍知恣汝所問文殊師利隨意問難我能解說令汝心喜爾時文殊師利童子一切衆會至心靜聽文殊師利言世尊所言菩薩摩訶薩者爲何謂耶以何義故得言菩薩摩訶薩乎佛告文殊師利童子作如是言文殊師利所言菩薩摩訶薩者一切法覺得言菩薩摩訶薩也文殊師利一切法者言語所說彼菩薩覺文殊師利如此菩薩眼覺耳覺鼻覺舌覺身覺意覺文殊師利如此菩薩何者眼覺何者耳鼻舌身意覺文殊師利如此菩薩眼本性空覺非有我覺分別耳鼻舌身意等本性空覺非有我覺分別色聲香味觸法本性空覺非有我覺復次文殊師利所言菩薩摩訶薩者五取陰覺何等法覺所謂空覺無相覺無願覺無染覺寂靜覺遠離覺無物覺無體覺不動覺不生覺不來覺不去覺無有覺無主覺無記覺無知覺無見覺無人知覺無戲論覺無我覺分別

起覺無分別起覺因緣生覺如幻覺如夢覺如燄覺如響覺如芭蕉堅覺不久堅覺無物空覺復次文殊師利所言菩薩摩訶薩者貪瞋癡覺云何而覺從分別起貪瞋癡覺彼分別空非有無體非戲論非記覺復次文殊師利所言菩薩摩訶薩者謂欲界覺色界覺無色界覺云何而覺無我行名空遠離覺復次文殊師利所言菩薩摩訶薩者衆生行覺云何而覺謂此衆生欲行瞋行癡行平等平等行故善知行覺彼覺覺已如如法說令彼衆生如如解脫復次文殊師利所言菩薩摩訶薩者一切衆生覺云何而覺一切衆生惟空有名不離彼名更有衆生一切衆生即一衆生彼衆生者非是衆生若如是知不分別者得言菩薩摩訶薩也菩薩何等一切法覺彼覺菩提得言菩薩覺眼耳空心不分別我如是覺得言菩薩覺鼻舌空心不分別我如是覺得言菩薩智慧覺身覺意本空覺已而說得言菩薩覺色聲香味觸法意樂一切皆空得言菩薩覺色受想行本性空覺識如幻得

言菩薩五陰如夢一相無相不取我覺得言菩薩內法不生不戲論覺有爲名說彼名無物覺貪欲恚分別心生彼不分別常空無物癡分別生分別因生因見而生不得彼見覺三界空一切無主非少物行得言菩薩未過欲界分別中起色無色界一切無主少行衆生黠慧皆覺如是欲行瞋行癡行一切衆生即一衆生彼衆生無覺法無念一切法生顛倒心覺覺不實相一切智慧於中生善乃無一聲可憶可樂無障礙相隨行而行菩薩如是得言菩薩捨自身內無所依止次第覺知得言菩薩得彼岸戒無念佛戒若物不生則不和合普慈衆生衆生不取覺已利益故說大慈住精進處思有爲行覺世間空是菩提上禪有依止非黠慧禪無處攀緣是黠慧禪修般若刀割煩惱見觀察法性非壞非割爾時文殊師利童子白佛言世尊菩薩初發菩提心者云何說言初發心耶以何義故名初發心佛言文殊師利何等菩薩正觀三界一切想生如是得言初發心者文殊師利言世

尊如我解佛所說義者貪生瞋生愚癡心生得言菩薩初發心者善住意天子語文殊師利童子言文殊師利若使菩薩初發心時有貪欲恚愚癡生者毛道凡夫皆有初心應名菩薩何以故以取貪恚愚癡生故文殊師利言不爾天子毛道凡夫貪欲恚癡無力能生何以故天子諸佛如來緣覺聲聞不退菩薩貪恚癡生天子問言文殊師利以何意故如是說耶如是衆會不解仁者如是言語皆生疑心云何云何文殊師利問言天子於意云何於虛空中鳥行動去彼鳥跡相得言有行得言不行天子言行文殊師利言如是天子如說彼相如是言語我如是說諸佛如來緣覺聲聞不退菩薩貪恚癡生天子當知隨於何處無依止生無處可取彼如是生於何處所無差別生天子於何處所無所依止無處可取無差別生不平等生無跡無句不得言跡不得言句如是言生不分別句如是言生不他生句如是言生無物體句如是言生無物說句如是言生以不來句如是言生以不

去句如是言生以不生句如是言生無受持句如是言生以無記句如是言生以微塵句如是言生無憶念句如是言生無物行句如是言生不可說句如是言生不破壞句如是言生以無字句如是言生以不執句如是言生無阿梨耶句如是言生以不取句如是言生以不上句如是言生天子當知初心菩薩發菩提心於如是法不憶念不觀察不思量不起不見不聞不知不取不捨不生不滅如是天子菩薩摩訶薩依止何等此法界此平等此實際此方便貪生瞋生愚癡心生眼依止生如是乃至意依止生色無處取生如是至識無處取生名生色生因生一切見行生無明生有愛生乃至十二分因緣流轉生五欲功德生三界處生我我所生自身生自身見生自身根本六十二見生佛想法想僧想生我想他想生地想生水想生火想風想空想識想生四顛倒生五蓋生四識住八邪九惱十不善業道生天子當知如是乃至一切分別一切不分別一切分別不分別一切相

一切戲論一切求一切取著一切喜樂一切想一切憶念一切障礙菩薩皆生天子如是法門如是應知天子若於此法不取無喜樂無處取法如是言生爾時世尊讚歎文殊師利童子作如是言善哉善哉文殊師利如是菩薩何處初發菩提之心文殊師利汝已供養恒河沙等諸佛世尊能如是說爾時尊者舍利弗白佛言世尊如是世尊如此文殊師利童子已說菩薩初發菩提心與得無生法忍此二心生平等無異佛言如是舍利弗如汝所說舍利弗然燈如來授我記言汝於來世阿僧祇劫當得作佛號釋迦牟尼如來應正遍知舍利弗我於爾時不捨此心得無生法忍如是舍利弗此初發心菩薩如文殊師利童子所說爾時文殊師利童子白佛言世尊如我解佛所說義者一切菩薩皆初發心何以故如世尊說一切心生皆是不生若不生者則彼菩薩初發心生如是言生說此法時二萬三千菩薩得無生法忍五千比丘不受諸法漏盡心得解脫六十億天子遠塵離

垢於諸法中得法眼淨爾時長老摩訶迦葉白佛言世尊文殊師利童子能作難作文殊師利童子說法如是能作衆生利益文殊師利言長老大迦葉此乃非我能作難作一切諸法皆悉不作無有已作無有今作無有當作長老大迦葉我亦如是非有法作亦非有作亦非不作非有衆生非縛非解何以故無物可取乃是正法若大迦葉作如是說能作難作汝莫說我能作難作非我難作非如來作非阿羅漢非辟支佛長老大迦葉正說何人能作難作毛道凡夫是正說說何以故長老大迦葉若一切佛皆不已得今得當得若一切聲聞一切緣覺皆不已得今得當得毛道凡夫一切皆得大迦葉言文殊師利一切諸佛不得何法文殊師利言長老大迦葉一切諸佛皆不得我不得衆生不得壽命不得丈夫亦不得斷亦不得常亦不得陰亦不得界亦不得入亦不得心亦不得色不得欲界不得色界不得無色界不得分別不得無分別不得因生不得顛倒不得貪瞋癡不得此

世不得彼世亦不得我不得我所乃至不得一切諸法長老大迦葉此一切法悉皆不得不失不脫不取不捨不近不遠如是法門摩訶迦葉應如是知若一切佛悉皆不得毛道凡夫一切皆得如是難作若非佛作非聲聞作非緣覺作則是毛道凡夫人作大迦葉言云何作耶文殊師利言斷作常作阿梨耶作憶念欲作不作取捨戲論分別隨順舉下長老大迦葉諸佛世尊不作此法皆不已作今作當作彼凡夫作如是難作爾時文殊師利童子白佛言世尊言無生忍無生忍者云何而說無生忍耶世尊以何義故言無生忍何法中忍得言法忍菩薩何法得無生忍佛言文殊師利實無有人生中法中得無生忍實無得忍言得忍者惟有言語何以故實無所得彼忍法故不得法忍得無所得不得不失如是得言得無生忍文殊師利無生法忍者不生一切法忍不來一切法忍不去一切法忍無生一切法忍不取一切法忍不捨一切法忍無物一切法忍無體實一切法忍無等

一切法忍無等等一切法忍無相似一切法忍塵虛空相似一切法忍不壞一切法忍不斷一切法忍無煩惱染一切法忍無淨一切法忍空無相無願一切法忍離貪恚癡一切法忍眞如法界實際安置一切法忍不分別無分別無憶念無戲論無思量不作無力羸劣後時無物空遍互無空太虛空如幻如化如響如影如燄如芭蕉堅如水泡沫一切法忍此法忍者非法非非法惟有名說如是名者無處無取本性自離如是言忍心信解入不憶不疑不驚不怖不畏身觸正受行而不得身文殊師利此法如是得言菩薩無生法忍又亦不行一切法相文殊師利童子言世尊所言忍者云何言忍若不爲彼境界所傷彼得言忍爾時善住意天子問文殊師利童子言文殊師利傷何等法文殊師利答言天子所謂傷眼何法傷眼所謂法者愛不愛色如是耳聲鼻香舌味身觸意法如是天子愛不愛法傷意亦爾天子若菩薩眼見色不取相不取好不分別無分別不隨順不分別行

知本性空不念不傷色乃至法應如是知天子若六入不著不傷若不傷不著彼得言忍菩薩如是得無生法忍不分別法若生不生無漏不漏不分別法若好若惡有爲無爲若不分別如是得言無生法忍說此法時六萬二千人發阿耨多羅三藐三菩提心萬二千菩薩得無生法忍爾時善住意天子問文殊師利童子言文殊師利地地轉行地地轉行者云何菩薩地地轉行文殊師利問言天子若地地轉行彼何人行天子答言文殊師利菩薩不見地地轉行乃至不見十地轉行文殊師利言不爾天子佛說諸法皆如幻化汝爲信不天子答言文殊師利我信是說文殊師利問言天子何等幻人地地轉行如是乃至十地轉行天子答言文殊師利化人不有地地轉行乃至不有十地轉行文殊師利言如是天子若幻化人有轉行者彼我轉行何以故如佛所說一切諸法皆如幻故是故天子如是我說地轉行者不轉行說非是轉行何以故以一切法不轉行故非謂法中法法

轉行非色受轉行非受色轉行非想行轉行
非行想轉行非識色轉行非色識轉行如是
乃至一切諸法皆亦如是皆四種說非眼耳
轉行非耳眼轉行非鼻舌轉行非舌鼻轉行
非身意轉行非意身轉行此一切法各各自
行自分境界法鈍無欲心無意行不思不念
乃至無有計校籌量如草如壁如幻無記非
有記作一相無相以是義故彼非轉行非來
非去天子當知若菩薩能如是知如是菩薩
無法轉行非地分別非地轉行見非是地捨
非是退轉菩提轉行非是失滅何以故若人
見有陰界入體非彼轉行非是失滅以一切
法性本淨故復次天子菩薩如是地轉行者
譬如幻師以幻力作十重宮殿彼自作已即
自坐上於意云何如是彼人有坐處不天子
答言無處坐也文殊師利言如是天子菩薩
十地見有轉行亦復如是爾時善住意天子
問文殊師利童子言文殊師利若有人來依
投仁者欲求出家而作是言惟願度我令得
出家文殊師利云何爲說云何作法度令出
家云何授戒云何戒品云何教誡文殊師利
答言天子若至我所求出家者我爲說言汝
善男子今者實有出家心不汝若實有出家
心者我當依法度汝出家何以故天子若出
家者或著欲界或著色界或著無色界或著
世間五欲功德九處中行此善男子如是取
法何者九處天子若無少處著彼人心無所
得若心無所得彼人不求出家若不求出家
彼人出家心不生若出家心不生彼人得言
不生若不生者彼則苦盡若苦盡者彼畢竟
盡若畢竟盡彼無所盡若無所盡彼則不盡
若不盡者彼則是空天子彼善男子我如是
說復次天子若至我所求出家者我爲說言
善男子汝今莫生出家之心何以故彼心不
可爲他所生勿保此心復次天子若至我所
求出家者我爲說言善男子汝莫除髮是善
出家若如是者得言出家天子問言文殊師
利以何意故如是說耶文殊師利答言天子
如來說法不斷不壞天子問言何法不斷不
壞文殊師利答言天子色不斷不壞受想行
識不斷不壞天子隨何等人有如是念我除
髮者彼住我慢非我慢行平等見人如是得
我彼則得髮若得髮者則得衆生若得衆生
則得斷想天子若不得我則不得他若不得
他則無我慢若無我慢彼我寂滅若我寂滅
彼無分別若無分別則不發動若不發動則
不戲論若不戲論則不取不捨若不取不捨
彼則非作亦非不作非斷非壞非有想著非
不想著不取不捨不減不增不聚不散無心
憶念不說不答彼實安住天子問言文殊師
利所言實者是何言語文殊師利答言天子
實者虛空得言其實非是空盡不盡不長或
有或無是故得言虛空爲實性空是實眞如
是實法界是實實際是實若是實者得言不
實何以故非今實有非後時有是故彼實復
次天子若至我所求出家者我爲說言汝善
男子不取袈裟不著袈裟是汝出家若如是
者得言出家天子問言文殊師利以何意故
如是說耶文殊師利答言天子如來說法皆
悉不取天子問言文殊師利不取何法文殊

師利答言天子謂不取色若常無常如是不取受想行識若常無常亦不取眼若常無常不取色不取耳不取聲不取鼻不取香不取舌不取味不取身不取觸不取意不取法不取貪不取瞋不取癡不取顛倒如是乃至一切諸法皆悉不取天子一切諸法不取不捨不離不散天子若取袈裟是愚癡念如是彼人如是見行天子是故我說非取袈裟是淨解脫何以故天子袈裟是濁如來世尊菩提無濁天子問言文殊師利何法是濁文殊師利答言天子貪欲是濁瞋恚是濁愚癡是濁因濁見濁名濁色濁想濁取濁相濁戲論濁天子若正觀察此不善法皆悉無濁若無濁者乃至無有少物住處若無住處得言空處無秉作者天子問言文殊師利言無秉作無秉作者是何言語而得說言無秉作耶文殊師利答言天子言無秉作無秉作者如此言語乃至無有少物秉作如是得言無有秉作天子若有秉作彼如來說無有秉作如是得言無有秉作天子問言文殊師利未知何法是秉作耶文殊師利答言天子過於平等過平等已若法不得非今時得非後時得非今有生非當有生彼法虛妄安住秉作所謂我者分別秉作衆生者命者丈夫者人者摩那婆者斷者常者分別秉作陰界入等分別秉作佛法衆僧分別秉作此持戒人此破戒人分別秉作煩惱染淨獲得果證分別秉作須陁洹果斯陁含果阿那含果阿羅漢法辟支佛法分別秉作此空無相無願明解脫無欲分別秉作天子此如是法分別秉作毛道凡夫未曾聞如來分別秉作心欲得法妄想計著彼癡凡夫分別分別轉彼妄想著欲得除滅如來讚說無有秉作爾時善住意天子讚文殊師利童子言善哉善哉文殊師利善說如是秉作法門爾時如來讚歎文殊師利童子作如是言善哉善哉文殊師利快說此法

善住意天子所問經卷中

善住意天子所問經卷下

元魏三藏毗目智仙共法支等譯

爾時文殊師利童子復語善住意天子言天子若至我所求出家者我爲說言汝善男子若不受戒是汝出家若如是者得言出家天子問言文殊師利以何意故如是說耶文殊師利答言天子如佛所說二種受戒何者是二謂等受戒不等受戒何者名爲不等受戒謂不等墮何者不等墮謂著我墮著衆生墮著壽命墮著丈夫墮著斷常墮著邪見墮著貪瞋癡墮著欲界墮色無色界憶念取墮如是天子乃至一切不善法墮惡知識墮不知出法取一切法天子當知如是名爲不等受戒天子何者名爲平等受戒謂平等墮何者平等謂空平等無相平等無願平等天子若如是證三解脫門如實而入則不分別無所分別則不退轉天子如是名爲平等受戒復次天子若修貪欲瞋恚愚癡若修自身自身根本六十二見若修顛倒若修三惡身口意行八邪九惱十不善業道如是得言正受戒

也天子譬如一切種子皆依地生藥草樹林
依地生長平等具足得言具足如是天子此
佛法中若正受戒得言受戒天子譬如一切
種子藥草樹林依大地住如是天子正戒具
足何以故以住戒故法和合有如彼種子藥
草樹林具足生長如是得言平等具足天子
戒依信住如是一切菩提分法以依戒故生
長具足天子如是過去未來現在諸佛世尊
一切聲聞以正受戒是故證得三解脫門一
切戲論皆悉斷滅天子當知如是受戒是正
受戒非不平等復次天子我與彼人如是出
家如是受戒汝善男子當如是學莫憶念取
我如是學是汝出家天子問言文殊師利以
何意故如是說耶文殊師利答言天子一切
諸法皆悉不取天子汝若取戒三界亦取天
子於意云何何者彼學天子答言謂波羅提
木叉具足文殊師利問言天子云何波羅提
木叉具足天子答言具足名得言身具足言
口具足言意具足者如是得言有波羅提木
叉具足文殊師利問言天子於意云何何處

身口意業不作不曾已作今作當作有何相
似可說得言若青若黃若白若赤若頗梨色
答言無也文殊師利問言天子云何得說天
子答言非是有爲如是而說若非有爲彼不
能說身口意業文殊師利問言天子於意云
何若非有爲彼可取不天子答言文殊師利
不可取也文殊師利言天子我意在此故如
是說莫憶念取我如是學天子若勝戒學若
勝心學若勝慧學彼學如際如是應知戒無
所得是勝戒學心無所得是勝心學慧無所
得是勝慧學不分別心不憶念心不生勝心
是勝心學戒學慧學應如是知天子若心無
所得則戒不憶念若戒不憶念則三昧無所
得若三昧無所得則慧無所得若慧無所得
則一切疑不有若一切疑不有則學不取若
學不取如是得言彼學憶念若學憶念彼阿
那含若阿那含彼則清淨若清淨者彼不和
合若不和合彼則不漏若不漏者彼則正行
若如是行無色相似若無色相似彼是虛空
何以故以彼虛空無形色故天子若如是學

彼則不學若不學者彼得言學於何處學彼
無處學若無處學如是得言正學而住於是
文殊師利童子復語善住意天子言天子我
爲彼人如出家法如受戒法如是爲說汝善
男子一切三千大千世界信心檀越與汝飲
食汝心不念不生分別此食難消此食能消
若如是者汝是淨戒天子問言文殊師利以
何意故如是說耶文殊師利答言天子若取
施者受者財物如是分別得言我淨若取若
賞若淨若有所得彼人有淨若心憶念彼人
有淨若心分別彼人有淨天子若更不取不
賞不淨若無所得若無憶念若不分別彼云
何淨何以故畢竟淨故天子若取若賞若有
所得憶念分別得淨信食則是凡夫非阿羅
漢何以故凡夫取賞心有所得憶念分別取
我分別此人與我如是分別彼得言淨云何
名淨凡夫人行取三有生彼如是淨天子阿
羅漢果更無少物有異身行不取異身更不
轉生何處有淨汝取彼施取三圓淨天子當
知何者名爲三圓淨耶所謂不得施者受者

及以財物是三圓淨若如是淨彼不復淨天子我意在此故如是說若一切三千大千世界信心檀越施汝飲食不憶念淨彼世界中得言福田彼善出家爾時文殊師利童子復語善住意天子言天子我於彼人如出家法如受戒法如是爲說若汝善男子不宿阿蘭若不住聚落不近聚落不遠聚落不住獨處不乞食行不請食食不糞掃衣不長者家取鉢三衣不露地坐不少欲不知足非常知足不遠離行不樹下住不房中宿不殘宿食不食酥蜜若汝善男子如是一切頭陁功德聚集能行如是等法不憶念行何以故此慢心人如是相行天子若如是念我糞掃衣我乞食行我樹下坐我喜殘食我喜少欲我喜知足我宿阿蘭若我露地坐我能頭陁我爲他說天子當知非正行法如是法生何以故如此無分別彼人尚不得我何況頭陁功德而有所得若有所得無有是處如是天子若此頭陁功德和合修行心不憶念心不分別我說彼人能說頭陁何以故天子若比丘抖擻

貪欲抖擻瞋恚抖擻愚癡抖擻三界抖擻內外六入我說彼人能說抖擻如是抖擻若不取不捨不修不著非是不著我說彼人能說頭陁復次天子如是我爲彼出家人如是受戒如是說言汝善男子若如是知非知四諦非修四念處非修四正勤非修四如意神足非修五根非修五力非修七覺分非修八聖道分非修三十七菩提分法非證三解脫門何以故天子如是得言知不生相不修不證何以故非是不生能證念處天子云何而言不是憶念不正觀察一切諸法得言念處天子若比丘不住欲界不住色界不住無色界如是比丘得言無住修四念處云何而修如是不修既不自修不令他修若如是修得言修者如是次第乃至三十七菩提分法應如是知天子何等比丘坐禪禪師於一切法悉無所得彼無憶念若不憶念彼則不修若不修者彼則不證天子以何因緣惟有名說謂三十七菩提分法彼名無物意喜因緣而生此名一相無相如是而說或說或不說皆如

是名諸有識知皆無所得此實知見若有識知此三十七菩提分法皆無所得天子問文殊師利言禪師者何等比丘得言禪師文殊師利答言天子此禪師者於一切法一行思量所謂不生若如是知得言禪師乃至無有少法可取得言禪師不取何法所謂不取此世彼世不取三界至一切法悉皆不取謂一切法悉無少生如是不取得言禪師天子若彼禪師無少法取非取不取以是義故得言禪師說是法時會中無量百千衆生皆生疑心云何云何此云何取云何不取如來說言知三解脫門得證涅槃修三十七菩提分法證涅槃者而此文殊師利童子遮菩提分法得證涅槃者此文殊師利童子所說與如來語不相應耶爾時文殊師利童子知彼比丘心生疑已即問長老舍利弗言大德舍利弗汝信如來說汝智慧最第一耶大德舍利弗於何時中無欲法證有何法證大德豈不證四諦耶修三十七菩提分法或證三解脫門長老舍利弗言文殊師利乃至無有少法可

得若修若證若知若得何以故以一切法不取不生無記空證不空空證說此法時三千比丘不受諸法漏盡心得解脫爾時善住意天子讚歎文殊師利童子作如是言善哉善哉文殊師利利智慧人善說如是甚深空忍文殊師利言天子我非利智一切毛道凡夫利智何以故毛道凡夫如利智知何者利智地獄利智畜生利智餓鬼利智閻魔羅王世間利智三界利智如是利智得言利智不知前際諸有為行天子毛道凡夫貪欲利智瞋恚利智愚癡利智非是聲聞非是緣覺得忍菩薩如是天子愚癡利智如是應知天子問言文殊師利仁戲論不文殊師利答言不也天子問言學他語耶文殊師利答言不也天子問言惟言語耶文殊師利答言如是如是天子我取言語天子問言文殊師利以何意故如是說耶文殊師利答言天子若菩薩一字一句不動彼字不動句義次第問道如實而知不知空不知離知無體知不生如是知若不知非知非解非受非作是故得言惟言語句爾時世尊讚歎文殊師利童子作如是言善哉善哉文殊師利汝今已得陀羅尼故能如是說文殊師利言世尊非我得陀羅尼何以故世尊若愚癡人得陀羅尼非佛菩薩得陀羅尼何以故世尊愚癡凡夫得陀羅尼得何等法所謂得我得衆生得命得丈夫得斷得常得貪瞋癡得無明有愛五陰自身十八界六內入六外入見分別不分別無分別不分別行如是世尊愚癡凡夫得陀羅尼以取相故分別不分別無分別不分別行如是世尊愚癡之人得陀羅尼何以故若法愚癡人得則非佛得非聲聞得非緣覺得非菩薩得如是得言愚癡之人得陀羅尼何以故如愚癡人虛妄心取非佛聲聞緣覺菩薩爾時善住意天子語文殊師利童子言文殊師利仁者若非得陀羅尼何故懞鈍文殊師利言如是天子我實懞鈍何以故彼懞鈍行無人能知如來聲聞緣覺菩薩天子若非懞鈍彼人則是愚癡凡夫何以故以障礙故愚癡凡夫貪著心行懞鈍黠慧須陀洹人障礙行說尚貪心行何況愚癡凡夫之人如是天子如是得言我是懞鈍非得陀羅尼何以故乃至少物我不得故爾時會中五百比丘聞此法門不能信受生大怖畏棄捨而去自身將墮大地獄中爾時尊者舍利弗語文殊師利童子言文殊師利應當觀察此會大衆然後說法仁說如是甚深法門此衆會中五百比丘聞說如是甚深法門不能信受生大怖畏棄捨而去自身將墮大地獄中文殊師利言大德舍利弗汝莫分別乃至無有少物可得墮於地獄何以故以一切法悉不生故大德舍利弗汝語我言應當觀察此會大衆然後說法大德舍利弗若善男子善女人依止我見依衆生見依壽命見依丈夫見雖復供養恒河沙等諸佛如來應正遍知及比丘僧一切樂具盡其形命如是供養若聞我說如是難解甚深法門一切世間不能信謂空無相無願寂靜不滅不生無有衆生壽命丈夫無我無常苦法空法捨而不受速墮地獄大德舍利弗若善男子若善女人聞此甚深難解

之法捨而不受生地獄中從地獄出依止我見雖復供養恒河沙等諸佛如來應正遍知而不得聞此甚深法爾時世尊讚歎文殊師利童子作如是言善哉善哉文殊師利如是如是如汝所說文殊師利如諸如來出現於世聞此法門亦復如是如人證得須陁洹果聞此法門亦復如是如人證得斯陁含果聞此法門亦復如是如人證得阿那含果聞此法門亦復如是如人證得阿羅漢法聞此法門亦復如是何以故非依止我得證此法證此法時無所得故爾時世尊即告尊者舍利弗言舍利弗此諸比丘速出地獄得證涅槃非彼愚癡凡夫之人心有所得隨見疑中供養如來舍利弗如是彼人以是因緣當得涅槃非是餘人速得解脫何以故以不聞此甚深法故舍利弗善男子善女人若得聞此甚深法門一經於耳雖不信受墮於地獄而速解脫非墮疑見非有所得爾時善住意天子語文殊師利童子言文殊師利仁欲與我同梵行耶文殊師利童子答言如是天子我欲與汝同於梵行以汝梵行不取梵行不行梵行天子問言文殊師利以何意故如是說耶文殊師利答言天子若其取者彼得言行若其不取彼何所作天子若得梵行彼則有行若無所得彼何所作天子問言文殊師利仁此梵行爲何所作文殊師利童子答言如是天子我非梵行何以故以此梵行則非梵行非梵行故如是得言我行梵行天子讚言善哉善哉文殊師利乃能如是以無障礙辯才樂說文殊師利言我有障礙云何汝言我無障礙辯才樂說何以故一切有我有我所者皆有分別諸有分別皆有障礙爾時文殊師利童子復語善住意天子言天子若汝天子欲同梵行汝斷一切諸衆生命而不捉鐵不捉刀塊不捉杖等如是我汝同於梵行天子問言文殊師利以何意故如是說耶文殊師利問言天子所言衆生言衆生者汝意云何天子答言文殊師利所言衆生言衆生者乃至惟有名字想取文殊師利言如是天子殺取我想殺取命想殺取丈夫想天子問言仁以何物殺取命想文殊師利答言天子以慧鐵殺彼般若鐵如捉如殺如捉不知如割不知天子應知彼問若殺我想殺衆生想如是名殺一切衆生如是我汝同於梵行爾時文殊師利童子復語善住意天子言天子若汝天子十不善業道集行一切染分平等行非是淨分平等行如是我汝同於梵行天子問言文殊師利以何意故如是說耶文殊師利答言天子若此染分平等彼平等平等行如是我汝同於梵行天子汝意云何何者染分平等天子答言不作不貪文殊師利問言天子言淨分者是何法耶天子答言法性法界眞如實際三解脫門此是淨分文殊師利問言天子汝復更能遮法界不答言不也文殊師利言如是天子以此意故我如是說若汝染分平等非淨分平等行如是我汝同於梵行爾時文殊師利童子復語善住意天子言天子若汝天子初始起心欲殺人時汝能頭上於先打者如是我汝同於梵行天子問言文殊師利以何意故如是說耶文殊師利答

言天子言殺殺者是何言語殺何物人天子當知殺言語者殺貪瞋癡我慢嫉妬幻僞諂曲取相想受如是名殺已說殺竟天子應知天子若有禪師生貪欲心生已能離能令寂靜能令寂滅如是得言空無所有不著不取如是天子欲心生滅思量通達如是此心於何處生於何處滅於何處樂於何法樂如是觀察貪無所得於何處樂彼無所得於何法樂彼無所得若無所得彼則不取若不取者彼則不捨若不捨者如是彼則不取不捨如是得言離欲寂滅如是乃至心如是說天子當知如是法殺即生即殺如是得言初始起心欲殺人時頭上先打如是名殺我意在此故如是說爾時文殊師利童子復語善住意天子言天子若汝天子於佛不染法僧不染如是我汝同於梵行天子問言文殊師利以何意故如是說耶文殊師利問言天子所言佛者汝云何解天子答言文殊師利如眞如法界如是言佛文殊師利問言天子於意云何眞如法界汝能染不答言不也文殊師利言我意在此故如是說若汝天子於佛不染如是我汝同於梵行復次天子所言法者汝云何解天子答言文殊師利是離欲法如是言法文殊師利問言天子於意云何彼離欲法汝能染不答言不也文殊師利言我意在此故如是說若汝天子於法不染如是我汝同於梵行復次天子所言僧者汝云何解天子答言以無爲故如是言僧聖聲聞僧是無爲僧如是言僧文殊師利問言天子於意云何彼無爲僧汝能染不答言不也文殊師利言我意在此故如是說若汝天子於僧不染如是我汝同於梵行天子若人得佛彼則染佛若人得法彼則染法若人得僧彼則染僧天子若不得佛如是彼人不染於佛若不得法如是彼人不染於法若不得僧如是彼人不染於僧何以故以佛法僧非彼人得以如是故得言不染復次天子若人愛佛愛法愛僧彼人染佛染法染僧若不得佛彼不愛佛則不染佛若不得法彼不愛法則不染法若不得僧彼不愛僧則不染僧天子若不染者此貪欲句此不合句此示句此不實思量句不實句不實決定句不離欲句是故得言離欲寂滅天子我意在此故如是說若汝天子於佛不染法僧不染如是我汝同於梵行爾時善住意天子語文殊師利童子言甚爲希有文殊師利乃能如是說甚深處我當報恩文殊師利答言天子汝莫報恩天子問言我今云何得不報恩文殊師利答言天子汝莫報恩如是天子汝莫報恩即是報恩天子問言文殊師利仁不報恩文殊師利答言天子如是如是我不報恩非我報恩天子問言文殊師利以何意故如是說耶文殊師利荅言天子愚癡之人作異異法愚癡之人作異異見愚癡之人作異異行以作異異法行見故得言報恩天子當知此非正行善男子也乃至少作或作不作是故得言不報恩者如佛世尊平等說法謂一切法皆悉不作亦不可作心平等不異取不異作是故得言不報恩者天子問言文殊師利仁住何法如是說也爲住忍說爲住法說文殊師利答言天子非

忍非法天子問言文殊師利於何處住如是說耶文殊師利問言天子幻化入身於何處住天子問言何處復有幻化人住文殊師利答言天子如眞如住彼幻化人如是而住天子當知若如是說何處住說若如是者云何

問言何忍何法天子當知忍惟有名名無住處法不移動亦不分別又無處所天子一切衆生於何處住於彼處住佛如是說何以故如佛所說如眞如住一切衆生亦如是住眞如不動如一切衆生眞如如來眞如不二眞

如不異眞如爾時善住意天子語文殊師利童子言文殊師利言沙門那沙門那者是何言語言沙門那文殊師利答言天子謂非沙門非婆羅門何以故天子若不著欲界不著色界不著無色界彼名沙門我如是說天子若不漏眼若不漏耳若不漏鼻若不漏舌若不漏身若不漏意彼名沙門我如是說天子若不依止不依止說不依止處不依處說彼名沙門我如是說天子若無少處去無少處來不傷無傷彼名沙門我如是說如是句說

若非沙門非婆羅門爾時會中有五菩薩得四禪處得五神通時彼菩薩依三昧坐依三昧起未得法忍時彼菩薩自憶宿世曾殺母來曾殺父來殺羅漢來念彼殘業是故心熱不能獲得甚深法忍不能證入亦不在心依

我分別心憶彼罪不能捨離是故不得甚深法忍爾時世尊知彼菩薩心可開曉以威神力加被文殊師利童子爾時文殊師利童子承佛神力從座而起整服左肩右手捉刀磨令使利疾走向佛爾時世尊即語文殊師利

童子作如是言汝住汝住文殊師利我先被殺極被殺已何以故文殊師利久遠已來何時有人生心殺我若生殺心即是殺已當爾之時彼五菩薩有如是念一切法如幻非我非衆生非命非丈夫非人摩那婆非母非父非阿羅漢非佛法僧非有此逆無造逆人何以故今此文殊師利童子黠慧深解細心思量聰明利智諸佛所讚得甚深忍已曾供養過去無量億那由他百千佛來文殊師利種種供養過去諸佛自在智慧善能通達一切

諸法如法善說如實而說恭敬如來彼捉利刀疾走向佛佛言住住文殊師利我先被殺極被殺已若少有法和合聚集決定名佛名法名僧名母名父名阿羅漢有逆可取則不可離當知彼法無體非有非如非實不生不起空如幻化是故此法無人得罪無罪可得如是如是思量善知彼五菩薩如是知已即時獲得無生法忍既得忍已歡喜踊躍上虛空中去地不遠七多羅樹而說偈言

一切法如幻　皆從分別起　此非決定有
一切法皆空　心不實分別　愚癡取我想
憶念過去世　作何等惡業　過去曾殺害
父母良福田　殺羅漢比丘　作極重惡業
彼惡業果報　我應受苦惱　今於善人所
聞法除疑悔　心不捨悔恨　憶持大名人
解已覺法界　何處無煩惱　佛善巧方便
方便知牟尼　以何方便力　淨衆生疑悔
諸法空無體　非佛非法僧　父母不可得
非有阿羅漢　非少有法殺　亦無少法墮
諸法平等相　如彼平等住　文殊大智慧

已證如是法　手捉利刀已　疾走向如來
如利刀如佛　彼二無異相　非生亦非實
此中無人殺

說此捉鐵刀法門之時周遍十方恒河沙等諸佛世界六種震動大地極動世界皆起時彼十方諸佛世界諸佛世尊皆悉現在現命現住彼佛侍者各問其佛白言世尊是誰威力動此大地世界皆起彼佛答言善男子有佛世界名曰娑婆彼中有佛號釋迦牟尼如來應正遍知爲衆說法彼娑婆世界有童子菩薩摩訶薩名文殊師利於菩提道得不退轉捉利鐵刀智慧鐵刀疾走向佛以爲開曉餘菩薩故有自在力自知堪能以是因緣令地大動爾時世尊依慧鐵刀如如法說令不可數衆生眼淨心解忍生欲行菩提爾時世尊以住持力住持擁護此衆會中初始發起微少善根虛妄分別種種分別諸衆生等令彼衆生不見鐵刀於此所說捉刀法門不聞不聽爾時長老舍利弗語文殊師利童子言文殊師利仁作極惡生死之業欲殺醫師此業若熟於何處受文殊師利言大德舍利弗皆作惡業我從生來不曾如是不知此行於何處熟大德舍利弗何處幻人幻化業熟我如是熟何以故以幻化人不生分別無虛妄故大德舍利弗一切諸法皆如幻化復次大德舍利弗我今問汝隨汝意答於意云何汝有鐵刀可得不耶答言無也汝有惡業可得不耶答言無也有得果不答言無也大德舍利弗若無鐵無業無果報者何處業熟爾時尊者舍利弗言文殊師利以何意故如是說耶文殊師利言乃至無有少業報熟何以故以一切法無業無報無業報熟爾時彼處十方世界諸來菩薩摩訶薩等白佛言世尊惟願世尊以威神力加被文殊師利童子令至十方諸佛世界如是說法如我來至此佛世界爾時文殊師利童子語彼菩薩摩訶薩言汝善男子各各觀察自佛世界時彼菩薩摩訶薩等普往十方各各觀察自佛世界各各自聞自佛世界文殊師利童子音聲各見文殊師利童子住其佛前爲諸大衆說此法門各各皆有善住意天子問此法門各各皆有諸菩薩集皆有天子如是見已得未曾有皆悉歎言希有希有今此文殊師利童子此佛世界安住不動而一切處皆悉普現一切皆見爾時文殊師利童子爲彼菩薩說如是言善男子譬如幻師善學幻術不動坐處示種種色如是菩薩善學般若波羅蜜幻如幻法中乃至一切諸佛世界隨心憶念皆悉普現何以故一切諸法皆如幻故如是應知爾時世尊語文殊師利童子言文殊師利如諸如來出現於世聞此法門亦復如是如人證得須陁洹果聞此法門亦復如是如人證得斯陁含果聞此法門亦復如是如人證得阿那含果聞此法門亦復如是如人證得阿羅漢果聞此法門亦復如是聞此法門心生信解如坐菩提聞此法門亦復如是文殊師利童子白言如是世尊如空如平等如無相如平等如無願如平等如眞如如平等如法界如平等如實際如平等如平等如平等如解脫如平等如遠離如平等爾時文殊師利童子

白佛言世尊惟願世尊護此法門後世末世五十年時於閻浮提廣行流布令善男子若善女人咸得聞之爾時三千大千世界一切天人鼓樂出聲一切華樹皆悉敷榮出種種華於此三千大千世界皆悉震動放大光明遍滿世界蔽日月光令皆不現六十四億百千諸天歡喜踊躍生希有心住虛空中雨天華香末香塗香如雨而下鼓天妓樂一切合掌同聲唱言善說如是最勝妙法奇妙勝法今者文殊師利童子說此法門我等得聞於此世界得生人中便為再見轉於法輪若有眾生聞此法門有能信解不驚怖畏當知是人必定不從小功德來若有眾生已曾供養過去諸佛乃得聞此甚深法門不驚怖畏爾時文殊師利童子白佛言世尊今有相現此經法門住持不滅能於後世五十年時於閻浮提廣行流布佛言如是如是文殊師利令有相現此經法門住持不滅文殊師利言如是世尊實作住持令此法門久住於世佛言文殊師利若三解脫門得證涅槃是實實語此經法門後世末世五十年時於閻浮提廣行流布是實實語文殊師利言若世尊說非我非眾生非命非丈夫非人摩那婆非染非淨是實實語此經法門後世末世五十年時於閻浮提廣行流布是實實語若世尊說非貪瞋癡非名非色非因非見非有非有識非身非身記非心非心記非憶非憶處非發非發處非色非受非想非行非識非眼非色非耳非聲非鼻非香非舌非味非身非觸非意非法非欲界非色界非無色界非斷非常是實實語此經法門後世末世五十年時於閻浮提廣行流布是實實語若世尊說非須陀洹非須陀洹果非斯陀含非斯陀含果非阿那含非阿那含果非阿羅漢非阿羅漢法非辟支佛非辟支佛法非如來非如來法非力非無畏非想非識非空非無相非無願非無欲非本性非得非證非集非明非解脫非彼岸非中間非此岸非涅槃非名非無說是實實語此經法門後世末世五十年時於閻浮提廣行流布是實實語若世尊說實無有人相應不相應不合不散是實實語此經法門後世末世五十年時於閻浮提廣行流布是實實語如是世尊若前如來應正遍知過去已說無有少法眾生得脫無得涅槃非有眾生非有法生非有法滅非失非動如過去說如是未來如是現在皆如是說是實實語此經法門後世末世五十年時於閻浮提廣行流布是實實語如是世尊若說此法無少法說非語非說非言語說非畢竟說非後時說非現前說非響聲說非數數說非此法說無一字說非此法說無人現在聽無人未來聽無人得解脫是實實語此經法門後世末世五十年時於閻浮提廣行流布是實實語若世尊說此戒非戒非戒果非三昧非三昧處非般若非般若根智非解脫非解脫智是實實語此經法門後世末世五十年時於閻浮提廣行流布是實實語若世尊說菩薩法中非布施捨非戒守護非忍修習非精進發非禪決定非般若行非求菩提非實行轉非得菩提非得力非得無畏非根非正非轉法輪

非解衆生非言語說是實實語此經法門後世末世五十年時於閻浮提廣行流布是實實語說此法時於此三千大千世界六種震動爾時彌勒菩薩摩訶薩白佛言世尊以何因緣於此世界如是大動世尊即告彌勒菩薩摩訶薩言彌勒汝今莫作是語少信衆生聞不能解則生怖畏彌勒菩薩摩訶薩白佛言世尊如來若說多人得力多所利益安樂天人佛言彌勒過去已有七十四億那由他百千諸佛於此地處說此法門文殊師利童子菩薩與善住意天子相隨問荅論義彌勒菩薩摩訶薩白佛言世尊文殊師利童子菩薩與善住意天子相隨聞此法門其已久如於何佛所聞此法門佛言彌勒過去久遠七阿僧祇百千劫際有佛出世號曰普華師子遊步勝功德集如來應正遍知如是善男子於彼佛所聞此法門說此法時恒河沙等衆生發阿耨多羅三藐三菩提心彼二億人得不退忍彼二億人得離垢法眼世尊既說此法門已時諸比丘文殊師利童子菩薩善住意天子并諸天人阿修羅乾闥婆等聞佛所說皆大歡喜

善住意天子所問經卷下

翻譯記

夫法留正像惟聖是依季行於此非賢岂伏三藏法師毗目智仙出自烏萇剎利王種幼履慈蹤長躡悲跡攝化群迷誡惡導善常為衆生不請之友執此法燈照彼昏暗魏皇都鄴崇福以資興和二年歲次實沈佛法加持出此經典名善住意天子所問建午閏月朔次丁丑戊寅建功乙巳畢功助譯弟子瞿曇流支對辭沙門曇林之筆庶俟存道敬法之賢如實印記示令不惑耳

音釋

頭陁（梵語也亦云杜多此云修治又云抖擻謂抖擻貪欲瞋恚而修治淨行也）抖擻（抖音斗擻音叟）懞鈍（懞莫孔切正作懵懵也鈍徒困切不利也）數數（上音朔下所數也）

翻譯記

烏萇（萇直良切烏萇國名也）躡（尼輒切蹈也）鄴（音業地名）

三經同卷　裳十

太子刷護經
太子和休經
入法界體性經

太子刷護經

西晉三藏竺法護譯

佛在羅閱祇耆闍崛山中時與千二百比丘菩薩萬二千人優婆塞優婆夷諸天王梵釋及無央數人民鬼神龍皆來俱會阿闍世王太子名爲刷護從國中與羣臣長者子五百人各持黃金華蓋出羅閱國相隨出至佛所持黃金華蓋上佛已却叉手持頭面著地爲佛作禮訖竟皆叉手住阿闍世王太子刷護白佛言願欲問事如佛肯說者當問不肯者不敢問佛言在所問事太子白佛言菩薩何因緣得顏貌端正何因緣不入女人腹中於蓮華中化生何因緣能自知前世宿命之事願佛大恩當爲我曹說之佛告太子能忍辱不怒者後生即爲人姝好不婬泆不與女人交通若壽欲終時人生一歲一月及七日者後世生便自知宿命無數世以來之事太子白佛言菩薩何因緣身有三十二相何因緣有八十種好何因緣人民有見佛身者視之無猒極佛告太子本爲菩薩時好喜布施種種雜物與諸佛菩薩及師父母人民在所來索用是故得三十二相菩薩當有慈心哀念十方人民及蜎飛蝡動之類如視赤子皆欲令度脫用是故得八十種好菩薩見怨家父母心適等無有異用是故人民見佛視之無猒極太子復白佛言菩薩何所因緣知深經智慧及陁羅尼行何因緣知三昧定意得安隱何因緣佛所說皆快善其有聞者皆歡喜信向佛告太子菩薩喜書信受諷誦學用是故知深經智慧得陁羅尼行菩薩常喜專心定意用是故得三昧安隱菩薩所說皆至誠不欺用是故所語人民皆信向聞者莫不歡喜者太子復白佛言菩薩何因緣學經聞佛語人民皆信何因緣知經律儀法何因緣孝順隨佛教不犯佛告太子菩薩世世不諛諂用是故學經聞佛語悉知不忘菩薩入深經不恐不怖用是故得經律便知儀法菩薩世世敬佛敬經敬師敬父母用是故得智慧太子復白佛言菩薩何因緣世世生佛邊何因緣聞佛歎經曉知中慧佛告太子菩薩世世見人說經不中壞亂不呵之用是故得生佛邊菩薩數歎深經用是故知中慧法太子復白佛言何因緣不生惡處何因緣生天上何因緣不貪愛欲佛告太子菩薩世世信佛信經信比丘僧用是故不生八惡處菩薩持戒不缺用是故生天上菩薩知經法本空用是故不貪愛欲太子復白佛言菩薩何因緣身所行口所言心所念皆淨潔何因緣魔不能得其便何因緣不敢誹謗佛不敢誹謗經不敢誹謗比丘僧佛告太子菩薩侍佛喜學經愛比丘僧用是故得淨潔菩薩晝夜行道精進不懈用是故魔不能得其便菩薩所語皆至誠用是故衆人不敢誹謗佛不敢誹謗經道不敢誹謗比丘僧太子復白佛言菩薩何因緣好高聲如梵天聲何因緣有八種音何

因緣知衆人所念皆悉能報佛告太子菩薩世世至誠不欺用是故好高聲如梵天聲菩薩世世不惡口用是故得八種音菩薩世世不兩舌不妄語用是故衆人所念悉能報太子復白佛言何因緣得壽命長何因緣身得無疾病何因緣家室和順相愛不令他人別離佛告太子不殺生者用是故後生爲人即壽命長不持刀仗撃人用是故後生爲人得無疾病見人有變鬪喜行和解令歡喜用是故後生爲人他人不能得別離太子復白佛言菩薩何因緣多得財物珍寶富有不雜何因緣不亡財物不爲人所劫盜何因緣得尊高佛告太子不貪他人財物者用是故後生爲人得富樂喜布施不慳貪用是故不亡財物物益增多見人富樂得錢財心不嫉妬不自貢高用是故後生得高尊太子復白佛言何因緣能得天眼洞視何因緣得天耳徹聽何因緣能知世間人民死生之事佛告太子用好喜然燈於佛前以是故後生爲人得天眼洞視好喜持倡妓樂於佛寺前用是故後生爲人得天耳徹聽菩薩喜定意入三昧得禪用是故知世間死生之變太子復白佛言菩薩何因緣得飛行四神足菩薩何因緣念知前世無數劫以來之事菩薩何因緣得三活佛便般泥洹佛告太子菩薩好喜布施常持車馬驢騾象馲駞履屣及水船與諸佛比丘僧及與人民用是故得飛行四神足菩薩常專心念諸佛三昧從學喜行教人用是故得念前世無數劫以來之事菩薩得阿惟越致道以念無所復著用是故能斷死生之根得佛道便般泥洹太子復白佛言菩薩何因緣豫治國何因緣豫會比丘僧何因緣光明照十方佛告太子菩薩本求大願用是故豫得佛國菩薩好喜布施乞丐與人喜教人民爲六波羅蜜是故後得比丘僧菩薩喜持七寶作華蓋用上佛用是故得光明徧照十方佛爲太子分別說是事太子歡喜及五百長者子皆大歡喜太子刷護復白佛言願使我後世生者佛所說令我悉受得悉奉行之皆令如願佛便大笑口中五色光出佛告彌勒菩薩言聽我說之太子刷護菩薩及長者子前世皆供養百八億佛皆行菩薩道乃前世提惒迦羅佛時是五百人皆是佛弟子是我所教後世悉當共會六億佛却後一劫摩訶波羅會一劫中五百人前後作佛皆同一名惒那伎頭陁耶後作佛時當如阿彌陁佛其國亦當如阿彌陁時等無異國中菩薩往來者飛行者皆如阿彌陁佛國若有人民聞是經信喜者皆當生阿彌陁國佛說經已太子刷護及五百長者子諸比丘僧比丘尼優婆塞優婆夷諸天人民鬼神龍皆大歡喜前爲佛作禮而去

太子刷護經

太子和休經

僧祐錄云安公錄中失譯師名今附西晉錄

佛在羅閱祇國耆闍崛山中與菩薩萬人比丘僧千二百五十人諸優婆塞優婆夷諸天王梵釋及人民鬼神龍無央數共坐阿闍世

王太子名爲和休與長者子五百人各持金華傘蓋從羅閱國出行與太子相隨俱到佛所各持傘蓋上佛已各叉手頭面著地爲佛作禮卻住佛前太子白佛言何因緣菩薩得端正何因緣不入女人腹中而生蓮華中何因緣能知前世宿命願佛加大恩當爲我分別說之佛告太子菩薩忍辱不瞋恚者後世生爲人端正菩薩不婬泆不與女人交通者後世生不入女人腹中便於蓮華中化生菩薩喜持經戒教人後世生便自知宿命無央數世之事太子白佛言何因緣菩薩有三十二相何因緣有八十種好何因緣人民見佛身形視之無猒極佛告太子本爲菩薩時好布施與人在所求索欲得衣服飲食金銀珍寶車馬奴婢妻子肌肉頭目皆不逆人無所貪惜用是故得三十二相菩薩慈心哀念人民蜎飛蠕動之類如視赤子欲念度脫用是故得八十種好菩薩見怨家如視父母其心適等無有異用是故人民見佛身形視之無猒極太子白佛言何因緣菩薩知深經智慧

何因緣知三昧安隱何因緣佛所語皆使人聞者皆歡喜耶佛告太子菩薩喜書經諷誦學說用是故知深經智慧菩薩常好定意心安用是故得三昧安隱菩薩所語皆至誠不欺詒人用是故所語誠信人聞者皆歡喜太子白佛言何因緣菩薩身所行口所言心所念皆淨潔何因緣魔不能得其便何因緣衆人不敢誹謗佛經道不敢誹謗比丘僧佛告太子菩薩喜侍佛喜經道喜比丘僧用是故得淨潔菩薩晝夜經行精進用是故魔不能得其便菩薩所語皆至誠不欺用是故人民不敢誹謗佛經道不敢誹謗比丘僧太子白佛言何因緣菩薩得壽命長何因緣得無病何因緣家中皆和順相重不令他人別離佛告太子菩薩慈心不殺生用是故後生得壽命長菩薩不持刀仗恐怖人用是故後世生得無病菩薩見人有鬪變喜行救解令和合用是故後世生人不別離太子白佛言何因緣菩薩易得財物富有不難何因緣不亡財物人不劫盜何因緣得尊者豪貴耶佛告太

子菩薩智黠不愚癡用是故得大富不難菩薩喜布施不貪惜餘者不亡財物見人富樂得錢財不嫉妬用是故得爲尊者菩薩不殺不自貢高用是故得爲豪尊貴太子白佛言何因緣菩薩得天眼洞視何因緣天耳徹聽何因緣得知世間生死所趣善惡耶佛告太子菩薩喜於佛寺中然燈用是故得天眼洞視菩薩喜持倡伎樂佛寺中用是故天耳徹聽菩薩入三昧得禪用是故知世間生死所趣善惡太子白佛言何因緣菩薩得飛行四神足念何因緣菩薩得念前世無央數劫之事何因緣菩薩得佛便絕命佛告太子菩薩布施持車馬及與騾驢駱馳履屣與人用是故得飛行四神足菩薩喜念諸佛三昧神足從學喜教人用是故得念前世無央數劫之事菩薩得佛意無所著用是故便般泥洹絕命太子白佛言菩薩何因緣豫治佛國何因緣豫知後世得比丘僧何因緣得光明徧照十方佛告太子菩薩常多願用是故豫治佛國菩薩布施與人民喜教人行六波羅蜜

經用是故得比丘僧菩薩持七寶物作傘蓋上佛及佛寺用是故得光明徧照十方佛爲太子分別說是事太子甚大歡喜及五百長者子皆大歡喜太子白佛言我後世佛所說我悉受行皆當具足佛大笑口中五色光出悉照十方彌勒菩薩起前長跪叉手白佛言佛不妄笑何因緣五色光出悉照十方耶佛告彌勒菩薩聽我說之太子和休及五百長者子前世供養百億佛皆行菩薩道乃前世提和竭羅佛時是五百人皆我弟子所教後世悉當得共會供養六億佛却後一劫劫名爲摩訶波羅蜜共會一劫中五百人前後皆同一空名爲若那頸頭陁那後作佛時其國土當如阿彌陁佛國國中菩薩往來飛行者變化者皆如阿彌陁佛國中諸菩薩人聞是經皆當生阿彌陁佛國作菩薩如文殊師利菩薩三摩提鉢菩薩後世作佛者當如阿彌陁佛說經已太子和休及五百長者子諸菩薩比丘僧比丘尼優婆塞優婆夷諸天梵人民鬼神龍皆大歡喜前爲佛作禮而去

太子和休經

入法界體性經

隋北天竺三藏法師闍那崛多譯

爾時婆伽婆在王舍城耆闍崛山中與大比丘眾五百人俱爾時文殊師利童子於夜初分來詣佛所到已在佛別門而立是時如來住於三昧爾時世尊從三昧起見文殊師利童子住別門外見已告言文殊師利汝來汝來入內莫住於外爾時文殊師利童子聞佛告已白佛言善哉世尊即詣佛所到已頂禮佛足却住一面爾時世尊告文殊師利童子汝可就坐時文殊師利童子言善哉世尊唯然受教向佛合掌却坐一面於時文殊師利童子白佛言世尊今者世尊住何三昧而從起耶佛告文殊師利有三昧名曰寶積然我於旼行此三昧而從彼起文殊師利復白佛言以何因緣名此三昧爲寶積耶佛告文殊師利譬如大摩尼寶善磨瑩已安置淨處隨彼地方出諸珍寶不可窮盡如是文殊師利我住此三昧觀於東方見無量阿僧祇世界現在諸佛如來阿羅呵三藐三佛陀如是南西北方四維上下如是十方無量阿僧祇世界我皆現見是諸如來住此三昧爲眾說法文殊師利我住此三昧不見一法然非法界文殊師利又此三昧名實際印若有純直男子女人行此印者辯才不斷文殊師利言世尊我有辯才修伽陀我知辯才佛言文殊師利汝云何知辯才文殊師利言世尊譬如彼摩尼寶不依餘處還依實際而住如是世尊一切諸法更無所住唯依實際而住佛復告文殊師利汝知實際乎文殊師利言如是世尊我知實際佛言文殊師利何謂實際文殊師利言世尊有我所際彼即實際所有凡夫際彼即實際若業若果報一切諸法悉是實際世尊若如是信者即是實信世尊若顛倒信者即是正信若行非行彼即正行所以者

何正不正者但有言說不可得也佛言文殊師利行者是何義文殊師利言世尊行者是見實際義佛言文殊師利修道是何義文殊師利言世尊修道者思惟證義佛言文殊師利汝云何爲初行男子女人說法文殊師利言世尊我於彼諸善男子善女人所教發我見即是爲其說法世尊我不滅貪欲諸患而爲說法所以者何此等諸法本性無生無滅故世尊若能滅實際即能滅我見所生際世尊我爲初行善男子善女人如是說法不受佛法不著凡夫法於諸法不舉不捨世尊我爲初發意男子女人當如是說法文殊師利言世尊亦爲教化衆生時云何說法佛言文殊師利我不壞色生亦不壞色不生故說法如是受想行識亦不壞不生故說法文殊師利我不壞欲瞋癡等而爲說法文殊師利我爲諸教化者當令知不思議法我爲說法以如是故我成阿耨多羅三藐三菩提文殊師利我無所壞諸法已得成無上菩提亦無有生得成無上菩提文殊師利所言佛者即是

法界於彼諸力無畏亦是法界文殊師利我不見法界有其分數我於法界中不見此是凡夫法此是阿羅漢法辟支佛法及諸佛法其法界無有勝異亦無壞亂文殊師利譬如恒河若閻摩那若司羅跋提河如是等大河入於大海其水不可別異如是文殊師利如是種種名字諸法入於法界中無有名字差別文殊師利譬如種種諸穀聚中不可說別是法界中亦無別名有此有彼是染是淨凡夫聖人及諸佛法如是名字不可示現如是法界如我今說如是法界無違逆如是信樂何以故文殊師利其逆順界法界無二相故無來無去不可見故無其起處佛說如是法已文殊師利復白佛言世尊我亦不見法界向惡道亦不見向人天道亦不向涅槃佛復告文殊師利若有人來問汝云何現在有於六道如是問者汝云何答文殊師利言世尊如是問者我當解說世尊譬如有人睡眠作夢或見地獄道或見畜生道或見閻摩羅人或見阿脩羅身或見天處或見人等世尊彼

人所見夢事諸道各各別異又人問者隨意而說然實無彼諸衆生等如是世尊我雖說諸道各別然其法界實無差別世尊如彼問者我當爲其如實解說彼此無故世尊若行聲聞乘取涅槃者不可爲說實義世尊彼等即今現在亦不可爲其分別但說名字何以故取法界邊際故世尊譬如大海有七種寶若珂玉珊瑚金銀生色等可以相別此是其寶於法界中不可知其別異之相何以故世尊法界不生不滅其法界無染無淨其法界無濁無亂其法界中無可滅者亦無生者爾時世尊知而故問文殊師利言汝知法界耶如是世尊我知法界即是我界佛復問文殊師利汝知世間耶文殊師利言世尊如幻化人所作處是世間處世尊世間者但有名字無實物可見說名世間行世尊然我不離法界見於世間何以故無世間故如世尊問言世間何處行者所謂色性不生不滅彼行亦不生不滅如是受想行識此識性不生不滅如是行亦無生無滅世尊如是一相所謂無

相佛復問言文殊師利汝豈不作是念若現
在如來阿羅訶三藐三佛陀當滅度耶文殊
師利答言世尊豈可法界有已修習未修習
也法界既無修習云何得有滅不現耶佛言
文殊師利於汝意云何過去諸佛如恒伽沙
等已滅度汝豈(衾十)不信耶文殊師利(十三)言世尊我
信諸如來皆已涅槃見彼出處故佛言文殊
師利於汝意云何欲使諸凡夫死已更生也
文殊師利言世尊我尚不見有凡夫何有更
生耶佛問文殊師利言汝於佛前樂聽法也
文殊師利言世尊我亦不見樂不樂相佛言
文殊師利汝豈不樂法界耶文殊師利答言
世尊我不見有一法非法界者更何所樂佛
言文殊師利若慢者聞汝說生大恐怖文殊
師利言世尊若慢者生怖實際亦生恐怖其
實際不恐怖故即一切諸法皆無恐怖以無
修作故此是金剛句佛言文殊師利何故名
此為金剛句文殊師利言世尊諸法性不壞
是故名金剛句世尊如來不思議句是諸法
不思議是金剛句佛言文殊師利何故復名

此為金剛句文殊師利言世尊諸法無思故
是金剛句世尊諸法是菩提是金剛句佛言
文殊師利何故復名此為金剛句文殊師利
言世尊一切法無所有但有名字言說諸法
無此無彼皆無所有此彼無所有者即是如
若是如者則是真實若是實者彼則是菩提
是故得名為金剛句文殊師利言世尊一切
諸法是如來境界是金剛句佛言文殊師利
何故名此為金剛句文殊師利言世尊諸法
自性本來寂靜故是金剛句佛告文殊師利
汝可喚阿難陀比丘來令受持此法本句文
殊師利言世尊我於中不見有一法可說可
聽世尊我實不見一字有其說處何有多句
而可持乎佛言善哉善哉文殊師利汝善說
此語文殊師利我見東方無量阿僧祇世界
中諸如來(衾十)阿羅訶三藐三佛陀(十四)亦說此法本
爾時長老舍利弗從自住處出往詣文殊師
利童子住處到已不見文殊師利即詣佛所
到已在佛別門外邊而住爾時世尊告文殊
師利童子言文殊師利是舍利弗比丘今在

門外為欲聽法汝今使入文殊師利言世尊
若彼舍利弗際若法界際世尊此二際豈有
在內在外若中間二耶佛言不也文殊師利
言世尊言實際者亦非實際如是際非際無
內無外不來不去世尊長老舍利弗際即是
實際舍利弗界即是法界世尊然此法界無
出無入不來不去其長老舍利弗從何處來
當入何所佛言文殊師利若我在內共諸聲
聞語論汝在於外而不聽入汝意豈不生苦
惱想耶文殊師利言不也世尊何以故世尊
凡所說法不離法界如來說法即是法界法
界即是如來界說法界如法界言說界無二
別無所有名者說者此等皆不離法界世尊
以是義故我不苦惱世尊若我恒河沙劫等
不來至世尊說法所我時不生愛樂亦無憂
惱何以故(衾十)若有二者即生憂(十五)惱法界無二故
無惱耶爾時世尊告長老舍利弗言舍利弗
汝來入聽文殊師利辯才耶舍利弗言唯然
世尊我甚樂聞令在室外欲聽世尊及文殊
師利童子所說爾時文殊師利白佛言世尊

令長老舍利弗得入聽法爾時世尊告長老舍利弗言舍利弗汝來前入舍利弗言善哉世尊即前入室頂禮佛足退坐一面爾時文殊師利言長老舍利弗汝見何義故而來此耶舍利弗言文殊師利我欲聽法故來此耳此處應有最勝法義以有文殊師利與世尊共處各有論說必有妙美當有甚深最勝法義時文殊師利言如是如是舍利弗我說甚深最勝法舍利弗言文殊師利此說法以何義爲甚深最勝文殊師利言舍利弗此法難知以無器故凡所說無所發起此所說法不爲發起故凡夫亦不爲發起阿羅漢法亦不爲發起如來法起發此說法以無所依無能依故發此說法是故說法平等平等無有住處畢竟寂靜說諸法故此無所住故稱最勝舍利弗言文殊師利以何義故作如是說阿羅漢漏盡非受此法器文殊師利言長老舍利弗阿羅漢者惟盡欲瞋癡等麤惑故彼何能作器舍利弗以是義故我作如是言阿羅漢漏盡非此法器舍利弗言文殊師利以斯

義故我今求汝從一遊處至一遊處從室至室從窟至窟我故求汝爲法樂處辯才欲聽法故文殊師利我聽世尊及汝說法無有猒足時文殊師利言大德舍利弗汝不知足聽法耶舍利弗言文殊師利我不猒聽法文殊師利言大德舍利弗豈可法界取說法耶舍利弗言不也文殊師利言大德舍利弗既無猒聽法然法界共大德界無二無別其法界不取說法若取則可知足既不取是故不知足舍利弗言文殊師利除諸如來何有聽法如是也文殊師利言大德舍利弗汝言涅槃法是舍利弗耶舍利弗言文殊師利我有信文殊師利言汝云何信舍利弗言諸法本性成就故我無涅槃文殊師利又問舍利弗汝信無死法耶舍利弗言文殊師利我有信文殊師利言汝云何信舍利弗言夫法界若不死不生我信如是文殊師利又問大德舍利弗汝信無智具足漏盡阿羅漢耶舍利弗言我有信文殊師利言汝云何信舍利弗言無智智平等故具足漏盡阿羅漢何以故非但

智離無智無智亦離無智盡法更無智無分別故離智是漏盡阿羅漢文殊師利問大德舍利弗言汝信漏盡阿羅漢解脫法耶舍利弗言文殊我實有信文殊師利言汝云何信舍利弗言彼諸法離諸法然不取諸法我如是信文殊師利問大德舍利弗言汝信前世諸如來阿羅訶三藐三佛陀滅度而不得涅槃耶舍利弗言我信文殊又問汝云何信舍利弗言文殊師利彼不思議界無生無没者我如是信文殊師利問大德舍利弗言汝信諸佛是一佛耶舍利弗言我信文殊師利言汝云何信舍利弗言文殊師利法界不可分別我如是信文殊師利問大德舍利弗汝信諸佛剎即是一佛剎耶舍利弗言我有信文殊師利又問汝云何信舍利弗言文殊師利是諸佛剎依如無盡剎亦無盡我如是信文殊師利問舍利弗汝信諸法無可證無可滅無可思念不可修作耶舍利弗言文殊師利我有信文殊師利言汝云何信舍利弗言文殊師利自體不自知自體本性不捨本性自

體亦不證亦無思念不相違背不生不滅不取不捨善住彼際我如是信文殊師利問言舍利弗汝信有爲界於法界中無有法生亦無有滅亦無積聚耶舍利弗言我有信文殊又問汝云何信舍利弗言文殊師利彼諸法性不可得知若生若滅若積聚住者我如是信文殊師利言大德舍利弗汝信有般若法界於中亦有阿羅漢名字耶舍利弗言我有信文殊師利言汝云何信舍利弗言文殊師利猒行般若法界是阿羅漢界然法界體離非欲瞋癡體其阿羅漢豈能離法界也我如是信文殊師利言大德舍利弗汝信諸法皆是佛境界忍耶舍利弗言我實有信文殊師利問言汝云何信舍利弗言文殊師利世尊本性覺自性離故我如是信爾時文殊師利言善哉善哉大德舍利弗如汝所有境界爲我解釋我如是問汝如是答是故我知有爾許行也爾時世尊告長老舍利弗言舍利弗若有善男子善女人受持此法本句若爲他解釋若讀若誦然彼人等速得辯才舍利弗言如是婆伽婆如是修伽陀大德世尊所說世尊然彼衆生於前世時已曾供養諸佛世尊已爲彼善男子善女人安立於此法印彼等衆生當得大覺爾時長老舍利弗白佛言世尊此法本有何名字我等云何奉持佛告長老舍利弗言舍利弗我此法本名文殊師利童子所問佛爲解說如是受持亦名入法界如是受持亦名實際如是受持舍利弗彼善男子善女人等恭敬當如勝寶若受持此法本若讀若誦若思惟如行當得無生法忍若爲他善根若少讀誦已而能爲他多說法義當得不斷辯才佛說此經時文殊師利童子及餘菩薩摩訶薩上座舍利弗及餘諸比丘并諸天衆揵闥婆人阿脩羅等聞佛所說皆大歡喜

入法界體性經

音釋

剮護經

剮（數滑切剮護王子名也）姝（昌朱切美也）婬（余箴切）妷（夷質切婬妷謂婬蕩放妷也）蜎（縈年切蟲行貌）蝡動（蝡而兗切蟲動貌）屣（所爾切履屣無跟履也）又提梨迦羅（梵語也亦云提和竭羅此云然燈）

和休經（音和）

詒（湯亥切誑詐也）

慧上菩薩問大善權經卷上（一名善權方便所度無極經）

西晉三藏竺法護譯

聞如是一時佛遊舍衛城祇樹給孤獨園與大比丘衆俱比丘八千諸大弟子學戒具足菩薩萬二千一切聖通無所不達已得總持辯才無量不起法忍其德無限徹覩諸根應病授藥爲師子吼救濟十方衆生百千莫不蒙度爾時世尊從讌坐起斯須未久與無數之衆眷屬周帀而爲說經時會菩薩名曰慧上即從座起更整衣服長跪叉手前白佛言

願欲有所問唯如來至真聽者乃敢陳說世尊告曰恣所欲問佛當爲汝開解結滯慧上白佛所云善權爲何謂乎佛告慧上善哉善哉族姓子多所愍傷哀念安隱諸天人民勸化將來導引三塗開闡佛法獲微妙慧乃問開士善權方便佛言諦聽善思念之吾當爲汝甲暢其要慧上菩薩及與衆會受教而聽於是佛告慧上曰族姓子善權開士以一摶食隨時方便弘施流普勸發黎元無墜畜生者使此二品悉趣德本與諸通慧其心曉了具足佛慧是謂菩薩善權方便又族姓子善權開士若人殖德勸讚代喜以斯善本則施衆生以覺之心順一切心而不墮落講斯教已成諸弟子緣覺之乘爲諸通慧是謂菩薩善權方便又族姓子善權開士十方諸樹其華曄曄香氣芬馥人所欽尚而無主名敬采集合奉散諸佛誓以德本己及衆庶志諸通慧使備道明具獲無量戒品定品慧品解品度知見品是謂菩薩善權方便又族姓子善權開士愍察群萌在安助喜彼患代受以諸通慧因緣方便建立德本用施衆類爲十方世界誓被德鎧其遭惱害者則救攝所患代受其罪勸以通慧使獲大安是謂菩薩善權方便又族姓子善權開士供一如來觀察諸佛法身平等戒定慧解度知見品亦復如之知是供養一如來等則爲奉養十方諸佛所見供祚開士歷受施祐衆生是謂菩薩善權方便又族姓子善權開士敢所生處其所住處不計吾我未曾自輕如令諷讀四句之偈觀察其義心不怯羸宣顯備具不想利養益諸佛土若入國邑輒與大衆踊躍說之誓願聞吾四句偈者皆成諸佛無礙辯才是謂菩薩善權方便又族姓子善權開士假使生在貧匱之門設行乞匃求一勺饍無鄙劣心轉奉賢衆若惠獨入內自惟察如來有言務恢廣施今吾乞與所進微尠逮諸通慧誓意無量殖斯德本勸發衆生僥獲寶掌若如來至真等正覺也以斯妙慧光讚勺供所服納者持戒學道緣崇功德多所攸致是謂菩薩善權方便又族姓子善權開士與諸弟子緣覺俱遊心不同歸見人供養弟子緣覺意不欽獲與于二念一從菩薩心成佛世尊二弟子緣覺因佛法生造斯觀已諸所供養未以爲上吾所學習則三品最觀無適莫無所貪樂是謂菩薩善權方便又族姓子善權開士行一布施則具六度無極何等六度善權開士見貧乞者具足大施無慳貪心斯施度無極身自護禁奉持戒者其犯惡者使立戒法辱而給施令無所毀斯戒度無極若瞋恚者御以慈心淨心明心愍哀等心與設布施斯忍

度無極隨宜供辦飲食之饌身口意行身等如空斯進度無極一心等施進止卧夢而無亂行斯定度無極如茲施已御念諸法誰有施者何所食者誰受報應造斯求者法不可得不見施者及食施者無受報應斯慧度無極是族姓子權施若斯則具六度無極之法於是慧上菩薩白佛言未曾有也天中天開士丈夫權施具足一切佛法多所攝護賑于生死贍及餘類佛言至哉誠如所云權施雖微審成衆德無量難計又族姓子行權開士何謂退還以權方便而以施與縱隨惡友爲之所拘畢償罪者自觀念言陰種諸入得無不滅當除斯患乃至無爲吾誓當被道德之鎧任力發起周旋終始則務究竟慧上又問唯天中天假使有人犯于四罪有所想念發意出家爲菩薩道然後云何佛言設當毀失四重之禁以權消罪衆患悉除是族姓子爲菩薩道無有罪豊爾時慧上菩薩白世尊曰何謂菩薩而有罪殃佛言若有開士學得脫戒得脫戒者則二百五十禁於百千劫服食采蔬爲人所辱而皆忍之若有想念弟子緣覺之行開士則爲生死根縛如族姓子聲聞緣覺犯本諸禁不除陰種諸入不得滅度也如族姓子捨開士行不自改正而有想念志求聲聞緣覺欲得無上正眞之道爲最正覺者終不能成也於是阿難白世尊曰憶念我昔入舍衛城而行分衛見有開士名重勝王在他室坐與女人同牀我謂犯識心用惟慮得無異人學梵行者於如來教將無造見聞想念於一切乎時我世尊瞻見立想歎發斯言三千大千世界而六反振動時重勝王即自踊身住於空中去地四丈九尺報阿難曰云何賢者犯禁識者寧能踊身止虛空乎在如來前何不問耶何謂菩薩犯罪之法阿難投身即自悔過曰唯然世尊我甚迷謬如何偏見求大龍短佛告阿難宜自修愼無察大乘正士之便而想其闕猶如賢者志弟子乘若一若二同修雜行不當視之狐疑懈廢得無盡漏如是阿難勿觀善權開士有廢還想於諸通慧所以者何菩薩大士愛納眷屬業以三寶不違佛法賢聖衆也使志無上正眞之道佛告阿難若族姓子族姓女心存大乘不離諸通慧不荒五樂抑制五欲觀于五通得如來根當知正士與女人俱又聽阿難彼女人者乃往去世爲重勝王百生之偶宿情未拔故有色恩貪重勝顏口發誓言若與我俱得遂所娛當從其教發無上正眞道意時重勝王心知其念最現整服由斯法門入之其室觀內外池心等無別執手同處已如其欲即時頌曰

愚我悖於欲　諸佛所不歎　能蠲恩愛者
得佛人中上

時女喜踊即從座起自投于地歸命自責伏罪悔過爲重勝王而歎頌曰

吾已離諸欲　世尊之所歎　節止恩愛著
願佛無上道　前心之所想　今首自悔過
傷愍諸群生　究竟發道意

爾時重勝王菩薩隨欲化女使發無上正眞道意即從座起而出其室阿難觀斯心持清淨令吾授彼女決轉女身後九十九劫當得

作佛號離無數百千所受如來至真等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師爲佛衆祐以是賢者觀菩薩行所行無短不墮罪法重勝王菩薩從虗空下稽首佛足白世尊曰開士當行善權方便立于大哀若勸一人導以法本從其所生輙當護之信於善權墮大地獄至于百劫所遭苦痛惱劇之患則當忍之寧化一人使立德本不避此難世尊告曰善哉善哉正士通達是爲菩薩大哀之行超度諸受佛告族姓子吾念過世無數劫時有一學士名曰焰光處于杯藪行吉祥願四百二十萬歲淨修梵行過閡歲已入沙竭國有陶家女見此學士姿貌姝好端正絶妙欲意隆崇即自投託學士問姊何所求乎答曰慕仁學士報言吾不樂欲女曰設不然者吾將自賊焰光自念吾護禁戒淨修梵行四百二十萬歲今若毀之非吉祥也念以捨却離之七步乃發慈哀毀犯禁戒則墮地獄若不如是女自殘賊寧令斯女獲致安隱吾當堪忍地獄之痛焰光即還又執其臂而

喻之曰從女所欲幸勿自危學士退居習家之業十有二年猒礙止足乃淨四等壽終之後生于梵天佛言族姓子欲知爾時焰光學士豈異人乎莫造他觀則吾身是陶家女者即瞿夷也彼尚色欲此順其心吾以大哀越度生死百千之患賢者且觀餘人所犯墜趣地獄善權開士更昇梵天佛告慧上設舍利弗大目揵連行善權者不使瞿和離比丘墜于地獄所以者何吾憶昔者拘樓秦佛時有一比丘名曰無垢處於閑居國家山窟去彼不遠有五神仙有一女人道遇大雨馳走避入無垢比丘所止之窟雨霽出去時五仙人見女各言比丘姦穢謂之不淨無垢知諸神仙所念即自踊身在于虗空去地四丈九尺諸仙見之飛處空中各曰如吾經典所記染欲塵者則不得飛尋五體投地伏首誣横假使比丘不現神變其五仙人墮大地獄爾時無垢比丘則慈氏菩薩也若舍利弗目揵連有權飛昇則瞿和離無由陷墜當知此義非聲聞緣覺所能及知唯獨開士分別曉了善

權方便猶如放逸女人四時莊飾貪財利欲或無智者變改人性使從其意示於施身敬重彼人殫盡其產逐棄遠之緣所獲入未曾有悔善權菩薩亦復如斯觀察人根可開化者以何方便則化立之敬施衆生不恪其身植諸德本不藏情匿設使知人已建德本用其人故續命長益一切欲樂無所貪慕捨除恩愛令歸於無其心清淨無所繫著猶如蜜蜂唼採衆華不計常想於華枝葉一無所損行權菩薩隨俗方便雖樂諸欲不計愛欲不發常想不自毀身亦不損彼譬如樹種不失鮮色因而生芽無加茂者如是族姓子菩薩以空無相不願之法智度無極廣大之甚入諸塵勞隨所樂行不捨習俗欲不穢身不違佛歎未曾退轉如捕魚工引網布網恣意所欲截衆大流収網攝網多所獲得菩薩如是入空無相不願之法以細微心在一切慧縛于大欲諸通慧心已無護心自在所獲得生梵天譬如丈夫工學呪術爲吏所捕五繫縛之其人自念則以一呪斷諸縲紲而得解去

如是族姓子善權菩薩五欲自樂普與衆俱恣其所幸智力術力以一通慧壞一切欲沒生梵天譬安隱師以一其心無所惡忌變現薩芘送大賈人或有愚謗而傷之曰忖察此師自眷屬財賄尚不全度安能濟衆使免賊子將必遺漏無量錢寶於是導師激憤恥之即從座起秉心堅强帶甲倂刀摧拉怨敵所護安隱無所亡失行權菩薩執智慧刀隨時所欲以巧方便安習五樂志弟子乘所不悅可爲發意慇云何若此興放逸行尚不自度何能濟衆降魔怨乎所不堪偕也菩薩以智慧度無極法善權方便恣意所欲以智慧刀斷截塵勞裂諸羅網超遊自恣徧諸佛國離女人土無有瑕穢爾時有菩薩名曰愛敬入舍衛大城普次行乞至貴姓家貴姓有女名曰執祥在樓館上聞比丘音受食便出則覩其形發放逸意其欲甚盛不得從志氣絶命終其身動搖比丘見女與不淨想即發念言何謂法樂自所喜者計空無實其猶泡水無所可尊耳目鼻口身意如腐肉摶革裹皮覆從足至頂何浙可樂乎觀無爭訟無想無念法無內外亦無壽命都無所有心何所著亦何所受永離欲瑕亦無得也諦觀諸法無所起者愛敬菩薩即得不起法忍即時欣踊躍在虛空去地四丈九尺繞舍衛城七帀於時世尊見愛敬菩薩昇在虛空譬如鴈王神足無礙自由自在佛告賢者阿難曰汝見愛敬飛遊進止如鴈王乎對曰已見佛言阿難愛敬菩薩因色欲行獲諸佛法降伏魔兵則轉法輪執祥女終轉女人身得生忉利紫紺天宮自然化有四百八十里殿萬四千玉女俱共侍之緣此之德而發慧心自念何行得生此乎即知本在舍衛爲貴姓女色惑愛敬緣斯貪欲壽終轉女即爲男子自然神化無央數衆志於欲著乃獲此報豈況清淨恭肅之心供養奉事盡敬菩薩乎今伎樂之娛安可久常當詣世尊及覲愛敬菩薩於是天子與其眷屬各執天華栴檀雜香威光巍巍俱詣世尊愛敬大士皆以華香而供上之前稽首禮遶佛三帀住各叉手而讚頌曰

諸佛無思念　樂最不可量　如來無心意
則獲尊上道
我在舍衛爲女人　其大名德不可議
號曰執祥長者息　端正姝妙寶嚴身
以爲父母所珍重　有正覺子無所著
號曰愛敬威神大　入舍衛城家分衛
我聞其音柔輭妙　歡喜之心取飯食
即自往詣無極法　如來之子愛敬道
吾見彼已起亂心　迷惑愛欲貪放逸
假使不得從我願　即當壽終肉活爲
當時不能發口言　雖奉飯食不能授
我以愛欲放逸故　即在其處壽命終
雖不能應于道行　降棄瑕穢女人身
得爲男子佛所歎　即時得生忉利天
宮殿則尊微妙好　以寶合成無等倫
有萬四千諸眷屬　諸姝女樂悉具足
即時心自發念言　吾何因緣得致此
尋時識念如此事　愛欲之心棊應然
見於愛敬心歡喜　以放逸心而貪視
緣是之德獲是報　猶如光明炤好樹

當爲正覺佛弟子　所在遊欣安住慧
愛欲之心報如此　何況有人供養者
吾身今即如來子　願發求尊佛智慧
便當修行恒沙劫　未曾捨離大志性
皆由善師因愛敬　則當供養法奉事
供事于道無親屬　唯願學求在學軌
修于尊妙道之行　以放逸心所觀著
尋時則轉于女身　便獲勇猛男子形
父母在家皆號哭　見死于地自碎滅
心自念言是蠱道　銜口罵詈此沙門
應時天子承佛威　往詣父母具解說
無得罵詈瞋沙門　將無長夜獲苦惱
父母欲得知我不　吾已踊至忉利天
應時退轉女人身　得爲天子光巍巍
父母當至安住所　首罵詈罪自悔過
更求救護不可得　唯有如來爲道慧
時父母聞佛音響　彼時勇猛勸化之
皆心和解眷屬俱　同時往詣能仁佛
則共稽首兩足尊　即自悔過瞋恚心
悉共恭敬於如來　啓問安住令決正

以何供事應奉佛　何謂順法佛衆僧
唯爲吾等分別說　假使聞者無異心
最勝則知心所念　救世口則說如此
其欲供養一切佛　堅固道意御諸想
父母親屬及男女　具足五百無減少
聽聞大人之所講　同時皆發大道心
最勝所言仁無異　阿難聽我之所語
如菩薩行無端底　善權方便住智慧
愛敬菩薩願如此　假使女人愛敬我
則當令轉女人形　得爲男子人中上
阿難且觀此名德　餘人所因墮地獄
以放逸心貪習色　因愛欲變爲男子
其心天子供養我　常以恭敬獲豐安
彼所供養難計劫　當得爲佛號善見
此五百人發道意　亦當自致人中尊
何人聞此不供佛　其歡悅心安無量
計其愛敬菩薩者　所開化女不一二
無量百千億那術　以愛欲心立於道
則爲藥王六名德　何因菩薩當有穢
因緣塵勞施安隱　何況供食奉事者

爾時賢者阿難白佛言猶如有人近須彌山皆隨山光照爲金色設懷歡怒婬欲癡心奉道法心得近菩薩皆獲一類趣諸通慧心性自然我從今始奉侍菩薩如須彌山猶如藥王名曰見愈有清淨心若瞋恚意見此藥者衆病皆除菩薩如是淨不淨心婬怒癡心覲菩薩者悉爲除愈時佛讚曰善哉阿難誠如爾言於是賢者大迦葉白佛言甚難及也天中天菩薩大士不可思議在所遊至爲諸衆生現無畏欲空無相不願聲聞緣覺唯行此法菩薩普護轉使更入諸通慧跡以善方便將順其心終不識獸色聲香味細滑法也大迦葉復白佛言我可歎喻菩薩大士之所行乎佛言可歎迦葉曰譬大曠野斷絕無人自然有墻上至三十三天唯有一門無央數人皆入曠野去之不遠有一大城其國豐熟米穀平賤快樂難言人民衆多不可稱計其在彼城則如金剛城傍有江江側有路曠野之中有黠慧人聰識念義懷愍欲度入曠野者舉聲而盟稱去曠不遠大城之安水無死懼

吾爲導師來趣所樂衆人報曰吾等不行於此不動欲覩城像城自然現爾乃往耳時復有人解微妙者應曰當往隨仁所湊吾等如是薄福之人聞此聲已不信不樂不從其教不度曠野彼微妙人則度曠野覲路由河則乘而進路之左右有百千丈深大溪澗布諸草木四方作橋則濟危路四出無礙大賊從後追而不懼賊自然卻終不還顧稍稍前行亦不恐懅不左右視則見大城稍近城郭心不狐疑入彼城邑爲無量人現其儀式增益福祚迦葉歎已陳喻大曠野者謂生死之難增至三十三天者謂無數所著恩愛之欲也唯有一門者謂大乘也人入曠野者謂衆愚冥凡夫之士也黠人發願呼衆人者謂菩薩大士所樂度無極也志劣不行欲見城者謂聲聞緣覺也應曰當往隨仁所湊則菩薩也聞聲不信者謂外道異學衆邪行也度曠野者謂奉精進至諸通慧修諸三昧也路由河者謂法門也左大溪澗百千丈者謂聲聞地也右大溪澗百千丈者謂緣覺乘也大布置草木作四方橋者謂善權方便慧度無極也四出無礙者謂菩薩四恩之行攝無量人也賊追不懼自然卻者謂魔官屬及諸倚行也終不還顧者謂忍度無極也稍稍前行謂爲菩薩之所開化進度無極也亦不恐懼者謂以清淨心發起衆生志平等覺也不視左右者謂不志樂聲聞緣覺之利也則見大城者謂達諸通慧也稍近城者謂見道功德習行佛慧也心無狐疑者謂曉智慧善權諸度無極則能遍覲一切衆生無所畏惡適入城已爲無量人造現儀式增益福祚者謂如來至眞等正覺也佛天中天適興在世則爲菩薩立于名號廣建利義於是世尊讚迦葉曰善哉善哉乃歎斯喻說此言時萬二千天與人發無上正眞道意佛語迦葉菩薩德行不可稱計學諦微妙善權方便大士所作不爲己舉不他人施不言有我亦不言彼時慧上菩薩白世尊曰何謂一生補處而迦葉佛時口說斯言用爲覲是剃頭沙門安能有道佛道難得世尊爾時何緣說此佛語慧上且止族姓子無得節限平相如來及開士行所以者何菩薩大士善權方便不可思議其有正士嘗作斯觀緣是化人族姓子聽善思念之有法號曰善權方便菩薩從錠光佛已來所興之慧不可思議隨時之宜敢能發起講菩薩法從見錠光世尊以來得不起法忍無一瑕闕無所忘失亦無亂心智慧無損已得法忍所造菩薩一念之頃七日成佛有菩薩志發意之間一劫之喻爲一切人所在示現開化衆生以智慧力欲得成佛大平等覺無量億劫稱歎邪見多所發起是爲菩薩善權方便又族姓子諸聲聞學設使自在於三昧者未曾有也不逮菩薩三昧之定身亦不動心無所想亦非衆人身心所及又使菩薩三昧正受不進不退常以四恩救攝群萌不失精進不爲懈怠而爲衆人講六度無極是謂菩薩善權方便又族姓子菩薩發意之頃於兜術天逮正眞覺轉于法輪閻浮利人不能自致昇兜術天聽受經法菩薩心念天上諸天能下至此是故正士於閻浮利而現成佛是爲

菩薩善權方便又族姓子菩薩發意能從兜術天忽然沒已不由胞胎一時之頃成最正覺傍人有疑此所從來爲是天耶揵陀羅變化所爲乎若懷狐疑不聽受法是故菩薩現處胞胎是爲菩薩善權方便又族姓子無得興念菩薩處胎勿懷斯意菩薩大士不由精胎所以者何有三昧名曰無垢菩薩大士以斯正受而自莊嚴兜術天人謂菩薩沒而無動搖不覩菩薩遊于胞胎現處母腹而從脇生棄國捐家尋坐佛樹示勤苦行普現悉遍無所不變無有勞擾而無染汙所以者何菩薩之瑞所化清淨是爲菩薩善權方便佛告慧上何故菩薩自化其身紫磨金色現入胞胎慧上答曰寂然清淨明白之器世尊曰然其菩薩者處衆生上則第一尊是則化來諸天人民所不能及是爲菩薩善權方便何故菩薩在母胞胎具足十月答曰無具而生人儻起念在母之懷日月不足諸根不具現滿十月是爲菩薩善權方便何故菩薩生于樹園不在中宮菩薩長夜習在閑居志樂寂寞

行平等淨欲令天龍鬼神揵沓和阿須倫迦留羅眞陀羅摩睺羅人與非人皆捨室宇寂然供養此諸華香普流天下使迦維羅衛國中人民歡喜悅豫不爲放逸是故菩薩在於樹下寂寞處生不在宮館是爲菩薩善權方便何故菩薩從右脇生若不如是衆人有疑則謂菩薩因由遘精而處胎藏不爲化育衆必懷結猶豫難決是故示現令人開解菩薩雖從右脇而生母無瘡痏出入之患往古尊聖因時如然所行無違是爲菩薩善權方便何故菩薩母攀樹枝然後而生設不爾者衆人當謂皇后雖生菩薩必有惱患若如凡庶而無殊別欲爲黎庶示現安隱母適攀樹枝志性柔和則菩薩誕育是爲菩薩善權方便何故菩薩安和憺怕忽然而生其身清淨無有垢穢菩薩至尊三界之上雖處脂中如口照水淨無所著不增不減故現脇生不與凡同是爲菩薩善權方便何故菩薩適生斯須帝釋即下前稽首奉不使餘天其釋無始立茲本願菩薩若生當以淨意而奉受之亦爲

菩薩本德之徵是爲菩薩善權方便何故菩薩適見受已行地七步亦不八步是爲正士吉祥之應應七覺意覺不覺者也自古迄于今未有能現行七步者是爲菩薩善權方便何故菩薩已行七步舉手而言吾於世尊天上天下爲最第一當盡究竟生老死原釋梵梵志及諸天子彼時衆會莫不遍集設不現斯當各自尊則懷憍慢便不復欲禮侍菩薩菩薩愍念外道梵志諸天之衆長夜不安必墜惡趣而受苦痛是故菩薩舉聲自讚吾於世尊天上天下第一權慧超異獨步無侶當究竟盡生老死根以此音告三千大千世界其諸天子未有來者應聲便至爾時異學梵志及諸天子皆共稽首敬禮讚音叉手歸誠是爲菩薩善權方便何故菩薩大悅而笑不懷輕戲笑而不諂笑菩薩興念一切衆類本與我俱發上道意無上正覺恐畏懈怠放逸自恣故爲卑賤愚冥貢高惑音聲者解一切法至諸通慧精進敏達使歸命佛猶斯大哀發起萌類除却放逸見已願果彼亦普具以

故正士現大欣笑是爲菩薩善權方便何故菩薩清淨無垢而復洗浴釋梵四天所見供侍凡人初生皆當洗浴菩薩清淨隨俗而浴況世人乎故現此義是爲菩薩善權方便何故菩薩初生之後去到空閑於樹下坐然後入城欲以具足諸根之本示現中宮絃歌倡妓音樂之娛然四六錠由斯現緣令衆學効棄離財寶樂昇微妙入家復出不與異行去家學道則坐佛樹是爲菩薩善權方便何故菩薩生後七日其母便薨后壽終盡福應昇天非菩薩咎前處兜術觀后摩耶大命將終餘有十月七日之期故從兜術神變來下現入后胎以是推之非菩薩咎是爲菩薩善權方便何故菩薩學書射御兵仗技術摴蒱戲樂隨世習俗現斯因緣三千大千世界諸所技樂經藏道要詩頌術數神呪所療言談嘲調示現悉學無所不博欲令庶人不自憍慢是爲菩薩善權方便

慧上菩薩問大善權經卷上

慧上菩薩問大善權經卷下

西晉三藏竺法護譯

何故菩薩而有室娶菩薩無欲不尚配匹其於離欲則爲正士所以示現眷屬妻息防人懷疑菩薩非男斯黃門耳欲除沉吟故納瞿夷釋氏之女緣此現生子男羅云假論羅云胞胎生者則非義也所以者何羅云於天變沒化生不由父母合會而育又是菩薩本願所致昔錠光佛瞿夷有誓後世爲仁妻殖其德本不違久要故娉納之情無所在俗人擾動迷惑色欲愍懃戀著菩薩示現妻子眷屬尋復捨國或有人言正士之妃端正姝妙乃尚捐去何況吾等又菩薩本始學道時所有妻婦群從眷屬相敬重故各共發願世世與仁俱生生相侍隨至成佛道故廣敷演清白之法中宮婇女四萬二千人發無上正真道意其餘群類悉度惡趣以故菩薩現有眷屬其諸婇女以恩愛情息煩惱者適見菩薩澹然清淨如明月珠則離色欲假使菩薩化於所化類姿容貌猶若己身爾時婇女與化人俱恣可所娛各心念言吾等今日與菩薩俱志慕永異於時菩薩往閻浮樹蔭下而坐禪思歡喜行安猶如化人所造之變菩薩昔從錠光佛來所見愛欲因緣之業皆是無始感業之應是爲菩薩善權方便何故菩薩於閻浮樹蔭而坐禪思化七十億所諸天子令發道意又復欲使皇后見之心自念言會當捨家是故菩薩坐閻浮樹蔭而寂思惟是爲菩薩善權方便何故菩薩夜半出家至于江流而自洗浴感諸群生爲現德本悉當念言所立之處功德自然清白法故由此夜半出家無礙極妙樂事皆當捨棄清白之法不可離也是爲菩薩善權方便何故菩薩在兜術天勸化諸天來下現生天人叉手時到可去門自然開菩薩有念王儻懷疑閉此不了長夜不安遭值恐患墜于惡趣故化天人天人開門諸天坐中舉聲稱揚非菩薩咎欲慰王心委之于天由觀斯義有所勸化是爲菩薩善權方便何故菩薩棄國捐王而現捨去人當解知菩薩畏生老病死是故出家不爲憎避

家室親族眷屬枝黨是爲菩薩善權方便何
故菩薩自剃鬚髮三千大千世界諸天龍神
揵沓和人與非人無能堪見菩薩頂者況能
爲尊除鬚髮者於時菩薩勸度衆生自除鬚
髮念白淨王當起恨意誰剃子首從使者聞
自剃之耳王乃默然是爲菩薩善權方便何
故菩薩取寶瓔珞冠幘手付車匿發起衆念
菩薩爲道不復貪樂珍寶之飾於一切物而
無所著故皆釋之後世邊地法劫菩薩吾等
出家亦當請學從佛法則倚四賢行一切無
著不爲陰入狐疑出家設不如是人當疑言
不知產業故出家也是爲菩薩善權方便佛
言族姓子今且聽此菩薩何故六年志修苦
行爲諸菩薩有殃罪故故現勤苦爲諸群生
權其方便於斯菩薩所與爲也迦葉佛時口
發是言髡頭沙門耳云何爲佛是則菩薩善
權方便當知是義何故菩薩而有斯言優多
羅摩納有五親友及五百弟子爲大梵志貴
族姓子本學大乘爲惡知友所見迷謬失其
道意其五親友信外異學不從真教修外道

經不習佛法自謂有道爲彼師長其身自號
吾等是佛五百弟子亦復如是熻華學志以
權方便入斯志類因發言訶難提和曰何所
爲佛髡頭沙門佛道難得用往觀乎熻華稍
稍化五族姓子及五百弟子在異學者故發
斯言何所是佛髡頭沙門佛道難得佛語慧
上觀於彼世熻華學志時在別處與五親友
五百眷屬俱共正立於時陶家者名難提和
往至其所嗟歎迦葉如來功德謂熻華學志
來共俱往詣迦葉佛熻華心念此諸學志德
本來獨設吾今歎迦葉如來道之功德毀諸
異學族姓子等便當愕住必不俱行以故熻
華護其本願智慧無極因權方便故言髡頭
沙門非是佛佛道難得智慧無極何所處乎
行智度者無彼此想亦無道想熻華通達究
竟空慧普無所著善權方便隨一切法故發
斯言熻華學志與五親友五百弟子至池水
側浴訖出水乘馬車侶五親友從弟子遊行
講經爾時歡豫承佛威神欲化彼師徒迎熻
華乘及侶弟子即相問訊言所從來歡豫以

誠答曰覲迦葉佛還熻華曰髡頭沙門非爲
是佛佛道難得陶者聞之甚用不悅以手捉
髮卿不信者可俱往質也熻華籌慮歡豫志
性安隱仁和未曾卒暴今捉吾急終不妄也
吾及弟子宜當共俱往觀其道僉曰唯然於
是陶者熻華五友五百弟子便共俱行覲迦
葉佛佛則爲說前世所與道德之本心即喜
踊讚熻華曰世尊道德權慧乃爾何惜不早
爲吾等說五友弟子見迦葉佛道德巍巍辯
才無量皆發無上正真道意時迦葉如來至
真等正覺詣大乘業開闡法藏不退轉輪五
大梵志五百弟子皆得不退法忍佛告慧上
族姓子聽熻華若不以佛智慧歎迦葉尊毀
異學者五大梵志五百弟子終不從化又無
由得覲迦葉佛用欲開化之故因行權慧故
發斯言髡頭沙門非爲是佛佛道難得得不
退轉無所不達不復疑道是爲菩薩善權方
便佛告慧上菩薩所以隨時而化現有餘殃
勤苦之行設不然者沙門梵志清淨奉戒諸
餘黎民將無知之懈怠不進適相見已得無

說之是藏異識斯等長夜曾無利義不得安隱則歸惡趣用衆罪疊如來故現餘殃未盡菩薩都無罪蓋之患持戒沙門梵志若說麤言即當自疑不加精進不得解脫欲建斯等猶豫者志菩薩以權口發此言緣是度之即當自說吾等無智自責悔過唯學道慧普行恭敬又外異學貢高自由以故如來勤苦六年非爲餘殃所以者何或有沙門梵志食一麻一米清淨自在欲攝此等具足其願故菩薩日服一麻一米以爲限齊若不時食不得不還致于聖道菩薩發言髡頭沙門不得是佛佛道難得故以罪殃六年若行六年之中所可開度則非異學之所及知而令外道五百二十萬人住平等慧所可見發誘化人民是爲菩薩善權方便何故如來聚會四輩諸天龍神及人非人爲講說經初夜欲竟佛告阿難取中衣來吾體小冷阿難受教即取奉進上夜已竟入於中夜復命阿難取上衣來吾寒欲著即復進之中夜已竟入於後夜復命阿難取衆集衣來吾欲著之即復重進佛便服著告諸比丘吾聽出家學者一時著三法衣假使寒者亦可複之所以者何後世邊地寒涼國城不堪單薄隨其土地應著複重佛無寒無熱無飢無渴所以者何爲處寒土不著複重或致疾病或能悔退不能究竟求道之意是爲如來善權方便何故如來坐於草蓐爲來世人出家學者或貪鮮好牀座机志在安輭不加精進或有少福不得好座氍氀毾毲重疊被褥怨望退却心當念言如來世尊身欲成佛坐於草蓐不著好牀乃成佛道何況我等當慕好座佛言所教隨其習俗重茵累蓐不妨于道細輭不悅麤堅不憂人心難齊志行若干故以權變現若干教是爲如來善權方便何故菩薩復起飯食防無德者自餓求道夫以飢餓不能興慧故安隱食因成道德說菩薩法開化群萠多所安隱不以勤苦菩薩受食得用成佛由斯逮于一三昧定以一三昧住百千劫是爲菩薩善權方便何故菩薩閑居求道草蓐敷于樹下用過去佛不貪牀座欲數說諦吉祥禮義設使菩薩說法粗略則入利義其有以草施菩薩者因發道意佛時授吉祥之決汝於方來當得成爲佛號離垢如來至眞等正覺是爲菩薩善權方便何故菩薩坐佛樹下使魔雲集設不速逮無上正眞道者其魔波旬不敢至菩薩所又族姓子菩薩初坐樹下心自念言誰於欲界四域最尊人從教者當令詣吾俱戰決之爾時具足入諸通慧故使魔試其魔兵帥八萬四千億天龍鬼神揵沓和阿須倫迦留羅眞陀羅摩睺勒皆發無上正眞道意是爲菩薩善權方便何故如來已成佛道正坐七日而不起行察樹無猒是諸天子見其德行變化感動心大歡喜各心念言吾等當求斯如來心何所倚乎宿夜七日一心專精求之不得緣是之故乃觀世尊三十二相心益踊躍則發無上正眞道意當來之世亦逮如茲坐于佛樹由斯如來坐樹七日是爲菩薩善權方便何故菩薩得成佛已勸率無數天人之衆梵天不請亦不說法於是如來心自念言其在欲界不可稱計諸天集會及魔

春屬鬼神羅刹設見菩薩師子吼步輒發道意見歡喜者緣致無爲又族姓子詣佛樹下菩薩即時放頂相光普炤魔宮及三千大千世界於其光明出一音聲令釋種子能仁之尊棄國捐家今成無上正眞之道已過汝界多度人民不可訾量空汝國境宜當尋往與共戰鬪時魔聞斯甚大愁毒嚴四部兵具足三十那術姟俱往詣佛樹於時菩薩以智慧寶建立大慈慧明之勝紫磨金臂諸天龍神釋梵所敬時梵志念梵天化我我從彼生莫能超踰世無尊師梵天爲上如來念曰吾致梵天令衆人見諸天龍神皆倚于梵梵天猶尚稽首禮佛宜當勸助如應說法若無勸請如來不說承佛威神令梵天來以法勸助假使衆人敬念梵天當勸如來於是梵天自捨其宮來詣世尊梵天勸佛轉法輪時六百八十萬梵天皆發無上正眞道意悉歎頌曰

佛尊無有極　最勝不可及　行善權方便
是亦爲如來

佛告慧上菩薩如來所現餘殃有十是亦世尊善權方便當了至誠欲使如來有毛髮瑕不具殖德本欲令有短行不具足逮成正覺坐佛樹者此亦不然所以者何暢清白法無有衆瑕族姓子欲知如來皆以殄滅諸不善法世尊無礙況復立穢而有餘殃佛爲醫王除一切病無有陰蓋祐衆生故示現餘舋欲令衆庶護身口意修清淨行猶如尊貴族姓有子各長王家習于乳酪體生瘡疣上至頭項腹藏亦痛當服醫藥飲乳乃除因而獲差父母念之喜其得瘳又族姓子如來至眞爲普世父除群犂癥使獲安隱以故現疾人聞餘殃不敢作罪是爲菩薩善權方便又告慧上菩薩往昔久遠世時不知罪福故爲衆人示現殃舋如來故說吾爲法王不離宿罪汝等之類安得離殃由斯有言如來永無餘殃譬如有人善學書跡計校之術教諸童子欲令成就無所不知不以爲礙小兒見聞則受學了稍稍達本如來如是悉學諸法無所不博示現餘殃欲令衆生具清淨法譬如有醫始學治病解方曉藥應病救療既能自愈廣能愈人轉復嗟歎錠光佛時乃於彼世有五百賈人入海求寶有異心者心罪甚重開其罪門工學邪術殆害劇賊覩賈人貌則上其船於時導師號曰吉財護衆賈客隨時消息殆人念言今我寧可悉害賈人獨取珍寶於閻浮提有大導師名曰大哀時寐夢中海神語之賈衆之中有一賊人與大惡心皆欲危沒五百賈人獨欲取寶假令事建罪不可量所以者何此五百賈人皆發無上正眞道意立不退轉設使遇害心不迴還由斯殃罪一

一菩薩行得成無上正眞之道賊墜地獄若干歲數其罪乃竟令仁導師當行權變而令此人不更地獄若干之痛使衆賈人不被危害七日思惟無餘方便念言唯當取之危其命耳假語衆賈者則皆興怒宗殺此人必墮惡趣復重自念設我獨殺亦當受罪吾寧忍之若百千劫受地獄惱不令賈人普見危害而令一賊墜地獄也時大哀師則爲說法令心欣然踊躍卧寐佛言族姓子彼大導師由衆賈人興于大哀以權方便害一賊命壽終

之後生第十二光音天上時大哀師則吾身也以斯方便超千劫生死死則昇天同船五百賈人斯賢劫中五百佛興者是菩薩豈有罪患越除終始彌百千劫不當察佛而有釁咎如來所現為衆生故時以闓濡權現鐵杙如來蹈之威神所達所以者何如來之身則金剛也又族姓子舍衛城中有二十人復與二十人共為怨敵時二十人各欲攝怨而危害之為最後世相伺方便彼二十人欲害二十怨者承佛威神尋詣如來於時世尊化四十人亦欲勸導一切大衆告尊者大目揵連令於此地當有鐵杙自然來出入佛右足大指語未竟杙在佛前目連白佛今拔鐵杙著異世界佛言不然時大目揵連以精進力欲拔鐵杙是三千大千世界為大震動不能搖杙如毛髮也於時世尊則往梵天杙輒隨之如來還坐杙則住前是時如來右手取杙以足蹈上目連白佛如來本罪而獲杙殃佛時告曰昔與五百賈人共入大海時有一人心懷惡意吾時害之是其餘殃時二十人聞佛說此轉相謂言如來法王已得自在尚有餘殃不能滅除況於吾等不受罪乎即來詣佛悔過自首如來應時為說經法分別罪福令四十人入平等慧三萬二千人遠塵離垢諸法法眼淨因是如來示現鐵杙是亦菩薩善權方便何故世尊已離衆病示有疾病使醫王耆域而合湯藥佛時立戒二百五十未久五百比丘在他樹間行道向欲終畢心懷狐疑如來有教唯以一藥療身衆病不得習餘時佛發念以何方便令諸比丘得習餘藥所以者何假使如來隨意聽者則後世人毀四賢戒是以如來行權合藥任于耆域時淨居天語比丘言諸賢者宜更求藥無得危命則相謂言寧自碎身不毀佛戒天答賢者今者如來則法王也令置小便更求餘藥可改所習而慕所服於時比丘離疑猶豫乃求異藥病即除愈晝夜七日得無著道假使如來不習湯藥此諸比丘不得解脫將來之世亦當如是其身安隱然後得道是亦菩薩善權方便何故如來衆德普具又入聚落而行分衛空鉢來出如來無殃愍觀後世邊地諸國而興慈哀其有比丘入於郡國縣邑丘聚行分衛者而身薄福所乞不得心念如來功德充盛無量福會時行分衛尚空鉢出我等善本所殖不弘豈可怨捨而不乞乎故當分衛用是之故入城分衛空鉢來出又云弊魔化諸梵志長者家使不供佛不施衆僧未曾有此其魔波旬未敢作威嬈害如來沮廢福意佛之聖旨所變現也梵志長者有此異心非是本意非佛尠福彼時衆人無所施者又見如來空鉢來出魔界天人見不獲饍世尊得無心懷悵悒晝夜一心念如來及弟子衆將恣憂悒見佛弟子心不增減前後適等七萬天子自投佛前如來如應為說經法皆得法眼淨是亦菩薩善權方便何故旃遮摩尼木魁繫腹誹謗如來亦非世尊本之餘殃佛之威神能取暴意徙置恒沙剎外如來以權現斯方便當來比丘或有出家行作沙門為人所謗有懷疑者觀佛世尊雖見譏訕心不動轉不却宿罪念佛如來普勝之德猶復若玆況

我等身而無識謗怠惟此已益加精進清淨奉戒心不迴轉假使暴意夢中誹謗壽終之後不離地獄如來悉知令護禁戒所以者何如來之德不捨衆生是爲如來善權方便何故異道害須多利埋著勝樹問佛諸通慧普觀無礙知當興孥則以示現如斯比像設不以刃加須多利者須多利或投餘患佛解知女壽命終盡是故彼類相教殺之緣邪異學身所犯害必反罪辜佛以等慧而化立之由斯所建增益群生功德之本是以如來七日不入城化六十億諸天入道過七日後其四部衆皆來詣佛聽法八萬四千人獲平等慧三億人得道跡往來不還果證是亦菩薩善權方便何故如來三月食麥如來素達難梵志請佛不得迷忘佛所與化所以者何令五百馬者昔佛弟子也所從食已前世皆學菩薩大乘供養過去諸世尊矣從惡友教犯衆罪殃隨爲畜生彼時又有五百馬師有菩薩名日藏本立願生其中普化斯等令發道意使弘大乘化諸馬師本非馬師如來護彼令

諸馬畜皆得受決爲緣一覺如來不食無所志願威德能化瓦石刀杖爲美飲食三千大千世界所有悉爲甘饌奇特之味所以者何世尊自然有大人相上味之味以故當知如來所化飲食皆美者年阿難未得大哀心自念言云何世尊捨轉輪饍今乃服麥佛知其念以五百馬師之德時五百馬皆識宿命得近道心五百菩薩發大慈哀往覲如來五百馬師自減半廩以用供佛損五百馬穀供五百比丘馬師及馬皆自悔過見佛衆僧竟三月已五百馬命終生兜術天爲天所敬如應說法得立不退轉地當成無上正眞之道阿難當知所施供養時宮中人得未曾有來白佛言我等生長深宮之內世尊阿難未曾習此安隱歡喜七日不食族姓子當知如來之身無有罪殃後世或有持戒之人請諸沙門而不設供故爲彼現是爲如來爲人所請雖不供辦不令其人墮于罪地又五百比丘與如來俱三月一夏四百比丘悉有欲態無清淨想設得美食欲意甚盛用麤食故欲心則

薄三月之中可得羅漢如來以斯諸學比丘及化菩薩隨時示現非罪殃也是亦如來善權方便何故如來告大迦葉曰汝當說經吾腰背痛時八千天子本弟子行迦葉所化於時來會樂仰三寶慇懃在行聞說覺意設百億佛爲說經法終不能解唯迦葉比丘能度之耳故佛告之分別覺意八千天子聞義得慧其疾病者往會聽經各心念言如來法王因說覺意病即除愈吾等云何不聽經乎何以故族姓子欲化諸天及病比丘使敬經道示現腰痛故如來曰迦葉說經令我除病是亦如來善權方便何故如來舍夷國敗而佛頭痛衆人悉富念言如來親屬不盡其壽護黎庶意坐枯樹下告侍者曰吾頭甚痛爾時諸天計有常者三千人會剎利之衆不可稱數聞告阿難頭痛之咎念言如來尚有餘殃聞經尋化天人七千是亦如來善權方便何故婆羅陀梵志以五百事而罵世尊時佛默然後更稱譽佛亦默然應時自歸一心悔過無所復言佛能默却使不出言投徙置于殊

異之土爾時會中諸天世人無數之衆見佛忍辱慧力平等心柔和稚四千人發無上正眞道意如來微覩當來有所化故現黙然非佛餘殃是亦如來善權方便族姓子聽調達所生常與菩薩共相嬈害懷怨憎心欲相危害是亦如來善權方便佛告慧上菩薩諸天往來有所求索則爲具弘施度無極所以者何多所饒益覆滿諸願發起一切以何因緣興斯行乎假使衆生安隱自利則不解施不知受者是故諸天化從空來詣菩薩所試求妻子頭目手足國城丘聚應時菩薩周滿所欲勇慧無難衆人見之則効布施奉遵所行無所矜恡我等亦當發願求佛修習禁戒不敢毀失順菩薩法未曾違捨捶罵不恚輕易不恨則弘忍辱度無極也以斯教化無數之衆其諸天人見有怨來詣如來所則長禁戒是亦如來善權方便非餘殃罪所以者何敢來試者則皆權也尋皆導利無央數人取要言之如來所現殘有十殃皆當知佛行權隨時衆庶懷惡多崇非法故爲現應非有殃也使知去就至無上慧如來所歎權宜最尊皆非殃罪但示現耳作是得是聞者悚懼不敢爲非又族姓子廣宣善權時時乃說非爲下愚薄福作者亦非聲聞縁覺所知講也所以者何彼等未曾學善權方便唯菩薩大士解暢深歸喩如冥夜冢中然火悉照室內妻子眷屬菩薩如是其有聞善權度無極則曉達菩薩一切所行當勤順學吾本所習佛囑累汝族姓子族姓女欲求佛道其有講說善權方便若百千里當往受學則蒙光明所以者何假能聽受如斯像法者則爲顯發一切經典除諸疑網使無結恨爾時諸天世人四部衆咸皆歎曰其有聞斯權便經者非法器人多不信樂佛說經已七萬二千人皆發無上正眞道意可離白弗當可名斷經云可奉持之佛告阿難是經名善權方便所度無極隨時品也當持當行佛說如是慧上菩薩及比丘衆菩薩大士諸天龍神阿須倫世人莫不歡喜

慧上菩薩問大善權經卷下

音釋

幘 側革切髻巾也　僾多羅摩納 梵語也此云上志一名始華　髡 苦昆切髡髮也　難提和 梵語也此云歡豫　愕 五各切驚遌穀　榻机 榻他盍切林狭而長者曰榻机居矣切凭器也几案之屬　氍毹 氍毹魚切毛席也氈力朱切毛布也　毾㲪 毾他盍切㲪都盍切毾㲪並毛席也　訾 將支切不訾謂無量可比也　疣 羽求切瘤也　瘳 丑鳩切疾瘉也　瘂 奴能切與惱同有所恨痛曰惱又事物撓心也　諐 去乾切也辠也過　杙 與職切橛也　殆 音出枯也

大乘顯識經序 推三

唐 武 則 天 製

朕聞眞空無像非像教無以譯其眞實際無言非言緒無以筌其實是以龍宮法鏡圓照帀於三千鷲嶺玄門方廣周於百億師無師之智必藉修多學無學之宗終資祇夜自金人感夢寶偈方傳貝葉靈文北天之訓逾遠貫華微旨西秦之譯更新大乘小乘逗根機而演教半字滿字逐權實而柖曉叡唐之御寓載叶昌期代傳三聖年將七十舜河與定水俱清堯燭與慈燈並照緇衣西上寧惟法顯之流白馬東來豈直摩騰之輩大弘釋教諒屬茲辰朕爰自幼齡歸心彼岸務廣三明之路思崇八正之門往者風遘閔凶遽違嚴蔭近以孝誠無感復背慈顏露草之恨日深風樹之悲鎮切凡是二親之所蓄用兩京之所舊居莫不總結招提之宇咸充無盡之藏仍集京城大德等凡有十人共中天竺國三藏法師地婆訶羅於西太原寺同譯經論法師等並業隣初地道架彌天爲佛法之棟梁乃慧海之舟檝前後翻譯凡有十部以垂拱元年歲次大梁月旅夷則汗青方就裝縹畢功甘露之旨既深大雲之喻方遠庶永垂沙劫廣濟塵區傳火之義自明寫瓶之辯逾潤朕以虛昧欽承顧託常願紹隆三寶安大寶之鴻基發揮八聖固先聖之丕業所以四句微言極提河之深智一音妙義盡菴園之奧旨擊大法鼓響振於無間吹大法螺聲通於有頂爲開室之明炬實昏衢之慧月菩提了義其在茲乎部帙條流列之於後

大乘顯識經卷上

中天竺國沙門地婆訶羅等奉 勅譯

如是我聞一時薄伽梵在王舍城迦蘭陀竹林與大比丘衆千二百五十人俱皆阿羅漢諸漏已盡無復煩惱逮得自在心善解脫慧善解脫於去來今照了無礙是大那伽如佛之教所作已辦棄大重擔獲於己利已斷流轉生死有苦以正智力善知衆生心之所趣如是大聲聞衆長老舍利弗而爲上首復有無量菩薩摩訶薩衆俱在會集爾時諸比丘在世尊所多有疲睡失容阿委不能自持於是世尊面門暉發如蓮華開時諸比丘咸悉醒悟各自嚴正作如是念令佛世尊顏容暉煥面光照朗欲開何法眼作大饒益爾時賢護勝上童眞修容豐美柔和光澤色相具足六萬商主前後圍遶侍從囂讙聲如地震來詣佛所見佛世尊寂靜安隱衆德之藏巍巍赫朗如大金樹深心信重合掌思惟作如是念衆共稱讚佛一切智普見一切是如來阿羅訶正等覺誠實不虛頂禮佛足諦視而住佛見賢護舉身放光流照賢護賢護爾時便獲無畏遶佛三帀頂禮佛足而白佛言惟願世尊悲愍教授我今始於佛所得淨信心心希妙法欲有所問而我久處生死溺煩惱苦亂念紛雜於戒等業無作冥資雖心奇重我今不知於此愚惑疑網之中如何超出得度生死世尊是一切智普見一切佛出甚難希有逢遇如如意珠施衆生樂佛是大如意寶一切衆生咸由依佛得大安樂是大父母衆生善本因佛父母得見正路惟願悲愍開曉

疑闇佛告賢護汝有所疑恣汝意問我當為汝分別解說爾時賢護蒙佛聽許心專請問在一面住時長老阿難見賢護童眞姿容暐澤色相具足白佛言世尊未曾有也此賢護童眞有大福德光色豐盛諸王威相咸蔽不現佛告阿難此賢護勝上童眞福業所致雖處人間受天勝果安寧適樂歡娛嬉戲暢悅恣心猶如帝釋閻浮提中唯除月實童眞更無比者阿難白佛言賢護童眞果報資用宿植善根惟願為說佛告阿難賢護現受樂報資用廣大及宿勝因汝今當聽阿難此賢護童眞六萬商主資產豐饒金寶盈積恭敬受教隨逐奉事六萬牀座敷設卧具氈褥繒綺幷倚枕等雜色暉發妙麗莊嚴俱羅帷幕及憍奢耶火浣幣帛支那安輸周帀施布衆寶彫間相宣煥爛交錯如畫六萬妓女被服安輸衆色間雜金寶瓔飾鮮華炫麗光彩耀目其觸細輭如天迦遮輕重隨心適稱情意戲容笑語歌唱相娛閑婉嚴潔柔敬事主於他人所心絕愛欲慚恥低首或覆頭為容肌膚平滿柔輭細滑手足支節踝等骨脉咸悉不現齒白齊密髮紺右旋如削臘成如工畫作氏族華望名譽流遠如是婦人而為侍從又有六萬供食婦人飯餅諸物種種異色香味調美如天餚饌飲具八德見令心悅寧身適意不勞而熟是福之食應心而至滌淨擁織去諸病惡庭宇臺樓具足六萬摩尼眞珠瑠璃諸珍羅布垂飾衆寶間鈿行列端美綺綵蒙懸綴以鈴鐸隨風飄颺鏗鏘和發地若瑠璃現衆影像雜華散布清涼快樂遨遊棲息暢心適志又有細腰般弩箜篌長笛銅鈸清歌種種音樂數凡六萬美聲調潤響亮閑遠喧囂雜作震警方域福業所致歡樂不絕鵠等諸鳥飛翔遊集異聲間和暢心悅耳藤蔓衆華縈緣臺閣鮮葩標秀蓊鬱暉煥鈴鐸樂器響若天宮房廊昭晰如須彌窟神藥流照有六萬城高墻峻峙樓櫓備設街行布列四衢三達美麗塡溢諸方湊集種種服飾種種言語法制萬差殊容異狀奇貨列肆商旅百千交易貿宣聲震城國園林鬱茂大樹小樹藤蔓卉藥衆華競發清波環映間錯光鮮爍如舒錦象馬車乘其衆百千往還不絕充徧城邑阿難六萬城中名德高人及諸豪富并諸商主日日稱讚賢護童眞播揚聲德虔恭合掌禮拜修敬嬌薩羅國波斯匿王福力富盛比之賢護狀類貧下月實童眞無量百千妓從侍繞恭敬奉事愛悅歡戲衆樂所依雖天帝釋百千萬倍不及月實賢護童眞容色豐美富有自在安寧適樂亦百千萬倍不及月實斯皆宿福所感非力致也阿難賢護童眞又有如意寶輅天寶彫嚴光暉赫爛天金金剛光玉日愛種種諸寶鈿廁間錯麗若觀星運速如風如金翅飛乘此寶輅賓洲等所應念而至身不疲勞戲樂而返是時阿難頂禮佛足而白佛言賢護童眞種何善根修何福業資產廣大受大樂報宮室妙麗寶輅奇特佛告阿難賢護童眞由先於佛法中修植福業故今獲此廣大樂報過去有佛名曰樂光如來應供正徧知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊賢護爾時於

彼佛法之中出家作比丘名曰法髻多虧戒行然善講說修多羅阿毗達摩毗柰耶等三藏深教咸悉明達常爲衆生宣揚數演法施不絶美音深重正直高亮剖析明辯聽者歡喜朗所說法思惟修行脫惡趣者其數無量阿難法髻比丘以法施功德於九十劫受天人報又見清淨持戒比丘身羸瘦瘠恒施飲食及屣履等殷重誠徹淨心布施故今獲此大富樂報勝妙宮室奇特寶輅又遇迦葉如來示教指誨而告之曰汝於未來釋迦牟尼佛所當得授記故今見我我爲說法而成熟之阿難白佛言世尊賢護勝上童眞如是財富金寶盈積豪盛自在謙柔卑下無憍慠心甚爲奇特佛言阿難大智不於財寶欲樂而生矜慠賢護久修善行善法所資常食福果賢護蒙佛阿難共稱歎已恭敬合掌頂禮佛足白佛言世尊憐愍攝護一切衆生欲少請問願垂聽許佛告賢護我先聽汝汝有所疑令恣汝問我當爲汝分別解說賢護白佛言世尊衆生雖知有識如寶閉在篋中不顯不

知世尊不知此識作何形狀何故名識衆生死時手足亂動眼色變異制不自由諸根喪滅諸大乖離識遷於身去至何所自性如何作何色相云何捨離此身更受餘身云何身分棄之於此而牽諸入獲當來報受種種身差別不同世尊云何衆生身謝滅已更生諸入云何今生積聚福業來生得之今身爲福當來身食云何識能滋長於身云何識入隨身轉變佛言善哉善哉賢護善哉善問諦聽諦聽善思念之當爲汝說賢護白佛言世尊唯然奉教佛告賢護識之運轉遷滅往來猶如風大無色無形不可顯現而能發動萬物示衆殊狀或搖振林木摧折破裂出大音聲或爲冷爲熱觸衆生身作苦作樂風無手足面目形容亦無黑白黃赤諸色賢護識界亦爾無色無形無光明顯現以因緣故顯示種種功用殊異當知受覺法界亦復如是無色無形以因緣故顯發功用賢護衆生死此受覺法界識界皆捨離身識運受覺法界受餘身者譬如風大吹衆妙華華住於此香流至

遠風體不取妙華之香香體風體及與身根俱無形色而非風力香不遠至賢護衆生身死識持受覺法界以至他生因父母緣而識託之受覺法界皆隨於識亦復如是如從華勝力而鼻有嗅從嗅勝力而得香境又如從風身勝力得風色觸因風勝力香得至遠如是從識有受從受有覺從覺有法遂能了知善與不善賢護又如畫工料理壁板諸所畫處如法端潔隨意所爲圖繪衆像則工之識智俱無形色而爲種種奇容異狀如是識智無形而生六色謂因眼見色眼識無形因耳聞聲聲無形色因鼻知香香無形色因舌知味味無形色因身知觸觸無形色法入諸境皆悉無形識無形色亦復如是賢護識棄此身受他生者衆生死時識爲業障所纒報盡命終猶如滅定阿羅漢識如阿羅漢入滅盡定其阿羅漢識從身滅轉如是死者之識棄身及界乘於念力而作是知彼如是我其乙生平所作事業臨終咸現憶念明了身之與心二受通切賢護識是何義識名爲種能生

衆類雜報身并知覺想念同包於識知苦知
樂知惡知善及善惡境故名爲識如汝所問
云何識離此身而受餘報賢護識之遷身如
面之像現之於鏡如印之文顯之於泥譬如
日出光之所及衆闇咸除日沒光謝闇便如
故闇無形質非常無常能得其處識亦如是
無質無形因受想顯識在於身如闇之體視
不可見不可執持如毋懷子不能自知是男
是女黑白黄色根具不具手足耳目類與不
類飲食熱刺其子便動覺知苦痛衆生來去
屈伸視瞬語笑談說擔運負重作諸事業識
相具顯而不能知識之所在止於身中不知
其狀賢護識之自性徧入諸處不爲諸處之
所染汙六根六境五煩惱陰識徧止之不爲
其涤由此而顯識之事用賢護如木機關繫
執一所作種種業或行走騰躍或跳擲戲舞
於意云何機關所作是誰之力賢護白佛言
智慧狹淺非所能了佛告賢護當知皆是作
業之力作業無形但智運耳如是身之機關
以識之力作諸事業仙通乾闥婆龍神人天
阿脩羅等種種趣業咸悉依之識能生身如
工作機關識無形質普持法界智力具足乃
至能知宿命之事譬如日光惡業衆生及諸
不淨死屍臭穢無偏等照不爲諸惡之所汙
染識亦如是雖處猪狗食不淨類諸惡趣身
而不爲彼之所染汙賢護識捨此身隨善惡
業遷受餘報譬如風大出深山邃谷入於瞻
蔔衆香之林其風便香經於糞穢死屍臭惡
穢汙之所其風便臭若風香臭俱至風則香
臭並兼盛者先顯風無形質香臭無形然風
持香臭遠之於遠識棄此身持善惡業遷受
餘報亦復如是猶彼風大持物香臭致於他
所又如人夢見衆色像種種事業而不自知
安眠而卧福德之人命盡識遷亦復如是安
隱不覺如夢遷化無所恐懼識之遷出不由
喉口及諸竅穴莫測所從莫知徑户爾時賢
護勝上童眞頂禮佛足白佛言世尊雞鵝等
子其卵未熟周帀細密識從何入子死卵中
卵殼不破無隟無竅識從何出佛言賢護譬
如烏麻瞻蔔華熏其油香美名瞻蔔油與孔
麻油好惡殊隔油先無香以華熏種油遂成
香香不破麻而入亦不破麻而出復無形質
留止油内但以因緣力故香遷油内油成香
澤雞鵝子識入出於卵亦復如是如瞻蔔香
遷於油内識之遷運如日流光如摩尼照如
木生火又如種子種之於地體化地中芽苗
莖葉備顯於外生白不白赤等雜色種種之
華種種力味成熟所爲種種差別同一大地
等資四大各隨其種所生便異如是一識法
界生於一切生死之身或黑或白或黄赤等
淳和瞋暴種種殊品賢護識無手足無支節
言語由法界中念力强大衆生死時識棄此
身識與念力爲來生種即離於識不得法界
離於法界亦不得識識與風大微妙念界受
界法界和合而遷賢護白佛言若如是者云
何世尊說識無色佛言賢護色有二種一内
二外内謂眼識眼則爲外如是耳識爲内耳
則爲外鼻識爲内鼻則爲外舌識爲内舌則
爲外身識爲内身則爲外賢護如生盲人夢
見美色手足面目形容殊麗便於夢中生大

愛悅及睡覺已冥無所見夜盡晝明人衆聚會盲者遂說夢中樂事我見麗人姿容殊絕園觀華茂人衆百千嚴飾嬉戲肌膚光澤肩髆緊滿臂長而圓猶如象鼻我於夢中獲大快樂適心喜歎賢護此生盲人未曾見物云何夢中而能見色賢護白佛言唯願開示佛告賢護夢中見者名內眼所是慧分別非肉眼見其內眼所以念力故盲者夢中須臾而現復以念力覺而憶之識之內色亦復如是復次賢護身死識遷猶如種子棄在地中四大攝持苗莖枝葉漸次遷化識爲念受善不善等四法攝持棄身遷化亦復如是賢護白佛言世尊云何善不善法攝持於識佛言賢護譬如妙玻瓈寶隨所處物若黑若白青色隨物成白成黑善不善法攝持於識亦復如是隨所攝持成善不善遷化受報賢護復白佛言此身云何禀受於識佛言賢護此識無積無聚亦無生長譬如芽生非種不變而生亦非種壞而生然芽生時種則變毀賢護於意云何其芽所在止於何處子耶枝耶莖柯葉耶止樹頭耶賢護白佛言不也世尊芽無所止如是賢護識之在身止無處所非眼非耳鼻舌身等種生芽時如識微覺乃至華結含時如識有受含開華發時至結果如識有身識之生身徧身支體求識所止莫得其所若除於識身則不生如樹果熟堪爲將來樹之種子非不熟者如是報熟身死識種便現因識有受因受有愛繫著於愛便生於念識攝取念隨善惡業與風大并知念父母因緣合對識便託之如人面影現之於鏡非淨非明面像不現鏡明面對影像乃現鏡中之像無受無念而隨人身屈伸俯仰開口談譃行來進止種種運動賢護影像顯現誰之力也賢護白佛言是人之力由有面故而有面影影像之色如面之色根具不具咸悉如面佛言面爲影因鏡爲影緣因緣和合故有影現由識因故有受想行及諸心所父母爲緣因緣和合而有身現如彼身鏡鏡中之影身去影滅身持影像或別現於水等之中識棄此身持善惡業遷受餘報亦復如是又如尼瞿陀烏曇婆等種子雖小能生大樹樹復生子子棄故樹更生新樹故樹經久質力衰微味液銷竭乾枯腐朽如是諸小生類其識棄身棄已之業或受種種諸類大身又如大麥小麥烏麻綠荳及摩沙等種種子實皆以種故芽莖華實生長成熟如是由有識故隨遷生類即便有覺由覺有受持善惡業受種種身又如蜂止華愛樂戀著嗅吮華味以自資養蜂棄此華更處餘華或棄香入臭或棄臭入香隨其所在莫不自愛戀結貪著識亦如是以福業故獲諸天身受勝樂果或棄天身以惡業故獲地獄報受衆苦果輪迴遷轉爲種種身識如鬱金紅藍芬陀利等其子皆白破其子中不見芽華不見異色種之於地以水潤液便有芽等順時滋長華果敷榮或赤或白種種之色色與芽等不在子中然離於子皆不得生識棄身已肉身容貌諸根諸入識中不見因緣和合識以妙視妙聞聲觸味法及以念入知已所造善惡等業以取身報如蠶作繭自作自纏於中遷化識亦如是識自

生身還自纏裹自棄捨身更受餘報由有種故有色香味識棄捨身隨其所遷諸根境界受及法界皆悉隨之如如意珠隨其所在樂具皆隨如日所在光明皆隨識亦如是隨其所遷受覺與想及法界等皆悉隨之識棄捨身攝一切性色因爲身無骨肉身有諸根故有受妙念知取善惡如棗石榴菴羅菴勒鼻螺竭堅劫必他等種種之果或辛或苦或酸或甜或鹹或澀沫力各別消熟所資其功不一及果壞已味力隨種遷化而生如是識種隨其所遷受念善惡咸悉隨之知棄此身受餘報身故名爲識知善惡業知業隨我知我持業遷化受報故名爲識身之所爲咸悉知之故名爲識譬如風大無形可取無質可持以因緣故作諸事業表有風大持冷持熱運香運臭搖振材木或鼓扇摧擊如是識無形質非視聽所取以因緣故識相具顯由識持身身知苦樂光色充盛行來進止言笑歡憂事業昭著當知有識

大乘顯識經卷上

音釋

啟介丙切堅也寓王矩切與宇同大也天地四方曰寓遺古假切過也楲即葉切推也桃也裝縹裝則羊切飾也象也綠匹沼切正作標华小切卷爽餘也帙直貨切書帙也又書衣也毳戊撰切罕贊也鬱紆勿切凉辭也衆多之皃氈褥甡諸延切熱毛席也升向局沏明壻也繒綺綃慈凌切帛也綺去倚切亦繒也又細綾也炫黃絹切炫燿也踝胡瓦切足骨也又腿兩旁曰肉外踝餚饌胡交切豆實也凡非穀而食之曰餚饌雛綰切具食曰饌颺余章切飛揚也鏗鏘鏗口莖切鏘七羊切鏗鏘金石聲也囂許嬌切亦喧也葩扶巴切華也昭晰陟列切昭晰明也瘠秦昔切亦瘦也輅落故切車也竅穴竅苦弔切空竅也穴胡決切土室也吮徂兗切

大乘顯識經卷下

中天竺國沙門地婆訶羅等奉　勅譯

爾時會中有月實勝上童真從座而起合掌白佛言世尊云何見色因云何見欲因云何見見因云何見戒取因佛告月實智見智境愚見愚境智者見諸姝麗美色了知穢惡唯是肉段筋骨膿血大脉小脉大腸小腸𦙶液腦膜腎心脾膽肝肺肚胃生藏熟藏黃痰涕唾髮鬚毛爪大小便利薄皮裹之不淨汙露可畏可惡凡所有色皆四大生是爲色因月實如父母生身身之堅鞕爲地大流潤爲水大暖熱爲火大飄動爲風大有所覺知念及聲香味觸等界斯皆爲識月實童真復白佛言世尊將死之時云何識捨於身云何識遷於身云何識知今捨此身佛告月實衆生隨業獲報識流相續持身不絕期畢報終識棄捨身隨業遷受譬如水乳和煎以火熱力乳水及膩各各分散如是月實衆生命盡以業力故形骸與識及諸入界各各分散識爲所依以取法界念幷善惡業遷受他報

月實譬如大吉善蘇以衆良藥味力熟功和合爲之大吉善蘇棄凡蘇性持良藥力辛苦酸醎澀甘六味以資人身便與人身作色香味識棄此身持善惡業及法界等遷受餘報亦復如是月實蘇質如身諸藥和合爲大吉善如諸法諸根和合爲業衆藥味觸資成於蘇如業資識服大吉善悅澤充盛光色美好安隱無患如善資識獲諸樂報服蘇違法顏容變惡慘無血氣色死土白如惡資識獲諸苦報月實吉善寶蘇無手足眼能取良藥色香味力識亦如是取法界受及諸善業棄此身界受於中陰得天妙念見六欲天十六地獄見已之身手足端嚴諸根麗美見所棄屍云此是我前生之身復見高勝妙相天宮種種莊嚴華果卉木藤蔓蒙霞光明赫麗如新鍊金衆寶鈿飾彼見此已心大歡喜因大喜愛識便託之此善業人捨身受身安樂無苦如乘馬者棄一乘一譬如壯士武略備具見敵兵至著堅甲冑乘策驥駿所去無畏識資善根棄出入息捨界入身遷受勝樂亦復如是自梵身天爰至有頂生於其中爾時會中大藥王子從座而起合掌白佛言世尊識捨於身作何色像佛言善哉善哉大藥汝今所問是大甚深佛之境界唯除如來更無能了於是賢護勝上童眞白佛言大藥王子所問甚深其智微妙敏利明決佛告賢護此大藥王子已於毗婆尸佛所植諸善根曾於五百生中生外道家爲外道時常思識義識者云何云何爲識於五百生不能決了識之去來莫知由緒我於今日爲破疑網令得開解於是賢護勝上童眞謂大藥王子言善哉善哉仁今所問微妙甚深月實之問其義淺狹猶如嬰兒心遊外境而不知內正法希聞諸佛難遇佛圓廣智無測深慧至妙之理應專啓請時大藥王子見佛熙怡顏容舒悅如秋蓮開踊躍歡喜一心合掌而白佛言世尊我愛深法渴仰深法常恐如來入般涅槃不聞正法而於五濁衆生之中愚無所知不識善惡於善不善熟與不熟不能覺了迷惑輪轉生死苦趣佛告大藥王子如來正法難遇難得我於往昔爲半伽他登山自墜棄捨身命爲求正法經歷無量百千萬億種種苦難大藥汝所悕望皆恣汝問我當爲汝分別解說大藥王子白佛言唯然奉教世尊識相云何願垂開示佛告大藥如人影像現之於水此像不可執持非有無辯如藹洛迦形如渴愛像大藥王子白佛言世尊云何渴愛佛言如人對可意色眼根趣之名爲渴愛猶持明鏡視已面像若去於鏡面像不見識之遷運亦復如是善惡業形與識色像皆不可見如生盲人日出日沒晝夜明闇皆悉不知識莫能見亦復如是身中渴愛受想與念皆不可見身之諸大諸入諸陰彼皆是識諸有色體眼耳鼻舌及身色聲香味觸等幷無色體受苦樂心皆亦是識大藥如人舌得食物知甜苦辛酸醎澀等六味皆辯舌與食物俱有形色而味無形又因身骨髓肉血覺知諸受骨等有形受無形色知識福非福果亦復如是時賢護勝上童眞禮佛雙足白佛言世尊此識可知福非福耶佛言善聽非未見諦而能見識

識不可視非如掌中阿摩勒果識不在於眼等之中若識在於眼等之中剖破眼等應當見識賢護恒沙諸佛見識無色我亦如是見識無色識非凡愚之所能見但以譬喻而開顯耳賢護欲知識之罪福汝今當聽譬如有人爲諸天神或乾闥婆等及塞建陀等鬼神所著賢護於意云何其爲天等鬼神所著其著之體求於身中可得見不賢護白佛言不也世尊天等鬼神所著其著之體無色無形身內外求皆不可見賢護其爲福勝諸大天神之所著者即須好香華燒衆名香香美飮食清淨安置祭解洪具咸須華潔如是此識爲福資者便獲尊貴安樂之果或爲人王或爲輔相或豪望貴重或財富自在或爲諸長或作大商主或得天身受天勝果由識爲福資身獲樂報如彼福勝天神所著得勝妙華香香美飮食便即歡喜病者安隱令得尊貴豪富自在當知皆是由福資識身獲樂果賢護其爲富單那等下惡鬼神之所著者便愛糞垢腐敗涕唾諸不淨物以此祭解歡喜病

愈其人以鬼神力隨鬼神欲愛樂不淨臭汙糞穢識以罪資亦復如是或生貧窮或生餓鬼及諸食穢畜生之中種種惡趣由罪資識身獲苦果賢護勝上天神其著之體無質無形而受種種香潔供養識福無形受勝樂報亦復如是富單那等下惡鬼神爲彼著者便受不淨穢惡飮食識資罪業獲諸苦報亦復如是賢護當知識無形質如天等鬼神所著之體供具飮食所獲好惡如資罪福得苦樂報大藥王子白佛言世尊云何見欲因佛言大藥互因生欲猶如鑽燧兩木互因加之人功而有火生如是因識及因男女色聲香味觸等而有欲生譬如因華生果華中無果果生華滅如是因身顯識循身求識識不可見識業果生身便謝滅身骨髓等不淨諸物咸悉銷散又如種子持將來果味色香觸遷植而生識棄此身持善惡業受想作意受來生報亦復如是又如男女愛欲歡會分離而去識身和合戀結愛著味玩貪㤼報盡分離隨業受報父母因緣中陰對之以業力生識獲

身果愛情及業俱無形質欲色相因而生於欲是爲欲因大藥云何見戒取因戒謂師所制戒不殺不盜不邪婬不妄語不飮酒等行取謂執取是戒作如是見因是持戒當得須陀洹果斯陀含果阿那含果以是因故獲於勝有謂受人天等身斯皆是有漏善非無漏善無漏之善無陰熟果今此戒取是有漏種植之於識執善惡業識不淳淨煩惱因故受熱惱苦是爲見戒取因大藥白佛言云何識取天身乃至取地獄身佛言大藥識與法界持微妙視非肉眼所依以爲見因此微妙視與福境合見於天宮欲樂嬉戲見已歡喜識便繫著作如是念我當往彼染愛戀念而爲有因見已故身卧棄屍所作如是念此屍是我大善知識由其積集諸善業故令我今者獲於天報大藥白佛言世尊此識於屍既有愛重何不託止佛言大藥譬如剪棄鬚髮雖見烏光香澤寧可更植於身令重生不大藥白佛言不也世尊已棄鬚髮不可重植於身令其更生佛言如是大藥已棄之屍識亦不

可重託受報大藥復白佛言世尊此識冥漠玄微無質可取無狀可尋云何能持象等大身衆生縱身堅固猶若金剛而能貫入壯夫之身力敵九象而能持之佛言大藥譬如風大無質無形止於幽谷或竅隙中其出暴猛或摧倒須彌碎爲塵粉大藥須彌風大色相云何大藥白佛言風大微妙無質無形佛言大藥風大微妙無質無形識亦如是妙無形質大身小身咸悉能持或受蚊身或受象身譬如明燈其焰微妙置之於室隨室大小衆

闇咸除識亦如是隨諸業因任持大小大藥白佛言世尊諸業相性彼復云何以何因緣而得顯現佛言大藥生諸天宮食天妙饌安寧快樂斯皆業果之所致也如人渴乏巡遊曠野一得清涼美水一無所得受渴乏苦得冷水者無人持與受渴乏者亦無遮障不許與水各以業因受苦樂報大藥應當以是見善惡業如空中月白黑二分又如生果由火大增熟便色異如是此身由福增故生勝族家資產豐盈金寶溢滿勝相顯盛或生諸天

宮快樂自在斯皆善業福相顯現譬如種子植之於地果現樹首然其種子不從枝入枝而至樹首剖析樹身亦不見子無人持子置於枝上樹成根固求種不見如是諸善惡業咸依於身求之於身亦不見業如因種有華種中無華因華有果華中無果華果增進增進不見因身有業因業有身身中無業業中無身亦復如是如華熟落其果乃現身熟謝殞業果方出如有種子華果之因具有如是有身善惡業因備在彼業無形亦無熟相如

人身影無質無礙不可執持不繫著人進止往來隨人運動亦不見影從身而出業身亦爾有身有業而不見業繫著於身亦不離身而能有業如辛苦澀殊味諸藥能滌淨身除一切病令身充悅顏色光澤人見之者知服良藥藥味可取熟功無形視不可見執不可得而能資人膚容色澤業無形質能資於身亦復如是善業資者飲食衣服內外諸資豐饒美麗手足端正形容姝好屋宅華侈摩尼金銀衆寶盈積安寧快樂歡娛適意當知此

爲善業之相生於下賤邊地貧窮資用闕乏悕羡他樂飲食麤惡或不得食形容弊陋所止卑下當知此爲惡業之相猶如明鏡鑒面好醜鏡像無質取不可得如是識資善不善業生人天中或生地獄畜生等中大藥應當如是見業與識和合遷化大藥言世尊云何微識能持諸根能取大身佛言大藥譬如獵者入於山林持弓毒箭而射香象箭毒霑血毒運象身支體既廢根境同喪毒流要害身色青亦猶如淤血毒殺象已便即遷化於意

云何毒與象身多少大小可得比不大藥白佛言世尊毒與象身多少大小其量懸殊不可爲對猶如須彌比之芥子大藥如是識棄此身以取諸根棄此諸界隨業遷化亦復如是大藥復白佛言世尊云何微細之識任持大身而不疲倦佛言大藥須彌山王高八萬四千由旬難陀烏波難陀二大龍王各繞三帀二龍大息搖振須彌內海中水咸變成毒此二龍王長大力壯和修吉龍德叉迦龍二大龍王亦與之等於意云何四龍王識與蚊

蚋識穿有異不大藥言世尊四龍蚊蚋其識無異大藥如一小渧跋錯那婆入四龍口四龍便死於意云何小渧藥毒龍口中毒何毒爲大大藥白佛言龍口毒大小渧藥毒甚爲微少大藥大身衆生力敵九象微妙之識無色無形非分別量隨業任持亦復如是如尼瞿陀子極微細種之生樹婆娑廣大枝條百千於意云何其子與樹大小類不大藥言世尊其子與樹大小相懸如藕絲孔比虛空界如是大藥樹於子中求不可得若不因子樹則不生微細尼瞿陀子能生大樹微細之識能生大身識中求身身不可得若除於識身則無有大藥復白佛言云何金剛堅固不可壞識止於危脆速朽身內佛言大藥譬如貧人得如意寶以寶力故高宇彫樓妙麗宮室園林鬱茂華果敷榮象馬妓侍資用樂具自然而至其人於後失如意寶衆資樂具咸悉銷滅如意神寶堅固貞牢縱千金剛不能毀壞所生資用虛假無常速散速滅識亦如是堅固不壞所生之身速朽速滅大藥言世尊

柔妙之識云何穿入麤鞕色中佛言大藥水體至柔激流懸泉能穿山石於意云何水石之質鞕輭如何大藥言世尊石質堅鞕猶若金剛水質柔輭爲諸樂觸大藥識亦如是至妙至柔能穿剛鞕大身之色遷入受報大藥復白佛言世尊衆生捨身云何生諸天中乃至云何生於地獄等中佛言大藥衆生臨終之時福業資者棄本之視得天妙視以天妙視見六欲天處及六趣見身搖動見天宮殿及歡喜園雜華園等又見諸天處蓮華殿麗妓侍遶笑謔嬉戲衆華飾耳服憍奢耶臂印環釧種種莊嚴華常開敷衆具備設見天天女心便染戀歡喜適意姿顏舒悅面若蓮華視不錯亂鼻不虧曲口氣不臭目色明鮮如青蓮華身諸節際無有苦痛眼耳鼻口又無血出不失大小便利不毛驚孔現掌不死黃甲不青黑手足不亂亦不癱縮好相顯現見虛空中有高大殿彩柱百千彫麗列布垂諸鈴網和風吹拂清音悅美種種香華莊嚴寶殿諸天童子衆寶嚴身遊戲殿內見已歡喜

微笑齒現如君圖華目不張開亦不合閉語音和潤身不極冷亦不極熱親屬圍遶亦不憂苦日初出時當捨其壽所見明白無諸黑闇異香芬馥四方而至見佛尊儀歡喜敬重見已親愛歡喜離辭猶如覺行便即旋返安慰親知不令憂惱有流法爾生必當死勿以分別而生苦惱大藥善業之人臨命終時好樂布施種種伽他種種頌歎種種明白種種稱說正法之教如睡不睡安隱捨壽將捨壽時天父天母同止一座天母手中自然華出天母見華顧謂天父甚爲福吉希奇勝果天今當知子慶之歡時將不久天母遂以兩手搖弄其華弄華之時命便終盡無相之識棄捨諸根持諸境業棄捨諸界持諸界事遷受異報猶如乘馬棄一乘一如日愛引光如木生火又如月影現澄清水識資善業遷受天報如脉風移速託華內天父天母同坐視之甘露欲風吹華七日寶瑠嚴身曜動炫煥天童朗潔現天母手大藥白佛言世尊無形之識云何假因緣力而生有形云何有形止因

緣內佛言大藥如木和合相觸生火此火木中求不可得若除於木亦不得火因緣和合而生於火因緣不具火即不生木等之中尋火色相竟不可見然咸見火從木中出如是大藥識假父母因緣和合生有形身有形身中求識不得雖有形身亦無有識大藥如火未出火相不現亦無暖觸諸相皆無如是大藥若未有身識受想行皆悉不現大藥如見日輪光明照曜而諸凡夫不見日體是黑是白黃白黃赤皆不能知但以照熱光明出沒環運諸作用事而知有日識亦如是以諸作用而知有識大藥白佛言云何為識作用佛言大藥受覺想行思憂苦惱此為識之作用復有善不善業熏習為種作用顯識大藥白佛言云何識離於身便速受身識捨故身新身未受當爾之時識作何相佛言大藥如有丈夫長臂勇健著堅甲冑馬疾如風乘以入陣干戈既交心亂墜馬武藝捷習還即跳上識棄於身速即受身亦復如是又如怯人見敵怖懼乘馬退走識資善業見天父母同座

而坐速託生彼亦復如是大藥如汝所問識棄故身新身未受當爾之時識作何相大藥譬如人影現於水中無質可取手足面目及諸形狀與人不異體質事業影中皆無無冷無熱及與諸觸亦無疲乏肉段諸大無言聲身聲苦樂之聲識棄故身新身未受相亦如是大藥是資善業生諸天者大藥白佛言云何識生地獄佛言大藥行惡業者入於地獄汝當諦聽大藥此中眾生積不善根命終之時作如是念我今於此身死棄捨父母親知所愛甚大憂苦見諸地獄及見己身應合入者見足在上頭倒向下又見一處地純是血見此血已心有味著緣味著心便生地獄腐敗惡水臭穢因力識託其中譬如糞穢臭處臭酪臭酒諸臭因力蟲生其中入地獄者託臭物生亦復如是賢護勝上童真合掌白佛言地獄眾生作何色相身復云何佛言大藥其愛血地生地獄者徧身血光身如血色生湯隍者身如黑雲生乳湯河者身點斑雜作種種色體極輭脆猶如貴樂嬰孩之身其身

長大過八肘量鬚髮身毛並長垂曳手足面目虧曲不全閻浮提人遙見便死大藥白佛言地獄眾生以何為食佛言大藥地獄眾生食無少樂惶懼馳走遙見鎔銅赤汁意謂是血眾奔趣之又有聲呼諸有飢者可速來食便走向彼至已而住以手承口獄卒以熱銅汁寫手掬中逼之令飲銅汁入腹骨節爆裂舉身火起大藥地獄眾生所食之物唯增苦痛無少安樂地獄眾生苦痛如是識不捨之亦不毀壞身如骨聚識止不離非業報盡苦身不捨飢渴苦逼便見園林華果敷榮廣博翠茂見已喜笑互相謂言此園翠茂清風涼美眾急入園須臾斲樂樹葉華果咸成刀劍斬截罪者或中破身分為兩段或大叫呼四面馳走獄卒群起執金剛棒或執鐵棒鐵斧鐵杖嚙脣瞋怒身出火燄斫棒罪者遮不令出斯皆己業見如是事獄卒隨罪者後語罪者云汝何處去汝可住此勿復東西欲何逃竄令此園者汝業莊嚴可得離不如是大藥地獄眾生受種種苦七日而死還生地獄以

業力故如遊蜂採華還歸本處罪業衆生應入地獄初死之時見死使來繫項驅逼身心大苦入大黑闇如被劫賊執捉將去作如是言訶訶禍哉苦哉我今棄閻浮提種種愛好親屬知友入於地獄我今不見大路但見苦事如蠶作絲自纏取死我自作罪爲業纏縛羂索繫項牽曳驅逼將入地獄賢護罪業衆生生地獄者苦相如是爾時賢護與大藥王子聞說是已身驚毛竪俱起合掌作如是言我等今者俱歸依佛請垂救護願今以此聞法功德未脫有流處生死輪不落三塗入於地獄賢護復白佛言欲有請問唯願聽許佛言如汝悕望恣汝所問賢護白佛言世尊云何爲積云何爲聚云何爲陰云何爲身不遷佛言賢護智界見界意界明界以此四界和合成身四界境識名之爲積聚謂六界六入六入境三界因二入因即髮鬚毛爪皮肉膿血涕唾黃痰脂⿰月冊髓液手足面目大小支節和合崇聚名之爲聚猶如穀豆麻麥積集聚貯而成高大謂之爲聚其地水火風空識名爲六界眼耳鼻舌身意名爲六入色聲香味觸法名六入境即貪瞋癡名三界因又風黃痰亦名三因二入因者謂戒與信又有二因謂捨與施又有二因謂進與定又有二因謂善不善其受想行識此四名無色陰受謂領受苦樂等相及不苦不樂之相想謂知苦樂相行謂現念作意及觸識者是身之主徧行諸體身有所爲莫不由識不遷者謂身語意淨證獲道果此人死已識棄有陰不重受有不流諸趣極樂而遷不復重遷是名不遷於是賢護與大藥王子禮佛雙足白言世尊佛一切智說此法聚當於未來作大利益安樂衆生佛言如來法聚常住非斷一切智者知而不爲我經無量勤苦積集智光今說此經此正法日爲諸衆生作大明照德譽普流一切智海爲能調心流注者說此經所在之處讀誦解說諸天鬼神阿脩羅摩睺羅伽咸悉擁護皆來拜禮水火王賊等怖皆不能害諸比丘從今已往於不信前勿說此經求經過者愼勿示之於尼乾子尼乾部衆諸外道中亦勿說之不恭敬渴請亦勿爲說若違我教虧損法事此人則爲虧損如來諸比丘若有禮拜供養此經典者應當恭敬供養是人斯人則爲持如來藏爾時世尊而說偈言

當勇超塵累　勤修佛正教　除滅死軍衆
如象踐葦蘆　持法奉禁戒　專精勿虧怠
以棄生流轉　盡諸苦有邊

佛說此經已賢護勝上童眞大藥王子并諸比丘菩薩摩訶薩天人阿脩羅乾闥婆等普大會衆聞佛所說歡喜奉行

大乘顯識經卷下

音釋

⿰月冊 相千切脂也　液 夷益切津液也　腎 時忍切水藏也　脾 頻彌切土臓也　膽 都感切連肝之府也　鞕 魚孟切堅也　鈿 亭年切以寶貝飾器曰鈿　驥 几利切良馬　駿 子峻切馬良而進　鑽燧 鑽作官切燧徐醉切鑽燧謂鑽木取火也　蚊蚋 蚊無分切蚋而銳切蚊蚋飛蟲也　謔 虛約切

切戲調也 瘂縮 瘂巨員切手足病也縮所六切足短縮也 酪 盧各切乳漿曰酪 脆 此芮切物小易斷曰脆 爆 巴校切火裂也 齧 五結切噬也 羂 姑泫切網也

佛說大乘方等要慧經

後漢安息三藏安世高譯

聞如是一時佛遊於舍衛國爾時彌勒菩薩叉手白佛言世尊我欲小有所問若世尊聽敢有所問佛言若有所疑便問吾當爲汝解說使意歡喜彌勒問言云何菩薩摩訶薩不退轉法於大乘有進而不耗減行菩薩道降伏魔怨如其狀貌悉還教知諸法相之根不猒於生死自有正慧不從他受疾成無上一切智地世尊讚曰善哉善哉所問隨順甚善大佳吾當爲汝解說菩薩所得之行踰於所問諦聽善思念之於是彌勒受教一心靜聽佛告彌勒菩薩有八法具足疾逮得無上一切智地何謂爲八一者內性清淨二者所行成就三者所施成就四者所願成就五者慈成就六者悲成就七者善權成就八者智慧成就是爲八事菩薩疾逮得無上一切智地彌勒菩薩及衆會皆歡喜

佛說大乘方等要慧經

彌勒菩薩所問本願經

西晉三藏竺法護譯

聞如是一時佛遊於披祇國妙華山中恐懼樹間鹿所聚處與大比丘衆俱比丘五百人一切賢聖神通已達悉尊比丘其名曰賢者了本際賢者馬師賢者恕波賢者大稱賢者賢善賢者離垢賢者具足賢者牛呞賢者鹿吉祥賢者優爲迦葉賢者那翼迦葉賢者迦翼迦葉賢者大迦葉賢者所說賢者所著賢者面王賢者難提賢者和難賢者羅云賢者阿難如是之比丘五百比丘復有菩薩如彌勒等五百人其名曰增意菩薩堅意菩薩辯積菩薩光世音菩薩大勢至菩薩英吉祥菩薩輭吉祥菩薩神通華菩薩空無菩薩喜信淨菩薩根土菩薩稱土菩薩柔輭音響菩薩

淨土菩薩山積菩薩根吉祥菩薩如是等菩薩五百人爾時彌勒菩薩從座起整衣服長跪叉手白佛言願欲有所問唯天中天聽者乃敢問佛告彌勒菩薩我常聽所問便問在所欲如來當隨其所欲而遣之令心歡喜於是彌勒菩薩得聽所問踊躍歡喜白世尊言菩薩有幾法行背棄諸惡道不墮惡知識中佛告彌勒菩薩善哉善哉彌勒菩薩多所哀念多所安隱愍傷諸天及人乃能發意問如來如此之義諦聽當思念之彌勒即言唯然世尊受教而聽佛言彌勒菩薩有一法行棄諸惡道不墮惡知識中何謂爲一謂寂靜平等道意是爲一法佛語彌勒菩薩復有二法行棄諸惡道不墮惡知識中何等爲二一者住於定無所起二者方便別諸所見是爲二法佛語彌勒菩薩復有三法行棄諸惡道不墮惡知識中何等爲三一者得大哀法二者知於空無所習三者所知無所念是爲三法佛語彌勒菩薩復有四法行棄諸惡道不墮惡知識中何等爲四一者立於戒

二者於一切法無所疑三者樂處閑居四者等觀是爲四法佛語彌勒菩薩復有五法行棄諸惡道不墮惡知識中何等爲五一者常立德義二者不求他人長短三者自省身行四者常樂於法五者不自念身常救他人是爲五法佛語彌勒菩薩復有六法行棄諸惡道不墮惡知識中何等爲六一者不慳貪二者除弊惡之心三者無愚癡四者無麤言五者其意如虛空六者以空爲舍是爲六法佛語彌勒菩薩復有七法行棄諸惡道不墮惡知識中何等爲七一者有善權之意二者能分別於諸法寶三者常精進四者常當歡悅五者得於信忍六者善解定意七者總智慧明是爲七法佛語彌勒菩薩復有八法行棄諸惡道不墮惡知識中何等爲八一者得直見二者直念三者直語四者直活五者直業六者直方便七者直意八者直定是爲八法佛語彌勒菩薩復有九法行棄諸惡道不墮惡知識中何等爲九一者菩薩已脫於欲遠離諸惡不善之法無有想念已得寂定歡喜

行第一一心二者已除想念內意爲寂其心爲一無想無行便得定意心爲歡悅行第二一心三者離歡喜觀常爲寂定身得安隱如諸聖賢所說所觀心意無起行第三一心四者苦樂已斷歡悅憂慼皆悉爲止所觀無苦無樂其意清淨得第四一心五者過於色想六者無復說想七者不復念種種想悉入無央數虛空慧八者皆過無央數虛空慧入無量諸識識知之行九者皆過諸識知之慧無復有無之想皆過諸無識之慧便入有想無想之行悉過有想無想之行不見想得寂定三昧是爲九法佛語彌勒菩薩復有十法行棄諸惡道不墮惡知識中何等爲十一者得金剛三昧二者所住處有所進益三者得善權教授三昧四者得有念無念御度三昧五者得普徧世間三昧六者得於苦樂平等三昧七者得寶月三昧八者得月明三昧九者得照明三昧十者得二寂三昧於一切諸法具足彌勒是爲菩薩十法行棄諸惡道不墮惡知識中於是彌勒菩薩以偈讚佛

世尊本布施　妻子及飲食　頭目無所惜
佛德度無極　護禁無所犯　如鷄愛其毛
奉戒無與等　功德度無極　已現於忍力
悉等諸苦樂　忍辱爲大勢　佛德度無極
已了精進力　無上德對害　精進爲大志
勤德度無極[推五]　已斷一切惡[五]　導師樂一心
大慧寂爲力　佛淨度無極　清淨慧自在
自然無所起　智慧常第一　佛明度無極
慧降魔官屬　樹下得大智　上義離諸穢
佛力降伏魔　世尊轉法輪　大身師子吼
恐伏諸外道　佛慧度彼德　色妙無與等
戒德及智慧　精進度諸岸　佛道過衆德
難譬不可喻　無上大智慧　常講諸法寶
光明導御衆

爾時賢者阿難白佛言未曾有世尊是彌勒菩薩所願具足說法無缺減講法字句平等所說法句無所縛著講經竟無亂佛言如是如是阿難如其所云彌勒菩薩辯才具足所說經法無所缺減佛言阿難彌勒菩薩不獨以偈讚我乃往過世千無央數劫爾時有佛號炎光具響作王如來無所著等正覺今有在成慧行安定世間父無上士道法御天上天下尊佛天中天爾時有慧梵志長者子名曰賢行從園觀出遥見如來經行身色光明無央數變見已心念甚善未曾有也如來之身不可思議巍巍如是光色妙好威神昭昭吉祥之德以爲莊飾願令我後當來之世得身具足如是光色威神昭昭吉祥之德而自莊飾作是願已便身伏地心念言審我當來之世得法身若如來無所著等正覺者如來當過我身上於時世尊炎光具響作王如來知賢行長者子梵志心之所念便過其身上過越其上已便得不起法忍於是佛還顧告侍者言我所以過長者子梵志賢行身上即時令得不起法忍眼能洞視耳能徹聽知他人心中所念[推五]自知所從來生身[六]能飛行神通具足佛適過梵志賢行身上便逮衆智五通具足無所亡失即以偈讚佛

人中尊無與等　往來世到十方
唯志道過諸行　願稽首覺導師
以過諸世間眼　及摩尼火炎光
佛光明爲最上　願稽首覺導師
如師子一鳴吼　諸小獸無不伏
佛講法亦如是　悉降伏諸異道
眉間相清且徹　威無量如積雪
其光明照三界　佛在世無與等
聖足下生相輪　其輪妙有千輻
此土地及山陵　不能動無上尊

是時佛告賢者阿難欲知爾時長者梵志賢行者今彌勒菩薩是賢者阿難即白佛言彌勒菩薩得不起忍久遠乃爾何以不速逮無上正真道最正覺耶佛語阿難菩薩以四事不取正覺何等爲四一者淨國土二者護國土三者淨一切四者護一切是爲四事彌勒菩薩本求佛時以是四事故不取佛佛言阿難我本求佛時[推五]亦欲淨國土亦[七]欲淨一切亦欲護國土亦欲護一切彌勒發意先我之前四十二劫我於其後乃發道意此賢劫以大精進超越九劫得無上正真之道成最正覺佛告賢者阿難我以十事致最正覺何等爲

十一者所有無所愛惜二者妻婦三者兒子
四者頭目五者手足六者國土七者珍寶財
物八者髓腦九者血肉十者不惜身命阿難
我以此十事疾得佛道佛語阿難復有十事
疾得佛道何等爲十一者以法立於戒德二
者常行忍辱三者常行精進四者常一其心
五者常行智慧度於無極六者不捨一切七
者已得忍心等於一切八者不習空九者得
空法忍十者得無想之法阿難我以此十事
自致得佛道佛語賢者阿難我本求道時勤
苦無數乃得無上正眞之道其事非一佛言
阿難乃過世時有王太子號曰一切現義端
正姝好從園觀而出道見一人得疾困篤見
已有哀傷之心問於病人以何等藥得療卿
病病人答曰唯王身血得療我病爾時太子
即以利刀刺身出血以與病者至心施與意
無悔恨佛語阿難爾時現義太子即我身是
阿難四大海水尚可斗量我身血施不可稱
限所以爾者求正覺故佛語賢者阿難乃往
過世有王太子號曰蓮華王端正姝好威神
巍巍從園觀出遊道見一人身體病癩見已
即有哀念之心問於病人以何等藥療於汝
病病者答曰得王身髓以塗我體其病乃愈
是時太子即破身骨以得其髓持與病者歡
喜惠施心無悔恨爾時太子即我身是佛語
阿難四大海水尚可斗量身髓布施不可稱
計佛語賢者阿難乃往去世有王號曰月明
端正姝好威神巍巍從宮而出道見盲者貧
窮飢餓隨道乞匃往趣王所而白王言王獨
尊貴安隱快樂我獨貧窮加復眼盲爾時月
明王見此盲人哀之淚出謂於盲者有何等
藥得愈卿病盲者答曰唯得王眼能愈我病
眼乃得視爾時王月明自取兩眼施與盲者
其心靜然無一悔意月明王者即我身是佛
言須彌山尚可秤知斤兩我眼布施不可稱
計佛語賢者阿難彌勒菩薩本求道時不持
耳鼻頭目手足身命珍寶城邑妻子及以國
土布施與人以成佛道但以善權方便安樂
之行得致無上正眞之道阿難白佛彌勒菩
薩以何善權得致佛道佛言阿難彌勒菩薩
晝夜各三正衣束體下膝著地向於十方說
此偈言

我悔一切過　勸助衆道德　歸命禮諸佛
令得無上慧

佛語賢者阿難彌勒菩薩以是善權得無上
正眞之道最正覺阿難彌勒菩薩求道本願
使某作佛時令我國中人民無有諸垢瑕穢
於婬怒癡不大慇懃奉行十善我爾乃取無
上正覺佛語阿難後當來世人民無有垢穢
奉行十善於婬怒癡不以經心正於爾時彌
勒當得無上正眞之道成最正覺所以者何
彌勒菩薩本願所致佛語賢者阿難我本求
菩薩道時欲護一切悉令得淨處於五濁婬
怒癡中樂在生死所以者何是諸人民多爲
非法以非爲是奉行邪道轉相賊害不孝父
母心常念惡惡意向兄弟妻息眷屬及他人
輕易師和尚常犯男女垢展轉相食噉願處
是時世於中得爲佛若郡國丘聚縣邑但說
衆惡轉相賊害瓦石相擊杖相撾撲便共聚
會轉相罵詈自還其舍設置飯食以毒著中

欲害他人起想垢濁轉起誹謗伏匿過惡還相發露無復善意佛言阿難我以大哀普念一切爲此輩人現作佛事在於世間講說經法賢者阿難聞佛說此即白佛言未曾有是天中天如來等正覺能至勤若普弘大意調御弊惡令得成就爲除重擔具足法寶爲此輩人說其經法佛言如是阿難如汝所言佛能忍此爾乃應如來等正覺教化剛强爲除衆冥用佛法德具足之故乃爲此人說其經法阿難白佛言我聞如來堅重精進等心如是衣毛爲竪此經名爲何等云何奉行佛言阿難此經名爲本願當持慈氏本行彌勒所問當善持之佛說經已彌勒菩薩賢者阿難賢者大迦葉諸大弟子及衆菩薩一切會者諸天龍神乾沓惒世間人聞經歡喜前爲佛作禮

彌勒菩薩所問本願經

度一切諸佛境界智嚴經

梁扶南三藏法師僧伽婆羅等譯

如是我聞一時佛住王舍城耆闍崛山頂法界宮殿上與大比丘衆二萬五千人皆是阿羅漢諸漏已盡無復煩惱心善解脫慧善解脫調伏諸根摩訶那伽所作已辦可作已辦捨於重擔已得自事義有結已盡心得自在其名曰阿若憍陳如等及八大聲聞復有七十二億那由他菩薩摩訶薩其名曰文殊師利菩薩行吉菩薩佛吉菩薩藥王菩薩常起菩薩摩訶薩等能轉不退法輪善問無比寶頂修多羅等住法雲地智慧如須彌山常修行空無相無作無生無體深法光明功德圓滿威儀具足無數那由他世界如來所遣有大神通住無性相爾時世尊作是思惟是諸菩薩摩訶薩從恒河沙等世界而來至此我當爲其說法令得大力當現神通相放大光明以諸菩薩當問我故爾時世尊放大光明普照十方無量不可思議三千大千微塵世界爾時十方一一方面十佛世界有不可說千萬億那由他微塵等諸菩薩各從本界乘不可思議無量神通而來集此復以不可思議供具供養如來隨意所造蓮華座於佛前坐瞻仰世尊目不暫捨是時於法界宮殿上起大寶蓮華師子藏座縱廣無量億由旬無量光明摩尼珠所成電燈摩尼珠爲交絡不可思議力摩尼珠爲竿以無譬喻摩尼珠爲眷屬過諸譬喻摩尼珠所莊嚴以自在王摩尼珠爲蓋以雜摩尼寶廁塡懸種種色旛彼大摩尼珠圍繞出十種無量億那由他光明遍照十方世界爾時不可說百千萬億那由他微塵等數天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽梓梵四天王從十方十佛世界來集於此復有諸天乘寶頂宮殿無數不可思議天女作百千萬意那由他伎樂亦來集此復有諸天乘寶華宮殿龍寶栴檀神珠宮殿眞珠宮殿寶衣宮殿金光明摩尼珠宮殿閻浮提金宮殿無量光明摩尼珠宮殿自在王摩尼珠宮殿如意摩尼珠宮殿覆帝釋摩尼珠宮殿大海聚清淨寶莊嚴普光

明大摩尼珠意頂宮殿與無數不可思議千萬億那由他天女作諸妓樂而來集此咸以無數不可思議供具供養於佛供養佛已各隨意坐瞻仰世尊目不暫捨是時三千大千世界皆作閻浮提金色以種種摩尼珠爲樹天華樹寶衣樹龍窗稱檀樹所莊嚴日月電燈等摩尼珠爲交絡遍覆世界懸種種旛無數千萬億那由他天女持種種瓔珞種種寶華爾時從大寶蓮華師子座出此伽陀

汝等今安坐　我當說眞實　人王師子座
如來功德造　我今日願滿　供養兩足尊
世尊今當坐　七寶蓮華座　當放大光明
照我及一切　說無上妙法　利益諸天人
衆生聞法者　當坐師子座　如是大光明
從如來身出　照無量世界　令一切歡喜
導師天中天　今當攝受我　我昔於此處
已值八億佛　唯願今世尊　必哀愍攝受

爾時世尊從光明座起坐寶蓮華藏師子座結加趺坐觀諸菩薩衆皆悉已集爲發起諸菩薩故當說空法爾時諸菩薩作是思惟此文殊師利童子菩薩當問如來不生不滅我等從久遠來不聞此法是時文殊已知如來欲說法相及諸菩薩心所思惟即白佛言世尊無生無滅法者其相云何文殊師利說此祇夜

無生無滅　云何可知　大牟尼尊　當說譬喻
此諸大衆　皆已來集　樂聞此義　願佛解說
令諸菩薩　諸佛所遣　亦皆樂聞　微妙法相

佛告文殊師利善哉善哉汝今所問能大利益一切世間令諸菩薩得作佛事文殊師利汝當諦聽勿起驚疑文殊師利不生不滅即是如來文殊師利譬如大地瑠璃所成帝釋毗闍延宮殿供具等影現其中閻浮提人見瑠璃地諸宮殿影合掌供養燒香散華願我得生如是宮殿我當遊戲如帝釋等彼諸衆生不知此地是宮殿影乃布施持戒修諸功德爲得如此宮殿果報文殊師利如此宮殿實無生滅以地淨故影現其中彼宮殿影亦有亦無不生不滅文殊師利衆生見佛亦復如是以其心淨故見佛身佛身無爲不生不起不盡不滅非色非非色不可見非不可見非世間非非世間非心非非心以衆生心淨見如來身散華燒香種種供養願我當得如是色身布施持戒作諸功德爲得如來微妙身故如是文殊師利如來神力出現世間令諸衆生得大利益如影如像隨衆生見爾時世尊說此祇夜

如來常住　不生不滅　非心非色　非有非無
如瑠璃地　見宮殿影　此影非有　亦復非無
衆生心淨　見如來身　非有非無　亦復如是

文殊師利如日初出先照高山次及中山後照下地如來亦爾無心意識無相離相斷一切相不著彼不著此不住此岸不住彼岸不住中流不可思議非思惟所及不高不下無繫縛無解脫非智非無智非煩惱非不煩惱不眞實不虛妄非智非非智不可思議非不可思議非行非不行非念非不念非心非不心非意非不意非名非不名非色非無色無取無不取非說非不說非可說非不可說非可見非不可見非導師非非導師非得果非

不得果如是文殊師利如來慧日光明照於三界先照菩薩如照高山次照樂緣覺聲聞人後照樂善根人乃至邪定衆生爲增長善法爲起未來因緣文殊師利如來平等無上中下常行捨心文殊師利如來不作是思惟如是衆生我爲說勝法如是衆生說不勝法亦不思惟此衆生大意此衆生中意此衆生小意此樂善法此樂惡法此人正定此人邪定如來智光明無如是分別已斷一切分別想故以衆生有種種善根故如來智慧故有種種文殊師利如大海中有摩尼珠名滿一切衆生所願安置幢上隨衆生所須彼摩尼珠無心意識如來無心意識亦復如是不可測量不可到不可得不可說除過患除無明不實不虛非常非不常非光明非不光明非世間非非世間無覺無觀不生不滅不可思議無心無體不動不行無量無邊不可說無言語無喜無不喜無數離數無去無來無行處斷諸趣不可見不可執無校計非空非不空非和合非不和合不可思議不可覺知非

識非淨非名非色非業非果非過去非未來非現在無所有無聲無相離一切相非內非外亦非中間如是文殊師利如來清淨住大慈悲幢隨衆生所樂現種種身說種種法文殊師利如因聲生響非內非外亦非中間不生不滅不斷不常文殊師利如來亦爾非內非外亦非中間不生不滅無名無相隨諸衆生種種示現文殊師利如諸草木依地增長彼地平等離諸分別如是一切衆生善根依如來增長聲聞乘緣覺乘菩薩乘乃至裸形尼揵子等一切外道善根亦依如來增長如來平等無有分別亦復如是文殊師利如虛空平等無下中上如來平等亦復如是衆生自見有下中上文殊師利如來不作是念此衆生下意當現下身此中上意現中上身此衆生下意當說下乘此衆生中意說緣覺聲聞乘此衆生上意爲說大乘文殊師利如來無如是意此衆生樂施我當說施戒忍精進定慧亦如是何以故如來法身平等離心意識無分別故文殊師利一切諸法悉皆平等

平等故無住無住故無動無動故無依無依故無處無處故不生不生故不滅若能如是見者心不顚倒不顚倒故如實如實故無所行無所行故無來無來故無去無去故如如如如故隨法性隨法性故不動若隨法性不動則得法性若得法性則無希望何以故已得道故若得道則不住一切諸法不住一切諸法故不生不滅無名無相文殊師利若衆生著一切法則起煩惱起煩惱故不得菩提文殊師利白佛言世尊云何得菩提佛告文殊師利無根無處是如來得菩提文殊師利白佛言云何爲根云何爲處佛告文殊師利身見爲根不眞實思惟爲處文殊師利如來智慧與菩提等與一切諸法等是故無根無處是得菩提文殊師利菩提者寂靜云何寂靜內寂靜外寂靜何以故眼即是空非我非我所耳鼻舌身意空非我非我所以知眼空於色不行是謂寂靜如是以知耳空於聲不行是謂寂靜知鼻乃至意空亦如是文殊師利菩提者不動不行不動者不取一切諸法

不行者不捨一切諸法文殊師利如來不動則如如實如如實者不見此岸不見彼岸不見此彼故則見一切法以見一切法故稱爲如來文殊師利菩提者無相無緣云何無相云何無緣不得眼識是無相不見色是無緣不得耳識是無相不聞聲是無緣乃至意法亦如是文殊師利菩提者非過去未來現在三世等斷三世流轉文殊師利云何斷流轉以於過去心不起未來識不行現在意不動不住不思惟不覺不分別故文殊師利菩提者無形相無爲云何無形相不可以六識識故云何無爲無生住滅故是謂斷三世流轉文殊師利菩提者是不破句云何不破句云何句無相是不破如實是句無住處是不破法界是句不動是不破空性是句不得是不破無相是句不覺是不破不作是句不希望是不破無自性是句衆生無自性是不破虛空是句不可得是不破不生是句不滅是不破無爲是句不行是不破菩提是句寂靜是不破涅槃是句不更生是不破不生是句文殊師利菩提者不可以身覺不可以心覺何以故身是無知如草木故心者虛誑不眞實故文殊師利若謂菩提身心所覺是依假名非眞實義何以故菩提不身不心不虛不實故文殊師利菩提者非語言可說何以故如虛空無處所不生不滅無名字故文殊師利一切法眞實不可說何以故一切法非眞實無語言不生不滅故文殊師利菩提者不可取無處云何不可取無處眼識不可取不得色爲無處耳識不可取不得聲爲無處鼻乃至意法亦如是菩提者不可覺以眼不取故不得色不得色故識無住處耳不取故不得聲不得聲故識無住處乃至意法亦如是文殊師利菩提者是說空以空一切諸法故空是如來所知空是如來所覺文殊師利不從空有空爲如來所覺何以故以無相故復次文殊師利菩提因智亦是空性何以故以無相故文殊師利空及菩提悉無所有無二無數無名無相離心意識不生不滅無行無處非聲非說文殊師利但以名字說實不可說文殊師利如來悉知一切諸法從昔以來不生不起不盡不滅無名無相離心意識如是知故如是解脫亦不繫縛亦不解脫文殊師利菩提者與虛空等虛空者不平等非不平等菩提者亦不平等非不平等如是法相如來所覺文殊師利如阿㝹微塵不等非不等一切諸法亦如是以眞實智能如是知文殊師利云何眞實智知諸法未生者生生已即滅彼一切諸法無生無所攝故文殊師利菩提者如實句如實句者如菩提相不離如實色受想行識不離如實如菩提相地界不離如實水火風界不離如實如菩提相眼界色界眼識界不離如實乃至意界法界意識界亦不離如實此謂如實句文殊師利菩提者以行入無行文殊師利云何行云何無行行者緣一切善法無行者不得一切善法行者心不住無行者無相解脫行者可稱量無行者不可量云何不可量無可識故文殊師利菩提者無漏無取無漏者滅四流故云何爲四欲流有流見流無明流不著此四流是謂滅

四流無取者滅四種取云何四取欲取見取戒取我語取此謂四取此一切取無明所闇渴愛所欺以展轉相生故文殊師利以如實智斷我語取根取根斷故身得清淨身清淨者是無生滅文殊師利無生滅者不起心意識不思惟分別若有分別則成無明不起此無明則無十二因緣無十二因緣即是不生不生即是道道是了義了義是第一義第一義是無我義無我義是不可說義不可說義是十二因緣義十二因緣義是法義法義是如來義是故我說若見十二因緣即是見法見法即是見佛如是見無所見文殊師利菩提者清淨無垢無煩惱文殊師利空是清淨無相是無垢無作是無煩惱復次不生是清淨無爲是無垢不滅是無煩惱復次自性是清淨清淨是無垢無垢是無煩惱復次無分別是清淨不分別是無垢滅分別是無煩惱如實是清淨法界是無垢真實觀是無煩惱虛空是清淨虛空是無垢虛空是無煩惱內身智是清淨內行是無垢不得內外是無煩惱知陰是清淨界自性是無垢不捨諸入是無煩惱於過去盡智是清淨於未來不生智是無垢現在法界智是無煩惱文殊師利此謂清淨無垢無煩惱此即寂靜寂靜者內外寂靜內外寂靜者是大寂靜大寂靜故說名牟尼文殊師利如虛空是菩提如菩提是諸法如諸法是一切衆生如一切衆生是境界如境界是泥洹文殊師利一切諸法與泥洹等最上無邊故無有對治無對治故本來清淨本來無垢本無煩惱文殊師利如是如來覺一切諸法已觀諸衆生起大慈悲令衆生遊戲清淨無垢無煩惱處文殊師利云何諸菩薩行菩薩行文殊師利菩薩不思惟不爲滅不爲生是爲行菩薩行復次文殊師利菩薩過去心已滅不行未來心未到不行現在心雖有亦不行何以故不著過去未來現在故文殊師利是名菩薩行菩薩行文殊師利布施及如來無有二相是菩薩所行如是戒忍精進定慧及如來無二是菩薩所行文殊師利若菩薩不行色空是菩薩行不行色不空是菩薩行何以故以色自性空故如是菩薩不行受想行識空不空是菩薩行何以故心意識不可得故文殊師利一切無所有法當修當作證若證則無煩惱生無煩惱滅文殊師利生滅者是假名字說於實相中無起無滅文殊師利假使六趣四生衆生若有色無色有想無想二足四足多足無足悉得人身得人身故發菩提心發菩提心已一一菩薩供養恒河沙等諸佛及諸菩薩緣覺聲聞飲食衣服卧具醫藥一切樂具經恒河沙劫乃至入涅槃後起七寶塔高百由旬寶蓋幡上懸摩尼珠寶珠爲莊校懸種種幡蓋自在王摩尼珠以爲交絡若有菩薩以清淨心聞此度一切諸佛境界智嚴經聞已歡喜受持信解乃至爲他說一偈一句勝前功德百分千分萬分億分乃至算數譬喻所不能及何以故此經廣說不可思議清淨無相微妙法身故文殊師利若恒河沙等無數諸菩薩若恒河沙無數諸佛世界悉閻浮金所造乃至樹木華果皆閻浮金及以天衣莊嚴其樹一

切光明摩尼珠網以覆其上自在王摩尼珠以爲宮殿電光摩尼珠以爲基陛懸衆寶播日日以此供養恒河沙等無數諸佛如是經無數劫若有菩薩正念此經或宣說一句以前菩薩布施功德比此功德百分不及一百千萬億分乃至筭數譬喻所不能及如是其餘一切功德比此經功德無有及者爾時世尊說此衹夜

若有受持此　微妙法身經　所得功德利
不可得稱量　假使諸衆生　皆悉生人道
並發菩提心　爲求一切智　如是諸菩薩
皆作大施主　以種種供具　供養無數佛
并及諸菩薩　緣覺與聲聞　乃至入滅度
合起七寶塔　高至百由旬　種種寶嚴飾
若人持此經　或說一句偈　出過此功德
無量無有邊　以此經所說　無相法身故
是故有智者　應當念受持　讀誦及書寫
以華香供養　所得功德果　不可得思議
不久詣道場　降魔成正覺　如是修姤路
諸佛所稱揚　即是妙法身　無相無言語
是故受持者　功德不可量

佛說此經已文殊師利等一切菩薩無量緣覺及聲聞衆天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等一切大衆聞佛所說歡喜奉行

度一切諸佛境界智嚴經

音釋

牛呞 梵語憍梵鉢提此云牛呞佛弟子名也呞書之切　鶡 胡葛切鶡鴠也　似輻 方六切輪轑也謂輪中木之直指者　檛撲 檛陟瓜切撲普木切也　小擊　乾沓惒 梵語也亦名乾闥婆此云香陰沓達合切惒音知

佛遺日摩尼寶經　　排六

後漢月支沙門支婁迦讖譯

佛在舍衛國祇洹阿難邠坻阿藍時與摩訶比丘僧千二百五十人菩薩萬二千人爾時佛語摩訶迦葉比丘言菩薩有四事法智慧爲減何等爲四事一者不敬經不敬師二者人有欲聞經者中斷之三者人有求深經者愛惜不肯與四者自貢高輕侮他人是爲四菩薩復有四事法智慧爲增何等爲四一者恭敬經尊師二者人有來聽經者不中斷三者人有欲得深經者不愛藏四者具足爲人說經不從人有所徼冀常自精進常隨法行不諱說是爲四菩薩有四事世世亡菩薩道意何等爲四一者欺調其師二者主持他人長短人無長短誹謗之三者壞敗菩薩道四者罵詈爲菩薩道者是爲四菩薩有四事世世所生念菩薩道不忘及自致至佛何謂四事一者不欺師盡其形壽不兩舌諛諂二者盡形壽不兩舌形笑他人三者慈心於人不念人惡四者視諸菩薩如見佛及初發意無

異是爲四菩薩有四事法中道斷絕爲菩薩
日減何謂爲四一者自貢高學外道二者獨
欲自供養不欲令他人得三者反自憎菩薩
還自相謗四者人有來常所聞經忌止令斷
絕是爲四菩薩有四事求經道及有所求索
不中斷何謂四事但求索好經法六波羅蜜
及菩薩毗羅經及佛諸品去瞋恚之心敬事
十方天下人如奴事丈夫樂於經不爲外道
自益身也自守不說人惡及譊溺於人所不
聞經不限佛智也隨其所喜經者各自聞得
是爲四菩薩有四事心不委曲當遠離何謂
爲四一者猶豫於佛法二者自貢高瞋恚頑
佷用加於人三者貪嫉諛諂四者說菩薩短
是爲四菩薩有四事直行至誠何謂爲四一
者自有過惡不覆藏自悔欲除其罪二者實
諦亡命亡國亡財不兩舌三者設有災變妄
起至罵詈數數輕易及撾捶閉著牢獄設有
是當自悔前世惡所致四者無恨無瞋恚悉
自信是爲四菩薩有四事難調也何謂四事
一者學經自用不隨師法二者所受教不用

也不慈孝於師三者受比丘僧所信句妄與
他人四者不敬於成就菩薩是爲四菩薩有
四事易調也何謂爲四一者所聞經法隨教
不過所聞者但聞取法不取嚴飾二者當恭
敬於師無諛諂三者食知足持戒三昧如法
四者見成就菩薩持善心向心口身亦爾亦
欲及其功德是爲四菩薩有四事得其過何
謂四事一者本不相習不當妄信二者佛有
深法不當妄教人是爲大過三者人有喜菩
薩道者反教人羅漢道是爲大過四者於比
丘僧中布施心不等與者是爲大過是爲四
菩薩有四事得菩薩道何謂四事一者等心
於十方人二者布施等心於十方人三者所
作爲等心於十方人四者說經等心於十方
人是爲四菩薩有四事憍稱爲菩薩何謂四
事一者依經得生活二者但欲聲名不索佛
道三者但欲自安不念苦人四者但口多說
不欲度餘人是爲四菩薩有四事成其功德
何謂四事一者信虛空二者所作惡信當悔
三者心念萬物皆非我所四者極大慈於十

方人是爲四菩薩有四惡知識何謂四一者
教人爲羅漢道滅意二者教人爲辟支佛道
自守無爲三者喜教人爲教道四者人來有
學經者持財物誘訹不肯教人是爲四菩薩
有四善知識何等爲四一者人所求索不逆
他用是故成佛道二者經師是爲善知識多
聞經故三者勸樂使人發意求佛成於功德
四者佛天中天是善知識具足諸佛法故是
爲四菩薩有四珍寶何謂爲四一者見佛已
悉供養無二意二者六波羅蜜法悉聞三者
常淨心向師四者止於愛欲常止空閑處是
爲四菩薩有四事出於魔界何謂爲四一者
不捨菩薩心二者無有瞋恚心向於十方人
大如毛髮三者悉學外餘道四者恭敬於諸
菩薩是爲四菩薩有四事得功德不可復計
何謂爲四一者持法施與人不希望欲有所
得二者人有犯戒者當慈哀之三者多教人
爲菩薩道四者有下賤人來毀辱菩薩悉當
忍之是爲四佛語迦葉言不用字爲字菩薩
也隨法行隨法立用是故字菩薩菩薩凡有

三十二事何謂三十二事安隱慈心於人自念智慮少去自用不高自僑堅住不動還所與親厚及至般泥洹善知識惡知識等心無有異所作爲不懈怠常和暢向於十方人不中斷等心悉徧至不斷慈心索諸經法不忘於經法中無有飽時所有惡不覆藏皆發露他人有短不念其短惡諸福功德悉究竟索所施與但發心索佛耳一切不索有所生心向十方人不適有所憎無思想之樿不願於其中也漚惒拘舍羅薩於智慧四事雜布施不樂於外事不喜於小道心喜於大道離於惡知識習善知識以五句自娯樂譬如月初生時稍稍增益於智慧稍稍如是不隨非法所語無異所説諦者恭敬佛言如是迦葉三十二事是故名爲菩薩佛言迦葉譬如地一切人隨其所種其地亦不置人也如是發意菩薩自致乃成佛饒益十方人亦適無所置也迦葉譬如春夏溫煖所種成熟菩薩智慧成熟十方功德如是譬如水百穀草木皆因水茂盛菩薩如是發心諸經法悉從中生譬

如風悉成諸佛國土菩薩如是漚惒拘舍羅悉成諸佛經譬如日無所不照天下人皆見其明菩薩如是智慧光明悉照十方人經道之明譬如月初生時日日增益菩薩如是精進具足於功德譬如師子獨行獨步無所畏菩薩如是被威德之鎧獨行獨步無所畏譬如草木雖無上枝下根由復生菩薩如是雖斷三處極大慈續見世間譬如萬川四流皆歸於海合爲一味菩薩如是持若干種行合會功德持用成願一味入薩芸若中譬如須彌山忉利住其上菩薩如是發心成薩芸若譬如樹蔭却雨菩薩如是持極大慈雨於經道譬如國王得傍臣共治則好漚惒拘舍羅如是菩薩所作爲如佛譬如天晴欲索雨不能得也菩薩如是不學經道豫知不高明也譬如遮迦越羅之所處自然有七寶自然來生菩薩如是初生薩芸若意然後自然生三十七品經譬如更治摩尼珠其價增倍多所饒益師成一人爲菩薩道衆阿羅漢辟支佛皆依用得度譬如毒藥在人手中不害傷人

菩薩雖在愛欲中持智慧不入惡道譬如郡國多積糞壤有益稻田菜園菩薩雖在愛欲中益於天上天下佛語迦葉若有菩薩欲學極大珍寶之積遺日羅經當隨是經本法精進何等爲本法無法無我無人無壽無常無色無痛痒無思想無生死識是爲法本根有常在一邊無常在一邊有常無常適在其中無色無見無識是故爲中之智黠本也譬如大地爲一界復一佛界兩界之際中無色無見無識無我無識無所入無所語是爲智黠本也心爲一邊無心爲二邊設無心無識無我無識是爲中間之本諸佛經法等無有異有德無德内事外事有世間無世間爲度者未度者脫愛欲未脫愛欲泥洹等無有異有在一邊無有在一邊有無有適在中間是爲智黠中本也佛語迦葉我爲汝曹説法從生至死身所出生若癡在一邊黠在一邊無癡無黠適在中間是爲智黠中間之本佛語迦葉空不作法法本無空無相不作法法本無相無願不作法法本無願無死生不作法法

本無死生無生無出生無滅無處所無形不
作法法本無形當隨是本法是爲中間視本
法不自分別解身爲空也空棄空中之空本
自空甫當來空現在空佛語迦葉人寧著癡
大如須彌山呼爲有其過不足言耳人有著
空言有空其過甚大若有著癡者曉空得脫
著空者不得脫佛語迦葉言譬如人病得良
醫與藥藥入腹中不行於迦葉意云何是人
能愈不迦葉報言大難佛言外餘道曉空得
脫著空不得脫譬如人畏於虛空啼哭數人
却去虛空佛語迦葉是人寧却虛空不迦葉
言不可却也佛言如是迦葉若沙門婆羅門
畏於虛空其人亦空語復畏空是人爲狂無
有異佛語迦葉言譬如畫師自畫鬼神像還
自復恐怖譬如人未得道者如是色聲香味
坐是墮死生中不曉法譬如木中火出還自
燒木從觀得黠自燒身譬如幻師化作人還
自取幻師噉如是色聲香味對從中出念噉
空無他奇佛語迦葉譬如燈炷之明不自念
言我當逐冥去冥也然燈炷照不知冥所去

處如是智慧不念我當去愚癡得智黠不知
愚癡所去處也是智黠無所從來亦無有持
來者是燈炷明是冥空不可得持也是智黠
是癡兩者俱空無所持也譬如大舍小舍百
歲若千歲未嘗於其中然燈火也却後各於
中然燈佛語迦葉於迦葉意云何是冥在中
千歲若我豪強不出迦葉白佛言不也冥雖
久在中見火明不敢當即云佛言如是迦葉
菩薩數千巨億萬劫在愛欲中爲欲所覆閉
佛經一反念善罪即消盡燈炷明者於佛法
中智黠明是也冥愛欲即爲消盡譬如虛空
中不生穀實也地種乃生穀實耳如是泥洹
中不生菩薩也糞治其地穀種潤澤生於愛
欲中生菩薩佛語迦葉譬如曠野之中若山
上不生蓮華及優鉢華也菩薩不於泉阿羅
漢辟支佛法中出也譬如大陂水汙泥之中
生蓮華優鉢華也從愛欲中生菩薩法譬如
四大海停住菩薩於三界功德中潤澤成菩
薩道譬如橐虫食芥子空羅漢辟支佛智爾
所耳譬如麻油破一髮作百分持一分搵油

麻中爲出幾所滴羅漢辟支佛智如是如十
方空所至菩薩曉佛智如是譬如遮迦越羅
有千子無有一子應遮迦越羅相也雖有爾
所子不在子計中也有羅漢數千巨億萬人
不在佛計中無一菩薩佛雖有爾所羅漢不
具足爲佛子也譬如遮迦越羅正夫人與貧
窮人共交通從中生子佛語迦葉是寧應爲
遮迦越羅子不乎迦葉報佛言不也佛言如
是迦葉雖有羅漢從法中出是非佛子也不
類菩薩何以故菩薩不斷佛法故譬如遮迦
越羅與青衣交通却後生子具足成遮迦越
羅相雖從青衣生由爲是遮迦越羅子也如
是菩薩雖在生死中行力少會爲佛子譬如
遮迦越羅夫人懷軀七日會當成遮迦越羅
相也諸天皆徹視見腹中胞胎雖遮迦越羅
子多者無遮迦越羅相諸天言由不如供養
腹中七日子也發意菩薩如是中有爲佛道
諸天心念言雖有羅漢數千萬億豪尊不如
供養發意菩薩也譬如摩尼珠有水精大如
須彌山不如一摩尼珠初發意菩薩衆阿羅

漢辟支佛所不能及也譬如遮迦越羅有少子諸小王傍臣皆爲作禮初發意菩薩如是諸天釋梵世間人龍鬼神皆爲作禮譬如大山諸藥草悉出其巔亦無有主隨其有病者與諸病皆愈菩薩如是提持智慧藥愈十方天下人生死老病恚等心譬如月初生人皆爲作禮月成滿無有爲作禮者若有信佛者於佛法中菩薩發意若有信佛者多爲菩薩作禮者何以故從菩薩成佛故譬如有智者不捨月爲星宿作禮也高人如是不捨菩薩爲羅漢作禮也譬如天上天下天下共治一水精會不能得摩尼珠也一切自守持戒禪三昧智黠羅漢雖衆不能坐佛樹下不能作佛也爾時佛語摩訶迦葉菩薩學用十方人故菩薩作功德用十方人故菩薩作功德不自貢高菩薩常當教十方人愈其病何等爲愈病婬者以觀爲藥瞋恚者以等心爲藥癡者以十二因緣爲藥疑不信者以空爲藥欲處色處無色處若欲覺此者以無相爲藥是我所非我所愛欲所念以無願爲藥四顛倒各自

有藥何等爲各自有藥一者有常以無常爲藥二者有樂以苦爲藥三者有言是我所以非我所爲藥四者有身以觀爲藥四意止以身心爲念是爲藥四意斷一切惡悉斷是爲藥四神足念合會成身以空棄爲藥五根五力不信懈怠念功德爲藥七覺意入法黠是爲藥外道及不信以八道爲藥是爲各各分別藥佛語迦葉若閻浮利若醫若醫弟子者或醫王最尊者三千國土滿其中者或醫王滿其中雖有乃爾所醫王不能愈外道及不信者不知當持何等法藥愈也菩薩作是念不持世間藥愈人病也當持佛法藥愈人病何等爲佛法藥隨其因緣黠慧中無我無人無壽無命信空度脫空無空聞是不恐不懼持精進推念心何等心入婬何等心入瞋怒何等心入癡持過去當來今現在心入耶過去爲盡甫當來未至今在無所住也佛語迦葉言心無色無視無見佛語迦葉言諸佛亦不見心者本無所有無所因也自作是因緣自得是死生心遠至而獨行心譬如流水上

生泡沫須臾而滅心譬如天暴雨卒來無期愛欲亦如是卒來無期心譬如飛鳥獮猴不適止一處也心所因不適止一處也譬如畫師各各賦彩心各各異如是隨行所爲譬如王於衆人中爲上心於諸功德中無上譬如倉蠅在糞上住自以爲淨心亦如是入愛欲中自以爲淨心譬如怨家擲人著惡道中無有期也譬如持灰作城持無常作有常譬如持鈎行釣魚得心持非我所是我所心譬如賊所作功德反自辱譬如坂上上下心須臾有愛須臾有憎心譬如怨家但伺人便心常欲聞香譬如畫瓶盛屎有何他奇心喜味譬如奴隨丈夫使心樂對譬如飛蛾自投燈火中佛語迦葉心索之了不可得雖不可得是爲無有雖無有因爲無所生雖無所生亦無所出雖無所出亦無所壞雖無所壞亦無有死亦無有生雖無所生無所死本無因緣死生雖本無因緣無生亦無願也雖無願亦無所持雖無所持是爲羅漢滅是爲羅漢滅無戒禁也若死生若計所作罪本無有是無死

生是爲羅漢滅羅漢滅亦無身行無口行無心行是滅無有異也何以故諸經一味故是滅皆等如虛空是滅適無所莫亦無是我所亦非我所是滅諦本無諦是滅本淨無愛欲之瑕穢也本滅雖本滅是滅隨次至於泥洹是滅無盡也本無有生也是滅安隱用至泥洹故安隱是滅也常滅常經無本是滅好去本無死生佛語迦葉言自求身事莫憂外事後當來世比丘輩譬如持塊擲狗狗但逐塊不逐人當來比丘亦爾欲於山中空閑之處常欲得安隱快樂不肯內自觀身也如是爲不曉色耳鼻舌身從是何緣得脫乎從是入城乞匃若至聚邑見色聲香味細輭欲得者便爲墮衰於山中若多少持戒不內觀死則天上生從天上來下生世間從是以後不離三惡道佛語迦葉言比丘如狗逐塊人罵亦復罵之人撾亦復撾之不制心者亦如是譬如調馬師馬有摢揬者當數數教之久後調好比丘時時法觀制心調亦不見其惡如是譬如人病喉咽痛舉一身皆爲痛人心繫於

是我所非我所隨外道亦如是佛語迦葉言沙門有二事墮牢獄中一者言是我所二者求人欲得供養沙門復有二事縛何謂二事一者學外道二者多欲積衣被及袈裟鉢沙門復有二事中道斷何等爲二事一者與白衣厚善二者見[相六]好持戒沙門反憎[十二]沙門復有二事墮垢濁中何謂二事一者常念愛欲二者喜交結知友沙門復有二事著何等爲二事自有過不肯悔反念他人惡沙門復有二事墮泥犁中何等爲二事一者誹謗經道二者毀戒沙門復有二事何等爲二事一者都犯戒二者於法中無所得沙門復有二事悔何等爲二事一者不應行強披袈裟二者身不自持戒持戒比丘反承事沙門復有二事病難愈何等爲二事一者心邪亂二者人有作菩薩道者止斷佛語迦葉沙門何故正字沙門有四事字爲沙門何等爲四一者形容被服像如沙門二者外如沙門內懷諛諂三者求索諱名自貢高四者行不犯眞沙門也何等爲形容被服如沙門者髡頭剃鬚著袈

裟持鉢心不正不持戒但欲作惡喜學外道是爲被服如沙門何因外如沙門內懷諛諂者安徐而行安徐而出安徐而入外道麤惡於山間草屋爲廬內無信著我著我所中有困苦直信者反自嫉妬何因爲求索諱名者諛諂持戒令他人[相六]稱譽諛諂學經[十三]令他人稱譽諛諂僻處令人稱譽不自尅責求度脫但有諛諂何等爲行不犯眞沙門不惜壽命指身何況索歸遺供養者若有比丘守空行常歡樂追及悉見諸法淨潔本無瑕穢自作黠明不從他人持黠明於佛法亦不著何況常著色亦無結者亦無脫者本無不見泥洹亦無死生亦無泥洹是爲眞沙門佛語迦葉至誠沙門常當作是念當効眞沙門莫効諱名諛諂沙門也譬如貧人號名大富但得富名無所有也佛語迦葉是人應得爲有是字不迦葉言不也佛言如是迦葉雖有沙門字不行沙門法也亦如貧人自稱大富譬如人爲水所没溺反渴欲死沙門如是多諷經高才不去情欲於情欲中渴欲死坐入泥犁禽獸

辟荔中譬如醫滿一具器藥不能自愈其病雖多諷經而不持戒譬如人病得王家藥不自護坐死雖多諷經而不持戒如是譬如摩尼珠墮於屎中雖多諷經而不持戒譬如死人著金傅飾不持戒反被袈裟像如持戒沙門譬如長者子服飾著新衣著新傅飾多諷經持戒好亦如是佛語迦葉有四事不持戒像類持戒人何等為四一者若有比丘禁戒所說不犯缺也雖有是有著呼有人二者若比丘悉知律經著行是我所行三者若有比丘著我是我所四者常行等心等心於人著怖畏於死生是為沙門不持戒名持戒佛語迦葉言禁戒無形不著三界何因名為戒無吾無我無人無命無意無名無種無化無教無有作者無所來無所去無制無滅無身所犯無口所犯無心所犯無世無計無世所住亦無有戒亦不無戒亦無所念亦無敗壞亦無坐立是故為禁戒矣爾時佛說曰戒無瑕穢著也戒者無奢無瞋恚安定就泥洹如是為持戒不愛身亦不愛命不樂於五道悉曉

了人於法於佛法中是故為戒適不在中邊止也中邊不著不著不縛譬如空中風是為持戒名及種無所止也人定心無所著無我想無人想曉是者是為淨持戒也不輕於禁戒不自貢高常欲守道持戒如是無有能過者離我所想自我及是我所都無有是也信於空及佛法行不黠污於世不著於世間從實入明適無所因不著於三界是為持戒時佛說是經法二萬二千諸天人及世間人民諸龍鬼神皆得須陀洹道八百沙門皆得阿羅漢道五百沙門素皆行守意得禪道聞佛說深經皆不解不信便從衆坐辟易亡去迦葉比丘白佛言是五百守禪比丘聞深經不解不信摩何而去佛語迦葉是五百守禪比丘信餘衆多聞深法教不解不信佛語迦葉是五百比丘者乃前迦葉佛時皆作婆羅門道於迦葉佛所一反聞經道心意樂喜即時五百人自說言迦葉佛所說快乃爾五百人得是福祐壽終皆生忉利天上佛言五百比丘得是福已後於我法中作沙門今聞深經

不解不信佛語迦葉言是五百比丘持是所聞深經得不墮惡道於今世皆當得阿羅漢般泥洹去佛語須菩提言汝行教五百亡去比丘令來還須菩提白佛言是五百比丘尚不欲聞佛所說何肯隨小羅漢語乎佛即時化作兩比丘於五百比丘前徐行五百比丘皆使行及前兩比丘五百比丘問前兩比丘言二賢者欲何至湊兩比丘報言欲到空閑山中安隱之處自守坐禪不能復憂餘五百人復問言何以故兩比丘復報言佛所說深經我不信不解也五百人復報言我亦欲入山止空閑之處快坐禪無人來嬈我我曹亦復聞佛說經不信不樂也兩比丘復報言是事當共諦議不戲也不爭者是為比丘法也何因為泥洹身中有我有神有命有人有意耶當有至泥洹處者耶五百人報言是身亦無人亦無我亦無命亦無意亦無有行至泥洹處者也兩比丘復報言何等盡當得泥洹者五百人復報言盡婬盡怒盡癡是為泥洹兩比丘復問言卿曹婬怒癡悉盡未五百人

復報言亦無內亦無外也兩比丘復問言賢者當莫著亦莫不著雖不著莫不著是爲泥洹禁戒不在死生亦不在泥洹智黠適等度脫見黠亦不在死生亦不在泥洹是本法空無色亦無所見棄思想棄泥洹想滅思想痛癢得疾至所有法莫念亦莫不念滅思想痛癢是爲無所爲爾時兩比丘說是經法五百人皆得阿羅漢道五百人屈還至佛所須菩提問五百人言諸賢者去至何所從何所來五百人報言佛說經無所從來去亦無所至須菩提問五百人誰是汝師者五百人報言本無有生何因當有出須菩提復問誰爲卿曹說經者五百人報言無五陰無四大無六衰是爲我師須菩提復問言師爲汝說何等經五百人復報言無縛亦無放須菩提復問言本從何因緣守道乎五百人報言亦無守亦無有不守須菩提復問言所作爲當如是五百人復報言亦無有當所作如是者須菩提復問言以爲降伏魔耶五百人復報言無有五陰與魔也須菩提復問言卿曹當何時般泥洹乎五百人復報言化人般泥洹者我爾時亦當復般泥洹須菩提復問言誰愈卿者五百人復報言無身無心是我師也當愈我須菩提復問言卿曹愛欲豈盡未五百人復報言諸經法本盡須菩提復問言卿曹已住羅漢地耶五百人復報言亦無所取無所放須菩提復問言卿曹死生已斷耶五百人復報言本斷亦無所見須菩提復問言卿曹住能於忍地耶五百人復報言一切已脫著中去時須菩提問事以所可報五百人爾時百二十萬人及諸天鬼神龍皆得須陀洹道千三百比丘皆得阿羅漢道佛說經已比丘比丘尼優婆塞優婆夷諸天世人鬼神龍皆歡喜前爲佛作禮而去

佛遺日摩尼寶經

音釋

邠坻（梵語正云阿那他擯茶陀揭利呵跋底阿那他云無依亦名孤獨擯茶陀此云團施因好施孤獨故以爲名邠彼貧切坻互尼切）徽（堅堯切要求也）譁（胡瓜切讙也諠譁也）撾捶（撾陟瓜切捶主蘂切撾捶盃擊也）誘（與久切誘引也）誅（雪律切諛誅也亦誘也）傗（毋六切色僨起貌）陂（波爲切大澤也）揾（烏困切以手捺物也）湊（倉奏切趣也）嬈（而沼切擾也亂也）

佛說摩訶衍寶嚴經一名大 葉品 推七
晉代失譯師名
聞如是一時佛遊王舍城耆闍崛山中與大
比丘眾八千人俱菩薩萬六千人從諸佛國
而來集此悉忘無上正眞之道爾時世尊告
尊者大迦葉曰菩薩有四法失般若波羅蜜
云何爲四一者不尊法不敬法師二者爲法
師者慳惜悋法三者欲得法者爲法作礙呵
責輕易不爲說法四者憎慢貢高自大譽毀
他是謂迦葉菩薩有四法失般若波羅蜜復
次迦葉菩薩有四法得般若波羅蜜云何四
一者尊法敬重法師二者隨受聞法廣爲他
說心無愛著亦無所求爲般若波羅蜜故捨
一切財物求多學問如救頭然三者聞已受
持四者行法不著言說是謂迦葉菩薩有四
法得般若波羅蜜復次迦葉菩薩成就四法
忘菩薩心云何爲四一者欺誑師尊長老二
者他無惡事說有所犯三者摩訶衍者毀呰
誹謗四者諂僞心無至誠是謂迦葉菩薩成
就四法忘菩薩心復次迦葉菩薩成就四法

一切始生至于道場菩薩之心常現在前終
不忘失云何爲四一者寧死終不妄語二者
一切菩薩起世尊想四方稱說三者無有諂
僞其心至誠四者不樂小乘是謂迦葉菩薩
成就四法一切始生至于道場菩薩之心常
現在前終不忘失復次迦葉菩薩成就四法
生善法則滅善不增長云何爲四一者貢高
憍慢學世經典二者貪著財物數至國家三
者嫉妬誹謗四者未曾聞經聞說誹謗是謂
迦葉菩薩成就四法生善則滅善不增長復
次迦葉菩薩成就四法善不衰退增長善法
云何爲四一者樂聞善法不樂聞非法樂六
度無極菩薩篋藏二者下意不慢衆生三者
以法知足除去邪慢化犯不犯不說其過不
求他人誤失之短四者所不知法不說是非
以如來證如來無量境界隨衆生根佛所說
法我不能達是謂迦葉菩薩成就四法善不
衰退增長善法復次迦葉心有四曲菩薩當
除云何爲四一者猶豫疑於佛法二者憍慢
不語恚怒衆生三者他所得利心生慳嫉四

者毀呰誹謗不稱譽菩薩是謂迦葉心有四
曲菩薩當除復次迦葉菩薩有四順相云何
爲四一者所犯發露而不覆藏心無纏垢二
者眞言致死終不違眞三者所說而不相奪
一切侵欺訶罵輕易撾捶縛害一切是我宿
命所作不起恚他不生使纏四者堅住不信
他說至信佛法亦不信之內清淨故是謂迦
葉菩薩有四順相復次迦葉菩薩有四惡云
何爲四一者多聞調戲行不如法不順教誡
二者離於正法不敬師長不消信施三者失
戒定慧癡罔受施四者見於調御智慧菩薩
不敬貢高而輕慢之是謂迦葉菩薩有四惡
復次迦葉菩薩有四智一者未聞者聞行如
法二者依義不以文飾三者順教誡善語所
作皆善孝順師尊得戒定慧而食信施四者
見於調御智慧菩薩興善敬心是謂迦葉菩
薩四智復次迦葉菩薩有四差違云何爲四
一者未悉衆生便謂親厚菩薩差違二者衆
生不能堪受微妙佛法而爲說之菩薩差違
三者愛樂上妙爲說下乘菩薩差違四者衆

生正行皆得妙法而相違反菩薩差違是謂迦葉菩薩有四差違復次迦葉菩薩有四道云何爲四一者等心爲一切衆生二者勸一切衆生學佛智慧三者爲一切衆生而說正法四者令一切衆生順於正行是謂迦葉菩薩四道復次迦葉菩薩有四惡知識云何爲四一者聲聞但自饒益二者緣覺少義少事三者世俗師典專在言辯四者習彼但得世法不獲正法是謂迦葉菩薩四惡知識復次迦葉菩薩有四善知識云何爲四來乞求者是菩薩知識長養道故爲法師者是菩薩知識多聞長養般若波羅蜜故勸出家學道者是菩薩善知識長養一切諸善根故諸佛世尊是菩薩善知識長養一切諸佛法故是謂迦葉菩薩四善知識復次迦葉有四像菩薩云何爲四一者貪利不求功德二者但自求樂不爲衆生三者但自除苦不爲衆生四者欲得眷屬不樂遠離是謂迦葉四像菩薩復次迦葉菩薩有四眞功德云何爲四一者解空而信行報二者解無吾我大慈衆生三者雖樂泥洹不捨生死四者行布施教化衆生不望其報是謂迦葉菩薩四眞功德復次迦葉菩薩摩訶薩有四大藏云何爲四一者值佛出現於世二者聞說六度無極三者見法師心中無礙四者不放逸樂住山林是謂迦葉菩薩有四大藏復次迦葉菩薩有四法越度衆魔云何爲四一者不捨菩薩心二者心不礙一切衆生三者不染著一切諸見四者不輕慢一切衆生是謂迦葉菩薩四法越度衆魔復次迦葉菩薩摩訶薩有四法攝受一切善法云何爲四一者常止山澤心無欺詐二者有恩無恩心常忍辱三者四恩棄捨身命爲衆生故四者求法而無猒足具一切善根故是謂迦葉菩薩摩訶薩四法攝受一切善法復次迦葉菩薩摩訶薩有四無量福行云何爲四一者法施心無希望二者見有犯戒與大悲心三者願一切衆生樂菩薩心四者見有羸劣不捨忍辱是謂迦葉菩薩四無量福行復次迦葉非以菩薩名故稱爲菩薩行法行等行禪分別故乃稱菩薩復次迦葉菩薩摩訶薩成就三十二法得稱菩薩云何爲三十二一者至心饒益衆生二者欲逮薩芸若智三者自謙不毀他智四者不慢一切衆生五者信心一切衆生六者愛念一切衆生七者至竟慈愍衆生八者等心怨親九者衆生求於泥洹益以無量福十者見衆生歡喜與語十一者已許無悔十二者大悲普徧一切衆生十三者求法多聞無猒十四者已之所犯知以爲過十五者見他所犯諫而不怒十六者修行一切威儀禮節十七者施不望報十八者忍辱無礙十九者精進求一切善根二十者修習禪定出過無色二十一者以權攝慧二十二者四恩攝權二十三者有戒無戒等以慈心二十四者至心問法二十五者專止山澤二十六者不樂世榮二十七者不樂小乘樂大乘功德二十八者遠惡知識親善知識二十九者成就四梵居上三十者依倚智慧三十一者衆生有行無行終不捨離三十二者所說無二敬重眞言菩薩之心最爲在前是謂迦葉菩薩摩訶薩成就三

十二法得稱菩薩復次迦葉我當爲汝說喻
智者以喻得知菩薩功德譬如地界爲一切
衆生而無有二如是迦葉菩薩從初發意以
來至于道場爲一切衆生亦無有二譬如水
界生於百穀諸藥草木如是迦葉菩薩至誠
清淨慈心覆育一切爲諸衆生起青白之德
譬如火界成熟百穀諸藥草木如是迦葉菩
薩以般若波羅蜜成就一切衆生譬如風界
莊嚴一切諸佛國土如是迦葉菩薩善權莊
嚴一切諸佛國土譬如月初日日增長如是
迦葉菩薩至誠清淨增長一切白淨之法譬
如日出照諸衆生如是迦葉菩薩以一般若
波羅蜜照一切衆生譬如師子鹿王隨其所
行一切無有恐怖如是迦葉菩薩住戒功德
隨其所行一切無有恐怖譬如象王堪諸重
擔終無疲猒如是迦葉菩薩善調御心爲一
切衆生堪任重擔而無猒倦譬如蓮華生在
汙泥而不著水如是菩薩生在世間不著世
法譬如伐樹雖截其枝而不伐根復生如故
如是迦葉菩薩以善權心雖斷結縛猶生三

界譬如諸方江河之水入於大海悉爲一味
如是迦葉菩薩作若干種善願功德當作佛
道悉爲一味譬如四天王天三十三天住須
彌山如是迦葉菩薩善根心中譬如國王大
臣所助乃具成辦一切國事如是迦葉菩薩
般若波羅蜜善根所助乃具成辦一切佛事
譬如迦葉天無雲者雨不可得如是菩薩不
多聞者法雨不可得譬如迦葉天有雲者雨
澤可得菩薩如是有大慈雲能降法雨譬如
聖王出者七寶可得如是迦葉菩薩出者三
十七品道寶可得譬如有摩尼珠者彼中無
量百千種珠悉皆可得如是迦葉有菩薩心
者彼中無量百千聲聞緣覺之法悉皆可得
譬如三十三天遊雜園觀一切樂具皆悉同
等如是迦葉菩薩至誠清淨爲一切衆生方
便同等悉無差降譬如有毒因呪藥故不能
爲害如是迦葉菩薩結毒因智藥故不能爲
害譬如城邑有諸糞壤饒益田用如是迦葉
菩薩因結學薩芸若用是故迦葉菩薩欲學
此寶嚴經者當正觀諸法云何爲正觀謂眞

實觀諸法云何爲眞實觀諸法謂不觀我人
壽命是謂中道眞實觀法復次迦葉眞實觀者
謂不觀色有常無常亦不觀痛想行識有常
無常是謂中道眞實觀法復次迦葉云何爲
眞實觀諸法謂不觀地有常無常亦不觀水
火風界有常無常是謂中道眞實觀法復次
迦葉有常是一邊無常爲二邊此二中間無
色不可見亦不可得是謂中道眞實觀法有
我是一邊無我爲二邊此二中間無色不可
見亦不可得是謂中道眞實觀法有眞實心
者是謂一邊無眞實心者是爲二邊無心無
思無意無識是謂中道眞實觀法如是不善
法世間法有諍法有漏法有爲法有穢汚法
是謂一邊如是善法出世間法無諍法無漏
法無爲法白淨之法是爲二邊此二中間無
所有亦不可得是謂中道眞實觀法有者是
一邊無者爲二邊此二中間無所有亦不可
得是謂中道眞實觀法復次迦葉我爲汝說
無明緣行行緣識識緣名色名色緣六入六
入緣更樂更樂緣痛痛緣愛愛緣受受緣有

有緣生生緣老死苦惱憂悲啼泣如是生大
苦陰無明已盡則行盡行盡則識盡識盡則
名色盡名色盡則六入盡六入盡則更樂盡
更樂盡則痛盡痛盡則愛盡愛盡則受盡受
盡則有盡有盡則生盡生盡則老死苦惱憂
悲皆盡如是滅大苦陰無有此二亦無二行
中間可知是謂中道眞實觀法如是無明行
盡識名色六入更樂痛愛受有生老死老死
盡無有此二亦無二行中間可知如是迦葉
是謂中道眞實觀諸法也復次迦葉中道眞
實觀諸法者不以空三昧觀諸法空諸法自
空故不以無想三昧觀諸法無想諸法自無
想故不以無願三昧觀諸法無願諸法自無
願故不以無行觀諸法無行諸法自無行故
不以無起觀諸法無起諸法自無起故不以
無生觀諸法無生諸法自無生故不以如觀
諸法如諸法自如故是謂中道眞實觀法不
以無人觀諸法空諸法自空故如是本空末
空現在世空當令依空莫依於人若有依空
倚此空者我說是人遠離此法如是迦葉寧
倚我見積若須彌不以憍慢亦不多聞而倚
空見者我所不治譬如良醫應病與藥病去
藥存於迦葉意所趣云何此人苦患寧盡不
耶答曰不也世尊所以者何藥在體故如是
迦葉空斷一切見若有倚空見者我所不治
亦復如是譬如有人畏於空虛啼泣而說令
當爲我去此虛空於迦葉意所趣云何寧能
去不答曰不也世尊如是迦葉若畏空者我
說此人甚爲狂惑所以者何衆生造空而彼
畏之譬如畫師作鬼神像即自恐懼如是迦
葉諸凡愚人自造色聲香味細滑之法輪轉
生死不知此法亦復如是譬如幻師化作幻
人而食幻師無有眞實如是迦葉修行比丘
隨所思惟一切虛僞而不眞實無有堅固亦
復如是譬如二木因之更生火而燒彼木如
是迦葉因眞實觀生無漏慧根而彼即燒於
眞實觀亦復如是譬如然燈諸冥悉除此闇
無所從來亦無所至不從東方南方西方北
方而來亦不至彼如是迦葉智慧已生無智
即滅此無智者無所從來亦無所至如是迦
葉燈無此念我當除冥而燈然者諸冥即除
燈闇俱空不可獲持無作無造亦復如是譬
如迦葉百歲冥室若然燈者彼闇頗有是念
我當住此而不去耶答曰不也世尊此闇必
滅如是迦葉若有衆生百千劫中造作結行
以一正觀無漏智燈即得除盡亦復如是譬
如空中不生五穀菩薩如是不從無爲而生
佛法譬如大地衆穢雜糅而生五穀菩薩如
是於世雜糅結縛之中乃生佛法譬如陸地
不生蓮華菩薩如是不從無爲出生佛法譬
如汚泥之水生雜蓮華菩薩如是從諸衆生
結縛之中乃生佛法譬如醍醐滿於四海當
知菩薩造作善根亦復如是譬如一毛破爲
百分以一毛取四大海一渧之水當知聲聞
造作善根亦復如是譬如迦葉芥子中空當
知聲聞造作善根亦復如是譬如十方虛空
當知菩薩造作善根亦復如是譬如剎利頂
生皇后賤人共會若後生子於意云何當言
此子是王子耶答曰非也世尊如是迦葉此
諸聲聞從我法界生然彼一切非世尊子譬

如刹利頂生大王賤女共會若後生子於意云何賤人所生當言此子非王子耶答曰不也世尊此是王子如是迦葉雖從賤生而是王子菩薩如是初發道心住於生死教化衆生而彼一切是如來子譬如聖王雖有千子無聖王相聖王之意起無子想如是迦葉如來雖有百千聲聞弟子之衆無菩薩者如來之意起無子想譬如迦葉聖王皇后持齋七日生一童子具足聖王相三十三天咸共歎之而不稱說其餘大者所以者何童子雖小而不斷於聖王種故菩薩如是初發道心諸根未具彼諸天衆曾見佛者咸共歎之而不稱說諸阿羅漢具八解脫所以者何雖初發菩薩心諸根未具不斷諸佛如來種故譬如有小摩尼眞珠勝於水精如須彌山菩薩如是初發道心出過一切聲聞之上譬如迦葉聖王皇后初生童子一切臣屬皆爲作禮菩薩如是初發道心一切天人皆爲作禮譬如須彌山出諸良藥爲一切人療治苦患無所適莫菩薩如是學智慧藥爲一切人療生死

患亦無適莫譬如禮敬初生之月非後盛滿如是迦葉禮初發意菩薩者勝非復得成如來至眞等正覺也所以者何諸佛如來從菩薩生故譬如迦葉無有捨月禮星宿者如是無有捨具戒德智慧菩薩而禮聲聞譬如迦葉一切天人不能以水精爲摩尼眞珠聲聞如是成就一切戒清淨行不能坐佛樹下成於無上正眞之道譬如得摩尼眞珠者獲餘無量百千財寶菩薩如是出於世者則有無量聲聞緣覺現於世間於是世尊告尊者大迦葉曰菩薩爲一切衆生永修諸善根具衆智藥往至四方隨病所應如實治之迦葉云何爲如實治謂以惡露不淨治欲慈心治恚緣起治癡空治一切見無相治一切四相無願治一切欲界色無色界四非顛倒治四顛倒一切行無常治非常有常想一切行苦治苦有樂想無我治無我有我想不淨想治不淨有淨想四意止者治計著身痛心法身身觀者不起觀身我見痛痛觀者不起觀痛我見心心觀者不起觀心我見法法觀者不起

觀法我見四意斷者悉斷一切不善之法習一切善法四神足者捨身心眞想五根五力治不信懈怠亂念無智七覺者治諸法無智聖八道者此慧所治一切邪道是謂迦葉隨病所應如實治之如此迦葉菩薩當作是學復次迦葉假令三千大千國土諸有識者悉如耆域醫王有人問之以何方藥治彼病者終無能答惟有菩薩能悉答之是故迦葉菩薩當作是念我不應求世間之藥當求出世間藥修一切善根是衆智藥往至四方隨衆生病如實治之復次迦葉云何爲出世智藥謂因緣智無我人壽命智解一切諸法空無恐怖之心彼作是觀何者心欲何者恚癡爲過去耶爲未來現在耶若過去者去心以滅若未來者來心未起若現在者現心不住如是迦葉心未來不在內亦不在外亦不在兩中間心者非色不可見亦無對無見無知無住無倚迦葉心者一切諸佛不已見不當見不令見若一切諸佛不已見不當見不令見者云何知有所行但以顛倒想故有諸法行

諸法者如幻化之法受種種生故是心如風遠行不可持故心如流水不可住故心如燈燄緣相續故心如電光時不住故是心如霧外事穢故心如獼猴貪一切境界故心如畫師造種種行故心不得住隨衆結故心獨無侶常樂馳走故是心如王一切法之首故是心如母生一切苦故是心如炎聚散一切諸善根故是心如魚鈎若有樂想故是心如寱無我有我想故是心如蠅不淨有淨想故是心如怨家所作不可故是心如羅剎常樂求便故是心如增疾常樂求過故是心不可愛恩愛癡故是心如賊斷一切善根故是心著色如蛾投火故是心愛聲如軍樂戰鼓音故是心愛香如豕樂臭穢故是心著味如使人樂餘食故是心愛更樂如蠅樂羶故求心無有亦不可得設無不可得者則無過去未來現在設無過去未來現在者則過三世設過三世者是則不有亦不無若不有不無者是爲不生若不生者是爲無性若無性者是爲無起若不起者是亦不滅若不滅者則無敗

壞若無敗壞者則無來無去若無來去者則無有生死若無去來無生死者是則無行若無行者則是無爲若無爲者則是聖賢之性若聖性者則無戒不戒若無戒不戒者則無威儀行亦無不威儀若無行無威儀不威儀者是則無心無心數法若無心心數法者則無業無報若無報者則無苦無樂若無苦樂者是聖賢之性若聖賢性者則無業無作如此性中無作身業亦無作口意業此性平等無上中下亦無差別一切諸法悉平等故如是迦葉此性遠離捨身口故此性無爲順涅槃故此性清淨離於一切諸結垢故此性無我離我作故此性平等離虛實故此性眞出要第一義故此性無不盡至竟不起常如法故此性樂無爲悉同等故此性清潔至竟無垢故此性非我求我不可得故此性潔白至竟淨故汝等迦葉當應求內及去求外當來之世當有比丘馳走如犬云何比丘馳走如犬譬如有犬搏擲令怖反走逐之不趣擲者如是迦葉當有沙門婆羅門畏色聲香味細

滑法而反樂中不覩於內不知何由得離色聲香味細滑法不知不覺遂入人間復爲色聲香味細滑法而得其便彼在山澤而命終者因持俗戒得生天中復爲天上色聲香味細滑法而得便也身壞命終生四惡趣云何爲四地獄畜生餓鬼阿須羅中是謂迦葉比丘馳走亦復如犬云何比丘不走如犬若人撾罵嘿受不報呵責瞋怒比丘不報怒但觀內身罵誰打誰誰受恚責是謂迦葉如此比丘不走如犬譬如善御若馬放逸即能制之修行比丘亦復如是若心馳散即隨制止令順不亂譬如絞人必斷其命如是迦葉一切諸見有計我者必斷慧命譬如有人隨其所縛則悉解之比丘如是隨心所縛當即除之如是迦葉出家學道有二種縛云何爲二一者學世經典二者執持衣鉢而不精進復次迦葉出家學道有二堅縛云何爲二一者見縛二者貪財名譽所縛復次迦葉出家學道有二法障礙云何爲二一者狎習白衣二者憎嫉師友出家學者復有二垢云何爲二一

者任取二結二者詣知友家而從索食復次
迦葉出家學道有二雹雨云何爲二一者誹
謗正法二者犯戒而食信施出家學者復有
二瘡云何爲二一者觀他短二者自覆己短
復次迦葉出家者有二煩熱云何爲二一者
藏濁持袈裟二者欲令有戒行者承順於己
出家學者復有二病云何爲二一者憍慢觀
其心二者毀呰學摩訶衍者復次迦葉沙門
稱說沙門者云何沙門稱說沙門有四沙門
云何爲四一者色像沙門二者詐威儀沙門
三者名譽沙門四者眞實沙門云何色像沙
門若有沙門成就色像剃除鬚髮被著法服
手持應器彼身惡行口意惡行不習調御亦
不守護犯戒作惡貪不精進是謂迦葉色像
沙門云何詐威儀沙門若有沙門成就禮節
遊步正智食知止足行四聖種不樂衆聚道
俗之會少言少睡然彼威儀詐不眞實不期
淨心不習止息而有見想於空便起如坑之
想設有比丘習行空者發怨家想是謂迦葉
詐威儀沙門云何名譽沙門若有沙門奉持
禁戒欲令他人知奉持戒精進學問欲令他
人知精進學住止山澤中欲令他人知住山
澤少欲知足精勤獨住欲令他知不猒生死
不求離欲不樂盡止不欲求道息心梵行不
爲泥洹是謂迦葉名譽沙門云何爲眞實沙
門若有沙門不爲身命況復貪財著於名譽
樂聽空無相無願之法聞則歡喜修行如法
不爲涅槃而修梵行況爲三界不作空見況
見我人壽命依法求道離結解脫不求外道
觀諸法性皆悉究竟清淨無穢而自照察不
由於他如法者不見如來況有色身不見無
欲法況有文飾不想無爲況有衆德不習斷
法不學修法不生生不樂涅槃不求解脫亦
不求縛知一切法究竟清淨不生不滅是謂
迦葉眞實沙門是故迦葉當學眞實沙門莫
習名譽沙門譬如貧人外有富名於意云何
彼名有實不答曰不也世尊如是迦葉有沙
門名無沙門德我說此人是爲極貧譬如有
人大水所漂渴乏而死如是迦葉有沙門梵
志習學多法而不能除婬怒癡渴彼爲法水
所漂結渴而死生惡趣中亦復如是譬如醫
師持種種藥療他人病而不自治如是迦葉
有沙門梵志多諷誦法而不自除婬怒癡病
亦復如是譬如病人服王妙藥不自將節而
致終沒如是迦葉多有沙門梵志行不如法
起諸結病終生惡趣亦復如是譬如摩尼珠
墮不淨中無所復直如是迦葉多有沙門梵
志貪著財利當知亦如摩尼珠墮不淨中無
所復直譬如死人著金華鬘如是迦葉人不
持戒被著袈裟亦復如是譬如長者子淨自
澡浴被白淨衣著瞻蔔華鬘如是迦葉多聞
持戒被著袈裟亦復如是復次迦葉有四不
持戒似如持戒云何爲四若有比丘護持禁
戒成就威儀至微小事常畏懼之持比丘戒
淨成就威儀禮節身口意行正命清淨而計
吾我是謂迦葉一不持戒似如持戒復次比
丘誦律通利容住律法不斷身見是謂迦葉
二不持戒似如持戒復次比丘行慈衆生聞
說諸法不起不滅而懷恐怖是謂迦葉三不
持戒似如持戒復次比丘行十二法淨功德

行而起見我有我所是謂迦葉四不持戒似如持戒如是迦葉戒稱戒者謂無我亦無我所無作不作無事非事亦無威儀無行不行無名色相亦無非相無息無息相無取無捨無可取者亦無不可捨不施設衆生亦不施設無衆生無有口行無不口行無心不心無倚不倚無戒不戒是謂迦葉無漏聖戒而無所墮出於三界離一切倚於是世尊說此頌曰

持戒不有亦無垢　持戒無憍而不倚
持戒無閡無所縛　持戒無塵無汚穢
究竟止息無上寂　無想不想亦無穢
諸慟衆倚一切斷　是爲迦葉持佛戒
不著身口不倚命　不貪一切受生死
以正去來住正道　是爲迦葉持佛戒
不著世間不倚世　得明無間無所有
無有已想無他想　斷一切想得清淨
無此彼岸無中間　於此彼岸亦不著
無縛無詐無諸漏　是爲迦葉持佛戒
謂名及色意不著　禪定正念調御心
無有吾我無我所　是爲迦葉稱住戒
不倚禁戒得解脫　不叩持戒爲歡喜
於此上求八正道　是謂持戒清淨相
不期持戒不依定　謂修習此得智慧
無有無得是聖性　清淨聖戒佛所稱
謂已身見心解脫　我見我所終不起
心能解空佛境界　如是持戒莫能勝
善住淨戒得禪定　已獲禪定修智慧
已修智慧便得脫　已逮解脫平等戒

說此偈已八百比丘逮得漏盡三萬二千人遠塵離垢諸法眼生五百比丘昔已得定聞佛說此甚深之法不能解了從座起去於是大迦葉白世尊曰此五百比丘已昔得定聞是深法不能解了即便起去世尊告大迦葉曰此五百比丘貢高慢故不能解此無漏淨戒是所說法甚深微妙諸佛之道極甚深妙非是未種善根與惡知識共相隨者所能解了此五百比丘昔迦葉如來興出世時悉爲異學弟子聞迦葉如來說法時計著有故一聞說法心得歡喜以是因緣身壞命終生忉利天從彼命終還生人間於我法中出家學道此諸比丘爲見所壞聞是深經不能解了今始造緣不復生於惡趣之中此身終已當得滅度於是世尊告尊者須菩提曰汝去化彼五百比丘須菩提白佛言唯世尊此五百比丘不受佛教何況我耶是時世尊化作比丘在彼道中五百比丘見已往詣化比丘所問化比丘曰諸賢欲何所至化比丘曰欲詣山澤遊住安樂所以者何向聞世尊所可說法我不能解了故即言諸賢我等亦聞世尊說法不能解了而有恐怖欲詣山澤遊住安樂化比丘曰諸賢且來當共誼計莫得有諍非沙門法諸賢稱說般泥洹者爲何等法般泥洹耶是身中何者衆生何者我人壽命謂般泥洹何所法盡便得般泥洹五百比丘曰婬怒癡盡便得般泥洹化比丘問曰諸賢有婬怒癡盡耶而言此盡便得般泥洹五百比丘答曰諸賢婬怒癡者不在於內而不在外亦不在兩中間亦非無思想而有也化比丘曰是故諸賢不當思想亦莫及想若不思想

不及想者則無染不染若無染不染者是說息寂諸賢當知所有戒身亦不生亦不般泥洹定慧解脫度知見身亦不生亦不般泥洹諸賢因此五分法身說泥洹者是法遠離空無所有無取無斷如是諸賢云何可想般泥洹耶是故諸賢莫想於想莫想於無想亦莫斷想及與無想若斷想無想者是爲大緣諸賢若入想知滅定者於是似有所作說此法時五百比丘諸漏永盡心得解脫即詣佛所稽首佛足却坐一面於是尊者須菩提問諸比丘曰諸賢向去何所今從何來諸比丘曰尊者須菩提佛所說法無去無來須菩提復問諸賢師爲是誰諸比丘曰謂不生不滅是須菩提復問云何知法答曰無縛無解須菩提復問諸賢云何解脫答曰無明滅而明生也須菩提復問諸賢誰弟子耶答曰謂如是得如是正智須菩提復問諸賢何時當滅度耶答曰如來所化般泥洹須菩提復問諸賢所作已辦耶答曰吾我所作悉皆已斷須菩提復問諸賢誰同梵行答曰不行三界須菩

提復問諸賢結已盡耶答曰諸法至竟滅須菩提復問諸賢降伏魔耶答曰諸陰不可得須菩提復問諸賢順尊教耶答曰無身口意須菩提復問諸賢清淨福田耶答曰無受亦無所受須菩提復問諸賢度生死耶答曰無常無斷須菩提復問諸賢向福田地耶答曰一切諸著悉已解脫須菩提復問諸賢趣何所耶答曰隨如來之所化也如是尊者須菩提問五百比丘答時彼大衆聞已八百比丘諸漏永盡心得解脫三萬二千人遠塵離垢諸法眼生於是尊者須菩提白世尊曰甚奇甚特此寶嚴經饒益發起趣摩訶衍諸族姓子族姓女須菩提復問世尊諸族姓女說此寶嚴經者得幾所福世尊答曰若族姓子族姓女說此寶嚴經教授他人書寫經卷在所著處是爲天上天下最妙塔寺若從法師聞受持誦書寫經卷者當敬法師爲如如來若敬法師供養奉持者我記彼人必得無上正眞道命終之時要見如來是當得十種身清淨云何爲十一者死時歡樂無猒二者眼目

不亂三者手不擾亂四者耳不擾亂五者身不煩擾六者不失大小不淨七者心不汚穢八者心不錯亂九者手不摸空十者隨其坐命終是謂十種身清淨也復次迦葉當得十種口清淨云何爲十一者善音二者軟音三者樂音四者愛音五者柔和音六者無礙音七者敬音八者受音九者天所受音十者佛所受音是謂十種口清淨也復次迦葉當得十種意清淨云何爲十一者無恚不怒他人二者無恨不語三者不求彼短四者無結縛五者無顚倒想六者心無懈怠七者戒不放逸八者意樂布施歡喜受九者離貢高慢十者得三昧定獲一切佛法是爲十種意清淨也復次迦葉若有恒沙國土滿中七寶供養如恒沙等諸佛如來等正覺及弟子衆如恒沙劫一切施安至般泥洹後起七寶塔不如是族姓子族姓女聞此寶嚴經受持諷誦爲他人說不誹謗也若有女人說此經者是女人終不墮惡趣亦不復受女人身也復次迦葉若有族姓子欲以一切珍妙供養此經典

者當受持誦書寫經卷爲他人說是爲供養此經典已若有受持諷誦書寫爲人說者則爲供養諸佛如來佛說此經時尊者大迦葉一切天龍鬼神世間人民聞佛說已歡喜奉行

佛說摩訶衍寶嚴經

音釋

譺魚戒切欺也　糅女救切雜糅也　寱莫鳳切寱寐也　羶式連切羊臭也　絞古巧切縊也絞縛也　瀱匹招切流也浮也　闅五截切閑閬也又妨也

勝鬘師子吼一乘大方便方廣經　推八

劉宋天竺三藏求那跋陀羅譯

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時波斯匿王及末利夫人信法未久共相謂言勝鬘夫人是我之女聰慧利根通敏易悟若見佛者必速解法心得無疑宜時遣信發其道意夫人白言今正是時王及夫人與勝鬘書略讚如來無量功德即遣內人名旃提羅使人奉書至阿踰闍國入其宮內敬授勝鬘勝鬘得書歡喜頂受讀誦受持生希有心向旃提羅而說偈言

我聞佛音聲　世所未曾有　所言眞實者
應當修供養　仰惟佛世尊　普爲世間出
亦應垂哀愍　必令我得見　即生此念時
佛於空中現　普放淨光明　顯示無比身
勝鬘及眷屬　頭面接足禮　咸以清淨心
歎佛實功德　如來妙色身　世間無與等
無比不思議　是故今敬禮　如來色無盡
智慧亦復然　一切法常住　是故我歸依
降伏心過惡　及與身四種　已到難伏地
是故禮法王　知一切爾炎　智慧身自在
攝持一切法　是故今敬禮　敬禮過稱量
敬禮無譬類　敬禮無邊法　敬禮難思議
哀愍覆護我　令法種增長　此世及後生
願佛常攝受　我久安立汝　前世已開覺
今復攝受汝　未來生亦然　我已作功德
現在及餘世　如是衆善本　惟願見攝受

爾時勝鬘及諸眷屬頭面禮佛佛於衆中即爲授記汝歎如來眞實功德以此善根當於無量阿僧祇劫天人之中爲自在王一切生處常得見我現前讚歎如今無異當復供養無量阿僧祇佛過二萬阿僧祇劫當得作佛號普光如來應正遍知彼佛國土無諸惡趣老病衰惱不適意苦亦無不善惡業道名彼國衆生色力壽命五欲衆具皆悉快樂勝於他化自在諸天彼諸衆生純一大乘諸有修習善根衆生皆集於彼勝鬘夫人得受記時無量衆生諸天及人願生彼國世尊悉記皆當往生爾時勝鬘聞授記已恭敬而立受十大受世尊我從今日乃至菩提於所受戒不

起犯心世尊我從今日乃至菩提於諸尊長不起慢心世尊我從今日乃至菩提於諸衆生不起恚心世尊我從今日乃至菩提於他身色及外衆具不起嫉心世尊我從今日乃至菩提於內外法不起慳心世尊我從今日乃至菩提不自爲己受畜財物凡有所受悉爲成熟貧苦衆生世尊我從今日乃至菩提不自爲己行四攝法爲一切衆生故以不愛染心無猒足心無罣礙心攝受衆生世尊我從今日乃至菩提若見孤獨幽繫疾病種種厄難困苦衆生終不暫捨必欲安隱以義饒益令脫衆苦然後乃捨世尊我從今日乃至菩提若見捕養衆惡律儀及諸犯戒終不棄捨我得力時於彼彼處見此衆生應折伏者而折伏之應攝受者而攝受之何以故以折伏攝受故令法久住法久住者天人充滿惡道減少能於如來所轉法輪而得隨轉見是利故攝不捨世尊我從今日乃至菩提攝受正法終不忘失何以故忘失法者則忘大乘忘大乘者則忘波羅蜜忘波羅蜜者則不欲大乘若菩薩不決定大乘者則不能得攝受正法欲隨所樂入永不堪任越凡夫地我見如是無量大過又見未來攝受正法菩薩摩訶薩無量福利故受此大受法主世尊現爲我證惟佛世尊現前證知而諸衆生善根微薄或起疑網以十大受極難度故彼或長夜非義饒益不得安樂爲安彼故今於佛前說誠實誓我受此十大受如說行者以此誓故於大衆中當雨天華出天妙音說是語時於虛空中雨衆天華出妙聲言如是如是如汝所說眞實無異彼見妙華及聞音聲一切衆會疑惑悉除喜踊無量而發願言恒與勝鬘常共俱會同其所行世尊悉記一切大衆如其所願爾時勝鬘復於佛前發三大願而作是言以此實願安慰無量無邊衆生以此善根於一切生得正法智是名第一大願我得正法智已以無猒心爲衆生說是名第二大願我於攝受正法捨身命財護持正法是名第三大願爾時世尊即記勝鬘三大誓願如一切色悉入空界如是菩薩恒沙諸願皆悉入此三大願中此三願者眞實廣大爾時勝鬘白佛言我今當復承佛威神說調伏大願眞實無異佛告勝鬘恣聽汝說勝鬘白佛菩薩所有恒沙諸願一切皆入一大願中所謂攝受正法攝受正法眞爲大願佛讚勝鬘善哉善哉智慧方便甚深微妙汝已長夜殖諸善本來世衆生久種善根者乃能解汝所說汝之所說攝受正法皆是過去未來現在諸佛已說今說當說我今得無上菩提亦常說此攝受正法如是我說攝受正法所有功德不得邊際如來智慧辯才亦無邊際何以故是攝受正法有大功德有大利益勝鬘白佛我當承佛神力更復演說攝受正法廣大之義佛言便說勝鬘白佛攝受正法廣大義者則是無量得一切佛法攝八萬四千法門譬如劫初成時普興大雲雨衆色雨及種種寶如是攝受正法雨無量福報及無量善根之雨世尊又如劫初成時有大水聚出生三千大千界藏及四百億種種類洲如是攝受正法出生大乘無量界藏一切菩薩神通之

力一切世間安隱快樂一切世間如意自在及出世間安樂劫成乃至天人本所未得皆於中出又如大地持四重擔何等爲四一者大海二者諸山三者草木四者衆生如是攝受正法善男子善女人建立大地堪能荷負四種重任喻彼大地何等爲四謂離善知識無聞非法衆生以人天功德善根而成熟之求聲聞者授聲聞乘求緣覺者授緣覺乘求大乘者授以大乘是名攝受正法善男子善女人建立大地堪能荷負四種重任世尊如是攝受正法善男子善女人建立大地堪能荷負四種重任普爲衆生作不請之友大悲安慰哀愍衆生爲世法母又如大地有四種寶藏何等爲四一者無價二者上價三者中價四者下價是名大地四種寶藏如是攝受正法善男子善女人建立大地得衆生四種最上大寶何等爲四攝受正法善男子善女人無聞非法衆生以人天功德善根而授與之求聲聞者授聲聞乘求緣覺者授緣覺乘求大乘者授以大乘如是得大寶衆生皆由攝受正法善男子善女人得此奇特希有功德世尊大寶藏者即是攝受正法世尊攝受正法攝受正法者無異正法無異攝受正法正法即是攝受正法世尊無異波羅蜜無異攝受正法攝受正法即是波羅蜜何以故攝受正法善男子善女人應以施成熟者以施成熟乃至捨身支節將護彼意而成熟之彼所成熟衆生建立正法是名檀波羅蜜應以戒成熟者以守護六根淨身口意業乃至正四威儀將護彼意而成熟之彼所成熟衆生建立正法是名尸波羅蜜應以忍成熟者若彼衆生罵詈毀辱誹謗恐怖以無恚心饒益心第一忍力乃至顏色無變將護彼意而成熟之彼所成熟衆生建立正法是名羼提波羅蜜應以精進成熟者於彼衆生不起懈怠生大欲心第一精進乃至若四威儀將護彼意而成熟之彼所成熟衆生建立正法是名毗梨耶波羅蜜應以禪成熟者於彼衆生以不亂心不外向心第一正念乃至久時所作久時所說終不忘失將護彼意而成熟之彼所成熟衆生建立正法是名禪波羅蜜應以智慧成熟者彼諸衆生問一切義以無畏心而爲演說一切論一切工巧究竟明處乃至種種工巧諸事將護彼意而成熟之彼所成熟衆生建立正法是名般若波羅蜜是故世尊無異波羅蜜無異攝受正法攝受正法即是波羅蜜世尊我今承佛威神更說大義佛言便說勝鬘白佛攝受正法攝受正法者無異攝受正法無異攝受正法者攝受正法善男子善女人即是攝受正法何以故若攝受正法善男子善女人爲攝受正法捨三種分何等爲三謂身命財善男子善女人捨身者生死後際等離老病死得不壞常住無有變易不可思議功德如來法身捨命者生死後際等畢竟離死得無邊常住不可思議功德通達一切甚深佛法捨財者生死後際等得不共一切衆生無盡無減畢竟常住不可思議具足功德得一切衆生殊勝供養世尊如是捨三種分善男子善女人攝受正法常爲一切諸佛所記一切衆生之所瞻仰世尊又

善男子善女人攝受正法者法欲滅時比丘
比丘尼優婆塞優婆夷朋黨諍訟破壞離散
以不諂曲不欺誑不幻僞愛樂正法攝受正
法入法朋中入法朋者必爲諸佛之所授記
世尊我見攝受正法如是大力佛爲實眼實
智爲法根本爲通達法爲正法依亦悉知見
爾時世尊於勝鬘所說攝受正法大精進力
起隨喜心如是勝鬘如汝所說攝受正法大
精進力如大力士少觸身分生大苦痛如是
勝鬘少攝受正法令魔苦惱我不見餘一善
法令魔憂苦如少攝受正法又如牛王形色
無比勝一切牛如是大乘少攝受正法勝於
一切二乘善根以廣大故又如須彌山王端
嚴殊特勝於衆山如是大乘捨身命財以攝
取心攝受正法勝不捨身命財初住大乘一
切善根何況二乘以廣大故是故勝鬘當以
攝受正法開示衆生教化衆生建立衆生如
是勝鬘攝受正法如是大利如是大福如是
大果勝鬘我於阿僧祇劫說攝受正法功德
義利不得邊際是故勝鬘攝受正法有無量

無邊功德佛告勝鬘汝今更說一切諸佛所
說攝受正法勝鬘白佛善哉世尊唯然受教
即白佛言世尊攝受正法者是摩訶衍何以
故摩訶衍者出生一切聲聞緣覺世間出世
間善法世尊如阿耨大池出八大河如是摩
訶衍出生一切聲聞緣覺世間出世間善法
世尊又如一切種子皆依於地而得生長如
是一切聲聞緣覺世間出世間善法依於大
乘而得增長是故世尊住於大乘攝受大乘
即是住於二乘攝受二乘一切世間出世間
善法如世尊說六處何等爲六謂正法住正
法滅波羅提木叉毗尼出家受具足爲大乘
故說此六處何以故正法住者爲大乘故說
大乘住者即正法住正法滅者爲大乘故說
大乘滅者即正法滅波羅提木叉毗尼此二
法者義一名異毗尼者即大乘學何以故以
依佛出家而受具足是故說大乘威儀戒是
毗尼是出家是受具足是故阿羅漢無別出
家受具足何以故阿羅漢依如來出家受具
足故阿羅漢歸依於佛阿羅漢有恐怖何以

故阿羅漢於一切無行怖畏想住如人執劒
欲來害已是故阿羅漢無究竟樂何以故世
尊依不求依如衆生無依彼彼恐怖以恐怖
故則求歸依如是阿羅漢有恐畏以怖畏故
依於如來世尊阿羅漢辟支佛有怖畏是故
阿羅漢辟支佛有餘生法不盡故有生有餘
梵行成故不純事不究竟故當有所作不度
彼故當有所斷以不斷故去涅槃界遠何以
故惟有如來應等正覺得般涅槃成就一切
功德故阿羅漢辟支佛不成就一切功德言
得涅槃者是佛方便惟有如來得般涅槃成
就無量功德故阿羅漢辟支佛成就有量功
德言得涅槃者是佛方便惟有如來得般涅
槃成就不可思議功德故阿羅漢辟支佛成
就思議功德言得涅槃者是佛方便惟有如
來得般涅槃一切所應斷過皆悉斷滅成就
第一清淨故阿羅漢辟支佛有餘過非第一
清淨言得涅槃者是佛方便惟有如來得般
涅槃爲一切衆生之所瞻仰出過阿羅漢辟
支佛菩薩境界是故阿羅漢辟支佛去涅槃

界遠言阿羅漢辟支佛觀察解脫四智究竟得蘇息處者亦是如來方便有餘不了義說何以故有二種死何等爲二謂分段死不思議變易死分段死者謂虛僞衆生不思議變易死者謂阿羅漢辟支佛大力菩薩意生身乃至究竟無上菩提二種死中以分段死故說阿羅漢辟支佛智我生已盡得有餘果證故說梵行已立凡夫人天所不能辦七種學人先所未作虛僞煩惱斷故說所作已辦阿羅漢辟支佛所斷煩惱更不能受後有故說不受後有非盡一切煩惱亦非盡一切受生故說不受後有何以故有煩惱是阿羅漢辟支佛所不能斷煩惱有二種何等爲二謂住地煩惱及起煩惱住地有四種何等爲四謂見一處住地欲愛住地色愛住地有愛住地此四種住地生一切起煩惱起者刹那心刹那相應世尊心不相應無始無明住地世尊此四住地力一切上煩惱依種比無明住地算數譬喻所不能及世尊如是無明住地力於有愛數四住地無明住地其力最大譬如

惡魔波旬於他化自在天色力壽命眷屬衆具自在殊勝如是無明住地力於有愛數四住地其力最勝恒沙等數上煩惱依亦令四種煩惱久住阿羅漢辟支佛智所不能斷惟如來菩提智之所能斷如是世尊無明住地最爲大力世尊又如取緣有漏業因而生三有如是無明住地緣無漏業因生阿羅漢辟支佛大力菩薩三種意生身此三地彼三種意生身生及無漏業生依無明住地有緣非無緣是故三種意生身及無漏業緣無明住地世尊如是有愛住地數四住地不與無明住地業同無明住地異離四住地佛地所斷佛菩提智所斷何以故阿羅漢辟支佛斷四種住地無漏不盡不得自在力亦不作證無漏不盡者即是無明住地世尊阿羅漢辟支佛最後身菩薩爲無明住地之所覆障故於彼彼法不知不覺以不知見故所應斷者不斷不究竟以不斷故名有餘過解脫非離一切過解脫名有餘清淨非一切清淨名成就有餘功德非一切功德以成就有餘解脫有

餘清淨有餘功德故知有餘苦斷有餘集證有餘滅修有餘道是名得少分涅槃得少分涅槃者名向涅槃界若知一切苦斷一切集證一切滅修一切道於無常壞世間於無常病世間得常住涅槃界於無覆護世間無依世間爲護爲依何以故法無優劣故得涅槃智慧等故得涅槃解脫等故得涅槃清淨等故得涅槃是故涅槃一味等味謂解脫味世尊若無明住地不斷不究竟者不得一味等味謂明解脫味何以故無明住地不斷不究竟者過恒沙等所應斷法不斷不究竟過恒沙等所應斷法不斷故過恒沙等法應得不得應證不證是故無明住地積聚生一切修道斷煩惱上煩惱彼生心上煩惱止上煩惱觀上煩惱禪上煩惱正受上煩惱方便上煩惱智上煩惱果上煩惱得上煩惱力上煩惱無畏上煩惱如是過恒沙等上煩惱如來菩提智所斷一切皆依無明住地之所建立一切上煩惱起皆因無明住地緣無明住地世尊於此起煩惱刹那心刹那相應世尊心不

相應無始無明住地世尊若復過於恒沙如來菩提智所應斷法一切皆是無明住地所持所建立譬如一切種子皆依地生建立增長若地壞者彼亦隨壞如是過恒沙等如來菩提智所應斷法一切皆依無明住地生建立增長若無明住地斷者過恒沙等如來菩提智所應斷法皆亦隨斷如是一切煩惱上煩惱斷過恒沙等如來所得一切諸法通達無礙一切智見離一切過惡得一切功德法王法主而得自在證一切法自在之地如來應等正覺正師子吼我生已盡梵行已立所作已辦不受後有是故世尊以師子吼依於了義一切記說世尊不受後有智有二種謂如來以無上調御降伏四魔出一切世間為一切眾生之所瞻仰得不思議法身於一切爾炎地得無礙法自在於上更無所作無所得地十力勇猛昇於第一無上無畏之地一切爾炎無礙智觀不由於他不受後有智師子吼世尊阿羅漢辟支佛度生死畏次第得解脫樂作是念我離生死恐怖不受生死苦

世尊阿羅漢辟支佛觀察時得不受後有觀第一蘇息處涅槃地世尊彼先所得地不愚於法不由於他亦自知得有餘地必當得阿耨多羅三藐三菩提何以故聲聞緣覺乘皆入大乘大乘者即是佛乘是故三乘即是一乘得一乘者得阿耨多羅三藐三菩提阿耨多羅三藐三菩提者即是涅槃界涅槃界者即是如來法身得究竟法身者則究竟一乘無異如來無異法身如來即法身得究竟法身者則究竟一乘究竟者即是無邊不斷世尊如來無有限齊時住如來應等正覺後際等住如來無限齊大悲亦無限齊安慰世間無限大悲無限安慰世間作是說者是名善說如來世尊若復說言無盡法常住法一切世間之所歸依者亦名善說如來是故於未度世間無依世間與後際等作無盡歸依常住歸依者謂如來應等正覺也法者即是說一乘道僧者是三乘眾此二歸依非究竟歸依名少分歸依何以故說一乘道法得究竟法身於上更無說一乘法事三乘眾者有恐

怖歸依如來求出修學向阿耨多羅三藐三菩提是故二依非究竟依是有限依若有眾生如來調伏歸依如來得法津澤生信樂心歸依法僧是二歸依非此二歸依是歸依如來歸依第一義者是歸依如來此二歸依第一義是究竟歸依如來何以故無異如來無異二歸依如來即三歸依何以故說一乘道如來四無畏成就師子吼說若如來隨彼所欲而方便說即是大乘無有二乘二乘者入於一乘一乘者即第一義乘世尊聲聞緣覺初觀聖諦以一智斷諸住地以一智四斷知功德作證亦善知此四法義世尊無有出世間上上智四智漸至及四緣漸至無漸至法是出世間上上智世尊金剛喻者是第一義智世尊非聲聞緣覺不斷無明住地初聖諦智是第一義智世尊以無二聖諦智斷諸住地世尊如來應等正覺非一切聲聞緣覺境界不思議空智斷一切煩惱藏世尊若壞一切煩惱藏究竟智是名第一義智初聖諦智非究竟智向阿耨多羅三藐三菩提智世尊

聖義者非一切聲聞緣覺聲聞緣覺成就有量功德聲聞緣覺成就少分功德故名之爲聖聖諦者非聲聞緣覺諦亦非聲聞緣覺功德世尊此諦如來應等正覺初始覺知然後爲無明㲉藏世間開現演說是故名聖諦聖諦者說甚深義微細難知非思量境界是智者所知一切世間所不能信何以故此說甚深如來之藏如來藏者是如來境界非一切聲聞緣覺所知如來藏處說聖諦義如來藏處甚深故說聖諦亦甚深微細難知非思量境界是智者所知一切世間所不能信若於無量煩惱藏所纏如來藏不疑惑者於出無量煩惱藏法身亦無疑惑於說如來藏如來法身不思議佛境界及方便說心得決定者此則信解說二聖諦如是難知難解者謂說二聖諦義何等爲說二聖諦義謂說作聖諦義說無作聖諦義說作聖諦義者是說有量四聖諦義何以故非因他能知一切苦斷一切集證一切滅修一切道是故世尊有爲生死無爲生死涅槃亦如是有餘及無餘說無作聖諦義者說無量四聖諦義何以故能以自力知一切受苦斷一切受集證一切受滅修一切受滅道如是八聖諦如來說四聖諦如是無作四聖諦義惟如來應等正覺事究竟非阿羅漢辟支佛事究竟何以故非下中上法得涅槃何以故如來應等正覺於無作四聖諦義事究竟以一切如來應等正覺知一切未來苦斷一切煩惱上煩惱所攝受一切集滅一切意生身除一切苦滅作證世尊非壞法故名爲苦滅所言苦滅者名無始無作無起無盡離盡常住自性清淨離一切煩惱藏世尊過於恒沙不離不脫不異不思議佛法成就說如來法身世尊如是如來法身不離煩惱藏名如來藏世尊如來藏智是如來空智世尊如來藏者一切阿羅漢辟支佛大力菩薩本所不見本所不得世尊有二種如來藏空智世尊空如來藏若離若脫若異一切煩惱藏世尊不空如來藏過於恒沙不離不脫不異不思議佛法世尊此二空智諸大聲聞能信如來一切阿羅漢辟支佛空智於四不顛倒境界轉是故一切阿羅漢辟支佛本所不見本所不得一切苦滅惟佛得證壞一切煩惱藏修一切滅苦道世尊此四聖諦三是無常一是常何以故三諦入有爲相入有爲相者是無常無常者是虛妄法虛妄法者非諦非常非依是故苦諦集諦道諦非第一義諦非常非依一苦滅諦離有爲相離有爲相者是常常者非虛妄法非虛妄法者是諦是常是依是故滅諦是第一義不思議是滅諦過一切衆生心識所緣亦非一切阿羅漢辟支佛智慧境界譬如生盲不見衆色七日嬰兒不見日輪苦滅諦者亦復如是非一切凡夫心識所緣亦非二乘智慧境界凡夫識者二見顛倒一切阿羅漢辟支佛智者則是清淨邊見者凡夫於五受陰我見妄想計著生二見是名邊見所謂常見斷見見諸行無常是斷見非正見見涅槃常是常見非正見妄想見故作如是見於身諸根分別思惟現法見壞於有相續不見起於斷見妄想見故於心相續愚闇不解不知剎那間意識

境界起於常見妄想見故此妄想見於彼義若過若不及作異想分別若斷若常顛倒衆生於五受陰無常常想苦有樂想無我我想不淨淨想一切阿羅漢辟支佛淨智者於一切智境界及如來法身本所不見或有衆生信佛語故起常想樂想我想淨想非顛倒見是名正見何以故如來法身是常波羅蜜樂波羅蜜我波羅蜜淨波羅蜜於佛法身作是見者是名正見正見者是佛眞子從佛口生從正法生從法化生得法餘財世尊淨智者一切阿羅漢辟支佛智波羅蜜此淨智者雖曰淨智於彼滅諦尚非境界況四依智何以故三乘初業不愚於法於彼義當覺當得爲彼故世尊說四依世尊此四依者是世間法世尊一依者一切依上出世間上上第一義依所謂滅諦世尊生死者依如來藏以如來藏故說本際不可知世尊有如來藏故說生死是名善說世尊生死生死者諸受根沒次第不受根起是名生死世尊生死者此二法是如來藏世間言說故有死有生死者諸根

壞生者新諸根起非如來藏有生有死如來藏離有爲相如來藏常住不變是故如來藏是依是持是建立世尊不離不斷不脫不異不思議佛法世尊斷脫異外有爲法依持建立者是如來藏世尊若無如來藏者不得厭苦樂求涅槃何以故於此六識及心法智此七法刹那不住不種衆苦不得厭苦樂求涅槃世尊如來藏者無前際不起不滅法種諸苦得厭苦樂求涅槃世尊如來藏者非我非衆生非命非人如來藏者墮身見衆生顛倒衆生空亂意衆生非其境界世尊如來藏者是法界藏法身藏出世間上上藏自性清淨藏此自性清淨如來藏而客塵煩惱上煩惱所染不思議如來境界何以故刹那善心非煩惱所染刹那不善心亦非煩惱所染煩惱不觸心心不觸煩惱云何不觸法而能得染心世尊然有煩惱有煩惱染心自性清淨心而有染者難可了知惟佛世尊實眼實智爲法根本爲通達法爲正法依如實知見勝鬘夫人說是難解之法問於佛時佛即隨喜如

是如是自性清淨心而有染汙難可了知有二法難可了知謂自性清淨心難可了知彼心爲煩惱所染亦難可了知如此二法汝及成就大法菩薩摩訶薩乃能聽受諸餘聲聞惟信佛語若我弟子隨信信增上者依明信已隨順法智而得究竟隨順法智者觀察施設根意解境界觀察業報觀察阿羅漢眼觀察心自在樂禪樂觀察阿羅漢辟支佛大力菩薩聖自在通此五種巧便觀成就於我滅後未來世中若我弟子隨信信增上依於明信隨順法智自性清淨心彼爲煩惱染汙而得究竟是究竟者入大乘道因信如來者有如是大利益不謗深義爾時勝鬘白佛言更有餘大利益我當承佛威神復說斯義佛言便說勝鬘白佛言三種善男子善女人於甚深義離自毀傷生大功德入大乘道何等爲三謂若善男子善女人自成就甚深法智若善男子善女人成就隨順法智若善男子善女人於諸深法不自了知仰推世尊非我境界惟佛所知是名善男子善女人仰推如來

除此諸善男子善女人已諸餘衆生於諸深法堅著妄說違背正法習諸外道腐敗種子者當以王力及天龍鬼神力而調伏之爾時勝鬘與諸眷屬頂禮佛足佛言善哉善哉勝鬘於甚深法方便守護降伏非法善得其宜汝已親近百千億佛能說此義爾時世尊放勝光明普照大衆身昇虛空高七多羅樹足步虛空還舍衛國時勝鬘夫人與諸眷屬合掌向佛觀無猒足目不暫捨過眼境已踊躍歡喜各各稱歎如來功德具足念佛還入城中向友稱王稱歎大乘城中女人七歲已上化以大乘友稱大王亦以大乘化諸男子七歲已上舉國人民皆向大乘爾時世尊入祇洹林告長老阿難及念天帝釋應時帝釋與諸眷屬忽然而至住於佛前爾時世尊向天帝釋及長老阿難廣說此經說已告帝釋言汝當受持讀誦此經憍尸迦善男子善女人於恒沙劫修菩提行行六波羅蜜若復善男子善女人聽受讀誦乃至執持經卷福多於彼何況廣爲人說是故憍尸迦當讀誦此經爲三十三天分別廣說復告阿難汝亦受持讀誦爲四衆廣說時天帝釋白佛言世尊當何名斯經云何奉持佛告帝釋此經成就無量無邊功德一切聲聞緣覺不能究竟觀察知見憍尸迦當知此經甚深微妙大功德聚今當爲汝略說其名諦聽諦聽善思念之時天帝釋及長老阿難白佛言善哉世尊唯然受教佛言此經歎如來眞實第一義功德如是受持不思議大受如是受持一切願攝大願如是受持說不思議攝受正法如是受持說入一乘如是受持說無邊聖諦如是受持說如來藏如是受持說如來法身如是受持說空義隱覆眞實如是受持說一諦如是受持說常住安隱一依如是受持說顚倒眞實如是受持說自性清淨心隱覆如是受持說如來眞子如是受持說勝鬘夫人師子吼如是受持復次憍尸迦此經所說斷一切疑決定了義入一乘道憍尸迦今以此說勝鬘夫人師子吼經付囑於汝乃至法住受持讀誦廣分別說帝釋白佛言善哉世尊頂受尊教

時天帝釋長老阿難及諸大會天人阿脩羅乾闥婆等聞佛所說歡喜奉行

勝鬘師子吼一乘大方便方廣經

毗耶娑問經翻譯記

推九

菩薩方便攝化衆生必以大悲引邪從正毗耶娑仙即其人也爲導群迷令識因果將諸異見至如來所歸命諮啓聽聞正法因其請說即以名經故因此部毗耶娑問魏尚書令儀同高公愍諸錯習示其歸則簡集能人善辭義者在宅上面出此經典求正法人沙門曇琳婆羅門名瞿曇流支興和四年歲次壬戌月建在申朔次乙丑建功辛巳甲午畢功凡有一萬四千四百五十七字

毗耶娑問經卷上

後魏三藏法師瞿曇般若流支譯

如是我聞一時婆伽婆遊阿踰闍强伽河岸與大比丘衆俱彼比丘衆所作已辦盡一切漏無有障礙離有不退勤爲禪誦跏趺而坐隨何處坐有在地處二人相隨如法語論群行如鵝如鴛鴦者有在空舍有依樹根皆悉行禪能取如來法之光明正住威儀復有無量菩薩衆俱彼諸菩薩無量功德名稱普聞彼處復有無量百千種種樹林多有婬欲俱耆羅鳥孔雀鵝鳥群蜂等聲婆羅枳樹枝葉垂布如是處者欲心懈怠喜睡頻申皆悉遠離常有無量善香妙華爾時佛告諸比丘言汝諸比丘常當勤行作所應作持戒正行爾時世尊與慧命阿難陀長老大迦葉長老舍利弗長老薄拘羅長老利波多阿若居隣等大聲聞俱歡喜語說爾時西方有光明相猶如日輪時阿難陀漏未盡故見彼相已即白佛言云何世尊西方分處炎色光明甚有威德佛言阿難於此世界有五通仙名毗耶娑揵陀迦離婦人之子有五百仙以爲眷屬住在彼處勤修苦行不食而齋其身瘦瘠有命而已讀誦不住以爲莊嚴其名曰阿斯仙童子那羅提婆裴苫波耶那那荼延那迦摩延那賞枳囉婆鞞軻那婆徒羅陀等諸大仙人相隨經行即於爾時毗耶娑仙亦見世尊與諸比丘多千眷屬之所圍遶諸根調柔心意寂靜在於禪定離欲安樂在樹林中毗耶娑仙既見佛已思惟念言此人應是一切智者名稱普聞彼必應是不妄語人如是如來勝色具足諸相成就甚爲希有世未曾有如是色相勝妙希有如是世尊捨王欲樂捨轉輪王富樂自在如捨毒食六萬婇女第一端正一切捨已而便出家在林中住仙人衆中有一仙人名那羅陀既見世尊心生歡喜以妙伽陀讚如來曰

青色樹林中　誰汪淨金色　如淨毗瑠璃
如日出雲山

時彼大仙及諸仙衆聞是說已心喜開眼皆悉合掌欲向佛所爾時佛語諸比丘言汝等比丘見閻浮提如是諸仙繫縛手足自懸著樹不食而齋著樹皮衣臥在塵土若在石上有以兩手合取食已開手而食或有食風有十五日不食而齋或有一月不食而齋頭鬚髮爪悉皆長利寅旦中暮三時讀誦有種姓財有福德財先呪物已置於火中而供養火在地而臥有在露地有在樹下有懸自手著樹而睡或有蹲踞如是睡者或有在水如是睡者有以五熱而炙身者有身遍火自炙臥者有在火燄下風臥者有臥棘刺有日炙身

受苦求福自誑其身得處便住種姓勝上心以爲足心以爲喜離無上智諸比丘此大仙人而不能知生死出要以欲癡故還生有中自謂正行不知是邪爾時彼諸比丘歸命如來白言世尊我等梵行眞正具足和集相應得離生有彼毗耶娑大仙人等以阿羅漢威德力故而生畏懼安詳諦視心意敬重一心正意與諸仙人眷屬相隨絞攝長髮并在一箱以好線繩角絡其體形色不白端攝身儀二眼皆黃頭髮無膩絞結相著塊聚非一手執三岐杖置瓶之物世中最醜種種語言悉皆善巧因成就語躡空而行到如來所白言世尊應知此義我何因緣并諸眷屬今來到此佛言大仙一切有生一切諸法我悉知之爾時慧命阿難陀白佛言世尊如是大仙仙衆圍遶心有正知有種種知細知盡知知而不畏長髮不理爲是何人佛言阿難此是仙人名毗耶娑婆羅門法是其所作造四毗陀善知聲論知種種書時彼一切阿羅漢人見毗耶娑大仙人已作是思惟彼人受苦勤勞持戒爲何所得此毗耶娑生死苦惱未得解脫彼阿羅漢如是思惟此毗耶娑來至佛所云何問難爲問因緣爲問無我時毗耶娑問世尊言佛出世難今諸仙衆和合來此我少難問惟願且住爲我解說佛言大仙恣汝所問隨汝所念皆悉可問我爲汝說時毗耶娑問言世尊云何布施何故布施何義名施云何施主何義施主云何施入而非施主云何不與得名施主云何死已施福隨行施福云何爲有形段聚集可見爲不可見施主施福爲在何處爲在受者爲在施者云何世尊入涅槃已供養塔等而得福報佛入涅槃誰爲受者爾時世尊語毗耶娑大仙人言汝問此法甚爲微細汝有辯才不可思議能如是問爾時長老舍利弗鬚白面皺眉垂覆面偏舉一眉長引氣息諦觀思量見已而言此毗耶娑大仙人主有大名聞一切人知一切入說豈可不知同如世間愚癡小兒無智慧者捨說因緣捨說無我二種深法種種善知智言語已而問如是布施之法爾時慧命阿難陀頂禮佛足白言世尊此毗耶娑大仙所問布施果報我亦能說佛言阿難此則非時若問如來聲聞人說此非所儀且止阿難無此道理爾時慧命舍利弗白佛言世尊隨彼仙人何意而問我亦能說能滿其意佛言舍利弗汝語太卒心不思量長老舍利弗勿作是語此不相應若如是者我聲聞人則不相應若來問我聲聞說者此不相應則有人言彼如來者非一切智當有人言毗耶娑仙往問如來自不能說遣聲聞說或有人言彼如來者有我慢見而不自說爾時彼諸比丘於世尊所生信淨心白言世尊彼大仙問如來能說能斷彼疑爾時世尊語毗耶娑大仙人言汝聽施報復有施分何義布施既布施已自食自淨施已報轉故名布施以何義故名爲施主如是問者大仙當聽若人有物彼信心生信心生已以財付人遣向他國彼人將物向他國施彼人布施財主得福非施者福彼所遣者雖持物施而非捨主若人自物自手施者則是捨主亦是施主大仙當知有三十三

不淨布施何等名爲三十三耶一者有人邪心倒見無淨信心而捨財物如是捨者非淨布施二者有人爲報恩故而捨財物則非布施三者有人無悲愍心而捨財物亦非布施四者有人因欲心故而捨財物亦非布施五者有人捨物與火亦非布施六者有人捨物與水亦非布施七者有人生如是心捨物與王望王識念如是捨物非淨布施八者有人以畏賊故捨物與之如是施者亦非淨施又復更有五種捨物皆非淨施何等爲五一者施毒非淨布施二者施刀非淨布施三者教人取肉而施非淨布施四者有人所攝衆生平等施與和集養育望得其力非淨布施五者有人爲名聞故而捨財物非淨布施十四有人爲歌戲故與伎兒物非淨布施十五有人年終月盡破散財物非淨布施十六有人屋舍因緣而捨財物則非淨布施十七有人善友因緣以他財物授與餘人非淨布施十八有人或在田地或在舍宅或有穀聚或有麥聚鹿鳥所食鼠等所食無清淨心非淨布施十九有人爲學作故與工匠物如是施者非淨布施二十有人身有病患恐命盡故捨物與醫非淨布施二十一者若人打他若罵他已心悔生愧捨物與之非淨布施二十二者若人施已心則生疑爲有報不如是施者非淨布施二十三者若人施已心中悔熱如是施者非淨布施二十四者若人捨物與他人已如是思量若其有人取我物者皆悉屬我爲我所秉如是施者非淨布施二十五者若人施已如是思量如是施福惟鍾我身不屬他人如是施者非淨布施二十六者若人年老捨物而施又非中年後時病困死時欲至脉節欲斷苦惱所逼欲入死道無清淨心無信淨心閻魔羅使見之生笑兄弟諸親啼哭悲泣至如是時捨物而與非淨布施二十七者若人爲名捨物布施如是我名他國徧聞某國某城大施之主彼如是施非淨布施二十八者若與餘人遞相憎嫉見彼捨物多行布施見已心慢不能堪忍以嫉彼故捨物布施非淨布施二十九者貪他女故爲種姓故捨珠捨金若銀金剛若毗瑠璃繒絹衣裳及兜羅綿造作敷具如是捨物非淨布施三十者有人如是思惟捨物與人我無兒息大富饒財應當捨物而行布施如是施者非淨布施三十一者若復有人心生簡擇如是念言若與此人則有福德若與彼人則無福德如是施者非淨布施三十二者若人布施捨離貧窮衣裳破壞垢膩之者與多豐樂大富之人非淨布施三十三者若復有人望好華果捨物而與非淨布施大仙當知此三十三垢染布施而捨財物彼施報者如以種子種之醎地爛壞不成大仙當知如是之人非不布施不得果報復次大仙譬如有人隨何所取得種子已種之荒田彼種子界地界相依須得天雨種子變壞雖有芽生不得華果此布施分不得華果亦復如是如是說已毗耶娑仙合掌向佛而作是言如來世尊一切智人以相應語說布施報已作利益安樂衆生又復世尊云何布施不失果報有人持戒有不持戒二俱施與此義云何佛言大仙汝今

善聽布施報法若有心信一切施與故名布施不畏未來而行布施不輕毀他行布施者乃名布施大仙當知若復有人不簡福田若有戒人若無戒人心信開眼生愛念已捨物施與心常普緣一切衆生大仙當知彼人施主大仙當知有五種施施主滿足何等爲五一者時施二施行人三施病人及瞻病者四施法器五施欲行異國土者是爲五種復有五施何等爲五一者法施二資生施三屋宅施四燈明施五香鬘施是爲五種大仙問言何者淨施佛言大仙若人有信樂於衆生而生慈心常心喜心捨物布施彼一切淨若願解脫如是布施則爲清淨復有五種無上布施何等爲五一施如來則爲無上二施衆僧則爲無上三施法器則爲無上四施父母則爲無上五施王者失位貧窮則爲無上如是施者是上布施若施老人孤獨病急是大布施若爲王瞋一向捨棄繫縛欲殺若諸急難爲救彼故不顧自命爲捨財物是大布施施病人藥是大布施若於持戒具足衆僧隨時施與是大布施施求智人是大布施若施畜生有怖畏者所謂熏胡烏鹿等畜是大布施若人貧急施隨所須是大布施大仙當知此爲大施常應正修若復有人爲他所遣持物布施即有淨心同得施福若復有人見他布施心生隨喜亦得施福若人勸施若人施物如是等人皆得大福復次大仙如汝問言云何世等入涅槃已供養塔等得福報者大仙當聽若人於我入涅槃已當設供養若復有人我未涅槃今現在世供養我者所得福報此二平等何以故法身如來非是色身若人於今現在供養若我滅後而爲供養心平等故得福無異大仙當知如轉輪王徧勅諸國一切人民從今日始勿復殺生莫作妄語彼有一人聞王勅已雖不見王善護王勅如是之人雖不供養轉輪王身王於彼人心生歡喜如是之人善護王勅以不殺生善業因緣報生天處大仙當知若人不見我身色相不學戒句爲何所得若人見我而心邪見如提婆達入地獄故若人於我入涅槃已善學戒者彼勝應知大仙當知今我色勝證一切智無信衆生能令學戒況有信者若人於我入涅槃已而爲供養與現供養等無有異大仙當聽如汝所問布施福德爲在何處如是問者譬如葦草藪密稠穊於中火起若雨墮時即沒彼處如是如是隨何施主布施具足福德和合信雨既墮如是福德即依施主不餘處去大仙當知如是施福非有聚處非有形相如是施已施者身亡施福不離如影隨形是名施者得福報果福果不失譬如甘蔗若蒲萄子如其不壓不得其汁壓之則得非甘蔗中蒲萄子中現前和集有汁可見非在節中亦非無汁如是如是布施財物如是施報於彼施主非住手中非住心中非住腹中而是施報不離施主猶如彼汁不離甘蔗若蒲萄子如是施報不離施主未熟不受命行不盡不得施報譬如樹王尼拘陀子其子微細種之在地則不可見至樹生時方乃可見施主施福亦復如是和合熟時乃得果報譬如貴人所責至少入於大城彼城功德少物治

生所獲乃多具足而得施亦如是施時雖微得福報大又如蜜蜂採取華味而不損華施主如是隨何布施得果報力則是施主如是大仙施主布施福德勢力言施主者以自施故得名爲施云何受者受他所施能消他物故名受者又問云何爲施福者於世間中能救能護能令滿足得人天身故名福德言他世者次第傳生至後世身故名他世爾時毗耶娑仙白佛言世尊我離疑心決定施分復更有疑世尊此識云何於身中轉識云何見云何於身而生貪樂佛言大仙譬如國王住於城中怖畏他軍先作坑塹周帀繞城備具粮食弓箭刀楯種種器仗多集勇健能鬪戰者立健人幢亦多聚集年少健人給以食粮勑諸酒肆多辦好酒攝出家人布施供養以好財物攝受諸人既如是已唱聲勑言安住勿動各嚴器仗手執弓箭身著鎧鉀拔刀警防如是誡已他軍來至多有象馬是時國王安慰軍衆作如是言盡力勿畏城壁若有不牢之處當好防護日日常爾如是乃至福德盡已爲他軍衆之所破壞俄爾敗散捨國而去識亦如是住身城中諸入中王見無常軍欲至生畏即時造作信心坑塹持戒險岸著憶念鎧發勤精進法藏爲酒善調心馬彼時如是勑戒諸人作所應作若有大力有無量力無常軍衆來逼身城速著施鉀速取智刀慚媿機關安置相應護持實戒如是正住彼無常軍忽然而至即時共鬪迊互相違無常軍勝識則捨去如城中王捨城而去識亦如是和合身中根大界中既破壞已六入失已捨彼身城如壞城王捨城而走彼王如是既捨城已依止餘城識亦如是捨此身已攝取餘身應知此識如王無異爾時毗耶娑仙白佛言世尊如是識者云何知身若有福德若無福德此識云何作如是知我捨此身佛言大仙譬如行人路遇大水其水汎長爲渡彼水故上大栰彼水既長奮波亂動而復甚濁多饒惡虫謂那迦羅舒舒摩羅水蛇惡黿有大惡風亂吹旋轉依彼栰故得到彼岸平安不乏如是之人於彼惡水大畏惡處既得脫已繞栰三帀於彼木栰轉生愛心愛心生已如是思惟善哉此栰能令我度如是大水如是大仙又復更有福德衆生身既死已識如是念由我此身得生善道天中而生我於人身得利不空我此死身猶如牢栰能令我度惡道大水我身大善合應供養如是之身不誑於我生死過中與我天處如是念已即於彼身生愛念心彼身如栰捨彼身已去向他世若復有人身無福德彼人心識譬如有人身上爛栰濟於大水然彼栰木或出或沒彼人怖畏心生疑慮我於今者將死不久如是之人依彼爛栰甚大怖畏隨流下脫至饒師子虎等惡獸大怖畏處然後得度彼人如是既得度已於彼爛栰生瞋怒心罵彼爛栰作如是言顚倒惡行此水汎長多波濁惡云何如是令我遂到如是惡處我於爛栰覓得何力用此栰爲即便棄捨如是如是衆生心識依無福身隨流下退墮於地獄呵責此身作如是言我得何力我已報得如是惡身如是身者猶如羶那我負此身如負羶那我今甚

惡因此爛身到地獄門猶如蓮華自縻所縛大仙當知識亦如是若善福德如依善栰得度生死若無福德如依爛栰則墮惡道彼二種身一有福德一無福德應如是知又復此識轉捨此身得第二身初在胎藏一七日中如是憶知我某處退而來至此亦能憶知前所作業我作此業若作善業心則生喜既住藏中母心喜笑多有勝相顔有笑容𩐜醧不生面有勝色隨所行動多用右足蹈地𡨋重無有因縁手摩右脇喜鮮白衣著則嚴好衆生如是有福德識住母脇中如是相現大仙當知若無福識初受生時一七日中則能憶知我某處退而來生此亦能憶知前所作業如是念云我作惡業如是憶念心則愁憂以心憂故母相外現彼無福德無善衆生住母脇中有外相出身體臭惡而復瘦瘠心愁憂惱數唾不止皺面努眼如是衆生初在脇中即令彼家衰禍得病如是惡業無福衆生欲出胎時或能殺母或藏中死無福衆生有如是相爾時毗耶娑仙白佛言世尊此初識心始入胎時何所憶念何所見知佛言大仙彼識初生如是憶念見樹林中戲樂之處宮殿樓觀池水屈曲平澤寬博種種屋舍此閻浮提多有愛人父母兄弟如是見已極生受心福德和集逦相攝受有施物者有受物者能知過去宿世之事憶念過去無量百生無量千生彼識如是數數憶念既憶念已心生愛喜能如是知我此母者過去已曾五百世中與我爲母彼既如是心憶念已於彼生處不生願樂心得離欲作如是心我於此處數數生死我於今始不用生死不用有攝如是說已毗耶娑仙問言世尊如是識者於生死中得離欲耶佛言大仙此則非時此則非處彼時彼識無色不見無有光明如是識界非於此處而得離欲於有爲中非是不生若如是者一切衆生有福德者無福德者皆得涅槃彼義如是大仙應知若彼識心如是思念彼識則有如是勝力應如是知非是身力所言識者何故名識集故識思知故名智故名識識識義如是大仙應知爾時世尊即說偈言

護一切怨家　聚集作煩惱　有知有不知
癡慧和合行　見慢無明等　一切皆識知
此三不離識　非餘處別有　雙相應說識
一輪非是車　二輪不能行　有人復有牛
車輻輞和合　是二輪相應　復以繩繫縛
如是爲行車　如是身之車　彼以界和合
復有根和合　識見彼身車　脉節等和合
惟脉根繫縛　髮骨齒頭等　甲皮之所覆
膓及腸處胃　并心肚與肺　彼一切和合
具足故名身　識王身爲車　身車中行坐
一切法皆知　如是名爲識

復次大仙此識微細無色無質非是可見識非有色非青等色色中無根識若離根則無境界若人心中驚動怖畏若疑思量如是一切皆是識力爾時毗耶娑仙白佛言世尊一切衆生本性云何云何生天道云何生鬼道云何生畜生云何生地獄云何生善根何者善根而生天中以何業故生畜生中以何業故生餓鬼中以何業故生地獄中佛言大仙汝當善聽我爲汝說凡夫衆生退於本性若

生福德此法乃是一切智知非五通者所知境界非天非梵阿迦尼等之所能知是一切智所知境界此法尚非聲聞所知況餘能知大仙當知若我弟子聲聞之人已離三垢證得初果所知境界諸餘大天天中天等一切不知非汝大仙之所能知乃至不能知其少分如是說已毗耶娑仙心即思惟如是念曰生死誑我如是念已禮如來足白言世尊我今老弊破壞之身無有憶念不能得果不能荷負菩提重擔我於今者歸依世尊歸依於法離三有僧我從今日乃至命盡受三歸依并弟子衆一切如是惟願世尊善為我說令我眷屬大獲善利世尊乃是一切智日除煩惱闇惟願世尊說此本性衆生本性退生天中佛言大仙今正是時我為汝說大仙當知若人以華香鬘而施心樂修行信心相應命終得生鬘莊嚴天又復大仙人欲死時身有善香是華熏香又欲死時上見華網有種種色以散彼人爾時諸親父母兄弟諸眷屬等手執華香而供養之悲號啼哭彼人爾時面

色膩潤目視不轉手足正直如是捨命彼欲死時見有勝相所謂見丘見鬘莊嚴見有百千端正婦女遶天宮殿彼人見已而語兄弟諸親等言我於夢中見有丘聚種種寶珠諸莊嚴具散種種華若彼病人如是說者應知此相命終得生鬘莊嚴天彼人欲死則見父母房室和合見已即生又復彼時鬘莊嚴天有二種根和合行欲如閻浮提男子不異有一勝法不淨不出彼心欲發遥相知已身則和合有愛風出而受欲樂即於彼時經七日中住天女藏七日滿已右脇而生即於生時有天善香第一可愛有種種華相繫為鬘生在胷前彼時復有妙香普熏滿一由旬隨風徧行彼時復有雜色鬘生所謂白色黑黃赤色毗瑠璃色閻浮汁色清淨勝妙鉢頭摩色種種雜色銅色火色如是妙鬘乃至未死不萎不蔫常有善香以是義故名鬘莊嚴彼鬘莊嚴天宮之處有妙天樹不長不短其汁極甜味如甘露其枝垂下而復清淨種種樹林處處和集彼樹有果八分和合天味相應彼

果形量如頻螺果隨彼天心憶念何食於彼果中隨念皆得應知彼天食如是果不名摶食於彼地處遠離棘刺妙華莊嚴復有地處有青軟草復有地處金沙徧覆金角上出復有卧處自然而有種種敷具復有天女清淨無垢妙衣莊嚴偏舉一眉而作戲笑種種衣服莊嚴其身又於彼處第一勝樂行住具足於彼天年壽二百歲命欲盡時則有五相何等為五一謂彼天所依之樹枝心萎蔫頭低卷屈其華失香二於彼樹心不喜樂三則鬘萎四天風涼變為熱觸五諸天女心生憐愍皆悉憂愁一切同聲而說偈言

具足天甘果　饒種種天樹　多有天婇女
天勝妙樂處　天中福德盡　捨已而離去

彼諸天女圍遶天子發聲大喚唱如是言無常甚惡無憐愍意如是天子有愛念心今不自在於此處退願天童子速生人中如是天女懊惱說已彼天子身舉體熱發既熱發已身則普然火起一燄即退彼處身雖燄然不受苦惱既退彼已則見人中父母和合如是

見已即便受生大仙當知彼鬘莊嚴天子生時云何處胎彼住母脇則有勝相若住藏中母則愛香喜樂華鬘樂種種果青林叢樹受用心適彼一切樂皆悉具足身不疲倦又彼福子住藏中故復有善相或夢見城種種寶物市易之處種種華鬘以散道巷應知彼母有如是相復次大仙如是童子於鬘莊嚴天中退已既生人中若見鬘者生勝愛心樂鮮白衣身色殊勝心無黠慧不愛多婬樂多戲樂若行住等悉皆迅疾樂見戲處好尚細衣愛好樹林見他財富多設方便希望欲得大仙當知鬘莊嚴天退生人中有如是相

毗耶娑問經卷上 推九

十八

音釋

蹲踞 蹲徂尊切踞居御切蹲踞謂蹲足據手如獸之五前足而坐也 躡 尼輒切也 屣 皺 側救切皺也 穊 几利切寄也 瀸 七黏切城水也遠 楯 豎尹切兵器也干櫓之屬 鎧鉀 鎧可亥切亦鉀也鉀古洽切 栰 房越切箄也大曰栰小曰桴 皯靤 皯古旱切面上黑皯也靤以證切面上黑子也

毗耶娑問經卷下 推十

後魏三藏法師瞿曇般若流支譯

復次大仙四大天王天生退之相復應當知如是大仙若於貧人若於病人生憐愍心若衣若食病患因緣所須醫藥隨時給施為除寒苦道巷植樹行人坐息造立池井溝渠水槽給施一切如是信心喜心施與彼人以是善業因緣臨欲死時身無垢穢亦不羸瘦身色不變不膩不爛一切身分不受苦惱聲不破壞諸親眷屬悉皆聚集無分散者故不憂惱不患飢渴脚不伸縮不受苦惱不失便利境界不閡故不愁苦諸根不壞彼人如是一切樂足不苦惱死若捨身時識心歡喜見四天王諸天之眾在樹林中戲樂之處見天眾已死屍面色如生蓮華口出好香其香猶如阿娑婆香種種華香隨風熏屍彼死人識見四大王天中生處父母相近爾時天中彼父天子在戲樂處遊行嬉戲欲心起發右手摩觸天女裔下以摩觸故識託懷中至滿七日乃有頭髮具足莊嚴天童子生生即知欲戲笑歌舞一切皆能復次大仙彼四大王諸天住處所有宮殿純金為地種種莊嚴種種彩色彫飾分明百千天女在天宮殿有百千樹妙莊嚴枝有隨意風觸身受樂復次大仙彼四大王天眾住處城隍平正其城四方縱廣八萬四千由旬大仙當知於彼林中有天寶珠以為燈明踈妙繒綵以衣樹身懸播枝上樹極柔輭諸天見之心生愛樂於彼林中吹笛拍手琵琶鼓等和合樂聲在彼窟中復次大仙彼天童子種種食力所謂摶食天飯善香能生天力香色味等功德具足有天粳米名蓮華光自然而熟甜如甘露種種色味具足相應有二食盤一是金盤一是寶盤隨彼天子所須飲食何者何等如是如是彼彼飲食皆盤中生復次大仙彼天爾時牟法離汁生彼盤中即變名為華阿娑婆彼有善香其汁清冷飲則涼樂又復彼香令天童子醉樂怡適復次大仙彼四大王子隔宮殿周帀常有妙好華蔓多饒妙華莊嚴殿柱以如是柱莊嚴宮殿金寶金剛有諸天等娑羅那恒上

攀樹枝有百千柱牀卧之處有諸天童子及天女在中行坐令彼宮殿端嚴勝妙彼女殊勝身相舉動皆可觀瞻天衣光明莊嚴其身妙聲環釧以姿其媚善香妙色欲心相應身極輭弱歌舞戲笑恒常不絕亦有姿媚兩兩共合出美妙聲與笛一音彼天宮殿如是具足復次大仙彼天宮柱金寶間錯懸以繒旛處處垂下復次大仙彼四大王受勝欲樂提頭賴吒毗樓勒叉毗樓博叉拘毗樓等彼四大王在宮殿中喜笑歌舞嘯詠等聲天食充飽諸根喜樂善愛意生彼處勝樂皆悉具受復次大仙彼四大王天衆之中諸天童子長臂洪直不麤不細行如醉象具丈夫力柔輭之身具足天相彼天行時則有勝香熏一由旬復次大仙彼壽天年五百歲命無中夭傷彼處勝樂一切具受開眼看視有喜愛捐彼諸天衆多有戲處謂蘇婆伽荼迦之處迦曇婆迦及毗摩羅光明莊嚴林王之處闍那迦等勝戲樂處有如是等第一香處受用心喜彼諸天子行彼處已華珠金寶間錯階陛其階方正勝妙莊嚴名寶珠階百千天女妙聲歌詠珠寶樂器自然出聲多受欲樂福盡命終則有相現初則失影不聞華香迦陵頻伽天女妙聲耳不復聞大仙當知又天衆中彼天童子於天宮殿衆集之處至日不往彼宮殿中百千天女樹生瓔珞有妙勝華俱翅羅聲欲鳥之聲林中具有心不生樂在地旋轉衣裳垢膩其身蒸熱悲苦看視地上旋轉於華帳處心不喜樂身中汗出彼目常開令則眄瞬彼處動轉如魚出水爲日所暴翻覆迴轉獨在地住天女見已皆來圍遶詳共悲哀同聲啼哭如是說言何期愛人欲向何處何期第一種種莊嚴柔輭之身異異無垢胷膺寬博兩肩可喜平正之身柔輭之身何期戲處遊戲常樂種種處行今忽捨我復捨天宮欲向何處彼諸天女既傷歎已復說偈言

種種善心作　天樹妙莊嚴　此四大王處
多饒飲食樂　有四柱相應　福德天勝處
多饒天女愛　豐華善心喜　何忽惡無常
令捨此而去

彼諸天女如是圍遶大聲號哭涎出聲壞並啼並言可憐可愍彼諸天女作如是言離而遠住復伸右臂取華散之作如是言生善道去居善道去向人界去生福處地信心犁之應知彼天如是之身彼欲死天既聞此已如是思惟自知身死極大愁苦舉體蒸熱以蒸熱故身則銷洋猶如蘇滞於彼死處墓田之中銷洋盡壞身體萎蔫有掃風來吹彼天身作一千分碎末散去徧在虛空於彼處退欲受人身見閻浮提父母和合彼既見已歡喜愛樂即彼處生初受生已其母相出所謂喜笑欲得勝食不喜食肉喜著赤衣光明之衣樂見人衆聚會之處於兄弟等生勝愛心藏內腸中不受苦惱無有涎唾又不惡心無有身病在彼藏中善具足手然後出生彼既生已端正好色見者愛念彼若增長聞四天王心則歡喜修行施戒飲酒不醉心常醒悟身則肥鮮恒以衆香莊嚴其身愛林戲處心多欲染自身諸根樂近婦女數數飲食樂好美酪常修歌樂身體膩潤不黑不白其眼猶如

青毗瑠璃大仙當知四大王天退生人中本性如是四大王處所熏相續有如是相復次大仙若有衆生捨離殺生信心清淨修行布施離偷盜已以佉陀尼蒲闍尼食黎何朱沙餘所須物衣裳財物寶珠金等捨以布施信樂心喜以諸華等而爲供養禮拜塔寺奉施供養命終之時身不壞爛臟垢便利臭穢皆無心生歡喜自憶念身所作善根臨欲死時則有相現面如金色鼻正不曲心不動亂咽不抒氣亦不咳嗽及上氣等身不蒸熱根不破壞節脉不斷身不苦惱在於卧處身不迴轉語聲不破復次大仙如是衆生或熱病死或中毒死或貪華果而上樹上墮樹而死或食好食不消故死彼欲捨陰内識往見三十三天宮殿莊嚴有珠金寶及金剛等於分分處種種間雜作金魚形摩伽羅形莊嚴殿門門上金幢有種種樂迭相打觸出美妙聲能令心喜饒種種枝相應好樹莊嚴林中謂憂茶迦婆羅栴檀香汁作泥以塗地處金色彩畫白眞珠帶徧懸樹下地皆柔軟常有莊嚴

一切時淨有好金沙徧布其地遶天珠炎以爲燈鬘多有天女天所分處光明莊嚴常作天歌美妙音聲肘後莊嚴胷有瓔珞咽半瓔珞臂釧指環及耳璨等種種莊嚴端正天女大仙當知三十三天諸天之衆彼處天子當於爾時遊戲受樂受諸欲行彼於戲處樹林中行心生愛喜彼福德識見彼天上天子天女同一處坐心喜愛樂速生彼處如線穿珠牽線珠走不生異道即於生時彼天婦女手中華生彼女見已自知有兒即以此華授與夫言君今得子可生歡喜彼天見之喜心增上必知其妻得天童子如是二天心生喜悅如是童子七日滿已長髮旋動清淨無垢天衣具足彼天未生七日之中如是憶念我某處退生此天中某我父母我作善業如是思惟極生喜心喜心生已生則欲發有欲即癡彼樂欲者遥見宮殿天戲樂處如是見已希望欲得即便行往詣彼戲處如醉象行臂如象手洪圓纖長胷則平正臂如金色上下身麤中身則細行則詳審深心勇健腰如弓弝

背骨平直兩髀洪滿如芭蕉樹善知天法髭髮短細天香甚香爪甲赤薄身體香潔無主莊嚴取以嚴身天無病苦身有善香著妙天衣色相殊妙天華嚴身於宮殿中次第漸行彼處見有無主天女見天童子一切悉來圍遶而往作如是言聖子善來善來聖子此汝宮殿我無夫主久離夫主獨有童子我今色少妙色具足應相供養乳若金瓶面如蓮華開敷之色我身猶如雲中電行端正可喜我是天女今相供養奉給走使此戲樂處波離耶多俱枳陀邏俱邏婆迦多有技心柔軟可喜而爲莊嚴六萬天女娛樂此處令相娛樂奉給聖子餘宮殿處皆悉不空彼有琵琶鼓笛等樂種種音聲天數莊嚴師子座處自然出生彼天既見種種莊嚴妙好幡蓋如王受位坐師子座彼天童子亦復如是坐師子座彼既坐已諸樂器中出可愛聲普一切箱唱聲說言此善衆生於閻浮提造福德業而來生此天宮殿中語天女言汝來汝來速近此處可爲戲樂善作歌舞樂此天子此於人中

作善根者此聲出已六萬天女彼樹林中兩手取華善香莊嚴第一天衣名頭居羅彼衣輕疎勝上珠寶以爲脚釧釧有妙聲如是婦女而來近之奉給供養彼諸天女端正可喜猶如初月面如蓮華其香猶如阿婆婆華如是婦女來近童子作如是言如是聖子我以一切所須之物供養供給隨彼所用此是童子自善根力和集所得自福所攝於今在此受天欲樂如是大仙彼天童子天女相隨三十三天歡喜園林衆雜林中白衣石上有勝光明婆毘都林佉羅佉囉陀陀羅迦池泉流水阿吒婆迦妙色好華波離耶多俱枳陀羅在如是等戲樂之處第一涼樂彼處無有大力惡風彼處彼處林中多有若干妙聲衆鳥多有天華亦饒天果皆有妙香毗瑠璃珠牟婆羅珠及碼碯等種種寶珠以爲燈明復有衆蜂及諸欲醉俱翅羅等種種諸鳥有美妙聲有他養鳥有金翅鳥此鳥青咽以妙珠寶間錯其身毗瑠璃觜長而嚴好有種種聲婆陀離多美妙歌聲於彼林中有種種華雜色

間錯莊嚴其地彼天童子在如是處受諸欲樂復次大仙三十三天宮殿地處有妙池水清冷如月八分具足清而無垢復有勝妙百葉蓮華開敷鮮榮其池岸邊寶樹莊嚴華落在地如是功德微妙之水天子天女於彼池中相隨戲樂彼於戲處如心稱意若須食者有種種寶間錯槃生隨其所須皆悉具足食色香白如君陀華拘物陀華如雪等色色香具足天女斟張奉天童子食足安樂尋即銷化離辛澀苦三種食過如是食者天力無上名曰蘇陀在彼槃中摶而食之如業所得大仙當知若人施時垢心布施得報亦爾同一槃食食摶色異有赤摶者有黃摶者有黑摶者身服一種成就一色而槃中食異異不同如是大仙若人施已心生悔熱彼業得報食色則劣復次大仙三十三天有戲樂處彼處名爲尸利沙紺有種種樹枝華嚴好種種天樹百千和合地處清淨猶如玻瓈無垢柔輭復有天樹華果具足如是處者非欲者住尸利沙迦清淨之處天女不住如是勝妙尸利

沙紺戲樂之處一切樹林常有好華如是華林常有諸天在下語說大仙當知我之所有聲聞之人諸弟子中最爲勝者所謂長老伽婆波帝於婆羅門種姓中生遊心禪思慈心悲心三昧眼開住慈三昧於七日中息不出入大仙當知彼時既入慈三昧已心若須風則有風吹若其不須則無風吹劫盡燒時地爲一焰彼身乃至如芥子許亦不能燒若須彌山墮其身分於節節上即令停住不能令動若復難陀優波難陀二惡龍王毒力熾盛彼惡力毒若以氣噓能動須彌如是毒力四大海水能令味鹹大仙當知如是大力惡毒龍王伽婆波帝三昧力故能令無毒又復大仙彼時長老伽婆波帝尸利沙紺戲樂處行彼諸天女染欲心强或因遊戲至於彼處若見長老伽婆波帝生愛信心能以天中曼陀羅華居世賒迦如是等華散而供養合掌禮敬又復彼處三十三天諸天子等圍遶供養如是長老伽婆波帝奉以天飯天甘露汁施令飽足於日日中如是供養伽婆波帝於彼

林處樹枝摇動深處遊行爲彼天子數演伽陀優陀那尼陀那伊帝毗利多迦闍多迦裴不略阿浮多達摩毗尼修多羅優波提舍阿波提舍令彼天子聞已生信心喜悦樂故在彼處天妙宮殿坐禪讀誦遊行止住亦復遊彼尸利沙迦戲樂之處復次大仙三十三天有善法堂天衆集處大仙當知善法堂柱八萬四千彼柱皆是金寶金剛若牟娑羅及迦羅婆若碼碯等勝栴檀椽並比在上鈴鬘妙聲金沙覆地大仙當知彼善法堂垂天繒旛竪立寶幢懸旛在上復有樂聲琵琶箏笛大鼓小鼓拍手吹貝簫嘯美音天子天女手如妙華柔輭之狀如樹枝心逓相執手心生愛喜口常含笑彼天童子彼天婦女如是受樂大仙當知彼善法堂多天集處種種珠寶間錯其地彼地青臆如毗瑠璃滑而無垢猶如淨鏡多饒天華種種香末遠離風日青虫蚊虻如是等過無有眠睡懈怠頻申彼善法堂樂觸風窻重樓屋壁種種莊嚴間錯之文形如半月狀似牛眼天網縵覆鵄尾妙門寬大

廣博有樂觸風寶鬘莊嚴徧散妙華善香馨馥多饒無量百千天女欲心戲笑無有嫉心鬪諍等過逓相染欲愛心堅固頰淨無垢如月鏡輪天女之法以香彩色用點頰額以莊嚴面天女詠聲共相娛樂大仙當知彼善法堂四方四角四相寬博多有樹林邃密雲閣有種種華戲樂之處如是樹林廣百由旬分分處處種種端嚴有金蓮華復有散華徧布其地復有種種微妙歌聲有種種樹其樹名爲居迦那陀波利耶多拘毗陀羅如是等樹處處多有以爲莊嚴復次大仙彼善法堂一切所須金寶金剛若牟娑羅及迦羅婆復有日珠毗瑠璃等各有大聚無主無護多饒財物金寶之藏彼一切物一切寶聚皆悉莊嚴善法堂處彼諸寶聚有種種色以爲莊嚴彼善法堂周圍復有百千戲處以爲莊嚴無熱無惱種種衣服嚴飾其處復次大仙三十三天於戲樂處嬉戲樂行一切皆來集善法堂娛樂喜樂復次大仙三十三天善見宮殿淨如月鏡多有香華垂鬘莊嚴有千天女嚴飾

微妙遊戲娛樂媚眼眄視奮動眉面猶如亂波行虚空中以種種華莊嚴其身善見宮殿莊嚴如是多有珠瓶在宮殿中鈴網簾障出微妙聲以爲莊嚴若馬若象行在宮殿脚足傷地則起金塵彼處多有端正天女身著寶珠赤色光明若鳴若抱若挺衣裳令彼戲處殊勝奇妙復次大仙善見宮殿有六萬柱彼柱皆是天妙金寶以毗瑠璃及金剛寶爲柱頭間種種雜寶間錯其柱彼宮殿中汁香葉香沉水等香種種香熏復有種種善香勝熏帝釋天王在彼勝處百千天女之所圍遶帝釋王手執金剛牙在寶殿上娛樂戲樂復次大仙三十三天因陀羅王九千龍力帝釋王臂如天象手身色如金鮮淨無垢形體平正身中則細上下分麤骨節不現體實不虛髮毛旋動清淨無垢身有光明衣則舒長知因陀羅所作釋論能破諍論多有無量百千天子常隨親近天林宮殿及遊戲處隨逐遊行金繩絡身天妙瓔珞若半瓔珞莊嚴其胷其身勝妙不細不麤中腰則細二胜平等常以

白飯甘露汁食百千天女目髮視之眉頰端
正彼有醉象耳扇生風風聲美妙復次大仙
彼大天王因陀羅主身脉不現香氣勝妙如
善華香彼大天王顇美音聲大仙當知彼大
天王自身善香若天白象欲發極醉聞王身
香即時醒解復次大仙因陀羅王身量高下
與餘諸天乘馬之量高下平等因陀羅王身
色勝妙見王身者金像不現爾時毗耶娑大
仙白佛言世尊希有世尊彼帝釋王大因陀
羅甚爲勝妙實如世尊聖法具足所說不異
佛言大仙汝以何義如是美歎此無常身大
因陀羅而言希有心生驚㤭譬如伎兒巧以
泥團造作種種人畜等形又縛葉等插華在
外以諸彩色畫爲軍衆木爲機關彩畫彫飾
如採生華畫飾莊嚴不過少時華則萎蔫如
以燈炷置於爐中以火燒之則有光明帝釋
王身亦復如是大仙當知阿泥樓大父母所
生其身力大大仙當知因陀羅王所有身力
阿泥樓大父母所生身力爲大復次大仙汝
今且觀阿泥樓大神通身力如是說時阿泥

樓大心即憶念如來加我如是念已即入三
昧入三昧已身如金色即有天王新勝金冠
如洋金色在其頭上寶珠垂下傍面連肩動
搖相摩珠髻青髮身體色潤有勝光明目如
天上勝毗瑠璃其色紺青復有珠寶牟娑羅
寶迦羅婆寶日珠等寶莊嚴身臂彼以化力
今身如是復出天香徧諸大衆一切普熏彼
毗耶娑見其身已心則變動從座而起合掌
恭敬生希有心高聲唱言予予善哉何何快
哉我得人身有果不空我於今者到如來所
如來今者作一切智相應語說今我今者得
見如是未曾有法爾時世尊語毗耶娑大仙
人言汝意云何若因陀羅帝釋王身阿泥樓
大長老之身如是二身何者爲勝爾時毗耶
娑大仙白佛言世尊因陀羅王身阿泥樓大
身百分之中不及其一於千分中亦不及一
阿泥樓大身色具足如來語言如是大仙勿
生歡喜以作福德發如是願故得彼身爾時
大仙毗耶娑衆歡喜心開白佛言世尊惟願
世尊更爲我說三十三天佛言大仙三十三

天帝釋天王第一天后名曰舍支百千天女
住歡喜林有種種華開發光明集在其身頰
如蓮華脣色猶如金頻婆果第一光明微細
衣服林間戲處安行遨遊以天莊嚴善莊嚴
耳寶釧天珂莊嚴手臂以好瓔珞及半瓔珞
莊嚴其身脚著寶釧釧有妙聲種種音樂歡
喜林中如是遊行頻分寬博妙華散地在上
而行裔下陰上有細毛文妙寶跨衣行則聲
出目青而寬開而有媚髮青長黑一一毛旋
鼻隆而直遠離瞋嫉鬪諍等過瞋怒皺面波
奮動亂皆悉遠離身無藏過大仙當知舍支
天后有喜欲力勝彌樓山第一勝處彼處廣
長多有樹林其樹饒枝映障之處心生愛樂
微風吹華動散出香復觸其身舍支身形不
長不短不麤不細其面嚴好如開蓮華口出
妙香善巧語說增長佛種大仙當知三十三
天一切天衆身體皆香無有病患於遊戲處
若於宮殿如是遊行復次大仙三十三天壽
命千歲彼天彼處如是行已至命盡時彼天
宮殿本未曾有五種相出應如是知何等爲

五池有清水猶如玻瓈冷而有文有樂觸風
彼處多有種種枝華既入池已油膩汗出既
見如是油膩汗已心生疑慮即便出水走向
樹林彼既速行天女見之順後急行與共相
隨既到一樹即便住坐既住坐已天女憂悲
發聲歎息咽中聲破如是問言聖子今者何
故捨我獨在樹下此有何樂如是說已彼天
童子以憂歎聲語天女言我頸額上從本以
來未有膩出如是說已於兩腋下即有汗出
而彼天女見汗出已捨離遠去彼見天女遠
離身已心生憂懼出入氣麤氣麤出已其心
發熱心既熱故頭上妙鬘本未曾萎今者則
萎鬘既萎已衣未曾垢今則垢出天敷臥處
不樂不樂彼諸天女見如是相心即思念此
天童子死相已出將欲破壞知其必死聞其
氣臭不可堪耐即爾遠之園邊而住以聞其
臭憐愍悲歎咽喉聲破口不能正作如是言
何期第一柔輭身天在戲樂處林中行者此
三天處如是池水有鴛鴦鳥善法堂處歡喜
之林鵝王鴛鴦曼陀耆泥池水香潔多有樹
林樹名象塵波利耶多俱耆多羅在彼戲處
多有蜜蜂在雜林中以為莊嚴常此處行今
忽捨我去向何處五相既現壞破欲去彼諸
天女如是啼哭復更啼哭彼見啼哭心則破
壞生大怖畏其身發熱眼目亂視如行道路
失伴之人亦如賈人海行船沒亦如遺失如
意珠者心懊躃地如大力風能墮山角無常
大風令天子墮亦復如是彼身蒸熱在地旋
轉如伽樓羅所捉龍子生大怖畏舉身戰動
兩手合掌向天女言我今患熱汝來汝來可
以手掌摩我令冷如是心急身熱欲然如是
身心俱受苦惱彼諸天女憂悲燒心住在遠
處心生憐愍憂悲苦惱身不能近不摩不觸
於樹林中取枝華葉舒手遙置天子心上作
如是言童子今者天福德盡願汝速生閻浮
提處彼天聞已知必定死高聲唱言何期苦
哉何期苦哉此三天處乃是惡處如是種種
具足莊嚴戲樂之處第一宮殿受諸戲樂多
有天女種種愛染繫縛心已忽於今者趣於
死道住在遠處如是說言願汝死已生閻浮
提彼天如是數思惟已聞彼語已舉身欲起
極生悲苦啼哭而言何期苦哉歡喜樹林種
雜樹林白衣石上遊戲坐處何其善法波留
沙迦波利耶多此毗婆闍曼陀耆尼大波流
沙迦如是宮殿第一宮殿堅固門扇一切和
集我今忽捨此天宮殿不得自在而便退此
三十三天命欲盡故於自宮殿不能復見惟
見天女低面向下以手拭眼引氣破面彼欲
退天復作是言我於今者欲行死道何期汝
等是我所愛不共我語我今欲行生死長道
愛人可來急抱我咽我從今已不復見汝汝
亦如是不復見我如是天處何期甚惡業果
盡已闇無所見云何此處三卜三天欲退之
時皆悉空耶云何此處三十三天豈無琴樂
拍手等耶而我今者不復聞聲何期此處三
十三天第一可愛天乾闥婆天色莊嚴金剛
堅地如是千眼帝釋天王復有何等福德眾
生和集往彼而得見耶波利耶多俱枳陀羅
諸樹華鬘在我頭上何期萎蔫彼欲退天如
是號喚三十三天聞彼聲已一切愁憂取種

種華以自莊嚴清淨鬚髮帝釋天王百千天衆而爲圍遶天后舍支天女圍遶那羅達離支多伽大般遮尸棄敦扶盧等天乾闥婆天樂歌聲美妙音聲而來向彼欲趣死道五相出者既近見已一切如是生憐愍心同聲唱言何期苦哉此惡無常無有悲心帝釋天王見彼如是欲退天已梵聲說言我等一切法皆如是莫生愛著當斷愛心若不斷愛則生惡道諸餘天子亦復如是一切同聲如是說言君善道去生於人中一切衆生造業之地

如是說已彼欲退天心即念言我今實退即時合掌向彼天衆如是說言三十三天一切天子惟願忍我我退時至彼時天子引氣直視有二相生蓮華葉眼一切莊嚴皆悉失沒彼諸天子見欲退天離莊嚴已取曼羅婆居世舍耶居迦那大如是等華遙散其身即作天樂琵琶鼓笛種種音聲而以樂之彼見如是供養身已雖退天處心生歡喜於閻浮提心生希望眼中淚出其聲則麤因有時業法集相應盡命命盡死已伽阿那風吹彼死天彼風善香吹之令散如是散已即時遠離三十三天不知所在無有處所不能生他若想若知彼既退已生於人間在胎藏中母則相現喜笑歌舞心喜樂欲心常歡喜喜樂華果樹林之處樂著種種雜色衣服常喜飲食雖住藏內母脇不苦不樂邪欲心喜善香華鬘莊嚴臥則善夢非顛倒見大仙當知三十三天退生此時住母藏中有如是相大仙當知其母爾時一切藏過皆悉遠離後則出生大仙當知彼時童子既出生已身分平正掌文

成就可喜柔輭腰細齒密身體柔輭其心愛樂勝功德欲性愛欲事心愛細衣樂林戲處身有勝香大富豐財金寶具足大姓種族常行施戒欲心多者則生貧家心喜布施不黑不白手足齊平一切見者皆悉愛敬性愛論義其心柔輭少於瞋心樂行他妻於自妻妾不生愛樂於諸親舊兄弟眷屬心不愛戀大仙當知三十三天退生人中本性如是世尊說已毗耶娑仙一切仙衆心生歡喜歎言善哉

毗耶娑問經卷下

音釋

齎（祖奚切肚臍也）　階陛（階古諧切砌也級也陛傍禮切升堂之階也）　眄瞬（眄普恚切目流視也瞬食閏切目動也）　抒（丈呂切引而泄之曰抒）　弝（必駕切弓弭手執處爲弝也）　髭（將支切口上鬚也）　鵄（赤脂切）　頰頞（頰古協切輔頰也頞五葛切額也）　腋（羊益切左右肘脇之間曰腋）　懊（烏皓切懊惱也）　躃（必益切不能行也）

大方等大集經卷第一

北涼天竺三藏曇無讖譯　位

序品第一

如是我聞一時佛在王舍城耆闍崛山中往古諸佛本所住處大塔之中諸大菩薩之所讚歎其地潔淨微妙最勝諸佛法座諸天龍鬼乾闥婆等常所稱詠又能增長無量善根常有諸佛微妙光明成就無量無邊功德具足諸佛所行之處如來得成菩提道已轉妙法輪調伏無量無邊衆生於一切法而得自在世尊逮得一切法中無礙智慧能善分別一切衆生諸根利鈍永斷一切煩惱習氣不待莊嚴了知諸法與大比丘僧六萬八千一切調伏斷煩惱習氣皆是佛子善解深義悉是福田能斷諸有得淨戒果不生不滅復有無量諸菩薩僧具無礙智甚深智無知智大慈大悲降注法雨能施一切甘露法味於諸衆生等心如地增長成就助菩提法智慧光明能破黑闇悉能照明善惡之道能開衆生善心蓮華能令衆生善根成熟增長善芽乾煩惱濕具智慧翼遊空無礙喻之如日善能增損衆生善惡喻之如月爲諸善本如須彌山至心寂靜修行梵行不爲世論之所動轉安住無上出世之法能見諸佛一切世界積善法藏猶如大海具足成就諸陀羅尼寂靜聖行及大慈悲清淨莊嚴定慧二目久已遠離深法怖畏無量劫中所修菩提未畢竟者終不休息成就菩薩所有功德其名曰慧光無礙眼菩薩摩訶薩見一切田莊嚴瓔珞菩薩摩訶薩不斷如來性出世意菩薩摩訶薩爲諸衆生示現細行神足菩薩摩訶薩無量樂說無礙神足幢名稱菩薩摩訶薩淨衆光自在王菩薩摩訶薩善能論解字義廣說論議神足菩薩摩訶薩無量功德智慧莊嚴住菩薩摩訶薩如是等菩薩常與如來同止共住如來常爲分別宣說菩薩所行法門之法爾時如來成正覺道始十六年廣知衆中多修梵行悉來大集堪任受持菩薩法藏爾時如來即作是念我今當於如是無量象王衆中宣說菩薩所行之法先當示現諸佛如來大神通力爲諸菩薩令知諸佛深境界故爾時世尊即入三昧其三昧名佛境神通實見衆生以佛功德威神力故於欲色天二界中間出大坊庭猶如三千大千世界定福二力之所成就其處堪任佛所遊居復出大光其明清淨遍照十方諸佛世界能令衆生得知足心於諸天宮最爲殊勝能勸十方放逸善薩其坊四帀白瑠璃樹眞金爲牆功德寶室碼碯垂簷雜寶欄楯白眞珠網以覆其上種種旛蓋以爲莊嚴衆香塗地燒散雜香十方世界衆生所有上妙莊嚴悉於中現安置無量百千萬億師子法座其座各有無量雜色柔輭敷具能令衆生歡喜愛樂諸四天下各以七寶作四梯陛金剛階隥廣十由旬如其行時出微妙音如四天下三千大千世界亦復如是爾時世尊從三昧起大千世界六種振動亦放無勝最大光明即與聲聞菩薩大衆前後圍遶欲往彼坊一切諸天尊重讚歎香華妓樂塗末燒香曼陀羅華摩訶曼陀羅華曼殊沙華摩訶曼殊沙華等以爲供養能

動無量無邊世界光明遍照無不大明示現諸佛神通福德當爾之時耆闍崛山一切大衆忽然不現陛中階節上昇虛空時無量億諸天龍等及不護神妓樂神非天神金翅鳥舞神腹行神嗜肉神善餓鬼神聾耳鬼神住廁羅剎厭人鬼能狂鬼影鬼産乳羅剎持髮鬼常醉鬼如是等衆悉侍從佛以天香華微妙天樂而供養之爾時四天王合掌長跪以偈讚佛

如來光明勝一切　能壞三惡道黑闇
今我歸依樂依止　薩婆悉達無上尊

時四天王與諸天人偈讚佛已尋侍佛後爾時帝釋與忉利天人於其界次階上見佛以天香華微妙妓樂而供養之以偈讚佛

如來具足大神通　所得大悲無能勝
以佛功德嚴十方　我今敬禮無與等

時天帝釋與忉利天偈讚佛已尋侍佛後爾時夜摩天王與夜摩天子於其界次階上見佛以天香華微妙妓樂而供養之以偈讚佛

無礙智慧無有邊　善解衆生三世事
一心能知無量心　是故稽首禮無上

時夜摩天王與夜摩天子偈讚佛已尋侍佛後爾時兜率天王與兜率天子於其界次階上見佛以天華香微妙妓樂而供養之以偈讚佛

佛知諸法如[三]幻炎　無受無作[四]無字說
愍衆故說不可說　記說無我知法性

時兜率天王與兜率天子偈讚佛已尋侍佛後爾時化樂天王與善化樂天子於其界次階上見佛以天華香微妙妓樂而供養之以偈讚佛

如來具足得十力　知諸法界如虛空
無色哀愍示形色　其心平等示衆生
如來常行世尊行　爲衆生故行世行
開無分別諸法界　我今敬禮非天人

時化樂天王與諸天子偈讚佛已尋侍佛後爾時他化自在天王與他化自在天子於其界次階上見佛以天香華微妙妓樂而供養之以偈讚佛

如戒而住寂靜地　修集無上三昧定
其智無礙無有邊　我禮畢竟解脫者
大慈大悲微妙語　眞實能知道非道
勇健精進力無勝　我今敬禮無能動
常能修習三解脫　無能稱讚盡其德
烏雖不同金烏飛　亦能任力而遊翔
我今如烏任力讚　唯願哀愍[五]受微歎
不種不收其果實　不讚如來無解脫
憐愍爲莖智慧葉　三昧爲鬚解脫敷
菩薩蜂王食甘露　我今禮佛法蓮華
大悲智慧光圓滿　能破衆生無明闇
其戒清淨衆樂見　我今敬禮佛法月
其心平等如虛空　香塗割刺心無二
能淨無量衆生垢　我今敬禮佛法河

時他化自在天王與諸天子偈讚佛已尋侍佛後諸天各各讚歎佛已爾時如來示現無量神通道力漸漸至彼七寶坊中如四天下見佛上昇三千大千世界所見亦復如是爾時世尊至寶坊中昇師子座聲聞菩薩各各次第坐於寶座爾時世尊入佛三昧其三昧名無礙解脫一一毛孔放大光明其數無量

如恒沙等照於東方無量世界南西北方四維上下亦復如是地獄蒙光衆苦得息其餘衆生除貪恚癡慈心相向如父如子爾時以佛功德力故其光明中說如是偈爲勸放逸諸菩薩故

如來精進無量邊　精進力過無量劫
誰能讚佛光明德　唯有十方諸世尊
爲勸十方諸菩薩　樂於放逸不修禪
釋迦如來放是光　召諸菩薩集此界
成就具足佛十力　能破世界諸魔王
世法不汙如蓮華　是其光明無有量
如來轉此無上輪　諸天世人所不能
爲諸衆生轉法輪　如本十方佛所轉
如來今者集大會　難見猶如優曇華
若有信心成就者　悉爲聽法至佛所

是光明中所說偈頌遍告十方勸喻一切諸菩薩等震動一切世界七地普施一切衆生安樂能淨一切衆生煩惱破壞衆生無明癡闇能蔽一切天魔宮殿光遍十方還從頂入爾時東方有佛世界名無量功德寶聚神通有佛世尊號淨大淨光七菩提分寶華無斷光王彼有菩薩名諸法自在功德華子遇斯光已與十恒河沙等諸大菩薩俱共發來至娑婆世界大寶坊中見釋迦牟尼佛頭面禮敬右遶萬帀以妙香華而供養佛即於佛前以偈讚曰

一切功德到彼岸　常爲十方佛所稱
無礙名號遍十方　大慈大悲釋師子
如來法界無差別　爲鈍根者說差別
宣說一法爲無量　如大幻師示衆事

時諸菩薩偈讚歎佛頭面禮已以己神力於佛東邊化作牀座次第而坐爾時南方有佛世界名曰佛光有佛世尊號無量功德寶彼有菩薩名曰寶杖遇斯光已即與十恒河沙等諸菩薩衆俱共發來至娑婆世界大寶坊中見釋迦牟尼佛頭面禮敬右遶萬帀以妙香華而供養佛即於佛前以偈讚曰

大慈法雲降法雨　常說無常空無我
以八正水滅結火　能長衆生諸善根
佛光能破無明闇　能誨放逸諸菩薩
能焦三有諸愛種　能示眞實道非道

時諸菩薩偈讚歎佛頭面禮已以己神力於佛南邊化作牀座次第而坐爾時西方有佛世界名曰光明佛號普光彼有菩薩名稱力王遇斯光已即與十恒河沙等諸菩薩衆俱共發來至娑婆世界大寶坊中見釋迦牟尼佛頭面禮敬右遶萬帀以妙香華供養於佛復於佛前以偈讚曰

於無量劫發善願　是故得身淨無漏
如來行業如虛空　無礙音聲遍十方
如來梵聲如雷音　此聲無業非因出
無聽無受無衆生　大悲何故音聲說

時諸菩薩偈讚歎佛頭面禮已以己神力於佛西邊化作牀座次第而坐爾時北方有佛世界名寶莊嚴佛號無量功德莊嚴彼有菩薩名大海智遇斯光已即與十恒河沙等諸菩薩衆俱共發來至娑婆世界大寶坊中見釋迦牟尼佛頭面禮敬右遶萬帀以妙香華供養於佛復於佛前以偈歎曰

如來無上金光明　能壞一切世間闇

若有衆生遇斯光　遇者悉能壞煩惱
設身高出大千界　神通道力無邊際
是人不能見頂相　大悲曠世造何業

時諸菩薩偈讚歎佛頭面禮已以己神力於佛北邊化作牀座次第而坐爾時東南方有佛世界名曰無憂佛號能壞一切闇彼有菩薩名無勝光遇斯光已即與十恒河沙等諸菩薩衆俱共發來至娑婆世界大寶坊中見釋迦牟尼佛頭面禮敬右遶萬帀以妙香華供養於佛復於佛前以偈讚曰

無量界入一毛孔　亦不嬈害諸衆生
如來境界無知者　是故神通難思議
能令一身作無量　而其眞身無增減
雖爲衆生現神變　然其內心無憍慢

時諸菩薩偈讚歎佛頭面禮已以己神力於佛東南化作牀座次第而坐爾時西南方有佛世界名曰善見佛號心平等彼有菩薩名大悲心遇斯光已即與十恒河沙等諸菩薩衆俱共發來至娑婆世界大寶坊中見釋迦牟尼佛頭面禮敬右遶萬帀以妙香華供養於佛復於佛前以偈讚曰

無量世中護禁戒　猶如犛牛愛其尾
見有毀戒生悲心　亦不憍慢讚己身
如來之心如須彌　十方邪見不能動
智慧甚深無得底　猶如大海難思議
佛自解脫一切有　亦令苦縛得解脫
所得解脫實無差　隨道行時有別異

時諸菩薩偈讚歎佛頭面禮已以己神力於佛西南化作牀座次第而坐爾時西北方有佛世界名曰壞闇佛號大神通王彼有菩薩名曰寶網遇斯光已即與十恒河沙等諸菩薩衆俱共發來至娑婆世界大寶坊中見釋迦牟尼佛頭面禮敬右遶萬帀以妙香華供養於佛復於佛前以偈讚曰

如來世尊猶如幻　而爲衆生說幻事
實無眞物故名幻　無有衆生說衆生
如人夢中見諸色　寤已眞實無色相
爲度衆生示世行　如來眞實無世行

時諸菩薩偈讚歎佛頭面禮已以己神力於佛西北方化作牀座次第而坐爾時東北方有佛世界名曰淨住佛號心同虛空彼有菩薩名無邊淨意遇斯光已即與十恒河沙等諸菩薩衆俱共發來至娑婆世界見釋迦牟尼佛頭面作禮右遶萬帀以妙香華供養於佛復於佛前以偈讚曰

佛知甚深諸法界　常樂寂靜修無想
及知衆生諸心想　亦說諸法如虛空
住一心中知三世　亦復能知種種業
不生心想衆生想　無量世修無相想

時諸菩薩偈讚歎佛頭面禮已以己神力於佛東北化作牀座次第而坐爾時下方有佛世界名曰樂光佛號寶優鉢華彼有菩薩名莊嚴樂說遇斯光已即與十恒河沙等諸大菩薩俱共發來至娑婆世界見釋迦牟尼佛頭面禮敬右遶萬帀以妙香華而供養佛復於佛前以偈讚曰

無量智者佛眞子　數如十方微塵等
於無量劫諮問佛　不盡如來一字義
是故如來智無邊　功德總持亦如是
名稱力勢無邊際　猶如大海十方界

時諸菩薩偈讚歎佛頭面作禮以己神力於如來下方化作牀座次第而坐爾時上方有佛世界名瓔珞莊嚴佛號大名稱彼有菩薩名一切法神通王遇斯光已即與十恒河沙等諸菩薩衆俱共發來至娑婆世界見釋迦牟尼佛頭面禮敬右遶萬帀以妙香華而供養佛即於佛前以偈讚曰

佛身身業無邊際　心口及業亦如是
唯佛能知佛三業　餘不知如虛空邊
如來無師無教者　是故衆生稱大師
諸佛法界叵思議　菩提法輪入涅槃

時諸菩薩偈讚歎佛頭面禮已以己神力於佛上方化作牀座次第而坐爾時一念中間十方無量諸大菩薩一時雲集大寶坊中爾時世尊即從三昧安庠而起謦欬之聲徹于十方一切衆生悉得聞之聞已即於佛法僧寶生信敬心十方世界所有比丘比丘尼優婆塞優婆夷若人非人聞佛聲已身心寂靜以佛功德威神力故悉得覩見寶階梯隥於一念頃悉登寶階至寶坊中各隨其位次第而坐諸梵天人亦聞其音梵天大梵天梵師天梵衆天光天少光天無量光天淨天少淨天無量淨天無雲天福德天廣果天無狂天無熱天善見天樂見天阿迦尼吒天亦一念頃俱至寶坊見佛世尊頭面禮已次第而坐化作牀座爾時世尊見諸大衆皆已集會放眉間光其光名曰示菩薩力遶諸菩薩滿七帀已於諸菩薩頂髻而入爾時會中有一菩薩名諸法自在功德華子即入三昧其三昧名瓔珞莊嚴以三昧力故於寶坊中出師子座座高八萬億多羅樹七寶莊嚴散種種華爲諸衆生之所樂見能淨一切衆生之心爾時諸法自在功德華子菩薩摩訶薩化作如是師子座已從其三昧安庠而起合掌恭敬頭面作禮即於佛前以偈讚曰

日月光明壞現冥　佛光能壞三世暗
如來具足神通力　勝於一切諸天光
佛了法界無覺知　如幻水月無去來
無生無受無作者　眞實知已爲衆說
知色心中無色心　方便爲衆說色心
如來神通猶如幻　知諸法界亦復然
一切衆生心常淨　或時爲客煩惱汙
諸佛如來得解脫　示現神通等如幻
虛空無地無住處　如來之心亦如是
爲衆故昇師子座　如先諸佛說甘露
一切大衆無去來　亦無聽說無受者
諸法悉皆如虛空　唯願開闡眞實界
世尊受我師子座　願爲衆生師子吼
愍衆故演梵音聲　熾然智燈破癡闇
十方諸來聽法衆　悉來集會此寶坊
願佛當施大法施　破無量世貧窮聚

爾時世尊以大慈悲憐愍諸法自在功德華子菩薩摩訶薩昇其所奉師子寶座欲說一切諸菩薩行無礙法門具足一切佛法十力四無所畏入一切法自在陀羅尼法門入四無礙智法門入大神通法門不退轉法輪不退住處攝一切乘眞一切法界無分別法界善知一切衆生心根法界眞實堅固難沮能壞一切四魔怨讎調伏一切惡見煩惱獲得不共善權方便得大平等心無二故一切諸

佛等入之處無罣礙處說一切法悉眞實故演說諸法非覺非非覺故十二因緣平等相觀故具足智慧大莊嚴故莊嚴佛身佛音聲故無盡念意行智慧故演說眞實四聖諦故能令聲聞身心淨故令辟支佛坐紹位牀故大乘菩薩得法自在故廣宣諸佛所有功德故解說宣示一切法故說諸菩薩大功德故裂諸衆生疑網心故摧滅一切惡邪論故增長如來佛正法故顯示衆生佛神力故以如是等諸因緣故如來昇于師子寶座爾時寶杖菩薩承佛神力入佛瓔珞莊嚴三昧以三昧力故能令大衆悉得種種瓔珞莊嚴時稱力王菩薩復承佛神力入蓮華三昧以三昧力故悉令大衆皆得妙華供養於佛及諸菩薩時大海慧智菩薩亦承佛神力入妙香三昧以三昧力故能令大衆皆得妙香供養於佛及諸菩薩時寶網菩薩亦承佛神力入光明三昧以三昧力故悉令大衆身得光明時悲心菩薩亦承佛神力入無瞬三昧以三昧力悉令大衆仰瞻如來目未曾瞬時無邊淨

意菩薩亦承佛神力入喜樂三昧以三昧力悉令大衆喜樂聽法時莊嚴樂說菩薩亦承佛神力入寂靜意三昧以三昧力悉令大衆遠離五蓋時一切法神足王菩薩亦承佛神力入不忘三昧以三昧力悉令大衆專念菩提心不忘失時勇健菩薩亦承佛神力入無勝三昧以三昧力悉令大衆摧伏諸魔時破魔菩薩亦承佛神力入壞魔三昧以三昧力召此三千大千世界一億魔王來集寶坊至於佛所頭面作禮合掌恭敬咸作是言唯願如來廣爲衆生開甘露門我等皆因破魔菩薩威神力故當得遠離一切魔業於諸大衆心無妨礙佛言善哉善哉善男子汝等今已得離魔業以是因緣於未來世復當得離一切魔業善男子譬如一處百年闇室一燈能破汝等亦爾無量世中無明黑闇今日能破如日月寶光住信戒施慧禪定亦爾善男子汝等今者請佛說法以是因緣汝等當得破無明闇爲諸衆生作智慧明爾時衆中有一菩薩名法自在王白佛言世尊如來境界不

可思議何以故如來發心將欲說法能令一切大衆雲集爲菩提故作大莊嚴大法神通無量世間得大名稱身心寂靜獲得解脫及得不可思議法界十方諸佛之所讚歎具足一切十波羅蜜成就通達善權方便能裂一切諸魔疑網能滅衆生惡邪諸論能善分別一切法界逮得具足無礙智慧具念意行智慧勇健具足獲得四無礙智善知衆生諸根利鈍知衆生界隨意說法常能宣說清淨法界善解一切方俗之言能得一切清淨梵音具足成就慈悲之心諸邪異見不能令動不可破壞如金剛山具修三相建立法幢已度甚深十二因緣河斷於常見能調大衆無量劫中得不可思議法聚能療衆病如大醫王聞深法已不生怖畏三十二相八十種好莊嚴其身具足成就三十七品及八解脫身口意業純善無雜能令衆生悉來聽法世間之法所不能汙常受安樂常修法界惠施法寶於法無猒於諸有法心不染著猶如蓮華塵水不染明勝諸光智深如海紹三寶性調衆

生界能開佛藏護持佛法具足無量功德智慧無量劫中修習莊嚴無量功德常欲獲得一行一心一色一處具如是等功德菩薩悉來集會唯願如來說菩薩行無礙法門利益過去未來現在諸菩薩等令初發心得不退故久發心者得增長故行菩提道得淨意故不退菩薩學佛法故一生菩薩瓔珞莊嚴故後身菩薩得阿耨多羅三藐三菩提故定性衆生增長因緣故未定性者作因緣故未入佛法者令得入故已入佛法者敬佛法故樂三乘者說一乘故施於世間人天樂故世尊如來出世有如是等不可思議事世尊今此大衆一一菩薩悉能示現諸大神通是故諸佛及諸菩薩不可思議世尊云何衆生無明愛重雖見菩薩如是神通而故生於聲聞緣覺卑下之心世尊菩薩初發菩提心時已勝一切聲聞緣覺世尊譬如有人捨諸瑠璃取於水精一切衆生亦復如是捨於大乘喜樂聲聞辟支佛乘若有衆生已發欲發阿耨多羅三藐三菩提心者如是之人悉當獲得如是功德爾時會中有三十億那由他百千萬億衆生天與人發阿耨多羅三藐三菩提心

陀羅尼自在王菩薩品第二之一

爾時世尊知諸菩薩悉已大集作是思惟今日如是善丈夫等咸欲得知諸法實義能持如來甚深法藏欲得聞受諸菩薩行無礙法門尋放眉間白毫光明名無所畏遠諸大衆滿七帀已於陀羅尼自在王菩薩頂上而入爾時陀羅尼自在王菩薩承佛神力化作寶蓋猶如三千大千世界七寶莊嚴以覆如來寶座之上頭面作禮合掌長跪說偈讚佛

如來於法得自在　其光能破世間闇
世尊佛眼無罣礙　能見諸法眞實義
具足無量諸功德　無師獨悟諸法界
如來放光爲衆生　今入我身何因緣
我本所知念不明　陀羅尼眼亦如是
此光今來入我身　了了得知諸法界
身心獲得大清淨　受樂無上無有邊
我今已知佛境界　亦得樂說無礙辯
十方諸佛親近難　愚者不能師事之
我今承佛神力故　欲少發問利衆生
何因緣發菩提心　復以何義佛出世
何緣放光遍十方　復以何因示神通
何緣佛爲衆受記　願爲大衆分別說
今此大衆勝無上　悉能受持佛法界
此衆無魔及魔業　唯有開示佛法藏
我智淺近有邊涯　何能諮請無上尊
今問如來無邊智　云何得知諸方便
願今教誨諸弟子　我學已得法自在
得已能施大法雨　當報十方諸佛恩

世尊諸佛如來不可思議菩薩所行無有邊際是故我今欲問如來無上法王大慈悲衆爲利衆生問甚深義云何名爲菩薩之行以何瓔珞莊嚴菩薩能令菩薩所行清淨云何能壞愚癡諸闇云何能斷疑網之心云何菩薩爲諸衆生修慈悲心云何菩薩擁護衆生云何菩薩眞實能修菩薩之業善業不誨業唯願如來哀愍宣說又此大衆利根智慧能解佛語能知法界能達菩薩所行無礙法門能壞一切魔及魔業破大疑心能解諸佛甚

深境界知衆生界衆生心性能見無量諸佛世界能護如來無上正法能於諸法得大自在爾時佛讚陀羅尼自在王菩薩言善哉善哉善男子能問如來甚深之義能善行佛無量行者乃能知汝發斯深問汝今至心當爲汝說菩薩若能成就具足如是功德當於諸法得大自在世尊今正是時唯垂宣說佛言

善男子菩薩有四瓔珞莊嚴一者戒瓔珞莊嚴二者三昧瓔珞莊嚴三者智慧瓔珞莊嚴四者陀羅尼瓔珞莊嚴戒瓔珞莊嚴有一種

謂於衆生無有害心菩薩若無惡害之心一切衆生常所樂見復有二種一者閉塞惡道二者能開善門復有三種一者身淨二者口淨三者意淨復有四種一者所求悉得二者所願具足三者所願成就四者所欲能作復有五種一者信二者戒三者定[十八]四者念五者慧復有六種一不破戒二不漏戒三不雜戒四不悔戒五自在戒六無屬戒復有七種所謂七淨一者施淨二者忍淨三者精進淨四者禪定淨五者智慧淨六者方便淨七者善方便淨復有八種謂八具足一者無作具足二者地具足三者不忘心具足四者不緩具足五者諸根具足六者佛世具足七者離難具足八者善友具足復有九種一者不動二者不畏三者定智四者寂靜五者至心六者清涼七者結緩八者調心九者住調伏地復有十種一者淨身爲三十二相故二者淨口爲言無二故三者淨意爲解脫故四者淨田爲令衆生福德增故五者淨心爲調衆生故六者淨有爲行化衆生故七者菩薩名淨爲

得如來諸功德故八者淨慧大神通故九者淨方便破諸魔衆故十者淨戒爲不共法故善男子如是等事名戒瓔珞莊嚴三昧瓔珞莊嚴有一種所謂爲諸衆生修習慈心復有二種一者質直二者柔軟復有三種一不虛誑二不麤獷三不邪諂復有四種[十九]一者不愛行二者不瞋行三不畏行四不癡行復有五種所謂遠離五蓋三昧復有六種所謂修習六念三昧復有七種所謂修七覺三昧復有八種所謂修習八正三昧復有九種一者菩薩修習菩提心及大慈悲心於一切無量衆生修習念心遠離惡欲不善之法有覺有觀寂靜喜樂得初禪二者遠離覺觀內得喜心至心思惟無覺無觀定生喜樂得第二禪三者離喜修捨具足念心無有放逸身受安樂得第三禪四者遠離苦樂滅憂喜心非苦非樂修習捨念寂靜念得第四禪五者遠離色相修無量空相六者遠離空相修無量識相七者遠離識相修無所有相八者遠離無所有相修非想非非想相九者雖未成就善方

便智以三昧力教化衆生復有十種一者觀法無有錯謬二者具足成就舍摩他三者精進無有休息四者善能了知時節五者至心受持善法六者寂靜其心七者觀身八者常觀法界九者心得自在十者獲得聖性是名三昧瓔珞莊嚴智慧瓔珞莊嚴有一種所謂心無疑網復有二種一者遠離疑心二者遠離瞋心復有三種一者遠離無明二者破無明殼三者作大光明復有四種一者知苦二者斷集三者證滅四者修道復有五種一者

戒聚清淨二者定聚清淨三者慧聚清淨四者解脫聚清淨五者解脫知見聚清淨復有六種一者淨檀波羅蜜有三種一者內淨觀法如幻二者衆生淨觀之如夢三者菩提淨不求果報二者淨尸波羅蜜有三種一者觀身如影二者觀口如響三者觀心如幻三者淨羼提波羅蜜有三種一者聞毀不瞋二者聞讃不喜三者若被割截及奪命時能觀法界四者淨毗棃耶波羅蜜復有三種一者不想二者堅固三者不見法相五者淨禪波羅蜜有三種一者不著諸法二者心不退轉三者所緣清淨六者淨方便波羅蜜有三種一者攝取衆生爲解脫故二者淨陀羅尼爲持法故三者所願清淨爲淨佛土故復有七種一者修四念處不取不著二者修四正勤不出不滅三者修四神足身心清淨四者修於五根知根無根五者修於五力能破煩惱六者修菩提分知法界眞實七者修習聖道無有去來復有八種一者修定爲畢竟淨故二者修智爲壞闇故三者修知陰智爲知法聚故四者修知界智爲解法界等虛空故五者修知入智爲知諸法性平等故六者修知十二因緣智觀無我無我所故七者修觀諦智壞四倒故八者修習分別知法界智爲知眞實故復有九種一者觀無常想二者觀無常苦想三者觀苦無我想四者觀食不淨想五者觀於世間不可樂想六者觀諸生死多過患想七者觀解脫想八者觀離貪想九者觀於盡想復有十種一者觀於諸法猶如幻想二如夢想三如炎想四如響想五如芭蕉樹想六如水中月想七如影想八者觀於法界無增減想九者觀諸法界無有去住十者觀於無爲無有生滅是名爲慧瓔珞莊嚴善男子陀羅尼瓔珞莊嚴有一種所謂不失念心復有二種一者先受二者畢竟能持復有三種一者知義二者知字三者知說復有四種一者正語二者了語三者無礙語四者不謬語復有五種所謂五依一者依義不依於字二者依智不依於識三者依了義經不依不了義經四者依法不依於人五者依出世不依於世復有六種一者如說而持二者所言誠實三者發言人所樂聞四者憐愍語五者生善芽語六者時語復有七種一者利語二者莊嚴語三者無礙語四者無滯語五者無二語六者先知而語七者了語復有八種一者知方俗語二者知鬼神語三者知諸天語四者知諸龍語五者知乾闥婆語六者知阿脩羅語七者知金翅鳥語八者知畜生語復有九種一者無畏語二者無縮語三者無難語四者知解脫語五者知如法答語六者知廣說語七者知次第語八者知說無常語九者無盡語復有十語一者壞疑網語二者開示界語三者開法門語四者開智慧語五者破闇冥語六者解一一字語七者讃歎佛語八者呵煩惱語九者分別根利鈍語十者開佛功德妙語善男子是名陀羅尼瓔珞莊嚴

爾時世尊欲重宣此義以偈頌曰

四莊嚴瓔珞　能端嚴大乘　所謂戒定慧
無上陀羅尼　能令三業淨　一切人所愛
永斷三惡道　是名戒瓔珞　如願得具足

獲得人天身　能修勤精進　是名戒瓔珞
能修無上定　得二種解脫　見無上涅槃
是名戒瓔珞　其戒不破漏　無上戒不雜
能得大自在　名瓔珞莊嚴　戒淨能淨施
戒淨能淨忍　戒淨淨五度　名戒瓔珞嚴
戒淨能淨有　淨大不放逸　無畏心不悔
是名戒瓔珞　戒淨得聖性　亦能淨身心
獲得無邊定　是名戒瓔珞　不怖畏不動
定得清淨有　能斷煩惱縛　是名戒瓔珞
能調難調根　能得大名稱　莊嚴自在心
是名戒瓔珞　能如說而作　能淨口四種
遠離諸煩惱　名瓔珞莊嚴　能淨自佛土
能調諸衆生　能修大慈悲　名瓔珞莊嚴
不作諸惡業　修於菩薩行　得十力無畏
名瓔珞莊嚴　能嚴大涅槃　能得大因果
慈心滿衆生　名瓔珞莊嚴　能離慳誑心
修柔輭四攝　斷愛瞋怖癡　名瓔珞莊嚴
能破五惡蓋　修習大念心　助道不放逸
名瓔珞莊嚴　具足於二翼　如法思惟義
樂喜住寂靜　名瓔珞莊嚴　於法無所疑
亦無癡亂心　眞實解四諦　名瓔珞莊嚴
持戒心無著　亦復不生慢　不取戒戒者
名瓔珞莊嚴　無上慧淨定　不知二淨慧
能了知三界　名瓔珞莊嚴　意淨不生慢
見不淨不輕　知法不可說　名瓔珞莊嚴
慧能莊嚴智　智亦莊嚴慧　自他菩提淨
名瓔珞莊嚴　知法如夢幻　不說諸法無
能隨世間說　名瓔珞莊嚴　慧能莊嚴戒
戒能瓔珞慧　身口菩提淨　名瓔珞莊嚴
見法如水月　亦如熱時炎　說法如響相
如乾闥婆城　非法不作法　名慧瓔珞嚴
慧能莊嚴忍　忍能莊嚴慧　身口菩提淨
名瓔珞莊嚴　隨法不增減　解已調衆生
至心觀法身　名瓔珞莊嚴　慧能莊嚴進
進能莊嚴慧　不悔動心淨　名瓔珞莊嚴
慧能莊嚴定　定能莊嚴慧　能說深法界
得無勝神通　能知諸方便　得無上總持
法土衆生淨　名瓔珞莊嚴　知衆根利鈍
壞煩惱諸魔　身心得自在　名瓔珞莊嚴
道無有去來　亦無去來者　非過非未來
非現非修者　不分別法界　能淨畢竟定
知諸陰入界　名慧瓔珞嚴　陰入界如空
無我無我所　生滅因十二　是名智慧淨
諦知第一義　亦知陰入界　於法不生諍
知三世無礙　分別三聚衆　能爲說三乘
能以三寶教　修三無相定　無相知一相
非幻知如幻　無說能爲說　空說於不空
諸法非常變　不毀壞法界　和合因緣故
流布於法界　是名爲眞智　不分別法界
知二動不動　知於二淺深　知二常無常
是名大淨智　常不失念心　了知於法界
知字及知義　於世諦無闇　一聞能持法
解了衆生語　能壞諸邪道　修於無上智
依無上四依　瓔珞大總持　我說功德鬘
爲嚴菩提心　於衆說無畏　善解天神語
能壞衆疑網　能開諸法界　能讚於三寶
勸人令供養　親近佛與衆　修習無上智
我說四瓔珞　能嚴佛菩薩　若有至心信
即得是莊嚴

大方等大集經卷第一

大方等大集經卷第二　　位二

北涼天竺三藏曇無讖譯

陀羅尼自在王菩薩品第二之二

佛復告陀羅尼自在王菩薩善男子菩薩摩訶薩有八光明以是八明能壞諸闇淨菩薩行何等爲八一者念光二者意光三者行光四者法光五者智光六者實光七者神通光八者無礙智光念光有八種一者不失過去善法二者作未來善三者聞法不忘四者思惟實義五者不爲六塵所壞六者憶持如守門人遮止惡法爲眞善法守善法城門七者不爲邪法之所誑惑八者能大增長純善之法是名念光八種意光亦有八種一者義意非字意二者智慧意非識意三者法意非人意四者實意非虛意五者菩薩意非聲聞意六者上意非下意七者佛意非退意八者憐愍意非害意是名意光八種行光亦有八種一者法行二者一切行三者衆生行四者衆生心行五者十二因緣行六者廣說行七者行行八者一切佛法行是名行光八種法光亦有八種一者世法光二者出世法光三者無漏法光四者無爲法光五者解脫法光六者心解脫法光七者畢竟解脫法光八者破無明慧法光是名法光八種智光亦有八種一者八正智光二者須陀洹智光三者斯陀含智光四者阿那含智光五者阿羅漢智光六者辟支佛智光七者菩薩智光八者正覺智光是名智光八種實光亦有八種一者正定行二者得須陀洹果三者斯陀含果四者阿那含果五者阿羅漢果六者辟支佛果七者菩薩八者佛菩提是名實光八種神通光亦有八種一者眼光能見正色二者耳光能聞正聲三者念光能念過去阿僧祇劫所有衆生四者性光爲觀性淨衆生之心五者虛空光以大神通光遍到十方無量世界六者方便光具無漏智故七者功德莊嚴光爲利益一切衆生故八者智慧莊嚴光爲壞一切衆生疑心故是名神通光八種無礙智光亦有八種一者智光二者意光三者慧光四者佛光五者正見光六者淨衆生心光七者解脫光八者畢竟光是名八無礙智光爾時世尊欲重宣此義而說偈言

修習於念心　不忘善惡業　樂聞讚誦經
修習不放逸　能調伏諸根　安住於寂靜
增長於善法　修習於念光　能遮止惡法
猶善守門者　能守護法城　不令四魔入
不隨逐音聲　思惟眞實義　親近善知識
喜樂如法住　其意無邊上　永斷諸煩惱
邪法不能動　惡世不生謗　誠心念菩提
不說小乘心　常樂念上意　爲衆破下意
不畏魔煩惱　修習大慈悲　不念害衆生
具得大智光　能壞諸疑心　解了甚深義
知眞實方便　修四無礙智　樂觀十二緣
衆生之所因　知無作受者　能修大光法
能知諸佛法　行世出世行　能到十方土
了知人天業　修習無上智　說三歸一乘
修習八正道　爲壞三世法　於有漏無漏
如實而知之　能利益人天　令斷有漏法
不謬爲無爲　眞實而知之　寂靜光無礙
不著有爲相　知結入出緣　知衆心性淨

若有大乘定　即知如是法　樂住無漏流
了四沙門果　知菩提道行　故修無礙智
破邪修實光　入衆無所畏　樂說眞實義
爲破生死法　眼耳淨無障　能見聞色聲
過去念不謬　亦了知他心　到十方無礙
知法如虛空　得無漏智慧　爲調諸衆生
具功德智慧　爲利諸衆生　於無量世中
求是二莊嚴　樂受持淨戒　樂護於佛法
修習眞實光　爲於如法住　佛說無量光
爲令衆生得　有信此經者　即得此諸光

爾時世尊復告陀羅尼自在王菩薩善男子菩薩摩訶薩修習大悲有十六事何等十六一者菩薩摩訶薩見諸衆生貪著我見以我見故增長諸見常爲生死之所繫縛是故菩薩爲此衆生修大悲心悲因緣故宣說法化爲壞衆生如是妄見二者見諸衆生心懷顚倒常見無常無常見常苦見於樂樂見於苦淨見不淨不淨見淨我見無我無我見我是故菩薩爲此衆生修習悲心悲因緣故宣說法要爲壞衆生如是四倒三者見諸衆生心懷憍慢實無有物而生物想實無有事而生事想以是因緣起七種慢以是慢故增長惡法是故菩薩於此衆生修習悲心悲因緣故宣說法要破壞衆生如是憍慢四者見諸衆生五蓋所覆以覆蓋故心多生疑不解深義是故菩薩於此衆生修習悲心悲因緣故宣說法要爲壞衆生如是五蓋五者見諸衆生沉六入海眼取色相耳取聲相鼻取香相舌取味相身取觸相意取法相是名爲沉是故菩薩於此衆生修習悲心悲因緣故宣說正法爲拔衆生如是沉沒六者見諸衆生有七種慢一者慢二者大慢三者慢慢四者我慢五者增上慢六者下慢七者邪慢菩薩摩訶薩於下慢者自言勝汝於慢慢者自言最勝我色勝乃至識勝於增上慢者菩薩語言汝實非聖不應便起聖人之想爲邪慢者宣說正見是故菩薩於此衆生修習悲心悲因緣故宣說正法爲斷衆生如是憍慢七者見諸衆生離於聖道樂行世道惡道是故菩薩於此衆生修習悲心悲因緣故宣說正法爲斷衆生世道惡道八者見諸衆生造惡道行屬無明愛妻息所繫不得自在是故菩薩於此衆生修習悲心悲因緣故宣說正法爲斷衆生如是繫縛出離惡道九者見諸衆生親近惡友遠離善友其心甘樂造作惡業是故菩薩於此衆生修習悲心悲因緣故宣說正法爲斷衆生如是惡業遠離惡友親近善友十者見諸衆生造作慳貪於無明愛心無猒足爲施智慧是故菩薩於此衆生修習悲心悲因緣故宣說正法爲斷衆生如是慳貪無明及愛施與智慧十一者見諸衆生我見斷見爲施衆生十二因緣眞智慧故菩薩於此而生悲心悲因緣故宣說正法爲斷衆生我見斷見施與十二因緣智故十二者見諸衆生行無明闇我見衆生見命見士夫見別異見邪見著見菩薩爲施智光明故於此衆生而生悲心悲因緣故宣說正法爲斷衆生如是所見十三者見諸衆生樂於生死於五取陰而生親想是故菩薩於此衆生修習悲心悲因緣故宣說正法爲斷衆生如是三有十四

者見諸衆生爲魔所縛是故菩薩於此衆生
修習悲心悲因緣故宣說正法爲壞衆生如
是魔網十五者見諸衆生甘樂快樂而不能
知眞實樂因是故菩薩於此衆生修習悲心
悲因緣故宣說正法示諸衆生眞實樂因十
六者見諸衆生求涅槃門不能知處是故菩
薩於此衆生修習悲心悲因緣故宣說正法
爲此衆生開涅槃門善男子菩薩修悲悲因
如是十六因緣善男子一切衆生有三十二
不善之業菩薩見已修習善業爲壞衆生如
是惡業何等三十二一者有諸衆生無明瞎
眠菩薩見已修習智慧爲悟衆生如是瞎眠
二者見諸衆生下解下欲菩薩見已修習上
解上欲爲以大乘而教化之三者有諸衆生
樂爲非法菩薩見已修習正法爲令衆生於
諸法中得大自在四者有諸衆生修習邪命
菩薩見已修於正命爲壞衆生如是邪命五
者有諸衆生入於邪林菩薩見已修習正見
爲令衆生出邪林故六者有諸衆生樂爲放
逸菩薩見已修不放逸爲令衆生離放逸故

七者有諸衆生樂爲麤獷菩薩見已修如法
住爲壞衆生如是麤獷八者有諸衆生慳貪
悋惜菩薩見已修一切施爲壞衆生慳貪心
故九者有諸衆生毀犯禁戒菩薩見已修持
淨戒爲破衆生毀禁心故十者有諸衆生心
常瞋恨菩薩見已修慈悲忍爲壞衆生如是
瞋恨十一者有諸衆生懶惰懈怠菩薩見已
修勤精進爲壞衆生如是懈怠十二者有諸
衆生其心狂亂菩薩見已修習定心爲壞衆
生如是狂亂十三者有諸衆生邪智覆心菩
薩見已修習正智爲壞衆生如是邪智十四
者有諸衆生說義顚倒菩薩見已思惟正義
爲壞衆生如是顚倒十五者有諸衆生樂造
世行菩薩見已修善方便爲壞衆生樂世行
故十六者有諸衆生繫屬煩惱菩薩見已先
自除斷爲壞衆生煩惱繫縛十七者有諸衆
生我見所縛菩薩見已自除我見爲斷衆生
如是我見十八者有諸衆生諸根不調菩薩
見已自調諸根爲調衆生如是不調十九者
有諸衆生說言無作無有受者菩薩見已宣

說有作及有受者爲壞衆生如是邪說二十
者有諸衆生不知恩義菩薩見已說知恩法
爲壞衆生如是不知恩義二十一者有諸衆
生未得謂得菩薩見已修習正法爲壞如是
增上慢故二十二者有諸衆生惡口麤獷菩
薩見已修善口語爲壞衆生如是惡口二十
三者有諸衆生貪無猒足菩薩見已修習知
足爲壞衆生不知足故二十四者有諸衆生
不能恭敬父母師長菩薩見已修不放逸爲
令衆生供養恭敬父母師長二十五者有諸
衆生貧窮困苦菩薩見已修習七財爲壞衆
生如是貧窮二十六者有諸衆生常爲四大
毒蛇所病菩薩見已修身念處爲令衆生遠
離如是四大毒病二十七者有諸衆生行無
明闇菩薩見已修習智慧爲令衆生然慧燈
故二十八者有諸衆生樂三有獄菩薩見已
修出離道爲示衆生知出離故二十九者有
諸衆生常行左道菩薩見已修習右道爲令
衆生捨左道故三十者有諸衆生貪著身命
菩薩見已於自身命修不貪著爲令衆生捨

愛著故三十一者有諸衆生不能恭敬供養三寶菩薩見已修習信心爲令衆生信三寶故三十二者有諸衆生實非世尊自謂世尊菩薩見已修習六念爲令彼等知真實法故善男子是名衆生三十二業菩薩見已修治自業成就具足一切善法壞諸惡業勸諸衆生令行善業善男子菩薩摩訶薩有無量業何以故衆生煩惱有無量門爲閑衆生煩惱門故菩薩修習無量善業善男子如恒河沙等世界衆生悉住聲聞辟支佛乘欲比菩薩初發心業百分千分不可爲喻何以故二乘之人自爲解脫觀於煩惱菩薩不爾常爲衆生得解脫故觀諸煩惱善男子菩薩摩訶薩所作諸業於諸凡夫二乘業中最爲殊勝何以故衆生之業性是顛倒二乘之業有邊際故菩薩之業無邊無量是故菩薩勝於一切聲聞緣覺爾時陀羅尼自在王菩薩聞是法已心生歡喜踊躍無量白佛言世尊甚奇甚特快說如是不可思議如來於此已說菩薩瓔珞莊嚴菩薩光明菩薩大悲菩薩善業唯願宣說云何如來觀諸衆生起於大悲云何名悲悲有何行有何相貌何因緣起云何佛業佛業有何行有何相貌有何因緣起善哉世尊一切知見唯願廣說如來之業佛言善哉善哉善男子汝今諦聽善思念之吾當爲汝分別解說善男子一切如來所有大悲不出不行何以故常不變故無量劫中修習得故是故大悲不行不轉不修不捨亦能爲於一切衆生善男子一切諸佛所有大悲無量無邊其心平等從久遠來無量舌力不能宣說善男子如來世尊未嘗遠離如是大悲無上菩提及與大悲如是二法等無差別如來所得無上菩提無根無住根名我見住名四顛倒如來世尊知根知住是故菩提無根無住一切衆生皆悉無有無根無住欲施衆生無根無住起大悲心如來於此欲令知故演說正法善男子夫菩提者清淨寂靜云何爲淨云何寂靜淨名爲內寂靜名外內名眼空空名無我無有我所何以故性是一故乃至意亦如是何以故性是一故知眼空已不著於色不著色心是名寂靜乃至意法亦復如是一切衆生不知菩提清淨寂靜如來於此而起大悲演說正法爲令知故善男子一切衆生心性本淨性本淨者煩惱諸結不能染著猶如虛空不可玷汙心性空性等無有二衆生不知心性淨故爲欲煩惱之所繫縛如來於此而起大悲演說正法欲令知故善男子夫菩提者不取不捨云何不取如來不見一切諸法此岸彼岸何以故一切諸法離此彼故如來世尊如實知之是名不取云何不捨一切衆生不知法界如來教令了了知故是名不捨如來於此而起大悲演說正法爲令衆生知是二法善男子夫菩提者無想無緣云何無想不見眼識乃至意識不見色相乃至法相於是法中不知不見故無取著是名無緣無想無緣是名聖行云何聖行所謂不行三界之行善男子如是不行名爲聖行一切聖人不行於行衆生不行如是聖行如來於此而起大悲演說正法欲令知故善男子夫菩提者非是三世非三世者名爲三

等過去意未來識現在貪是名三分以能了了知三分故意識及貪無有住處以是義故不念過去不求未來不受現在若見三世悉平等者是名正見如來爲令一切衆生得如是等平等正見而起大悲演說正法善男子夫菩提者無身無爲非眼識界乃至非意識界是名無身不生不滅不盡不住無有三相是爲無爲善男子一切法性是名無性若無性者則無有二是故菩提無身無爲一切衆生不知菩提無身無爲如來爲令了了知故而起大悲演說正法善男子夫菩提者無有分別無有句義云何分別云何句義無所住者名無分別字不攝故名無句義非有二故名無分別不入法界名無句義無動搖故名無分別不變易故名無句義不可說故名無句義空故名無分別無覺觀故名無分別無相故名無句義不發故名無分別無願故名無句義知衆生界同於虛空名無分別無衆生界名無句義不生故名無分別無宅故名無句義不滅故名無分別無爲故名無句義

不行故名無分別平等故名無句義知平等故名無分別寂靜故名無句義衆生不知如是等義如來爲令了了知故而起大悲演說正法善男子夫菩提者不可以身得不可以心得何以故身心如幻若能了知身心眞實是名菩提爲流布故名爲菩提而其性相實不可說善男子夫菩提者不可說身不可說心不可說法不可說非法不可說有不可說無不可說實不可說空何以故性不可說故菩提者無有住處不可宣說猶如虛空爲眞實知一切諸法不可宣說字中無法法中無字爲流布故故可宣說一切凡夫不知眞實是故如來於此衆生而起大悲演說正法爲令知故善男子夫菩提者無取無緣云何無取云何無緣知眼眞實名爲無取知眼無境名爲無緣乃至了知意之眞實名爲無取知意無境名爲無緣如來世尊以如是義知於菩提無取著故名爲無眼無屋宅故名爲無緣眼識不住於彼色中名無屋宅乃至意識亦復如是一切衆生心無住處如來世尊如

實而知心無住處無住處者有四種色受想行於是四法心無所住是名心無住處是故名爲一切諸法悉無住處如來世尊如實知之一切凡夫不能知故如來於此而起大悲演說正法善男子夫菩提者名之爲空而菩提中無有空相是故名空一切法空菩提亦無如來世尊眞實能知如是之空是故如來名爲知空諸佛名覺一切諸法而不覺知空中之空亦能了知無上菩提空及菩提即是一如空與菩提是一非二離空菩提別有法者可得說二以無二故名之爲空無名字故名之爲空無相貌故名之爲空無威儀故名之爲空無修行故名之爲空無言說故名之爲空善男子第一義者謂無諸法云何說空善男子譬如虛空無言無說無言無說故故名虛空無言說中無有言說是名爲空一切諸法亦復如是無名字法說爲名字如是名字亦無住處若名無住處名下之法亦復如是如來眞實知如是法不生不滅以眞知故名得解脫本無繫縛云何說言名得解脫是

故如來無縛無解如是等法一切凡夫不能知見如來於此而起大悲演說正法爲令知故善男子夫菩提者同於虛空虛空之性不平不下菩提亦爾若法無性不可說言有平有下如來世尊知一切法無平無下乃至微塵不作平下若法有性即如實智如實智者知一切法本無今有已有還無出時滅時無所繫屬從緣而出從緣而滅以是義故名之爲道斷是道故名爲菩提凡夫衆生不知如是眞實道故如來於此而起大悲宣說正法爲令知故善男子夫菩提者名眞實句眞實句者即是菩提色亦如是如是二句等無差別受想行識地水火風眼界色界眼識界乃至意界法界意識界亦復如是是名法流布如來眞實覺知如是陰入界法無有顛倒不顛倒者知過去法不生不滅未來之法不生不滅現在之法亦不生不滅如是知已名不顛倒名眞實句眞實句者如一法一切法亦如是如一切法一法亦如是是眞實句凡夫不知如來於此而起大悲演說正法爲令知故善男子夫菩提者非內非外云何爲內云何爲外非內者無所造作非外者無所覺知內者謂住外者謂相菩提之體非住非相是故名爲非內非外又非內者非身口意業非外者非三業緣非內者無相解脫門非外者空解脫門如是等義凡夫不知如來於此而起大悲演說正法爲令知故善男子夫菩提者無漏無取云何無漏云何無取無漏者遠離四流四流者欲流有流無明流見流無取者遠離四取四取者欲取有取見取戒取而諸衆生無明所覆行於四取以渴愛故作我我所如來了知我取根本是故我淨我淨故能淨衆生我淨者則不覺知一切諸法亦不思惟一切非法不起無明不起無明因緣故不起十二因緣有十二因緣有不起故則不生不生故入決定聚入決定聚者名爲了義了義者名第一義第一義者名無衆生無衆生義者名不可說義不可說義者即十二因緣義十二因緣義者即是法義法義者即是如來以是義故我經中說若有得見十二因緣則爲見法見法者爲見如來見如來者即無所見所見是邪夫邪見者謂想數法如來無想亦無想數以是義故見如來者爲無所見若見如來無相無作無知無覺是名眞實見於如來如來亦爾覺知一切諸法平等如是法界無漏無取一切凡夫不能覺知如來於此而起大悲演說正法爲令知故善男子夫菩提者清淨寂靜光明無諍云何爲淨云何寂靜云何光明云何無諍不雜煩惱名之爲淨空解脫門名之寂靜無相無願名爲光明無生無滅名爲無諍又無生者名之爲淨無滅者名爲寂靜無取者名光明不出者名無諍性名爲淨無諸煩惱名爲寂靜光明無諍法界名淨眞實之性名曰寂靜光明無諍虛空之性名之曰淨無分別法界名曰寂靜光明無諍內外清淨名之爲淨於內外法不取不著名爲寂靜光明無諍眞知五陰名之爲淨眞實知界名爲寂靜光明遠離諸入名爲無諍見過去盡名之爲淨見未來不生名爲寂靜見現在法住於法界無有動轉名光

明無諍清淨寂靜光明無諍如是四法等入一界一法一句如是三法即是涅槃遠煩惱故名之爲淨畢竟淨故名曰寂靜無闇冥故名曰光明不可說故名爲無諍以是故言釋迦如來默無所說善男子夫菩提者即是虛空虛空者名之爲法如法衆生亦爾如衆生福田亦爾如福田涅槃亦爾以是義故一切諸法同於涅槃如來能覺如是法界是故名佛修習具足清淨寂靜光明無諍如是四句名之爲佛如來能知善方便故初得菩提默然而住無所宣說待梵王請爾時尸棄梵王與六萬八千諸梵天人來至我所頭面作禮合掌而言唯願如來爲諸衆生轉正法輪而說偈曰

如來法離淨寂靜　大光無礙無有諍
無字無聲亦無說　眞實覺知如法界
佛爲衆生無量劫　苦行受持世間戒
爲悟無明睡衆生　久行放逸迷實義
又此會中無量衆　於無量佛積善根
能解甚深眞實義　唯願轉於無上輪
此衆已調一切魔　欲令開闡甘露門
如來號爲眞導師　示闡衆生無上道
如來雖有大慈悲　憐愍衆生如一子
我今勸請法應爾　願轉無上正法輪
如往三佛轉法輪　唯願如來亦復爾
畢竟導師無退轉　示暗衆生一眞道
如雨潤長諸草木　令諸衆生除熱渴
佛施法雨於衆生　爲得無上無量果
如來初生發誓言　我當救彼苦衆生
衆生渴仰甘露味　願大施主施法雨

爾時世尊既受請已往波羅㮈鹿野林中仙人住處轉正法輪如是法輪諸天魔梵及餘沙門婆羅門等所不能轉爾時世尊說四諦時憍陳如比丘得法眼淨其聲遍聞三千大千世界爾時世尊說優陀那

甚深之義不可說　第一實義無聲字
憍陳比丘於諸法　獲得眞實之知見
即是我往無量世　所得菩提今已得

如來轉是正法輪時無量衆生悉得調伏示現如是大悲神通衆生見已阿僧祇人發阿耨多羅三藐三菩提心善男子如來如是十六大悲悉爲衆生而修起之如來以是悲因緣故爲一一衆生於恒河沙劫大地獄中受諸苦惱心不悔退而其悲心亦無損減以是義故如來大悲不可思議善男子聲聞人悲猶如畫皮菩薩大悲猶如破肉如來大悲破骨徹髓聲聞之悲讚佛所知菩薩大悲勸他令行如來大悲授人阿耨多羅三藐三菩提記聲聞悲心爲慈因緣菩薩大悲爲調衆生如來大悲爲畢竟度聲聞悲心因麁苦生菩薩大悲因離苦生如來大悲因斷一切因緣而生善男子如來修習如是大悲若爲一人住經一劫百劫千劫萬劫至無量劫終不畢竟入於涅槃善男子如來大悲成就如是無量功德善男子乃往過去無量無邊阿僧祇劫時世有佛號栴檀窟界名大香劫名上香爾時世尊於三百三十二萬劫中常以正法教諸聲聞時佛身上一一毛孔所出香氣遍滿三千大千世界爾時此界無臭穢名所有草木山河之屬悉栴檀香衆生身香亦復如

是一切無有身口意惡諸佛弟子聞此香已即得四禪爾時乃有一萬諸佛次第興世皆同一號號栴檀窟是故彼劫名曰上香爾時如來作佛事已欲入涅槃觀諸衆生誰未調者我當調之爾時如來以淨天眼見有一人在非有想非無想處已於先佛種下上善根定當因佛而得度脫非因聲聞得解脫也壽過八萬四千劫已乃當下生來受五欲當得聞於大乘經典發阿耨多羅三藐三菩提心安住不退爾時世尊以大悲故起大方便告諸比丘我涅槃時到作是言已即便入於不悔三昧示諸衆生令知涅槃既知如來入涅槃已令諸大衆廣設供養正法住世滿足六十八萬四千歲當爾之時佛諸弟子乃至無有一人於正法所作邪法想爾時世尊以定力故八萬四千劫隱密此身不令衆見過是劫已彼人即下生於人中大長者家經八十年彼佛即從三昧而起詣長者家其家大小悉無見者唯是童子獨得見之爾時世尊爲令彼人於五欲中心生猒離而爲說法彼人聞已即得不退阿耨多羅三藐三菩提心如來知已即爲授記善男子汝於來世過七萬二千阿僧祇百千劫當得成於阿耨多羅三藐三菩提號曰寶上如是音聲餘無聞者唯有一萬二千諸天同得聞之聞已悉發阿耨多羅三藐三菩提心俱作是言願彼寶上成佛之時我等當於是佛法中諮受正法而爲弟子爾時如來知是事已復與授記寶上如來成佛之時汝等當作受法弟子彼佛亦當授汝阿耨多羅三藐三菩提記時栴檀窟佛授彼記已爾乃畢竟入於涅槃一切諸天大設供養善男子如來具足如是大悲非諸聲聞緣覺所知善男子爾時彼佛不斷佛種若有衆生供養三寶亦復如是佛說如是大悲功德時此會衆中有三恒沙等衆生發阿耨多羅三藐三菩提心半會大衆得成於忍半中之半得具如是十六大悲其餘半半得佛法忍爾時一切諸天世人聞法歡喜同聲讚歎善哉善哉甚奇甚特快說如是大悲法門

大方等大集經卷第二

大方等大集經卷第三　位三

北涼天竺三藏曇無讖譯

陀羅尼自在王菩薩品第二之三

善男子如來復有三十二業何等三十二善男子如來了知是處非處云何是處云何非處善男子若有造作身口意惡得受安樂無有是處是名非處若有造作身口意善受樂果者斯有是處是名是處若習慳貪得大富者無有是處修行惠施得大富者斯有是處毀破禁戒得受天身無有是處護持淨戒得受天身斯有是處瞋恨之人得身端正無有是處修習忍辱得身端正斯有是處懈怠之人得大神通無有是處勤修精進得大神通斯有是處放心散亂得定地者無有是處攝心不亂得定地者斯有是處愚癡之人斷煩惱氣無有是處修智之人斷煩惱氣斯有是處若作五逆得無漏者無有是處若無五逆得無漏者斯有是處以女人身作轉輪王無有是處以男子身得轉輪王斯有是處帝釋梵王佛亦如是若轉輪王非法治國無有是

處轉輪聖王正法治化斯有是處欝單越人墮三惡道無有是處欝單越人壽終生天斯有是處殺生因緣得長壽者無有是處以是因緣壽命促短斯有是處若有邪見得聖道者無有是處若有正見得聖道者斯有是處須陀洹人得第八有無有是處須陀洹人即涅槃者亦無是處阿那含人受欲有身亦無是處阿羅漢人受後有者無有是處賢聖之人諮承異師無有是處得不退忍退菩提者無有是處菩薩坐於菩提樹下不得菩提而起去者無有是處如來若有煩惱習者亦無是處諸佛世尊智有障礙無有是處若有能見如來頂者亦無是處若有衆生能知如來心境界者無有是處如來之心不常定者亦無是處如來世尊有二語者無有是處如來世尊有過失者亦無是處善男子是名如來第一之業爾時世尊即說頌曰

大地可說動轉相　猛風可說停住相
虛空可說有色相　佛不說處爲非處
虛空可說作界像　佛不說處爲非處
如來演說處非處　下中上分悉眞實
不說是處非處一　如是二處各無二
如來亦說下中上　各各無有三種相
佛知是處非處已　故能宣說無上法
如來了知衆生心　善能分別細微相
沙門梵志闇處行　不知是處非處因
衆生不知處非處　是故不能得解脫
如來悉知處非處　是故稱爲無上尊
若諸衆生無法器　如來於是修捨心
設大方便待時節　爲令彼得眞解脫
如來世尊智無上　是則名爲第一法
如是清淨第一業　爲令衆生得調伏
如來說是第一力　甚深難測無能知
如是妙法難可宣　爲破邪見憐愍說

復次善男子如來世尊善知未來現在衆生所有諸業知業知報知因知處若過去業是不善因如來知是未來之世得不善果若未來業有退因緣如來了知實是退因若未來業能增長法如來悉知以是因緣能增長法若現在業若進若退如來悉知以是因緣有進有退若有作業是聲聞因是緣覺因是菩薩因是如來因如來悉知以是因緣是聲聞因是緣覺因是菩薩因是如來因是名如來第二之業爾時世尊復說頌曰

如來獲得無上智　是故能知業因果
智知三世非三攝　能知衆生三世業
善解衆生安樂因　亦能了知苦惱因
如來壞邪無因果　是故修習第二業
通達進退二法因　善惡業果亦復然
如來知見無障礙　如觀掌中菴羅果
知下中上眞實相　三乘所因亦復然
如來善知衆生業　亦知善惡諸業果
衆生業果三世攝　知見不謬名正覺

復次善男子如來世尊知諸衆生種種欲解若貪欲若瞋恚若愚癡現在世貪起未來世貪恚愚癡現在世瞋起未來世貪瞋恚癡現在世癡起未來世貪瞋恚癡如來悉知現在住善欲未來惡欲現在住惡欲未來善欲如來悉知現在住下欲未來世下中上分現在住中欲未來世下中上分現在住上欲未來

世下中上分如來悉知邪聚衆生能作正聚不定衆生住於正定如來悉知欲界衆生有色無色界欲解知聲聞人有緣覺欲解有佛欲解如來眞實通達知故而爲說法是名如來第三之業爾時世尊即說頌曰

衆生欲解有種種　其意若干非一塗
如來眞實知諸欲　故能隨意演說法
貪欲瞋恚愚癡性　隨相而知無顚倒
下中上品亦如是　善惡業因果眞實
通達三聚無有定　一切三乘亦復然
智知三世非三攝　爲諸衆生說三力

復次善男子如來悉知無量世界若修善行若行惡法若無礙行云何名知內空外空內外空故復次如來知眼知色及知眼識云何而知如虛空故復次如來知欲色界及無色界云何而知如覺觀故復次如來知於行界云何而知如行性故復次如來知煩惱界云何而知客塵性故復次如來知不汙界云何而知一切諸法性本淨故復次如來知生死界云何而知無明緣故復次如來知涅槃界云何而知實思惟故復次如來知世住界知世愛界知世瞋界知世癡界知世淨界知世淨心界以知界故能實說法是名如來第四之業爾時世尊即說頌曰

如來人中師子王　能眞實知衆生界
如來智慧無有邊　是故能知世無邊
知善惡行解脫行　亦知眼色眼識行
通達一切無量法　其性本來常清淨
內外眞實無所有　五陰諸入十八界
身口意業及四大　如是諸法悉無實
知如是等衆生界　皆悉同於虛空境
三界性相無眞實　諸煩惱界亦如是
煩惱性相無堅牢　無漏解脫亦復然
如來雖知眞實界　終不言知而生慢
虛空無量無邊際　一切衆生界亦然
如來智慧無邊際　遠離三種有爲相
佛智無上甚深奧　一切衆生不能知
如來憐愍衆生故　宣說如是第四力

復次善男子如來善知一切衆生諸根利鈍云何而知知上中下知增知減亦知貪欲有一億種瞋恚愚癡各一億種知貪欲重知貪欲輕知瞋恚重知瞋恚輕知愚癡重知愚癡輕知一種根能增生死知一種根能減生死了知善根知不善根知非善非不善根知解脫根知六情根男根女根命根苦根樂根憂根喜根捨根信根進根念根定根慧根未知欲知根知根知已根知眼根因乃至意根因知耳根因作眼根緣知鼻根因作舌根緣知意根因作身根緣知戒莊嚴能修於施知施莊嚴能修於戒如來悉知誰可說施誰可說戒乃至智慧亦復如是知誰可爲說四念處乃至八聖道分誰可爲說聲聞之乘辟支佛乘無上佛乘知緣覺根學聲聞乘知正覺根學聲聞乘辟支佛乘知下根人能修上根上根之人修於下根知衆生根未可調者則生捨心可調伏者爲說正法如來悉知熟不熟根不熟熟根不熟不熟根熟有熟根知生死根知解脫根知莊嚴根知具足根一切根性因緣果報悉知悉見是名如來第五之業爾時世尊即說頌曰

如來知根到彼岸　故知眾生種種解
亦了知根下中上　并及諸業亦如是
亦知煩惱輕重根　及知諸根難易調
知樂生死及解脫　了知眼根至意根
知根行處及滅處　了知一切三乘根
有可轉者不可轉　知眾生根熟不熟
隨其意種爲說法　善知呵責輭語調
知有不受教誨者　則於其人修捨心
如來善知諸方便　爲破煩惱莊嚴智
爲破眾生煩惱故　演說如來第五業

復次善男子如來眞實知至處道云何而知知正定聚知邪定聚及不定聚知於因力及果報力知過去世福德因緣知現在世莊嚴因緣難調易調略說廣解廣說略解知是眾生能得解脫不得解脫知不定者遇善知識住正定聚不得善友則無解脫如來知已隨其意趣而爲說法彼聞法已繫念思惟獲得善果如來出世唯爲不定終不爲彼邪定說法何以故非是器故不能獲得眞解脫故是故如來於是人所修習捨心菩薩摩訶薩眞實知已勤修莊嚴爲破如是邪定眾生是故菩薩發阿耨多羅三藐三菩提心如來善知貪有三種一者因見淨故二者受因緣故三者本因緣故瞋有三種一者瞋因緣故二者受因緣故三者本因緣故癡亦三種一者無明因緣二者我見因緣三者疑網因緣復次如來知諸眾生苦遲得通苦速得通知苦遲者能得樂速知樂速者能得苦遲知樂遲者能得樂速知有修力知有智力又知有道具足修力不具智力有具智力不具修力有具修力及以智力不具修力不具智力又知有道能作淨心不能莊嚴有能莊嚴不能淨心有作淨心能具莊嚴有不具淨心不具莊嚴又知有道能淨其身不淨口意有淨口意不淨其身有身口意淨有身口意不淨是名如來第六之業爾時世尊即說頌曰

如來善知所至處　亦知眾生諸因緣
亦能了知定不定　通達明曉調不調
不爲邪定演說法　亦不調伏下根者
知貪瞋癡三種說　亦知諸結輕重相
知於四道轉不轉　是故佛知道畢竟
修力智力眞實知　下中上力亦如是
知身口意淨不淨　心及莊嚴亦復然
眾生諸根煩惱界　如來知已爲破壞
爲彼無明闇眾生　宣說如來第六業

復次善男子如來知禪解脫三昧煩惱解脫云何而知知諸眾生以因緣故貪樂生死以因緣故貪樂涅槃云何名因云何名緣若諸眾生思惟不善是名生死因緣因不善思惟故生長無明是故不善爲因無明爲緣因無明故則生於行是故無明爲因諸行爲緣因行故則生於識是故行則爲因識則爲緣因識故則生名色是故識則爲因名色爲緣因名色故則生六入是故名色爲因六入爲緣因六入故則生於觸是故六入爲因觸則爲緣因觸生受是故觸則爲因受則爲緣因受生愛是故受則爲因愛則爲緣因愛生取是故愛則爲因取則爲緣因取生有是故取則爲因有則爲緣因有生生是故有則爲因生則爲緣因生則有老死等苦是故生則爲因

老死爲緣煩惱爲因諸業爲緣諸見爲因受結爲緣煩惱爲因五蓋爲緣是名爲因是名爲緣而諸衆生以是因緣貪樂生死何因緣故貪樂涅槃有二因二緣令諸衆生樂於涅槃一者樂喜聽法二者樂正思惟復有二種一者舍摩他二者毗婆舍那復有二種一者不去智二者不來智復有二種一者觀生死二者觀涅槃復有二種一者如法持二者得證復有二種一者修解脱門二者得解脱果復有二種一者盡智二者無生智復有二種一者諦智二者觀十二因緣是名爲因是名爲緣而諸衆生以是因緣樂於涅槃如來悉知如是等禪三昧解脱既了知已捨離欲惡不善之法有觀有覺離生喜樂入於初禪入初禪出滅定入滅定出初禪乃至八解脱亦復如是一切衆生悉不能知如來世尊出入之處如來悉知住定平等及以上下衆生謂佛入一三昧而佛實入一切三昧衆生見佛起一切定而佛實入一定三昧如來三昧無有次第然非不定一切聲聞緣覺菩薩悉不能知如來又知說法因緣得聲聞三昧說法因緣得緣覺三昧說法因緣得菩薩三昧知已隨意而爲演說是名如來第七之業爾時世尊即說頌曰

如來了知生死因　亦復通達解脱因
既了知已爲說法　破壞生死不善因
不善思惟無明因　無明因緣長生死
煩惱因緣受業果　諸結因緣增愛結
若得親近善知識　至心聽受無上法
觀察内外空三昧　即能越度生死海
修習無上定智慧　觀法平等無去來
若能觀見無生滅　即得了了寂靜眼
修習無上三脱門　具足盡智無生智
既自獲得無礙智　復能爲諸衆生說
入於初禪出滅定　入於滅定隨意出
如來三昧無次第　是故名爲常在定
如來所入種種定　與諸法界無差別
二乘不知佛住處　菩薩不知甚深定
衆生常行無明闇　不知如來入出處
無上世尊憐衆生　是故宣說第七業

復次善男子如來善知自身所有過去世業若一生二生至無量生一灾二灾至無量灾一劫二劫至無量劫憶念生名種姓飲食色貌形質苦樂壽命念他有滅生於他有如自身他亦如是亦知衆生所有業因是諸衆生造是業因得他有身是諸衆生造是業因得此有身知衆生心及心因緣是心滅已次第生心如是等事恒沙衆生所不能知佛宿命智悉知三世無有始終如是智慧不可稱量勸諸衆生汝今當念過去世中所更善惡以佛力故悉得憶念往昔所種無量善根若佛邊種若於聲聞緣覺邊種既憶念已如來即爲隨意說法令不退轉是名如來第八之業爾時世尊即說頌曰

如來憶念無量世　若自若他善惡業
明見無量劫中事　猶觀掌中菴羅果
種姓生名悉能知　色劫生滅亦如是
亦知壽命及住處　善惡業因亦復然
知衆無量次第心　及知心因生滅處
遍知無量劫中生　亦不盡於無礙智

佛智無量不可稱　二乘不知其境界
為令眾生念過去　隨意宣說第八業

復次善男子如來天眼清淨微妙見諸眾生生滅墮落若受善色若受惡色若生善有若生惡有亦能明了知諸業因知是眾生身口意惡誹謗聖人增長邪見以惡業故捨此身已即墮地獄知是眾生身口意善不謗聖人增長正見以是業緣捨此身已即生善有如來天眼能見十方諸佛世界無有邊際猶如虛空無有限量猶如法界悉見眾生生時滅時見諸世界成時壞時亦知眾生發菩提心生時滅時見一切佛始成正覺轉三法輪入涅槃時見諸聲聞證得解脫得解脫已取涅槃時見諸緣覺以神通力報諸眾生信施恩時如是等事一切五通聲聞緣覺及諸菩薩所不能見如來天眼成就如是無量功德以天眼故觀諸眾生誰應為佛之所化度誰復應為聲聞緣覺之所化度若應從佛而得度者如來即為示現其身其餘眾生悉無見者是名如來第九之業爾時世尊即說頌曰

無量劫中修善業　獲得如是淨天眼
能見十方諸眾生　具足成就善惡色
見上中下諸眾生　亦見受於善惡有
能知身口意善業　業因所得諸果報
亦知聲聞辟支佛　菩薩之人善法境
見十方佛破魔兵　轉正法輪入涅槃
見諸聲聞得解脫　教化眾生取滅度
見辟支佛示神通　以報施主之恩德
如來所說真實法　聞已能度生死海
聲聞緣覺及菩薩　不能知佛所見處
如來觀見細微塵　亦見無量無邊界
如來教化佛所度　是故宣說第九業

復次善男子如來世尊知諸漏盡畢竟解脫我生已盡梵行已立所作已辦更無後有佛漏盡智清淨微妙言清淨者無諸習氣聲聞之智有邊有量何以故有習氣故辟支佛智亦有邊量何以故無大悲故佛漏盡智無量無邊何以故知一切行故具足成就一切智故永斷一切諸習氣故攝取大慈大悲莊嚴四無所畏於一切法無取相習一切世間所不能勝行住坐臥無諸過失猶如虛空清淨明了不雜煙雲佛漏盡智亦復如是不雜一切諸煩惱習如來成就清淨具足是漏盡智能為眾生敷揚宣說令彼聞者斷諸煩惱菩薩聞已發大莊嚴為斷煩惱是名如來第十之業爾時世尊即說頌曰

佛漏盡智無有邊　清淨不雜煩惱習
聲聞緣覺習結氣　是故漏盡智不淨
如來具足大慈悲　是故其智無邊際
具足成就一切行　故知眾生漏行處
所可演說無常我　令眾生知空無樂
修善思惟得淨眼　知無眾生無士夫
大悲憐愍諸眾生　具足十力四無畏
為斷煩惱智無礙　是故宣說第十業

復次善男子如來具足四無所畏成如來業如來業者悉已覺知一切諸法若天若人若魔若梵若沙門若婆羅門如實而言如來不覺不知法者無有是處何以故如來世尊名為正覺覺平等法若凡夫法若聖人法若聲聞法若緣覺法若菩薩法若佛法若學法若

無學法若世法若出世法若善法若不善法若有漏法若無漏法若有爲法若無爲法如是等法平等覺知故名正覺言平等者見空平等法眞實故無相平等壞諸相故無願平等不著三界故不生平等無生性故無行平等無行性故無出平等無出性故無至處平等無至處性故眞實平等無三世性故智解脫平等無無明性故涅槃平等無生死性故見如是法皆悉平等是故如來名爲正覺如是觀已以大慈悲爲諸衆生稱揚宣說若非世尊作世尊想若非正覺作正覺想若非漏盡作漏盡想如來具足四無所畏能壞如是諸惡想等是名如來第十一業爾時世尊即說頌曰

佛知一切法平等　位三　是故得名一切智
凡聖菩薩及佛業　世與出世善惡業　十四
空無相願無生滅　一切悉見其眞實
如來悉見平等故　爲衆演說十一業

復次善男子如來眞實永盡諸漏是故唱言我盡諸漏我都不見人天魔梵沙門婆羅門眞實而言佛漏未盡云何名爲如來漏盡佛於欲漏心得解脫有漏無明漏一切習氣一切見漏心得解脫是故如來名爲漏盡第一義中聖人眞智無覺無斷無證無修爲流布故說言盡漏何以故盡者即是無生無滅無盡者不可宣說不可說故名之無爲夫無爲者無出滅住佛若出世不出於世法性常住如來不覺我及我斷如來住於大慈大悲爲衆生故宣說我斷是名如來第十二業爾時世尊即說頌曰

如來永斷諸漏結　及以無邊諸習氣
是故世法不能汙　如華處水泥不著
大悲人中師子王　爲衆生故說流布
眞實而知無出滅　無我我所亦復然
一切諸法無增減　隨其性相眞實說
如來得大自在力　位三　爲衆故說十二業　十五

復次善男子如來眞實說遮道法我都不見人天魔梵沙門婆羅門說言是法不能遮道云何名遮云何不遮有一法能遮道所謂放逸復有二法所謂無慚無愧復有三法謂身口意惡復有四法所謂欲瞋怖癡復有五法所謂殺生偷盜婬泆妄語飲酒復有六法所謂不敬佛法僧戒三昧不放逸復有七法一者慢二者大慢三者慢慢四者邪慢五者邪語六者邪命七者邪念復有八法一者邪見二者邪思惟三者邪語四者邪業五者邪命六者邪方便七者邪念八者邪定復有九法所謂有人欲作諸惡現作作已加於己親有人以善加於己怨有人以惡加於己身亦復如是是名爲九復有十法所謂十惡一者殺生二者偷盜三者婬泆四者妄語五者兩舌六者惡口七者無義語八者貪嫉九者瞋害十者邪見若有比丘起惡思惟以是因緣不知有爲多諸過咎以不知故生顚倒心顚倒因緣增長五蓋五蓋增故令諸煩惱遮障善法煩惱因緣身口意業造作諸惡如來如實知如是法能遮於道既自知已爲衆演說爲壞如是遮障道法是名如來第十三業爾時世尊即說頌曰

若有修習於放逸　眞實不能得解脫

身口意等諸惡業　無慚無愧諸煩惱
親近惡法能遮道　善覺對治不對治
為壞煩惱故演說　大慈大悲十三業

復次善男子如來實說聖道畢竟若有衆生親近正念必得解脫我都不見人天魔梵沙門婆羅門真實記言修道者不得畢竟無上解脫云何名為真實聖道有一種所謂一乘復有二種謂舍摩他毗婆舍那復有三種謂空三昧無相無願復有四種謂四念處復有五種謂信等五根復有六種謂六念處復有七種謂七覺分復有八種謂八正道復有九種所謂初禪乃至滅定復有十種所謂十善是名畢竟真實聖道又畢竟道者無有能作增減取捨無執無放非正非邪非一非二是名真實畢竟之道如來世尊憐愍一切為諸衆生說如是道是名如來第十四業爾時世尊即說頌曰

如來了知寂靜法　有親近者得解脫
如來無師無教者　自然而得甘露味
有修三十七助法　煩惱結滅得解脫
思惟善知真實法　不著法性真解脫
如來見法如虛空　猶如幻化熱時焰
具足十力無邊身　為衆故說十四業

復次善男子如來身業無有過失若愚若智無能宣說佛有過失何以故如來若行若坐若住著衣持鉢若受飲食若見若聞若有所說入出城邑村落舍宅足不蹈地常行千葉蓮華之上若有衆生遇觸佛影七日安樂無飲食想捨是身已生於善有如來衣服離身四寸暴猛風力所不能動如來雖有如是等事而其內心未嘗不定是故如來身無過失善男子如來口業亦無過失何以故時語真語實語正語蹦語義語不多語如持而語淨語解一切語微妙語無異語一音語是故如來無口過失如來意業亦無過失何以故如來常作一切佛事而其內心初無憍慢不役智慮而知法盡是名如來無罣礙智是故如來意無過失為壞衆生如是過失故宣說法是名如來第十五業爾時世尊即說頌曰

如來身口意寂靜　是故無能說有過
實不可說為流布　是業非業說為業

復次善男子如來不與天人魔梵沙門婆羅門而生諍訟何以故離愛恚故一切世間供養恭敬心不生高亦不歡喜一切世間毀呰輕慢不生愁惱凡所造善事無不成終不造作不善之業如來實無世間諍事亦常修習無諍三昧如來無我無有我所為壞衆生是非諍訟說如是業是名如來第十六業爾時世尊即說頌曰

如來修習無諍定　是故其心無瞋喜
如來為斷衆煩惱　是故宣說十六業

復次善男子如來之心無有忘誤於八解脫不失念心常觀一切衆生意行觀已復能隨宜說法於四無礙亦無念失於三世中憶念不忘既自不失憶念之心復為衆生說是念法是名如來第十七業爾時世尊即說頌曰

如來修習八解脫　故於諸法不失念
知衆生心隨意說　為令得念說是業

復次善男子如來真實無不定心若行若住若坐若臥若語若默常知諸法深妙之義一

切世間若有入定若不入定悉無能知如來
心也唯除諸佛惜其道力欲令一切無量衆
生常在定故說如是業是名如來第十八業
爾時世尊即說頌曰
　如來正覺常在定　所作諸事無散亂
　常入三昧無知者　是故宣說十八業
復次善男子如來如實無種種想所謂無分
別福田非福田想亦無分別諸衆生想及以
法想正覺之想及法界想分別持戒及毀戒
想亦無分別怨想親想受不受想分別正見
邪見之想是故如來無種種想爲壞衆生如
是諸想宣說是業是名如來第十九業爾時
世尊即說頌曰
　如來永斷一切想　是故了知諸法界
　爲破衆生若干想　宣說如來十九業
復次善男子（住三）如來從智捨心無（十九）不知捨何以
故修身故修戒故修心故修慧故斷癡故如
來捨心出於世間即是聖捨是畢竟捨轉梵
輪捨二十八大悲捨爲利衆生捨知對治捨
如是等捨無增無減不高不下不雜煩惱不
一不二不觀時節無礙無對不住不動不隱
不顯眞實不虛如來成就如是大捨而能爲
諸衆生說法是名如來第二十業爾時世尊
即說頌曰
　如來修身戒心慧　從於智慧修捨心
　於諸衆生無愛恚　不動不住眞實捨
　大慈大悲無上尊　具足如是之大捨
　無礙智慧調衆生　演說淸淨二十業
復次善男子如來欲業無增無減何等名欲
欲於善法所謂大慈大悲說法度人安住寂
靜勸諸菩薩學菩提道令三乘種相繼不絕
如是諸欲不隨欲出隨智而生欲令一切衆
生具足阿耨多羅三藐三菩提故演說正法
是名如來二十一業爾時世尊即說頌曰
　如來欲者無增減　大慈大悲故說法
　不斷三乘無邊身　爲衆演說如是業
復次善男子如來精進無有休息云何不息
所謂調伏衆生說法化度假使有一人能無
疊劫佛邊聽法如來當爲說不休息若有一
佛於無量劫演說法者如來亦聽心無懈廢
若過無量恒沙世界有一衆生應受化者如
來要當隨逐不捨不食不息不生疲倦悔退
之心常勸衆生令勤精進是名如來二十二
業爾時世尊即說頌曰
　具精進人師（住三）子王　於大衆中讚精進
　精進說法無休息　是故進業（二十）二十二
復次善男子如來念心無有增減何以故如
來初得阿耨多羅三藐三菩提時遍觀一切
去來現在衆生之心後說法時不失先念念
本三聚及三種根凡所演說無不作念是名
如來二十三業爾時世尊即說頌曰
　如來初得菩提時　遍觀衆生如實心
　凡所說法不失念　二十三業佛所說
復次善男子如來三昧於一切法平等無減
是故諸佛一切平等於一億種貪欲恚癡及
一億種無貪恚癡其心平等無有差別有爲
無爲生死涅槃亦復如是具如是等平等三
昧不離眼耳鼻舌身意四大三界非此非彼
亦非一切非增非減爲令衆生得是三昧宣
說正法是名如來二十四業爾時世尊即說

頌曰

如來等觀一切法　是故常定心無亂
不爲三界之所攝　諸根四大亦如是
一切諸法無差別　平等觀察善不善
如來所說如是業　爲諸衆生得是定

復次善男子如來智慧常無減少以是智力知一切法能隨衆生意趣說法得無礙智知一切義知一切字知一切句於無量劫演一句法出無量義斷一切疑說三乘法并及八萬四千法門亦說八萬四千法聚是名無量無邊智慧爲令衆生得是智故宣說正法是名如來二十五業爾時世尊即說頌曰

佛智無礙無有邊　能說無礙無邊法
演一字作無量句　演一句作無量義
說八萬四千法門　亦及爾所諸法聚
爲令衆得無礙智　是故宣說如是業

復次善男子如來解脫無有減少聲聞之人從他聞故而得解脫緣覺之人從因緣故而得解脫如來無師自然覺悟永斷煩惱及以習氣過去不斷未來不著現在不住亦不貪著眼色二法乃至意法亦復如是知心性淨是故唱言如來一念得阿耨多羅三藐三菩提爲令衆生一念得成阿耨多羅三藐三菩提故演說正法是名如來二十六業爾時世尊即說頌曰

爲諸聲聞聞解脫　亦爲緣覺因緣悟
如來解脫不著有　不著三世心性淨
凡所演說爲解脫　觀諸衆生無上道
二十六業非業故　大慈大悲處衆說

復次善男子如來身業隨智慧行智所圍繞以是業故衆生聞見說法默然行住坐臥飲食出入城邑聚落三十二相八十種好悉得調伏是故如來一切身業隨智慧行是名如來二十七業爾時世尊即說頌曰

如來身業爲衆生　故示種種妙相好
凡所舉動調衆生　大悲爲衆說是業

復次善男子如來口業隨智慧行何以故說法淨故無脫失故眞正語易解語易知語非高語非下語非曲語非麤語非惡語非闇語柔輭語非輕語非疾語非畏語非不解義語非惡聲語非緩語甘露語可愛語不垢語清淨語莊嚴語恭敬語樂聞語不貪語次第語清淨語畢竟語不誑語不癡語無礙語廣語眞實語不作語不盡語安樂語身寂靜語心寂靜語貪寂靜語瞋寂靜語癡寂靜語壞魔語破邪論語梵聲迦陵頻伽聲釋聲大海潮聲拘崘闍聲秋月孔雀聲拘枳羅聲命命鳥聲鵝王聲鹿王聲琴聲鼓聲貝聲妓樂聲人樂聞聲耳根樂聲增善法語句義無盡語合字句義語時語略語知足語調諸根語施莊嚴語清淨戒語共忍行語精進神通語遠離欲界語具足智慧語慈語悲語喜語捨語說三乘語不斷三寶語解三聚語解三世語解三解脫語分別四諦語修習語讚歎語佛語聖語無邊語無行語善男子如來成就如是等語是故如來所有口業隨智慧行是名如來二十八業爾時世尊即說頌曰

如來所說如淨珠　成就無量諸功德
其聲遍滿十方界　一音能令種種解
凡所演說不作念　更不觀衆心境界

如來音聲如響相　無說無聞亦如是
大慈大悲清淨語　爲衆生解種種法
是故宣說如來業　二十八業如先佛

復次善男子如來意業隨智慧行何以故如來了知一切衆生心意識等亦不隨意隨緣隨貪隨恚隨癡遠離誑惑及我我所無明闇翳平等清淨無有邊際猶如虛空是故如來所有意業隨智慧行是名如來二十九業爾時世尊即說頌曰

如來之心不可量　如以毫毛舉須彌
常觀衆生心所緣　遠離諸魔煩惱界
人中象王說善業　爲壞衆生種種惡
爲淨衆生身口意　二十九業今已說

復次善男子如來智慧知過去世其智無礙亦無障者云何爲智知過去佛無量無數及其世界所有草木衆生之數其心所緣種種音聲亦知其佛說幾所法有幾衆生得聲聞乘辟支佛乘及菩薩乘亦知彼佛所有世界壽命脩短衆數多少名字種種喘息飲食衆生根界意界法界心界行界其心次第生滅出沒如實了知知其數量非比智知是名如來第三十業爾時世尊即說頌曰

佛智無礙無障者　故能悉知無量土
了知一切諸佛事　衆生諸根及法界
人師子王知過去　如觀掌中阿摩勒
無邊身說三十業　爲令衆生知過去

復次善男子如來智慧知未來世其智無礙亦無障者云何爲智知未來世若出若滅一切世界幾劫水災幾劫火災幾劫風災成壞之數幾佛世界幾佛出世世界之中有幾微塵有幾聲聞緣覺菩薩亦知彼佛幾食幾息幾行幾住幾坐幾卧幾人獲得聲聞解脫幾人獲得緣覺解脫幾人獲得正覺解脫幾人修習慈悲喜捨亦復了了知幾所衆生次第心生次第心滅了了能知如是等事亦非比智是名如來三十一業爾時世尊即說頌曰

如來了知未來世　一切諸法之出沒
知佛世界及以佛　衆心次第生滅等
既得知已無憍慢　名三十一如來業

復次善男子如來智慧知現在世其智無礙亦無障者云何爲智如來悉知十方現在世界諸佛聲聞緣覺菩薩衆數日月星宿草木微塵地水火風四大海滴衆生毛髮種種形色心意次第生滅出沒亦知地獄畜生餓鬼現業果報幾時住世幾時解脫亦知人天業果因緣幾時住世幾時解脫知煩惱界及諸根界意界法界如來雖復種種知已不生高心口亦不出二種之言是名如來三十二業爾時世尊即說頌曰

無上如來叵思議　無有知佛所緣境
如來所知如虛空　無量無稱無邊界
所說微妙第一義　爲令衆生得是業
總持自在能問佛　無上世尊隨意答

善男子如來世尊具足如是三十二業則能調伏無量衆生善男子如來世尊雖爲衆生說是諸業而如來業眞實無量不可稱計善男子如來業者一切世間所有衆生不能思惟不能了知不能宣說如是業者悉能等知一切國土猶如虛空何以故十方諸佛悉平等故善男子諸佛所說觀察衆生及佛世界

解脫涅槃等無差別佛觀法界皆一味已轉不可轉正法之輪善男子譬如善識真寶之匠於寶山中獲得一珠得已水漬從漬出已置醋漿中從醋漿出已置之豆汁意猶不已復置苦酒苦酒出已置衆藥中從藥出已以氍毹磨是名真正青瑠璃珠善男子如來亦爾知衆生界不明淨故說無常苦及以不淨爲壞貪樂生死之心如來精進無有休息復爲演說空無相願爲令了知佛之正法如來精進猶不休息復爲說法令其不退菩提之心知三世法成菩提道名大珍寶良祐福田是故當知如來諸業不可思惟不可稱量不可宣說如來具足三十二業雖知己身猶如虛空而於世界示現其身亦復宣說不可說法永斷一切心之因緣悉知一切衆生心界亦知一切菩薩境界善男子如來世尊真實業者終不斷絕菩薩受記是名如來真實之業爾時世尊說是業時十方世界六種震動大光普照雨於無量無邊香華諸在此坊天人大衆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人及非人聞如來業心大歡喜復以種種香華妓樂寶幢旛蓋供養之具而供養佛其中或以周羅寶頂寶鬘手釧雜寶瓔珞日珠月珠指環珠帶寶珮髮飾或以耳環以奉如來謂青瑠璃及蓮華珠金翅鳥珠閻浮寶珠帝釋寶珠火珠光珠無量光珠無量色珠柔輭淨珠金剛寶珠及白真珠復以雜香所謂末香金沙和雜栴檀之香多伽羅香沉水熏陸彌佉多摩羅跋香復散諸華所謂曼陀羅華摩訶曼陀羅華曼殊沙華摩訶曼殊沙華拘毗陀羅華波利質多羅華樂華娑羅華大娑羅華百葉華千葉華邊葉華大光華香華樂香華樂見華無量色華無定色華水生華優波羅華波頭摩華拘勿頭華分陀利華陸生華婆利師華摩梨華須曼那華育坻華檀內伽梨華阿提目多伽華瞻婆華阿叔迦華種種妓樂種種旛蓋時十方界諸來菩薩各昇虛空寶坊之上放身投下供養於佛投身散已其身不現化七寶網遍覆其上復現其身在珠網中爾時十方一切諸佛各各遣一波利之樹以用供養釋迦如來以佛力故一一諸樹各至寶坊莊嚴其處爾時會中無量衆生發阿耨多羅三藐三菩提心無量衆生得無生法忍

大方等大集經卷第三

音釋

呵 虎何切責也
蹈 徒到切踐也
毁呰 毁許委切謗也呰將几切口毁也
崘閴 崘盧昆切閴時遍切
拘枳羅 梵語也亦云拘者羅此云好聲鳥枳氏切
拏
喘息 喘昌兗切疾息也
潰 疾智切浸也
醋 倉故切醲也
氍毹 氍力朱切毹胡葛切氍毹毛布也
手釧 釧尺絹切臂鐶也
環 擭頑切指鐶也
育坻 梵語也此云相應花坻直尸切

大方等大集經卷第四　住四

北涼天竺三藏曇無讖譯

陀羅尼自在王菩薩品第二之四

爾時世尊舉身顧眄觀諸大衆如象王迴而作是言諸善男子誰能守護如是供具及此寶坊令不毀壞滅没損減以待彌勒成正覺已十六年後供養彼佛及賢劫中五百如來是時會中有一菩薩名諸法神通自在王即從座起胡跪合掌而作是言世尊我能守護如是供具及此寶坊令不毀壞滅没損減以待彌勒成正覺已十六年後供養彼佛及賢劫中五百如來爾時衆中有一魔王名曰神通其所住國名四天下語諸法神通自在王菩薩言善男子汝今安置如是供具并及寶坊置何器中而守護之令不毀壞諸法神通自在王菩薩言善男子凡言器者性是無常而我此身常住無變善男子汝今應當諦觀我身爾時魔王聞是語已如教諦觀見其齊中有一世界名水王光有佛世尊號寶優鉢羅其世界中有大寶山如來處中結跏趺坐與諸菩薩宣說正法爾時魔王見是事已心甚奇訝即禮諸法神通自在王菩薩讚言善哉善哉大士我今始知汝有妙器堪任護持如是供具及此寶坊令不毀滅爾時魔王即白佛言世尊我往未見如是菩薩未聞如是微妙法時欲學聲聞入於涅槃我今既見諸法神通自在王菩薩威神之力即發阿耨多羅三藐三菩提心世尊假使我身恒沙劫中受地獄苦然後乃成無上道者亦終不捨菩提之心佛言善哉善哉善男子汝能善發阿耨多羅三藐三菩提心汝亦當得如是無量神通之力是時會中復有菩薩名師子幢語陀羅尼自在王菩薩言善男子菩薩摩訶薩獲得何等陀羅尼門而能受持一切佛語凡所演說字句及義無有窮盡陀羅尼自在王菩薩言善男子有八陀羅尼菩薩摩訶薩若有得者則能受持一切佛語凡所演說字句及義而無窮盡何等爲八一者淨聲光明陀羅尼二者無盡器陀羅尼三者無量際陀羅尼四者大海陀羅尼五者蓮華陀羅尼六者入無礙門陀羅尼七者四無礙智陀羅尼八者佛莊嚴瓔珞陀羅尼是名爲八若有菩薩安住如是八陀羅尼則能受持一切佛語凡所演說字句及義而無窮盡師子幢菩薩言善哉大士唯願廣說菩薩聞已當得受持一切佛法陀羅尼自在王菩薩言善男子諦聽諦聽當爲汝說淨聲光明陀羅尼者菩薩摩訶薩若得住者能於無量無邊佛所具足成就無量功德得淨四大以是因緣其聲微妙宣說法時其音遍滿一佛世界二佛世界五佛世界十佛世界二十佛世界三十佛世界四十佛世界五十佛世界百佛世界千佛世界萬佛世界乃至百千萬佛世界不可稱不可數隨所說法即得遍聞其說法時所坐法座師子之牀或一由旬或如須彌或如梵處坐如是處設有十方無量諸佛講宣道化普得聞之受持不忘善解字句及其義味自說法時及聽佛說於是二事各無妨礙於一字中說一切法一字者所謂爲阿阿者諸字之初菩薩摩訶薩說阿字時即能演說一切諸

法阿之言無無者諸法無根諸法無生諸法無初諸法無邊諸法無盡諸法無作諸法無來諸法無去諸法無住諸法無性諸法無出諸法無行諸法無增諸法無高諸法無滅諸法無主諸法無用諸法無願諸法無戲論亦無覺觀無說無聽無處無入諸法無我及無衆生無淨無命無名無主無有士夫無內無外無常無相無憶無量無爲無跡無句無字無礙無共無隨他無隨己無收無放無取無捨無數無身無淨無穢無轉無變無受無聲無相無結無汙無狂無漏無有無覆無濁無對無色無受無想無行無識無因無果無陰入界無因緣無境界無受無欲無色無無色無誘導無黑無白無滓無思惟無時無歸無淨無雜無燒無習無屋無支無動無住無堅無脆無可見無可觸無光無闇無曲無罪無實無虛無癡無觀無證無修無見無聞無覺無智無觸無識善男子菩薩摩訶薩獲得如是淨聲光明陀羅尼時於此一字說一切法菩薩於此一字之中說無量義無有錯謬不壞法界不失字義菩薩得是陀羅尼已身口意淨舉動進止衆生樂見是名身淨凡所演說衆生樂聞是名口淨修習慈悲喜捨之心是名意淨菩薩得是陀羅尼已能淨二施財施法施能淨於戒見毀戒者不生惡心能淨於忍見害衆生不生瞋惱能淨精進修行善法無有休息能淨禪定壞憍慢故能淨智慧除無明故能淨於業壞惡因故能淨於眼得三明故能淨於耳獲得天耳聞佛聲故能淨於鼻悉嗅諸佛淨戒香故能淨於口於甘露味不貪著故能淨於身得化身故能淨於意善思惟故能淨於色三十二相故能淨於聲說妙法故能淨於香戒聞施等得清淨故能淨於味得無上味故能淨於觸修習無上諸三昧故能淨於法觀諸法界無分別故能淨於念如所聞法不忘失故能淨於意永不繫屬諸魔黨故能淨於行觀察甚深諸法界故善男子菩薩住是陀羅尼已隨說音聲所至之處身之光明亦如是照善男子是陀羅尼成就如是無量功德無盡器陀羅尼者菩薩住是陀羅尼已說色無常不可窮盡說色是苦亦不可盡說色無我說色如沫如幻水月夢響影焰亦不可盡說色無性亦不可盡說色無相空不可說不可願求不可造作不生不滅非是過去未來現在非內非外非淨非穢非我我所非去非來非對非礙非一非二非是衆生亦非壽命亦非丈夫非貪瞋癡非有非無非漏非無漏非有爲非無爲非盲非聾非跛非躄非狂非亂非草木石非樹非地非水火風非舍非宅非城非郭非大村落非山非圓非方非四大造非作非受非聲非聞非是可說十二因緣不可窮盡非常非斷無業無果非陰入界非住欲界色界無色界非同非異亦非煩惱非淨非汙非平非凹菩薩摩訶薩說色如是不可窮盡善男子是無盡器陀羅尼者有無量無邊不可說分分此一分以爲千分我於如是千分之中唯說一分猶不能盡無量際陀羅尼者際者所謂常見斷見無量者謂十二因緣際者所謂無明行識乃至老死衆苦聚集又無量者所謂生死

又復際者謂無始終又復際者謂無取捨又復際者無出無滅又復際者無汙無淨其性淨故又復際者所謂可見又復際者所謂名色又復際者有爲無爲又復際者所謂三世內外業果無業無果善及不善有漏無漏業及煩惱我以無我生死涅槃善男子又無量者所謂微塵際者所謂地水火風是名無量際陀羅尼菩薩住是陀羅尼已無量劫中爲衆說法而其所說字句義味不可窮盡是陀羅尼成就如是無量功德大海陀羅尼者善男子猶如大海四天下中所有諸色衆生卉木藥樹穀子日月星宿雲氣雷電國邑聚落城郭殿堂園池山河如是一切諸種種色悉於中現菩薩住是陀羅尼已亦復如是一切衆生身口意業各各於是菩薩身中一一印現十方世界所有衆生所有口業悉於菩薩口中印現是故菩薩有所言說皆悉真實印者名無所有謂諸法無有覺觀無說無邊無作無貪是名第一真實之義復有遮印遮之言眼眼即無常可淨可見復有那印那之言名一切諸法流布故名真實無名復有邏印邏之言世一切世間屬愛無明復有陀印陀之言十佛具十力能化衆生復有波印波之言五如來遠離除滅五欲得阿耨多羅三藐三菩提復有殺印殺之言六如來真實了知六入故能調伏一切衆生復有殺印殺之言六如來具足六念處故得大自在復有殺印殺之言六如來具足六神通故能以神通教化衆生復有婆印婆之言左如來世尊離左道故得阿耨多羅三藐三菩提復有多印多之言實如來善覺真實之性故名正覺復有那印那之言彼如來等知此彼平等復有婆印婆之言結如來遠離諸煩惱故名阿梨呵復有闍印闍言生老如來已過生老之分故名世尊復有曇印曇之言法如來說法清淨無垢復有奢印奢之言奢摩他如來成就修奢摩他復有佉印佉之言虛空如來知見一切諸法同於虛空復有迦印迦言苦行如來遠離一切苦行復有婆印婆之言實如來所說四真諦者即是真實復有摩印摩之言道如來能說八正之道復有伽印伽之言添如來所說其義甚深復有羼印羼之言忍如來具足忍波羅蜜復有呼印呼之言讃如來常讃十方諸佛復有若印若之言遍知是故如來名一切智復有娑印娑之言有如來已脫一切諸有復有車印車之言欲如來欲於一切善法復有波印波之言前如來常爲一切衆生現前說法復有頗印頗之言果如來常說四沙門果善男子因如是字演說諸法所有諸字悉於菩薩口業印現〻名大海陀羅尼也蓮華陀羅尼者菩薩住是陀羅尼已所說法處常出七寶淨妙蓮華以爲法座菩薩坐上宣說法化又復多雨無量蓮華是諸蓮華亦出種種清淨法音共音深廣多諸方喻十二部音清淨之音斷煩惱音爾時菩薩默然而住是諸蓮華皆能演法亦出種種無量光明一切衆生皆見菩薩坐諸華臺施作佛事是名蓮華陀羅尼也入無礙門陀羅尼者菩薩摩訶薩說一法時無有罣礙若說二法三法四法乃至百千無量無邊恒沙等法如

四天下微塵等法乃至三千大千世界微塵等法乃至恒河沙等諸佛世界微塵等法於字句義亦無罣礙是名入無礙門陀羅尼也四無礙智陀羅尼者所謂法無礙智義無礙智詞無礙智樂説無礙智東方無量世界衆生有問法者菩薩隨以法無礙答南方無量世界衆生有問義者菩薩隨以義無礙答西方無量世界衆生有問詞者菩薩隨以詞無礙答北方無量世界衆生問樂説者菩薩隨以樂説智答是名四無礙智陀羅尼也佛瓔珞莊嚴陀羅尼者若有菩薩獲得如是七陀羅尼其頂髻上有佛像現其色真金有大光明三十二相八十種好爾時菩薩身口意等悉作佛業其所思念如佛所念菩薩具足如是佛業能知大衆種種之心知已隨意而爲説法若一日若二日乃至無量百千萬歲不能盡其所知法門文字句義又復具足四種智慧何等爲四一者知衆生心二者知諸字句三者知所説無盡四者知於真實菩薩具足如是四智能調衆生爲阿耨多羅三藐三菩提善男子是名佛瓔珞莊嚴陀羅尼也善男子是八陀羅尼其分無量於是分中分其一分以爲千分於是分中唯説一分猶不能盡是陀羅尼成就如是無量功德爾時陀羅尼自在王菩薩即説頌曰

如來説八陀羅尼　若有菩薩具得者
能解諸經種種義　其詞句義不可盡
具足善業得妙聲　能令無量世界聞
衆生聞已修善法　修已獲得於解脱
無量劫中説無法　因一法根説無盡
亦因一字解多義　是名如來説際持
入中牛王斷二際　説中道義無有邊
具足智慧平等觀　雖成是持無得者
四方色等現大海　一切字印印菩薩
説法之時無障礙　成就大海陀羅尼
坐寶蓮華演説法　亦雨天華散大衆
蓮華亦説無量法　是名寂靜蓮華持
説於一字無障礙　無量字中亦如是
説無量義無有滯　具足如是無礙持
説法深義無有盡　詞及樂説無有邊
能破衆生疑網心　獲得無上智總持
頂髻常出如來像　身口意業佛無異
若具如是八持者　窮劫讚歎不可盡
具足是八陀羅尼　處世不汙如蓮華
在世最高如須彌　不可稱計亦如是
世邪不動亦復然　是人具足如是持
能壞世道諸邪見　猶如師子獸中吼
若得無上陀羅尼　能達世間清淨行
能增無量諸善法　亦能教化多衆生
具足如是陀羅尼　能壞衆生無明闇
作大光明如朝日　亦能除破諸黑闇
説法無礙如虚空　爲衆生行如猛風
施於法藥壞煩惱　如世良醫救病者
若得具足無上持　有讚功德不能盡
能作清涼如秋月　增長善法亦如是
菩薩成就如是持　能化無量諸衆生
若具如是陀羅尼　獲得自在如天王
能化衆生於大乘　能施法財破貧窮
能降法雨如龍王　摧滅煩惱如惡雹
若得如是陀羅尼　能化衆生於菩提

無能說過如帝釋　字義無盡如虛空
若得成就陀羅尼　一切大衆樂見聞
其意不散常在定　修習無量慈悲心
清淨梵行遊神通　是四皆如大梵天
若得成就陀羅尼　即能供養十方佛
了了觀見十方界　於其世界化衆生
若具如是陀羅尼　即得具足佛功德
常爲十方佛所念　亦如父母念一子
若有菩薩得是持　能讚功德無量覺
具足成就戒念慧　能解衆生心所行
若得成就陀羅尼　無有憍慢及慳貪
善知方便調衆生　修習慈悲壞煩惱
若得成就陀羅尼　煩惱不汙如虛空
善解衆生隨意語　亦能隨意演說法
若具如是陀羅尼　悉能了知衆生根
能解衆生種種解　隨其所解而說法
隨對治門爲說法　三十七品調衆生
若得如是陀羅尼　修奢摩他無有邊
若得如是陀羅尼　具足六度如諸佛
了知一切煩惱界　通達寂靜而壞之
身口意業悉寂靜　行住坐卧亦如是
若得成就如是持　無復煩惱諸習氣
得淨法身無有邊　非生所生常化生
身口意業隨智行　所有定念亦如是
若得成就如是持　有讚歎者不能盡

爾時世尊讚陀羅尼自在王菩薩善哉善哉善男子汝已久得是陀羅尼是故能善分別解說所有無量功德之義不但今日已於過去無量佛所亦作如是分別解說善男子過去無量阿僧祇劫爾時有佛號淨光明世界名淨劫亦名淨純淨瑠璃以爲世界猶如明鏡地平如掌所有林樹七寶所成妙寶蓮華大如車輪清淨鮮潔人所樂見其土人民悉處七寶樓殿堂閣如天無異貪欲恚癡漸已輕微土無日月唯有佛光青蓮華開則知是夜赤蓮華敷則知是晝時彼佛有六百萬億大菩薩僧出家之人不可稱計悉皆志樂無上大乘世界乃至無二乘名一切皆是不退菩薩其佛壽命具足半劫人之與天無有差別在地爲人處空爲天無有王者除佛法主其土人民無有宗事諸天邪神及歸依者亦無女身毀戒之名具足三戒何等爲三一從戒戒二從心戒三從慧戒發菩提心厭悔生死名從戒戒修三昧慧名從心戒修習智慧得大智慧名從慧戒爾時衆中有一菩薩名曰光頂從座而起頭面禮足右遶恭敬長跪合掌而白佛言世尊所言陀羅尼者云何名爲陀羅尼耶菩薩住何陀羅尼中能持一切諸佛名號爲諸衆生分別解說佛言善男子有陀羅尼名曰寶炬菩薩住是陀羅尼中能持一切諸佛名號爲諸衆生分別解說隨諸衆言種種語言光頂菩薩復白佛言唯願世尊分別廣說我等聞已當得修持佛言善哉善哉善男子至心諦聽吾當爲汝分別解說

爾時世尊即說頌曰

遠離一切諸煩惱　清淨無垢猶眞實
其心能作大光明　是名寶炬陀羅尼
身口意業悉寂靜　猶如秋月之明淨
修習大慈心平等　是名寶炬陀羅尼
其心無有諸覺觀　悉得遠離於二見

亦非有想非無想　是名寶炬陀羅尼
具足成就念意慧　能入無上大法門
清淨無垢如虛空　是名寶炬陀羅尼
遠離三種塵勞垢　成就三種清淨慧
已於三有得解脫　是名寶炬陀羅尼
能悉破壞貪恚癡　亦得遠離煩惱濁
除滅無明諸邪闇　是名寶炬陀羅尼
衆生音聲上中下　一切悉能了了知
能隨衆生意說法　是名寶炬陀羅尼
具足甚深無量義　亦復具足諸字句
遠離於我及我所　是名寶炬陀羅尼
具足成就四依法　亦復具四無礙智
其心常在於四禪　是名寶炬陀羅尼
能廣分別第一義　具足而得四梵行
修習具足五神通　是名寶炬陀羅尼
受持專憶四念處　精進獲得四正勤
莊嚴成就四如意　是名寶炬陀羅尼
成就五根及五力　一切邪風不能動
修習無上七覺分　是名寶炬陀羅尼
成就定慧二翅翼　遊翔平坦八正路

趣向無上智解脫　是名寶炬陀羅尼
能踐菩薩之道地　及住無上真解脫
永斷一切煩惱習　是名寶炬陀羅尼
能作無量大光明　猶如世間之日月
能淨三種清淨眼　是名寶炬陀羅尼
能淨一切諸煩惱　亦得遠離諸魔業
觀察五陰味過咎　是名寶炬陀羅尼
善知調伏諸衆生　永離六根之因緣
爲衆說法令得念　是名寶炬陀羅尼
住於如是陀羅尼　能到十方佛世界
見佛至心聽受法　亦能廣說如是法
既聞法已至心持　能爲衆生說字義
以大念力因緣故　能解諸佛微妙語
能說無常苦無我　諸法悉從緣得果
了了觀察諸法界　是名寶炬陀羅尼
成就樂說無礙智　三明三慧亦如是
若有住是總持者　乃能得八解脫義
佛說無量陀羅尼　悉來攝在此持中
若得如是陀羅尼　是名成就無量持
若入無量諸禪定　及得無量諸神通

皆由如是總持力　是故名爲持中王
如四大海無障礙　一切河泉皆投之
諸法衆流亦如是　皆悉歸趣是持海
得身無邊意無盡　能廣分別說法界
成就無量功德者　乃能獲是陀羅尼
若得如是微妙持　即得三十二相好
其色殊勝上種性　多饒財寶得自在
於諸有中得無生　能廣分別諸法義
安住不動不退地　皆由得是陀羅尼
菩薩若欲修菩提　當修如是陀羅尼
得是持已修道場　能演說法調衆生
於無量劫說法時　字義二法不可盡
能淨衆生諸煩惱　以得如是陀羅尼
能轉無上正法輪　能令衆生脫衆苦
能進衆生無上道　以得如是陀羅尼
若有衆生千萬口　一口而有千萬舌
不能宣說成持者　所得無量之功德

善男子爾時淨光明佛說是法時光頂菩薩及與三萬二千菩薩悉皆獲得是陀羅尼善男子汝知爾時光頂菩薩豈異人乎即汝身

是是故汝今能廣分別是陀羅尼是大衆中得是持者汝最第一爾時會中有一菩薩名曰慧聚白佛言世尊云何菩薩得寶炬陀羅尼得已不失能以此法調伏衆生善男子若有菩薩安住慧根造作慧業如是菩薩能得是持得已不失能以此法調伏衆生慧聚菩薩復作是言善哉世尊唯願演說云何慧根云何慧業佛言善哉善哉善男子至心諦聽吾當爲汝分別解說善男子若有善男子善女人未聞智慧而得聞之是名爲根聞已廣說名之爲業始觀諸法名之爲根觀已廣說名之爲業初觀善根名之爲根轉以化人名之爲業觀不放逸名之爲根轉以化人名之爲業調伏自心名之爲根調伏他心名之爲業住於寂靜名之爲根淨身口意名之爲業知於一乘名之爲根爲衆生說名之爲業修奢摩他名之爲根具三種慧名之爲業修三解脫名之爲根證得三慧名之爲業修四念處名之爲根不念於念名之爲業修四正勤名之爲根離煩惱性名之爲業修四如意名之爲根知無如意名之爲業修習信心名之爲根放捨一切名之爲業修無所畏名之爲根能廣說之名之爲業修習三昧名之爲根知定次第名之爲業修習智慧名之爲根知一切法名之爲業莊嚴菩提名之爲根得菩提時名之爲業證苦集道名之爲根證盡滅時名之爲業不依不了義名之爲根依了義經名之爲業初聽受法名之爲根依止其義名之爲業不依於人名之爲根依止於法名之爲業見法無常名之爲根法無生滅名之爲業知諸法苦名之爲根知法無作名之爲業知法無我名之爲根知法性淨名之爲業知涅槃淨名之爲根知法本淨名之爲業聞義不畏名之爲根依止於義名之爲業聞眞不怖名之爲根依止眞法是名慧業知字不畏名之爲根知已樂說名之爲業聞說如來無礙智力不生怖畏名之爲根依止如來無礙智力名之爲業生法二緣名之爲根無緣之慈名之爲業憐愍衆生名之爲根能爲壞苦名之爲業思善得喜名之爲根心不著法名之爲業無愛恚捨名之爲根無一無二名之爲業念佛名根念於法身名之爲業念法名根知法性淨名之爲業念僧名根知僧無爲名之爲業念戒名根知無持者名之爲業念施名根能捨煩惱名之爲業念天名根獲得淨天名之爲業聞已思惟名之爲根不著世間名之爲業知本無今作名之爲根無作無受名之爲業知於涅槃名之爲根得大解脫名之爲業自利名根自利利他名之爲業受持八萬四千法聚名之爲根通達其義名之爲業能演說法名之爲根解無明等名之爲業勸諸衆生於菩提道名之爲根勸修智慧方便不退名之爲業不畏諸有名之爲根願生諸有名之爲業從聞得忍名之爲根思惟得者名之爲業隨意得忍名之爲根因不生得名之爲業餘一生在名之爲根最後邊身名之爲業坐菩提樹名之爲根了知諸法名之爲業說是慧根慧業之時一切十方諸佛世界及此寶坊六種震動爾時慧聚菩薩摩訶薩白佛言世尊何因緣故十方世界及

此虛空七寶坊庭如是震動善男子是慧根慧業亦是過去諸佛所說是故此地爲大震動爾時具足四無礙智菩薩白佛言世尊何因緣故慧聚菩薩名之爲聚佛言善男子過去無量阿僧祇劫有佛出世號功德藏如來應正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊土名善生劫名無垢其土衆生一切純善爾時佛有三萬二千大菩薩衆八萬四千聲聞大衆爾時世尊欲試菩薩以百億事問諸菩薩諸善男子於是衆中誰能解說如是等義其中有言我當思惟經一月日乃能解之或復有言我過半月復有言曰我過七日或言我過一日一夜乃能解之爾時衆中有一菩薩名曰念意白佛言世尊我今不起此坐能解是義爾時菩薩於大衆中師子吼已其地即時六種震動放大光明勸諸地神乃至阿迦尼吒諸天一切悉來詣如來所爾時大衆所坐之處縱廣滿足百萬由旬念意菩薩見諸大衆悉以集會以神通力智慧念力陀羅尼力四無礙力無所畏力佛神力故於是百億一一事中解百億義不豫思惟無有停滯說是義已是大衆中六萬衆生發阿耨多羅三藐三菩提心四萬衆生得無生忍從地神諸天乃至阿迦尼吒天一切悉聞說法之聲善男子汝知爾時念意菩薩豈異人乎即慧聚是以是因緣名爲慧聚爾時世尊即說頌曰

聞說法故名爲根　演說法故名爲業
思惟諸善名爲根　解說深義名爲業
如法而住名爲根　隨意說法名爲業
修奢摩他名爲根　具三種慧名爲業
四種念處名爲根　四正勤法名爲業
信等五根名爲根　信等五力名爲業
七菩提分名爲根　八正道分名爲業
不依止字名爲根　依止於義名爲業
不依於人名爲根　依止於法名爲業
不依不了名爲根　依止了義名爲業
不依於識名爲根　依於智慧名爲業
了知無作名爲根　通達無生名爲業
生法二慈名爲根　無緣之慈名爲業
無所畏懼名爲根　能宣正法名爲業
六思念處名爲根　六念之義名爲業
能自利益名爲根　自利利他名爲業
受持正法名爲根　能爲人說名爲業
餘一生在名爲根　最後邊身名爲業
若菩薩心得不退　即能了知慧根業
能得無生之上忍　能開無上菩提門

爾時陀羅尼自在王菩薩白佛言世尊佛所說法不可思議無上菩提亦不可思議何以故非字說故非字攝故如來所說無量無邊故入無量無邊法門故十二因緣深難解故著二法者不能知故利智之人漸漸知故非是六情所知見故亦非二乘智境界故世尊如是菩提悉是一切諸法之印不可造作猶如虛空非是屋宅離屋宅故知一切行一切衆生所有因果一切智慧廣大無邊莊嚴一切無量善法能爲善法而作應器能以神通顯示於人住二道者示以無二示一切佛平等無差無字無義不可宣說不可聽聞能示衆生三寶正聚及三脫門解脫三界示三種

慧金剛定因住於一切諸佛正法悉聞一切諸佛智慧利一切衆生亦能宣說一切諸佛世尊若有善男子善女人能作如是讚歎菩提所有功德得聞如是方等經典受持讀誦書寫演說是名能報諸佛之恩佛言如是如是善男子如汝所說得無量功德善男子一切十方諸佛世界滿中七寶以獻如來若有人能受持是經書寫讀誦解說其義所得功德無有差別爾時世尊告諸菩薩善男子於此衆中誰能於我滅度之後護持如是無上菩提廣說是義令法久住爾時衆中有諸菩薩及諸天人各六萬億同聲而言我等能於如來滅後護持如是無上菩提廣說是經令法久住唯願如來加之願力爾時世尊即說偈言

若我實同十方佛　永渡生死大苦海
如是功德無上法　應當久住無毀滅
若我無量世修慈　真實爲於諸衆生
觀衆平等無有二　是故正法得久住
若我具足二莊嚴　無量世中利衆生
以是二法化衆生　是故正法得久住
若能破壞煩惱結　幷及除滅諸邪見
具足一切諸善法　故能善發是願力

善男子不獨汝等一切人天一切魔梵於我滅後悉能護持如是正法善男子虛空可作色色可同虛空我願神通力不可得令異爾時四天王作如是言若有人能於佛滅後受持是經讀誦書寫解說其義我等常當隨逐守護諸梵天言我等當捨禪定妙樂守護是人兜率天言我等亦當守護如是持經弟子時魔波旬復作是言世尊若有人能受持是經我於其人終不造作魔業魔事功德藏天子言世尊一切諸佛所得菩提悉在是經若有人能受持讀誦書寫解說當知是人即得菩提彌勒菩薩言世尊我當於彼兜率天上廣宣如是無上經典大德迦葉復作是言世尊我聲聞人智慧雖微要當任力受持讀誦宣說其義阿難復言世尊我於此經真實受持乃至不失一字一句如佛口出無有異也若有衆生發菩提心我亦能爲是人廣說佛言善哉善哉善男子汝等悉能於我滅後護持正法不令毀滅善男子若有衆生求於大乘未得法忍受持是經當知是人不過七佛便得受記若聲聞人有受持者彌勒成佛出世之時在初會中若緣覺人有受持者於我滅後得成道證說是法時無量衆生發阿耨多羅三藐三菩提心無量衆生成就忍辱無量衆生得不退心無量世界六種震動十方世界諸來菩薩以好香華妓樂旛蓋供養於佛咸作是言我等來此七寶坊中得大善利若我脫有少福德力願以此力令釋迦如來久住於世如是正典流布遍滿十方世界無有毀滅若有優婆塞優婆夷等持是經者令離一切憂愁怖畏無諸病苦爾時陀羅尼自在王菩薩言世尊今所說法無量無邊不可思議一切邪法不能傾動乃是一切善法之本三乘根栽復是一切諸法初門若有衆生來問我言是法何名云何受持當云何答唯願說之佛言善男子是名大悲說大悲法名如來業受菩薩記當如是持說是經已人天

大衆歡喜頂戴信受奉行

大方等大集經卷第四

音釋

訝（五駕切疑怪也）脆（此芮切物易斷也）嗅（許救切以鼻撤氣曰嗅）聾（盧紅切耳病也）跛（布火切偏廢也）躄（必益切足不能行也）凹（么交切不平也）卉（許偉切草之總名也）邏（郎賀切）

大方等大集經卷第五　位五

北涼天竺三藏曇無讖譯

寶女品第三之一

爾時世尊故在欲色二界中間大寶坊中師子座上與諸大衆圍繞說法爾時會中有一童女名曰寶女即從座起右手執持白眞珠貫而作是言若我眞實能於十方無量世界受持如是大集正典讀誦書寫演說其義廣流布者願此珠貫著佛頂髻及諸菩薩說是語已即擲珠貫以佛神力及以誠言珠貫即在如來頂上亦遍一切諸菩薩首而諸菩薩各各自於首貫珠中見其來世成佛之時所有世界菩提之樹衆生調伏及往願力了了見知見已各各生奇特想白佛言世尊是寶女者云何乃有如是無量大功德耶我於無量阿僧祇劫所有誓願令於一念悉見了了佛言善哉善哉善男子寶如所言是寶女者已於過去九萬六億那由他佛種諸善根發大善願所生之處常得眞實是故是女凡所思念言無虛發若欲令此大千世界滿中寶華即言而有若言欲令滿此三千大千世界種種妙香言已即有若欲示現種種形色轉輪王色四天王色天帝釋色梵天王色或沙門色婆羅門色或比丘色比丘尼色優婆塞色優婆夷色如言即得若風災起時轉爲火災火災起時轉爲水災水災起時轉爲風災如言即轉若有魔王將諸兵衆執持刀杖弓弩箭矢鉾矟戈楯欲令轉變成寶華者如言即成若於空曠無水多乏爲諸衆生發大誓願其中即有城邑聚落人民大小漿水無乏若願三千大千世界所有諸色如如來色即如其言成佛妙色若言一切所有大衆悉住虛空言已即住善男子若是寶女欲於此處虛空之中遍聞十方諸佛所說如言即聞善男子寶女童女成就如是無量無邊諸大功德爾時寶女即於佛前說偈歎曰

我今成就大寶聚　故能讚歎無上尊
遠離一切諸煩惱　具足大寶助菩提
如來具足無上寶　大光能照無邊世
無上寶幢佛世尊　我今獻寶以供養

硨磲碼碯青瑠璃　金剛眞珠日月寶
以如是寶供養佛　爲令衆生成菩提
世尊身光勝諸寶　衆生樂見無疲猒
處在一方見十方　令衆各見前有佛
有見如來身行住　或見坐卧及說法
或見默然無所宣　或見入定修智慧
如來一一毛孔光　能照十方諸世界
光明清淨最無上　猶如秋月淨蓮華

爾時寶女偈讚佛已復作是言世尊我今於此大集經中欲少問義如來若許乃敢諮啓佛言善哉善哉寶女隨意發問若有疑網我當爲汝而除滅之爾時寶女即白佛言世尊云何實語云何爲實云何法語云何爲法云何義語云何爲義云何毗尼語云何毗尼義佛言善哉善哉至心諦聽吾當爲汝分別解說寶女菩薩摩訶薩有三種實何等爲三一者不誑諸佛二者不誑己身三者不誑衆生云何名爲不誑諸佛己身衆生寶女若有菩薩發阿耨多羅三藐三菩提心已貪著聲聞辟支佛乘是則名爲欺誑諸佛己身衆生云何不誑寶女若有菩薩發阿耨多羅三藐三菩提心已若在地獄受大苦惱若遇魔業邪見同止若生惡國起惡煩惱身遇刀矟斫刺燒炙於如是時終不捨離菩提之心不休不息不畏不悔令菩提心遂更增廣爲諸衆生受大苦惱見受苦者心更增廣勤修精進欲得菩提不爲邪語之所誑惑一切邪風不能傾動是名菩薩不誑諸佛己身衆生寶女若有菩薩不誑諸佛己身衆生是名菩薩眞實之實寶女不誑諸佛復有四事一者其心堅固二者住於至處三者具足勢力四者勤修精進不誑己身亦有四事一者淨心二者至心三者不誑四者不曲不誑衆生亦有四事一者莊嚴二者修慈三者修悲四者攝取寶女是名菩薩第一之實菩薩實者初發願時不捨衆生復次寶女菩薩實者不多語守護語不麤獷語眞實語若在獨處大衆王邊發言誠實非爲財物而故妄語非爲自在而故妄語若有三千大千世界滿中七寶尚不爲之而生妄語況餘小事而妄語也寶女如是實者有三十二淨何等三十二一者慚語二者功德語三者愧語四者柔輭語五者不虛語六者無譏訶語七者不貪著語八者不畏語九者閉諸惡道語十者開諸善道語十一者聖行語十二者慧行語十三者内淨語十四者外淨語十五者樂受語十六者樂聽語十七者不澀語十八者微妙語十九者分別語二十者妙音語二十一者純善語二十二者不誑語二十三者不執語二十四者歡喜語二十五者自勸喻語二十六者勸喻他語二十七者不失語二十八者安隱語二十九者福田語三十者如佛語三十一者實圍繞語三十二者淨口語復次寶女菩薩實者凡所言說口意相稱云何名爲口意相稱修習施故獲得菩提非因慳貪而能得之是名意口相稱而語能施一切名之爲實修習淨戒獲得菩提非因毀戒而能得之是名意口相稱而語如戒而住名之爲實修習忍辱獲得菩提非因嗔恚而能得之是名意口相稱而語具足修忍是名爲實勤行 精進獲得菩提非

因懈怠而能得之是名意口相稱而語修精進故名之爲實修習禪定獲得菩提非因亂心而能得之是名意口相稱而語修習定心名之爲實修於智慧獲得菩提非因愚癡而能得之是名意口相稱而語修智慧故名之爲實三十七助菩提之法四無量心亦復如是復次寶女夫真實者所謂聖行聖行者苦無常行又復聖行所謂知苦遠集證滅修道知於五陰無出生相是名知苦五陰因者所謂愛結畢竟遠離不貪不著不讚不求不去不来是名離集滅一切相然其滅時無一法滅不平等法作平等法是名證滅觀奢摩他毗婆舍那其相平等無覺無觀無有平等無繫無取無作無變是名修道真實了知如是等諦又能分別廣說其義是名菩薩摩訶薩實說是真實法時十千菩薩得真實忍復次寶女法語者凡所演說依法而語觀法念法奉行於法行至處法求法欲法樂法修法法幢法仗莊嚴法器法燈法明法念法意法有法所莊嚴瓔珞法牀法儀法護法財法無窮

盡廣大無邊法事法身法口法意菩薩摩訶薩具足成就如是等法是名法語法語者真實之語守護法語教人供養父母和尚耆舊有德讚歎菩提及菩提道令人不捨菩提之心至心繫念不忘菩提不離莊嚴修菩提法親近賢聖善知識等修習信心專念聽法慕求正法勤於精進不貪著法知恩報恩樂於寂靜不斷聖種教化頭陀勤行十善讚歎惠施一切善法願向菩提至心受持清淨戒律修習忍辱除去懈怠修淨禪定智慧方便慈悲喜捨修四真諦趣向於諦四無礙智得大神通隨順法施修四念處乃至修習八聖道分定慧二法得智解脫如法解說聲聞緣覺菩薩諸乘讚說一切所有福德當觀十二甚深因緣分別空門無相無願無所畏懼說五陰如幻如化說十八界如虛空相說諸入性同於空性常說七財六念六敬解說具足六波羅蜜說六常行修六神通具足五眼說第一義流布世間成就業語一切衆生其心平等讚歎佛語寶女若有菩薩具足如是法語

口終不說我語不說衆生語不說壽命語不說士夫語不說斷語不說常語不說有見語不說無見語不說兩斷語不著中語不說聚語不說滅語不說諍語不說偏語不覺知語不顛倒語不增疑心語不逆法語觀法界語破憍慢語說法菩薩如法而住如法而說實語法語不斷語不折語說法菩薩一切世間不能共論見者怖畏法語菩薩能演說空無相無願不著三界及以諸有則不受生本性清淨義在寂寞不從他乞寶女法者則不可獲無有文字而無言說亦無辯無色無見亦無所趣無言誨亦無所教無心意識無有塵垢無明無闇不繫屬他不繫屬自無有高下不雜一切境界因緣清淨寂靜無有導首難知難覺不可思議不可思惟行清淨智者乃能知之無受受者永斷諸受過於三世不滅無滅相不生無生相無有豐儉無生無斷無增無滅無當有無已有非修非見非魔見非真實見非相非非相非一相而亦一相非有屋宅遠離屋宅非近非遠非離非別非縛非

解非有漏非無漏亦非相似非苦非樂非具足非不具足非名非色非著非誽非破非完雖非金剛不可壞相真實如金剛非近非遠無色無因亦非頑嚚非此非彼非內非外非自非他非見非聞非憶非忘非識非知非識境界非知境界寶女是名為法若能廣說如是等法是名說法復次寶女法語菩薩不與一切世間諍競不輕不慢於他未學心不輕笑不生高心不自讚歎不謗他說不以飲食為他說法不遮他善令生疑惑見他犯罪終不說之於他法中不生輕賤不遮止他所修行法凡所說法不離於空無相無願終不分別一切法界不動法界不動實性不依字識人不了義雖不依止亦不誹謗於自他眾不生分別亦不誹謗十二因緣非在世間淨於世間非法淨法無貪無慳無有毀戒不捨破戒無瞋無垢無有懈怠不失道心不忘菩提為欲莊嚴無上智慧不休不息心不生悔於他法中心無妬嫉不以著於非修多羅謗修多羅毗尼摩得勒伽亦復如是於正法所終不見非不因於慢而增長慢不謗因果及業果報於正法中心無退轉知恩念恩報之不忘終不懷抱瞋恨之心不著我見不嫉他利於怨親中無有二想得他識刺終不報之不作兩舌鬪亂彼此不懷諂曲顯異惑眾不為他喜受菩薩戒比丘戒比丘尼戒式叉摩那戒沙彌戒沙彌尼戒優婆塞戒優婆夷戒住空閑處思惟寂默勤心受讀十二部經不為勝他故受持守護如是等戒不為供養現作知足不為顯他不知足故自修知足不言諸佛無上菩提他之所作不造惡業邪惡活命不捨七財不貪於食不斷聖種不誹謗他不自讚歎於佛法中不作數量讚歎大乘心無猒足是名法語爾時世尊復告寶女菩薩義者云何名義所謂信心修莊嚴時無有虛誑為欲莊嚴一切善根至心專念修行善法破眾生疑不求果報施諸眾生安隱快樂護持禁戒不失忍心勤修精進增長善法修寂靜定攝諸散亂具無上智破無明闇修習慈心等諸眾生修習悲心隨眾所作親往營理修習喜心施眾法喜修習捨心不觀苦樂捨財法已心無悔恪所言柔輭壞眾惡心利益於他具足甚深修行同事勸發大乘以是四攝調伏眾生見一切行皆是無常苦空無我淨諸煩惱依止於義不依於字依止於智不依於識依了義經捨不了義依止於法不依於人說義無礙無有窮盡而於法界無所分別說辭無礙獲得解脫說樂說無礙如法而說莊嚴惠施不知猒足莊嚴於戒善願成就莊嚴多聞如法而作莊嚴功德具足相好莊嚴智慧知諸眾生上中下根差別之相莊嚴於定為心清淨莊嚴於智得三種慧修四念處為心不散亂修四正勤為得善根修四如意往來諸方修習五根辯分別句修習五力為壞煩惱修七覺分為知諸法修八正道不為惡動修習神通為不退失菩薩摩訶薩解如是義是名為義若有菩薩能說是義是名說義復次寶女又復義者修習空定壞諸有法修習無相壞諸法相修習無願不求三界若能演說如是三空是名說義一切諸行不可

修行是名爲義菩薩說是不可修行是名說義斷一切生是名爲義菩薩若說諸法無生是名說義諸有無出是名爲義如是說者是名說義四眞諦者名之爲義如是說者是名說義無我我所名之爲義如是說者是名說義字不可說名之爲義如是說者是名說義眞實之義名之爲義如是說者是名說義一切菩提之法不可稱計是名爲義菩薩摩訶薩如是說者是名說義多聞之人如法而住是名爲義如是說者是名說義一切諸乘大乘爲最是名爲義能如是說是名說義復次寶女無所分別名之爲義無有衆生亦無壽命一味不動不盡一事不生不出不來不去不滅不二不可覩見無有造作無爲無作心不諂曲三世平等三分無差不失不得不熱不冷不淨不穢不行如爾不取不捨非道示道非常非斷亦非中道不瞋不濁不觀於法及以非法非一切字音聲詞語無心意識於貪瞋癡不生分別一切諸法作相有相空無相願是三即空眞實入法等與不等皆悉平

等因於智慧獲得解脫寶女菩薩若能具如是義是名爲義說如是義是名爲義寶女云何菩薩說於毗尼佛說毗尼凡有二種何等爲二一者犯毗尼二者煩惱毗尼云何爲犯云何毗尼犯已尋覺不善思惟因於無明顚倒虛妄欺誑煩惱著我衆生疑網之心不得解脫掉悔憍慢放逸寡聞因如是等是名爲犯若破疑心獲得解脫得解脫故見有犯處即是非處亦非非處非身口意不取不捨不可覩見非是身作及心口作若是三作即是滅法若是滅法誰作誰犯如犯一切諸法亦復如是諸法無根無住無處若能破壞如是等疑是名爲淨是名不熱隨師教作是名有信是名有定是名毗尼云何煩惱云何毗尼十二有枝所謂無明乃至老死是名煩惱性能調伏一切煩惱是名毗尼何以故空無相願能調諸法若法是空無有性相不可願者云何而有貪恚癡等無作能調一切諸法若一切法不可作者云何而有煩惱諸結一切諸法從因緣生若從緣生云何可見見如是

等十二有枝亦知煩惱及煩惱相若是空智能觀菩提即以此空空於煩惱若能觀察如是平等是名毗尼若能如是演說義者是名菩薩能說毗尼若是毗尼能知我者即是了知煩惱毗尼云何名爲知我毗尼謂觀無我觀於我性知我淨我實知我分別我空我修知我不動不說不著不生不滅若能如是知於我者即是了知煩惱毗尼若實無我而作我想於無煩惱作煩惱想亦復如是若我本無煩惱亦爾若有具足毗婆舍那則能如是觀察了知是名知我煩惱毗尼煩惱者非過去未來現在若能不作不念不求是名知於煩惱毗尼毗尼亦非去來現在如心非色非內非外亦非中間煩惱亦爾非色非內非外及以中間何以故無覺知故無諍競故無濁淨故無造作故若能如是知諸煩惱不出不滅是名了知煩惱毗尼寶女菩薩若得如是等知煩惱毗尼亦爲衆生說如是法是名菩薩演說毗尼說是法時十千菩薩得無生忍爾時寶女心大歡喜前白佛言世尊如來所

說眞實法義及以毗尼不可思議若有菩薩能如是說是人則能實知實見爾時舍利弗語寶女言汝今已具如是等法能演說不寶女答言大德舍利弗實名無貪無貪即義如是義者即不可說不可說者即是毗尼大德若如是者云何可說復次舍利弗實者即滅滅者即法法者即淨淨者即義義者即毗尼如是等法無有文字若無文字云何可說大德實者即如如者即法法即無二無二即義夫無二者亦不可調若不可調云何名調如是等法悉無所有若無所有云何可說舍利弗言汝今成就何等寶故立如是名名寶女耶答言大德有三十二菩薩寶心如是心宀悉無聲聞辟支佛心何等三十二一者發心為度一切諸眾生故二者發心為令佛種不斷絕故三者發心為持佛法不滅盡故四者發心守護僧故五者發心為施眾生聖法之樂六者發心為諸眾生修習大慈令眾遠離煩惱諸苦七者發心修習大悲心捨內外物八者發心護持禁戒調毀戒故九者發心修忍

破壞不忍憍慢惡心顛心醉心狂心放逸自在心故十者發心精進為破懈怠畏退悔心調伏懈怠諸眾生故十一者發心修定為破亂心狂心安念為令眾生獲得四禪及八解脫調伏欲界諸眾生故十二者發心修智破一切闇眞實知見入於法界十三者發心為知眾生平等無二皆一味故十四者發心為得無貪無瞋利衰毀譽其心無二安住善法苦樂不動為如是等護眾生故十五者發心為得無怖無畏欲解甚深十二因緣離一切見十六者發心為欲莊嚴智慧及以功德無有猒足十七者發心為欲不離見佛常聞法故十八者發心為欲如聞而說十九者發心為得廣大法聚心無貪悋二十者發心為欲讃歎淨戒如聞而住教化慰喻毀禁人故二十一者發心為破一切眾生七種慢故二十二者發心為知一切眾生上中下根二十三者發心為破諸魔惡業二十四者發心為施眾生安樂二十五者發心為欲破壞眾生所有眾苦心不生悔二十六者發心為欲具足

成就得佛法故二十七者發心為知有為之法一切無常苦無我故知已不離心無猒悔二十八者發心為樂修習一切助菩提法二十九者發心為見空無相願以眾生故而不取證三十者發心為於雖畏諸有亦護諸有三十一者發心為於見生死過而不猒悔三十二者發心為於若近善提受無上樂捨是妙樂為眾生故受貧窮苦舍利弗是三十二發心之寶悉無聲聞辟支佛心是故菩薩名為寶聚爾時世尊讃寶女言善哉善哉汝眞實說菩薩摩訶薩發菩提心而菩提心成就無量無邊功德不可齊說三十二事何以故非聲聞寶能得佛寶非緣覺寶能得佛寶以菩薩寶能得佛寶得佛寶已則得聲聞辟支佛寶菩薩佛寶是故菩薩名為寶聚爾時舍利弗白佛言世尊寶女所說不可思議我觀其說是女似得四無礙智佛告舍利弗汝今方謂是女未得四無礙耶是女久已成就具足寶女說法字不可盡文句義味亦不可盡時舍利弗語寶女言仁者今當廣分別說四

無礙智實女言大德四無礙智於一切法悉成其事大德菩提心者名無礙句何以故菩提心中攝諸義故是名義無礙智一切法界入菩提心是名法無礙智實無文字而說文字是名詞無礙智不可說法說不斷絕是名樂說無礙智義不可說名義無礙一切諸法皆如幻相名法無礙無言說業名詞無礙於六入界無有障礙名樂說無礙了達於義名義無礙樂於寂靜名法無礙字不合法法不合義名詞無礙說即是聲名樂說無礙如來正覺即菩提義名義無礙菩提義者能生於法名法無礙法可作句名詞無礙說已得義名樂說無礙法義者名義無礙解脫者名法無礙演說法相非有法性名詞無礙分別法界及非法界名樂說無礙僧即無爲名義無礙諸僧一味名法無礙和合僧故名詞無礙說僧功德名樂說無礙大德是四無礙遍一切法時舍利弗言世尊是女人者發心已來爲久近耶在何佛邊種諸善根佛言舍利弗過去無量阿僧祇劫爾時有佛號分別見如來應正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊土名大淨如兜率天與菩薩僧七萬六千一切皆是清淨梵行得不退轉陀羅尼門爾時有轉輪聖王名淨德報王千世界而得自在後宮婇女八萬四千千子具足其力皆等蓮華力士爾時聖王於三萬六千億歲種種供養佛及菩薩所謂房舍卧具衣服飲食病瘦醫藥舍利弗言世尊不審彼佛壽命幾時舍利弗其佛壽命滿十中劫時轉輪王與其後宮眷屬婇女及外人民九萬二千億那由他賫持種種無量無邊供養之具往至佛所以八千億上妙珍寶而散佛上頭面作禮長跪合掌口宣是言世尊我今所設供養之具頗復更有殊勝供養勝我者不時佛答言大王有異供養勝諸供養如是供養於此供養百分千分萬分百千萬分不及其一王言世尊是何供養願樂欲聞唯願說之爾時世尊即說偈曰

如恒河沙等世界　滿中妙寶持用施
雖有如是無量福　不如憐愍發菩提
無量億等恒沙佛　淨妙華香以供養
如是福德猶不如　發菩提心七不退
如是發心即爲施　戒忍精進禪智慧
若爲憐愍發大心　其福無量不可盡
上色力財上族姓　是人乃能發菩提
主千世界至梵天　得大自在乃能發
若樂喜發菩提心　如是乃能斷惡有
能爲人天開正路　能閉八難邪嶮徑
諸根具足不盲聾　皆由至心發菩提
能見十方諸世尊　能開天上甘露味
若能至心發菩提　是人能破疑憍慢
無量智慧得自在　能爲衆生說法界
衆生見之如父母　亦如良醫師友想
能療衆生煩惱病　教誨令趣菩提道

爾時聖王聞佛說是發菩提心所得功德甘心歡喜踊躍無量與其眷屬內外人民悉發阿耨多羅三藐三菩提心即於佛前而說偈言

我今憐愍於衆生　是故發此菩提心
若欲獲得大自在　不應於此生退轉

生死無量受苦惱　而於自他無利益
寧發此心受大苦　非以不發受安樂
若有衆生發菩提　即得人天聖王樂
亦得寂靜無漏樂　及得無上菩提樂
最上慧忍三昧定　具四無量及六度
三種淨慧六神通　四無礙智六自在
無上十力四無畏　及三念處及大悲
成就具足十八法　如是皆由發菩提
能動十方諸世界　亦知十方衆生心
能度無量諸衆生　皆由發於菩提心

舍利弗說是偈時四萬天人無量衆生皆發阿耨多羅三藐三菩提心爾時聖王復於萬億年中供養彼佛供養佛已猒世出家既出家已思惟四句一者實句二者法句三者義句四者調句於一億年常思如是四句之義舍利弗汝知爾時轉輪聖王豈異人乎即寶女是也舍利弗言世尊何業緣故受是女身佛言舍利弗一切菩薩不以女業而受身也乃以神通智慧之力示女身耳爲欲調伏諸衆生故舍利弗汝今實謂寶女菩薩是女身耶莫造斯觀何以故受女身者即是慧力神通之力舍利弗是女久已於無量劫中離男女身如是身者非是過去亦非未來現在此身即方便身是方便身化此世界九萬二千諸女人等發阿耨多羅三藐三菩提心是故示現是方便身爾時寶女語舍利弗大德汝今能以女人之身說正法耶舍利弗言我於男身尚生猒悔況女身乎舍利弗汝於男身生猒悔耶舍利弗言如是如是大德是故菩薩勝諸聲聞辟支佛等何以故汝諸聲聞所猒悔處菩薩於中受樂不悔聲聞之人不求諸有菩薩於中甘樂受之聲聞之人於諸功德生知足想菩薩之人無有猒足聲聞之人猒離煩惱菩薩之人處而不懼舍利弗言寶女菩薩之人有何等力以是力故心無猒離寶女荅言大德菩薩摩訶薩有八種力處之無猒何等爲八一者慈力心無礙故二者悲力爲調伏故三者實力不誑諸佛己身衆生故四者慧力離煩惱故五者方便力心不悔故六者功德力無所畏故七者智力壞無明故八者精進力破放逸故是名八力菩薩具足如是八力其心不悔舍利弗言寶女汝今已具是八力耶荅言大德言具足者即是顛倒顛倒者即是二相二相者即是有爲有爲者即無所有無所有者即是平等大德若平等者云何有力云何無力云何可說一二之數大德一切諸法皆如虛空而是虛空不可說內不可說外不可說明不可說闇一切諸法亦復如是若一切法同虛空者云何可說有力無力一二之數大德菩薩摩訶薩亦有力亦無力云何有力云何無力無煩惱力有智慧力無慳悋力有惠施力無破戒力有持戒力無瞋恚力有忍辱力無懈怠力有精進力無亂意力有禪定力無無明力有智慧力是故菩薩遠離惡法修習善法是故菩薩無惡法力有善法力爾時世尊讚寶女言善哉善哉若有善男子善女人能如是說即是實說寶女菩薩說是法時五百菩薩成就忍心

大方等大集經卷第五

音釋

弓弩（弩奴古切弓有臂者為弩）矢（詩止切）鉾矟（鉾莫浮切勾兵也矟所角切矛屬）楯（食尹切干櫓之屬）斫刺（斫職畧切刀斫也刺七自切矟刺也）譏（居希切誚也）嚚（語斤切口不道忠信之言為嚚）

大方等大集經卷第六　位六

北涼天竺三藏曇無讖譯

寶女品第三之二

爾時寶女復白佛言世尊如經中說如來具足十神力者為即十力是世尊耶為離十力有世尊乎若即十力是世尊者是名二法若是二者即是無常若離十力有世尊者云何如來說諸法等世尊若一力中具十力者何故如來不說百力若不說百當知一力非十非百爾時世尊讚寶女言善哉善哉如來世尊非一非二若非一二云何言十云何言百菩薩摩訶薩遠離一二得阿耨多羅三藐三菩提如來世尊非即十力非離十力能說十事故名如來具足十力如來雖說如是十力而一力中具無量力為流布故說言十力寶女復言善哉世尊唯願廣說如是十力佛言寶女至心諦聽吾當為汝分別解說寶女菩薩修行菩提道時求聲聞乘及造惡業無有是處以是堅心得菩提時成就初力如來成就如是力故於大衆中作師子吼能轉法輪如是法輪天人魔梵沙門婆羅門所不能轉復次寶女菩薩修行菩提道時了知諸業悉是一業以是力故了知過去未來現在一切諸業業因緣處及以非處得菩提時成第二力復次寶女菩薩修行菩提道時了衆生根知已說法以是力故得菩提時成第三力復次寶女菩薩修行菩提道時觀衆生界觀已隨界而為說法以觀界故得菩提時成第四力復次寶女菩薩修行菩提道時觀諸衆生上中下根觀已隨解而為說法以知解故得菩提時成第五力復次寶女菩薩修行菩提道時觀至處道若有為道若無為道若聲聞道若緣覺道若菩薩道以觀道故得菩提時成第六力復次寶女菩薩修行菩提道時恭敬尊重修諸禪定為調衆生而說法要以修習故得菩提時成第七力復次寶女菩薩修行菩提道時於過去善根不生誹謗成就念心不作放逸不放逸故得菩提時成第八力復次寶女菩薩修行菩提道時見未學者不生輕心自既學已不生憍慢能施衆生智慧

光明以施明故得菩提時成第九力復次寶女菩薩修行菩提道時教諸衆生遠離漏法不令增長讚歎解脫修無漏道亦爲衆生說無漏道以修無漏故得菩提時成第十力寶女菩薩修習如是十力能具如來十種之力

寶女復言世尊菩薩摩訶薩修行何法得四無畏及十八法佛告寶女菩薩修行菩提道時所得妙法不生貪恪不作是念若我教彼彼則勝我於諸衆生其心平等能捨內外施於一切觀察法界無種種相以是因緣得菩提時成初無畏復次寶女菩薩修行菩提道時諸遮道法了了而知以了知故不行不隨如是遮法亦不稱讚不以教人知遮道已而遠離之以是因緣得菩提時成二無畏復次寶女菩薩修行菩提道時常修淨道常說淨法修治莊嚴得淨法故如是莊嚴亦自修治亦教衆生以是因緣得菩提時成三無畏復次寶女菩薩修行菩提道時終不起於憍慢之心終不自說我知我見覆藏功德顯露罪過以是因緣得菩提時成四無畏復次寶女菩薩修行菩提道時失道衆生示以正道除去道路瓦石惡刺津途嶮絕施作橋梁闇冥之處爲設燈明見犯罪者能令調伏能除衆生所有疑悔於非犯者不強言犯除壞衆生疑法之心施法光明勸請說法見說法者稱讚善哉恭敬尊重不生輕心欲解一切衆生言音不正語者心不輕之以是因緣得菩提時成初無失復次寶女菩薩修行菩提道時實語法語義語時語調伏語不錯語離諸惡語聖人之語若聞法已轉爲他說爲於自利及利他故說時不輕不生諍訟信佛法僧亦令衆生信佛法僧觀諸法界不可宣說以是因緣得菩提時知一切語得無量門總持方便是故其身一切相好一一毛孔悉出如來微妙音聲復次寶女菩薩修行菩提道時常修六念亦化衆生令修六念以是因緣得菩提時不失念心亦得法證總持方便無量衆生於無量劫思惟深義一時來問如來不假思惟之力而能一時各隨問荅復次寶女菩薩修行菩提道時常護一切衆生之心不與衆生作亂心因諸苦惱因見諸衆生行善法時不遮不亂善知諸法悉如幻相於諸衆生其心平等知諸法界同於一味以是因緣得菩提時其心常定得無邊閒總持方便得是持已心常在定而作佛事復次寶女菩薩修行菩提道時想不顛倒心不顛倒以不倒故於無我中不作我想衆生命人士夫男女憍慢煩惱常斷有無善惡垢淨有漏無漏世間出世間生死涅槃等想一切衆生有顛倒故有如是想若無顛倒則無是想行於中道以是因緣得菩提時成就一想無有二想修是定故得無盡器總持方便以是持力心常修習無想三眛憐愍衆生修習大悲說法不息復次寶女菩薩修行菩提道時修習捨心捨於苦樂不苦不樂不喜不愁不愛不瞋以是因緣利衰毀譽心無有二常觀無常苦無我等亦化衆生修如是捨以是因緣得菩提時名爲大捨得是捨已得大海印總持方便以是持力雖得人天阿脩羅乾闥婆迦樓羅緊那羅摩睺羅伽釋天梵天恭敬供養不以爲

欣邪見惡人輕慢罵辱不以爲慼其心平等如地水火風不上不下不動不濁修大慈悲復次寶女菩薩修行菩提道時至心求菩提甚深之法種種善根不求聲聞乘修習大悲如是等心無有退轉以是因緣得菩提時成如來故無增無減得金剛幢總持方便得大自在知云何說何事知何時說知何處說知爲何衆生復次寶女菩薩修行菩提道時常勤精進於諸善法不知猒足恭敬供養和尚善友亦常親近樂聽正法隨聞而持如是精進爲調衆生爲欲供養無量諸佛爲令無量無邊衆生得無上道亦令獲得如是精進入於法門以是因緣得聞佛法總持方便是故菩薩得菩提時成就如來精進無減以精進故具足神通復次寶女菩薩修行菩提道時具足念心修四念處觀內外身無常苦無我受心法念亦復如是修空無相無願三昧爲如來身觀身念處不證解脫以是因緣得菩提時成就如來念心無減得知心通知諸衆生根界解業煩惱行習心處善根惡根

果報生滅諸有次第諸佛世界諸乘大衆菩薩諸行得受記莂父母親族師長和尚知如是等心不失念復次寶女菩薩修行菩提道時常修智慧利慧疾慧無邊慧甚深慧解慧淨慧不動慧無礙慧無勝慧了知聲聞緣覺𦍑慧無上慧不知足慧具足如是等慧求慧求法持法說法甘樂於法以樂法故於內外物不生貪著於師和尚能忍衆苦以所須物奉獻貢上爲於一字一句之義能以十方世界珍寶奉施法主一偈因緣捨於身命雖於無量恒河沙等劫修行布施不如一聞菩提之事心生歡喜於正法所樂聞樂說常爲諸佛諸天所念以念力故世間所有經典書論悉能通達以是因緣得菩提時成佛智慧無增無減如是等智名爲無礙知衆生心善不善無記有漏無漏世間出世間垢法淨法生死涅槃一切法門一切菩提事一切菩提道一切世界一切劫一切微塵去來現在於如是事通達無礙說時無盡以是因緣如來能於一法之中說無量法復次寶女菩薩修行

菩提道時不樂在家求受五欲樂處空閑修出家法樂修深義及三脫門以是修力得無礙法門無罣礙智過魔境界莊嚴具足遠離煩惱及諸惡見說甚深義破衆疑心除去一切諸惡覺觀破於欲界色無色界爲貪衆生演說正法令離貪心爲喜瞋者演說慈心令離瞋恚爲愚癡者說十二因緣令離無明爲慳貪者說檀波羅蜜爲破戒者說尸波羅蜜爲瞋恚者說羼提波羅蜜爲懈怠者說毗梨耶波羅蜜爲亂心者說禪波羅蜜爲無智者說般若波羅蜜爲凡夫人說四真諦爲顛倒者說無常無淨無樂無我爲結縛者說三十七助菩提法菩薩具足如是等法以是因緣得菩提時成就解脫無增無減如是解脫無能動者畢竟清淨畢竟解脫能知能見一切聲聞辟支佛乘亦得清淨總持方便以持力故能說解脫於一切法得大自在復次寶女菩薩修行菩提道時恭敬智慧得智勢力得智光明知眷屬智知無貪心知無瞋心知無癡心知無愛心知無垢心知無諍心知無食

心知無貪心知無上心知無礙心知無記心知善心知不善心知惡心知淨心知不淨心大心小心狹心廣心遍知心不遍知心貪心捨心持戒心破戒心忍心不忍心懈怠心精進心定心亂心癡心慧心凡心聖心正定聚心邪定聚心不定聚心聲聞心緣覺心菩薩心苦諦心集諦心滅諦心道諦心雖知如是而不取證爲調衆生常說正法謂四真諦十二因緣遠離斷見及以我見說因緣果從緣而生非因於我衆生命等了知無明因緣於

行行因緣識識因緣名色名色因緣六處六處因緣觸觸因緣受受因緣愛愛因緣取取因緣有有因緣生生因緣老死憂悲苦聚無明滅故行滅行滅故識滅識滅故名色滅名色滅故六處滅六處滅故觸滅觸滅故受滅受滅故愛滅愛滅故取滅取滅故有滅有滅故生老死憂悲苦惱滅大苦聚滅作是觀已復作是念如是等法實非我作衆生壽命士夫等作非常非斷若非衆生士夫等作是名爲空如其空者即是無我衆生壽命及以士夫無常無斷若無常斷即無生無滅無生滅者三世不攝三世不攝即名爲無如其無者不可筭數無筭數故即第一義第一義者即如來語如來語者即無鬪諍無鬪諍者名沙門法沙門法者即是虛空若能了知如是等法名真實知若觀思惟諸惡因緣則生無明至大苦聚惡思惟滅則無明滅乃至大苦聚滅作是觀已不著常見不著斷見知一切法從緣而生從緣而滅知一切法無我衆生壽命士夫不見此彼及以中間何以故若無彼

此云何有中是故菩薩如是說法以是因緣得菩提時成解脫智無增無減亦得無邊總持方便以得持故依於法界觀虛空界說是處非處至漏盡力四無所畏大慈大悲宣說甚深秘密之藏兼以是法化於衆生是名不與二乘共之身口意業具足神通復次寶女菩薩修行菩提道時一切身業隨智慧行不欺衆生而作妨礙不貪不慳無有害心梵行清淨勤修精進集助道法不惜身命爲諸衆生起大慈悲以是因緣得菩提時名爲如來一切身業隨智慧行得一切光總持方便以是持力能作種種方便之身所謂天身龍身阿修羅身迦樓羅身乾闥婆身緊那羅身摩睺羅伽身梵身釋身四天王身刹利身婆羅門身毗舍身首陀身比丘比丘尼優婆塞優婆夷身示現如是種種身已爲諸大衆隨意說法說法既竟即滅不現令一切衆不知所在或身滅已而故說法一切衆生六情瞻對而無猒足若不見時心常緣念復次寶女菩薩修行菩提道時一切口業隨智慧行不欺衆生妄語兩舌惡口無義語常安隱語法語毘尼語不熱語佛語義語喜聞語樂見語以是因緣得菩提時名爲如來一切口業隨智慧行獲得三分總持方便以是持力善解一切衆生語言說諸衆生所有之業佛所出言是真實語十二因緣語隨解脫語不貪語寂靜語因緣語復次寶女菩薩修行菩提道時一切意業隨智慧行不欺衆生不妬不害不作邪見修於正見起大慈悲於諸衆生其心平等終不忘失菩提之心具足智慧捐除憍

慢以是因緣得菩提時名爲如來一切意業隨智慧行獲得無垢總持方便以是持力住一心中能知一切衆生諸心觀衆生心悉皆平等如幻化相本性清淨觀諸衆生身業平等皆如水月見諸衆生悉在己身己身亦在衆生身中猶如影現能令衆空悉作佛身亦令己身作衆生身一切無有能動轉者復次寶女菩薩修行菩提道時信過去世諸佛智慧善身口意業無有疑網若聞佛事不可思議不驚不怖信過去佛世界衆生已得調伏信如來身遊十方界往返無礙能解一切衆生言語隨其種種而爲說法一切三世智慧無礙了知過去一切法界一切諸乘知諸衆生業果神通知他心智於如是等心信無疑亦化衆生令同己信以是因緣得菩提時名爲如來知過去世智慧無礙因往修習勇健三昧獲得健行總持方便以是持力能知過去諸佛世尊壽命種姓亦知過去菩薩聲聞辟支佛等一切衆生業果神通亦知過去所有諸劫有佛出者無佛出者及其名字淨以不淨若廣若狹若麁若細若時塵等若倒若順於如是等悉得了知如觀掌中菴摩羅果復次寶女菩薩修行菩提道微信未來世諸佛智慧善身口意業無有疑網若聞佛事不可思議不生驚怖信未來佛世界衆生悉當調伏信於如來遊十方世界往返無礙能解一切衆生語言隨其種種而爲說法一切三世智慧無礙了知未來一切法界一切諸乘知諸衆生業果神通知他心智於如是等心信無疑亦化衆生令同己信以是因緣得菩提時名爲如來知未來世智慧無礙因修悲定得師子吼總持方便以是持力能知未來諸佛世尊壽命種姓亦知未來菩薩聲聞辟支佛等一切衆生業果神通亦知未來所有諸劫有佛出者無佛出者及其名字淨以不淨若廣若狹若麁若細若微塵等若倒若順於如是等悉得了知如觀掌中菴摩羅果復次寶女菩薩修行菩提道時信現在世諸佛智慧善身口意業無有疑網若聞佛事不可思議不驚不怖信現在佛世界衆生悉得調伏信如來身遊十方界往返無礙能解一切衆生言語隨其種種而爲說法一切三世智慧無礙了知現在一切法界一切諸乘知諸衆生業果神通知他心智於如是事心信無疑亦化衆生令同己信以是因緣得菩提時名爲如來知現在世智慧無礙因修淨定獲得金剛總持方便以是持力能知現在諸佛世尊壽命種姓亦知現在菩薩聲聞辟支佛等一切衆生業果神通亦知現在所有諸劫有佛出者無佛出者及其名字淨以不淨若廣若狹若麁若細若微塵等若倒若順於如是等悉能了知如觀掌中菴摩羅果寶女是名十八不共之法如來復有不共之法謂無見頂何以故無邊身故無能勝者名不共法何以故一切事具故見者除惱名不共法何以故身如藥樹故處衆無畏名不共法何以故一切清淨故處衆無怯名不共法何以故四無畏故知衆生心名不共法何以故隨意說法故徒衆寂靜名不共法何以故隨師教故出言清淨名不共法何以故不說無義語

故凡所宣說聞者歡喜名不共法何以故離怨親想故說法之聲齊衆而聞名不共法何以故餘無利益故各各見佛正在己前瞻對之時目未曾眴名不共法何以故身不可思議故聞佛所說要生善芽名不共法何以故成就無量諸功德故見者無厭名不共法何以故覺一切法故舉身迴顧如象王視名不共法何以故威儀清淨故大師子吼名不共法何以故具足大力故威儀純善名不共法何以故所有身業隨智行故口業純善名不共法何以故所有口業隨智行故一切眼目名不共法何以故所有意業隨智行故衆生樂聞名不共法何以故語微妙故受上供養名不共法何以故無上福田故無盡功德名不共法何以故不求果報故無能壞者名不共法何以故一一節中有那羅延力故說事不虛名不共法何以故知諸根故爲一切師名不共法何以故通達一切故壽命無盡名不共法何以故得法身故有親近者得大利益名不共法何以故成就一切諸善法故所得智慧無能濁者名不共法何以故知三世智性清淨故出身血者得五逆罪名不共法何以故成就一切諸善根故煩惱習盡名不共法何以故了知一切煩惱因故知一切行名不共法何以故覺一切法故寶女是名如來不共之法爾時寶女復白佛言世尊如來所得三十二相是何業因之所成就佛告寶女如來成就無量功德是故得成三十二相我今於是無量事中當略說之如來至心護持淨戒得足下平相修行種種惠施業故得千輻輪相不欺一切諸衆生故得足跟傭相護正法故得指纖長相不壞他衆故得網縵相妙服奉施故得手足軟相淨飲食施故得七處滿相喜聞佛法故得鹿王腨相覆藏他過故得陰藏相修善法故得上身如師子王相常以善法化衆生故得缺骨平滿相救護怖畏故得臂肘傭相見他事業樂佐助故得手摩膝相常修十善故得清淨身相常施病藥故所食之物至喉悉現相常發莊嚴修善法故得師子頰相於諸衆生其心平等故得四十齒相和合諍訟故得齒密相珍寶施故得齒齊相身口意淨故得二牙白相護口四過故得廣長舌相成就無量功德故得味中上味相於衆生中常柔軟語故得梵音相修習慈心故得紺色目相至心求於無上菩提故得牛王睫相讚歎他人所有功德故得白毫相恭敬父母師長和尚故得肉髻相樂說深法故得身柔軟相施敷具故得金光相遠離聚說世間事故得一一孔一毛生相樂受善友師長教勑故得身毛上靡相不以惡事加衆生故得髮色金精相常勸衆生修三昧故得身圓滿如尼拘陀相生生之處作佛像故得那羅延力相寶女菩薩摩訶薩成就如是無量功德獲得如是三十二相寶女復言世尊菩薩摩訶薩不可思議快哉如來善說佛法爾時世尊讚寶女言善哉善哉如汝所說一切衆生聞是義者即得具足無量功德聞已信者亦得成就無量功德說是法時十方無量無邊世界六種震動無量衆生發菩提心五千菩薩得無生忍虛空諸天雨種種

華鼓衆伎樂以供養佛若有衆生已於無量無邊佛所植衆德本乃得聞是如來十力四無所畏不共之法三十二相是人聞已能生深信信已能於大衆之中作師子吼說如是法何以故下劣之人不能得聞如是正法假使得聞未必能信上人持戒智慧具足乃能得聞聞已敬信信已不久當得阿耨多羅三藐三菩提寶女復言世尊佛不可思議法僧亦爾不可思議聞信是經亦不可思議若有信者是人定得阿耨多羅三藐三菩提世尊云何菩薩修行法行寶女菩薩摩訶薩不捨親舊知恩報恩憐愍一切有歸依者終不捨棄至心念於菩提之道修於忍辱難施能施攝取衆生慈心護戒思惟善義護持正法樂法念法持法樂靜獨處空閑心無悔退善護衆生淨身口意爲四無量發大莊嚴常勸衆生於菩提道凡所講論先讚大乘不先許人後生悔心清淨其行知足少欲不慳不妬不斷聖種心無諍訟了知因果信聞戒施慚愧智慧親近善友隨師長教心無憍慢恭敬禮拜長老有德離貪恚癡我及我所常念佛法僧施戒天得供養時其心不高常勤修行六波羅蜜空無相願諸善方便不見我常衆生壽命士夫之相修四念處乃至八正道分是名菩薩修行法行又法行者無眼無色無色想行無耳無聲無聲想行無鼻無香無香想行無舌無味無味想行無身無觸無觸想行無意無法無法想行非色行非色非非色行非色苦行非色非非色苦行非色我行非色非非色我行非色空行非色非非色空行非色無相行非色無願行非色無行行非色性行非色實行非色寂行非色生行非色出行非色因緣行非色聚行是名法行受想行識亦復如是寶女若無如是陰入界行是名法行無欲界行色界行無色界行無住無脫是名法行無去無來無有住處無心意識無見無聞無知無識無有身業口業意業非法非非法非一非二非去來現在非垢非淨非聚非散非我衆生壽命士夫非常非斷非我非我所非始非終是名法行是名我法是名住處是名法性是名法處是名空處非處名畢竟處不動不住無有相貌無出無滅無所修行無取無捨無受無施若能知見如是等法是名真知是名實知是名法知若有菩薩能作是學爲諸衆生行於生死而於涅槃無所動轉是名菩薩真實法行說是法時八千菩薩成就忍辱爾時寶女復以種種珍寶雜物供養於佛而作是言世尊若有菩薩行是法行即是修行一切佛行即得受記坐菩提樹成就阿耨多羅三藐三菩提爾時舍利弗語寶女言汝知菩薩不退印耶爾時寶女即說偈言

諸衆生界及法界　若能平等觀無異
不生分別一二數　是名菩薩不退印
過去未來及現在　十方世界諸世尊
皆悉平等觀法界　是名菩薩不退印
觀有爲界皆無常　有漏無漏亦如是
知一切法本性淨　是名菩薩不退印
觀於生死無有量　不可稱計知其數
若能一念通達知　是名菩薩不退印

一切世間諸法界　及以出世諸聖法
若能平等悉真實　是名菩薩不退印
若能了知諸法界　及以諸魔波旬界
通達是二無差別　是名菩薩不退印
貪欲瞋恚愚癡等　一切衆生諸煩惱
十七 知從顛倒因緣生　是名菩薩不退印
生死之法及涅槃　無上正道及菩提
觀察是法無差別　是名菩薩不退印
知見五陰如菩提　如菩提性入界然
觀是諸法無有二　是名菩薩不退印
地水火風及造色　觀之猶如虛空等
如是即得真實印　亦如十方諸佛印
如眼界等菩提然　是二平等無差別
自能受持爲他說　是名菩薩不退印
知諸衆生所有心　能爲一切心因緣
如是因緣無障礙　是名菩薩不退印
能遍觀察諸衆生　所有諸根上中下
能觀生死盡彼岸　是名菩薩不退印
所有字義句無盡　於無量劫而演說
無能破壞作障礙　是名菩薩不退印

虛空邊際尚可盡　世間猛風可繫縛
菩薩所有不退心　一切世間不能轉
成就無量陀羅尼　於諸法中不失念
次第演說諸法義　如佛口出無有異
十方世界佛世尊　爲度衆生說無量
悉能受持解深義　是名菩薩不退印
無量劫中所聞法　猶如現聞而演說
無量世學陀羅尼　獲得如是無盡印
成就具足如是持　及以無上真智慧
若得菩薩不退印　則能宣說如是法
若觀一切諸法空　亦不親近不遠離
若有成就不退心　當知是人有空印
一切諸法虛空印　其性本來無生滅
若能了知是法界　是名菩薩不退印
諸法皆從因緣有　離於衆緣無法界
十八 若能了知如是者　當知是有不退印
所有威儀諸色聲　能於一念悉示現
爲欲教化諸衆生　即是菩薩不退印
惠施之心如虛空　無量劫中不可盡
成就無量諸功德　即是菩薩不退印

修習淨戒爲佛戒　獲得佛戒如虛空
成就如是無上戒　即是菩薩不退印
一切衆生所有戒　及以學戒無學戒
雖有如是無量戒　不及不退十六一
若得最上無生忍　成就無量無有邊
若得如是無生忍　如過去佛之所得
爲衆生故善莊嚴　無量世中不休息
當勤修習精進行　即是菩薩不退印
常樂修習諸禪定　亦爲衆生宣說法
雖復示現諸威儀　而其內心不離定
具足無上正知見　遠離一切煩惱習
若有成就不退心　則能近於佛境界
具足三種之神通　及其如來善方便
若有成就不退心　是人欲得正覺印
一切衆生不能知　是人心行及境界
十九 爲諸衆生無量行　即是菩薩不退印
其實未得無上道　而能示現如來身
生及成道轉法輪　處衆示現大涅槃
未捨菩薩不退印　亦能獲得如是印
猶如虛空無有邊　所得佛印亦如是

說是偈時三千大千佛之世界六種震動五
千菩薩得不退印爾時世尊讚寶女言善哉
善哉快說菩薩不退轉印爾時須菩提白佛
言世尊寶女定得不退轉印是故能作如是
宣說若不證者何能如是佛告須菩提如是
如是如汝所說寶女久已得不退印忍辱成
就已盡大乘甚深邊底爾時寶女白佛言世
尊何故名大乘佛言其乘廣大故名大乘於
諸衆生無罣礙故故名大乘是一切智善根
根本故名大乘無有煩惱諸結黑闇故名大
乘所有光明無處不遍故名大乘周遍其邊
有眼目故故名大乘本性常淨初無玷汙故
名大乘斷諸煩惱一切習氣故名大乘護持
禁戒故名清淨修習定故名爲安住修智慧
故名爲無漏修解脫故名無繫縛示一切法
等無二故名解脫智攝十力故名無能動具
四無畏故名無怖懼攝取十八不共法故名
爲無礙修習大慈故名平等破壞一切諸魔
衆故名爲最勝摧煩惱魔故名寂靜壞陰魔
故名不可數破死魔故名爲常住具足檀那
波羅蜜故名爲富足具足尸羅波羅蜜故名
爲無熱具足羼提波羅蜜故名爲無怨具足
精進波羅蜜故名爲無動具足禪那波羅蜜
故名無漏無轉具足般若波羅蜜故名勝一
切世間出世間具足方便波羅蜜故名爲攝
取一切諸乘斷諸有故名無有有因八道故
得名爲安具定慧翼所往無礙調諸根故名
大神通修正勤故能見一切諸佛世界修念
處故遠離惡法親近善法修七覺分遠離一
切諸煩惱結無爲無漏無勝無上無能見頂
無能知者無有遮障無有聽聞無入出處大
衆大堂一味不作不作數量平等無二得大
名稱十方無礙一切人天之所恭敬成就無
量無邊功德永斷一切慳悋破戒害心懈怠
亂心無明能令衆生獲得多聞爲作安樂斷
一切苦令作善業佛智無礙智無上智平等
智一切智是名大乘說是法時萬二千衆生
發阿耨多羅三藐三菩提心旣發心已復作
是言若有衆生能發如是大乘心者即得無
量善法利益爾時寶女白佛言世尊何障礙
故不令衆生疾得大乘佛告寶女有三十二
事以是因緣爲作障礙何等三十二一者樂
聲聞乘二者樂緣覺乘三者樂釋身故四者
樂梵身故五者樂爲世樂受持禁戒六者樂
修一善七者常懷嫉妬八者多財貪著慳悋
九者不樂勸化衆生令修善法十者心憍慢
故十一者不求菩提心故十二者畏菩提心
故十三者於一法中生著心故十四者不善
思惟故十五者不能親近師長和尚善知識
故十六者誹謗餘部故十七者不能淨於身
口意業故十八者不能護持無上法故十九
者得少法味悋不說故二十者少解法義生
大慢故二十一者遠離四攝故二十二者不
能恭敬同師同學故二十三者不樂念於六
波羅蜜故二十四者遠離三聚故二十五者
不發願故二十六者少善根故二十七者倒
解義故二十八者不歎三寶故二十九者誹
謗大乘菩提事故三十者自不解義誹他說
故三十一者不覺了知諸魔事故三十二者
樂生死故是名三十二事障礙大乘不令衆

生疾得大乘寶女如是障礙其事無量我於今者但略說耳大乘所有功德無量障礙之事亦復如是亦如涅槃功德無量障礙之事亦復無量如生死過無量無邊即是大乘之障礙也寶女若有人能遠離如是無量惡法當知是人即得大乘寶女若有菩薩能得淨心是人即能獲得大乘世尊衆生云何速得成就無上大乘寶女有三十二事衆生修習能速得之何等三十二一者衆生不請而往親附二者見他福德不生妬心三者至心修習無量善根四者營他事業不生愁惱五者其心不濁身口意淨六者不爲利養改四威儀七者如說而住八者於諸衆生其心清淨九者終不放捨菩提之心十者清淨莊嚴檀波羅蜜十一者清淨尸波羅蜜憐愍毀禁故十二者淨忍波羅蜜不惜身命故十三者淨精進波羅蜜得十力無畏故十四者淨禪波羅蜜遠離煩惱故十五者淨般若波羅蜜除煩惱習故十六者修勇健定壞諸魔業故十七者至心度脫諸衆生故十八者修四攝故十九者心平等故二十者不捨一切諸衆生故二十一者知恩報恩故二十二者護持正法故二十三者修助道法不休息故二十四者於諸善法無猒足故二十五者破憍慢故二十六者供養三寶故二十七者於一切法不生謗故二十八者善解十二深因緣故二十九者具七財故三十者於一切法得自在故三十一者修六神通故三十二者修習定慧故是名三十二事衆生修習疾得菩提說是法時七萬二千衆生發阿耨多羅三藐三菩提心萬二千菩薩得無生法忍一切諸天以諸華香種種伎樂供養於佛尊重讚歎作如是言若有得聞如是等經當知是人定得阿耨多羅三藐三菩提爾時梵天釋天四天王天白佛言世尊如來今者演說如是無限量義了了之義壞煩惱義摧諸魔業破諸邪見能持一切無上正法我等亦能受持讀誦書寫解說若佛弟子有能受持讀誦書寫廣說之者我等亦當爲作衛護若有惡鬼欲爲是人作嬈害事我當遮止不令成就佛言善哉善哉善男子汝於爾時若能護我諸弟子者即是護持我之正法如是護者法則久住爾時世尊告阿難言阿難汝當受持擁護演說如是經典若有菩薩於無量劫樂修惠施復有菩薩受持是經讀誦書寫爲人廣說修大慈悲兼以此義勸人令學其人所得福多於彼亦能速疾獲得大乘阿難白佛言世尊是經何名云何奉持佛言阿難是經名爲真實法義毗尼方便成就發心無量寶聚無量陀羅尼十力四無所畏不共法聚菩薩摩訶薩不退轉印廣說大乘寶女所問如是等名汝當奉持爾時阿難及諸人天聞經歡喜信受奉行

大方等大集經卷第六

音釋

記莂　莂必列切記莂謂授將來成佛之記劫國名號之莂也　捐除　捐以專切棄也　眴　舒閏切目動也　輻輪　輻方六切輪力迍切　跟臗　跟古痕切足踵也臗丑客切圓直也　纖　息廉切細也　網縵　縵莫官切網縵謂佛指間相連如鵝鳫掌也　腨　市兗切腓腸也　臂肘　臂必至切腕也肘陟柳切臂節

頰古協切面旁曰頰　紺古暗切含也青而含赤色也　睫即葉切眼毛也

大方等大集經卷第七　位七

北涼天竺三藏曇無讖譯

不眴菩薩品第四

爾時世尊故在欲色二界中間大寶坊中與諸大衆圍遶說法爾時衆中有金色光其光明淨遍照三千大千世界悉蔽一切日月四天釋梵光明照已即滅一切大衆瞻觀如來目未曾眴當爾之時寂然無聲亦無聲欬出入氣息爾時大德須菩提白佛言世尊今何因緣有是光明一切大衆瞻觀如來目未曾眴爾時佛告須菩提言東方過於無量世界彼有菩薩名曰不眴與萬菩薩俱共發來欲聽如來微妙方等大集經典是其光明所言未訖不眴菩薩已至佛所大寶坊中賫持種種香華妓樂供養於佛頭面禮足恭敬右遶却坐一面寶蓮華上爾時須菩提復白佛言世尊不眴菩薩所來世界去此遠近國土何名佛號何等佛言須菩提東方去此七萬二千恒河沙等諸佛世界土名不眴佛號普賢如來應正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊不眴菩薩從彼而來爾時不眴菩薩摩訶薩長跪合掌說偈讚佛

如來世尊衆寶聚　具足一切波羅蜜
無上法師天中天　爲衆生故我敬禮
寂靜戒定不可動　無上智慧調諸根
爲諸衆生說大集　故我歸依師子王
樂施天人諸安隱　衆生喜見如滿月
具足力勢破魔衆　我今歸依大藥樹
成就善根施甘露　能度衆生生死海
我今歸依無上尊　具足妙相三十二
世尊莊嚴此大衆　猶如須彌顯四域
名稱無礙遍十方　人中象王我敬禮
如來智慧如虛空　通達三世無障礙
隨衆生根而說法　我今敬禮自在王
過無量劫勤精進　超勝同業諸菩薩
所得佛法如先佛　我今敬禮一切覺
十方諸佛悉讚歎　精進殊勝無邊量
無量衆生得聞已　悉皆同發菩提心
於正法中無猒足　兼以勸化諸衆生

能說清淨法之性　我今稽首大法王

爾時不眴菩薩偈讚佛已白佛言世尊我等於此大集經中欲少發問唯願如來垂哀聽許佛言善哉善哉善男子隨意發問吾當為汝分別宣說除却汝等疑網之心不眴菩薩既蒙聽許心大歡喜白佛言世尊菩薩摩訶薩修何三昧速得成就阿耨多羅三藐三菩提得大念心大智大意慚愧勇健修施教戒被忍辱鎧建精進幢遊戲神通莊嚴慈悲深樂法喜登涉捨山能說能荅摧伏魔怨壞諸邪見不離諸佛菩薩善友常得化身不失念心深信大乘樂施眾生無上智光不為世法之所染汙同於四大如地利益一切眾生如水能洗一切垢穢如火能熟眾生善根如風能於戒聞慧等無所障礙修習慈悲猶如虛空慧眼無量猶如帝釋心得自在如自在天正法化世如轉輪王聚大福德如須彌山於善無猒聚眾珍寶猶如大海思惟十二因緣深義亦復如是無所畏懼如師子王具善法財猶如賈主一切依止如大醫王能作光明猶如庭燎破闇如日清涼如月煩惱不汙猶如蓮華具足一切諸佛妙法猶如滿月佛言善哉善哉善男子能以此義諮啓如來至心諦聽吾當為汝分別解說善男子有三昧名一切法自在菩薩修習是三昧者則能獲得如是等事亦得無量無邊福德疾成阿耨多羅三藐三菩提成佛之時世界所有一切具足善男子一切法自在三昧者所謂信佛法僧苦集滅道陰入界等空無相願出生滅沒十二因緣內外因果業及果報信於開塞觀一切法如幻如化如焰如響如水中月龜毛兔角空中之華石女之子如著影衣夢乘白象若有若無及以有無非有非無非常非斷非生非滅非內非外非見非斷信如是等則能信佛菩薩大事而不自輕菩薩事業雖復廣大我亦能知心得自在能大惠施護持禁戒不妨外事憐愍眾生常修忍辱為不退故勤行精進為令眾生離煩惱故修習智慧為壞一切分別想故修習三昧得妙音聲一切樂聞修於念佛觀諸如來平等無二修於念法觀一切法同一性相修於念僧觀一切僧無有退轉修於念捨捨諸煩惱修於念戒常念佛戒修於念天念後邊身淨身口意不隨他人戒定智慧清淨施已能得具足三十二相施種種物具足成就八十種好為欲莊嚴出世智慧具四念處為欲遠離一切煩惱故具四正勤為令其心得自在故具四如意為欲壞破諸魔怨故修習信根為不顛倒一切法故修精進根勸令憶念諸罪過故修習念根為諸眾生心清淨故修習定根為於一切諸法頂故修習慧根為無壞故修習五力為真實知一切法故修七覺分為真實知道非道故修八正道樂於寂靜少欲知足遠離惡友雖復通達一切事業終不於中生獨師想於諸煩惱心不貪著不瞋眾生不疑諸見於我我所心不生著常修欲度眾生之心於師和尚父母善友生念恩心常思報荅往昔之恩見毀禁者不生譏刺捨棄重擔真觀陰故不競不諍護法持戒攝取持戒及護法者聽法念法供養於法於正法中心無疑網凡所

演說不爲飲食至心演說說時不輕亦不自高爲出善芽所聞不失瞻病所須供給走使供養法師不說其短不觀種姓戒與非戒常樂聞法至心不忘不失時節常請法師敷揚道化有所講說不生憍慢聞已解義亦不自大不觀他人所有過失所可聽法爲知足故爲不斷絕三寶種故爲得無礙宿命智故爲得眞實見法性故爲發無上菩提心故爲護如來眞實法故爲得上族好種姓故爲見佛法比丘僧故爲得堅固不退心故爲行聖行入聖數故爲得無盡大財寶故爲得無邊大功德故爲得清淨梵音聲故爲得具足佛功德故爲得具足菩薩法故爲欲受持讀誦書寫菩薩法藏及摩夷故爲欲受持如是等法廣宣說故善男子菩薩摩訶薩獲得一切法自在三昧者於一切事無能究者爾時世尊即說頌曰

其心敬信佛法僧　亦復明信四眞諦
若得智慧無罣礙　是名諸法自在定
能知於苦第一諦　亦能遠離於集因
證獲第三眞滅諦　修習無上聖道諦
具足成就大念心　眞實觀陰如虛空
其身威儀大寂靜　是名諸法自在宊
能觀六入性相空　亦能調柔於諸根
能壞衆生疑網心　是名諸法自在定
能修習空無相願　破壞一切諸憍慢
所行諸行無黑闇　是名諸法自在定
遠離斷見及我見　令身口意業寂靜
其心不著有無法　是名諸法自在定
所說正義無顚倒　調伏一切衆生心
既說法已無憍慢　是名諸法自在定
修習一切諸善根　不爲煩惱之所汙
其心無熱亦無渴　是名諸法自在定
不爲他喜求菩提　亦不虛誑修善法
十方諸佛觀其心　是名諸法自在定
常樂惠施護持戒　憐愍心故忍諸惡
精進修定及智慧　是名諸法自在定
爲諸衆生修慈心　亦無分別怨親想
樂施衆生無上樂　是名諸法自在定
調伏衆生於菩提　修捨離欲得安樂
常樂修習五神通　是名諸法自在定
所說正法衆樂聞　其義難盡如大海
眞實了知於法性　是名諸法自在定
觀察佛身如諸法　佛性法性無差別
護法定心無退轉　是名諸法自在定
身口意業得寂靜　具足戒定心無爲
遠離一切煩惱習　是名諸法自在定
能證無上眞解脫　亦能獲得實知見
修習定慧無有邊　是名諸法自在定
不淨之物不以施　不受一切不淨戒
三十二相具足成　是名諸法自在定
修行種種諸惠施　是故獲得八十好
於佛法中得自在　是名諸法自在定
修習具足四念處　正勤能壞諸煩惱
爲調衆生修如意　是名諸法自在定
爲入佛法修信根　爲壞魔衆修五力
爲知諸法修七覺　是名諸法自在定
修八正道破邪徑　施於衆生無上樂
心無憍慢一師想　是名諸法自在定
若得修習自在定　是人則能離煩惱

親近諸佛菩薩等　樂修少欲知足行
爲在無上聖人數　以衆生故修大悲
不爲飲食演說法　是名諸法自在定
爲法不惜於身命　護持正法不悋財
常樂修行二種施　是名諸法自在定
常勸衆生令聽法　如其未解心不輕
不爲勝他護持戒　是名諸法自在定
無量世中所聞法　至心受持爲他說
無上法師大名稱　不觀時節戒非戒
演說不休亦不息　不失時節隨意說
所說諸法如幻相　是名諸法自在定
所言眞實甘樂聞　聞已如說而安住
其心無貪無妬嫉　是名諸法自在定
有問無瞋無輕慢　常修憐愍無二相
能自淨除諸過失　是名諸法自在定
具足七種無上財　成就壽命無上命
具足十力四無畏　是名諸法自在定
常樂聞法善思惟　善思惟已如法住
如法住已爲衆說　是名諸法自在定
不忘菩提上種性　供養三寶得化身
勸化大衆具菩提　是名諸法自在定
其目清淨見諸佛　得梵音聲無有邊
其音遍滿十方界　是名諸法自在定
財寶惠施無有盡　智慧演說無窮竭
供養父母師和尚　是名諸法自在定
成就具足宿命智　不失無上菩提心
六波羅蜜無猒足　是名諸法自在定
爲欲利益衆生故　受菩薩藏及摩夷
樂爲衆生廣分別　是名諸法自在定
遠離一切惡思惟　了了覩見十方界
一心能知無量心　是名諸法自在定
一心了知三世事　修習無量諸神通
得後邊身智無礙　是名諸法自在定
憐愍衆生修大悲　觀察諸根隨意說
一切佛法得自在　是名諸法自在定
若有得聞如是事　至心受持生信順
即能獲得無上道　亦如往世諸世尊

爾時不眴菩薩白佛言世尊菩薩摩訶薩成就何法獲得如是一切諸法自在三昧佛言善男子菩薩摩訶薩具足一法則能獲得如是三昧所謂不著一切諸法復有一法不著於戒何以故若不著戒則能不著一切善法具足戒故則能成就一切佛法得大利益無上大道是故我言戒是一切善法根本戒名大燈若著戒者是人則於菩提障礙非菩提道若於諸法生貪著者去菩提道則爲大遠若不貪著則爲鄰近復有二法菩薩具足則能獲得如是三昧一者爲於菩提方便修習舍摩他二者爲於善法方便修習毗婆舍那復有三法菩薩具足得是三昧何等爲三一者不捨衆生修空三昧二者不捨於法修無相三昧三者求於諸有修無願三昧爾時世尊即說頌曰

調伏衆生修習空　護持法故修無相
不捨諸有修無願　是人則得是三昧

復次善男子復有四法菩薩具足則能獲得如是三昧何等爲四一者具足四諦方便二者具足四無量心三者具足四無礙智四者具足四攝之法復有五法菩薩具足得是三昧何等爲五一者具足五神通二者具足五

根三者具足五力四者具足眞智觀於五陰五者具足五眼復有六法菩薩具足得是三昧何等爲六一者具足六波羅蜜二者具足六念三者具足智慧觀於六入四者具足遠離六道五者具足六通六者具足六和敬法復有七法菩薩具足得是三昧何等爲七一者無貪遠離煩惱二者於衆生所無有嗔恚三者於諸法中無有疑心四者具無礙智無有五蓋五者觀十二因緣無有疑網六者成就無上智慧七者成就無上三昧復有八法菩薩具足得是三昧何等爲八一者修習八正道分二者離八邪道三者遠離八難四者具足八大人覺五者具八解脫六者具八勝處七者專念菩提八者斷煩惱習復有九法菩薩具足得是三昧何等爲九一者不失念心二者解甚深義三者破壞魔業四者具佛三昧五者淨身口意六者具足方便七者威儀純善八者勤行精進具六波羅蜜九者遠離聲聞辟支佛道復有十法菩薩具足得是三昧何等爲十一者具足佛智二者具足法界無分別智三者於眞實性無有動轉四者具足三世平等智慧五者具足衆生心平等智六者具知諸根上中下智七者具足四無礙智八者具足三解脫門九者具足諸法同一味智十者具足諸法無生滅智說是法時三萬二千菩薩摩訶薩得是三昧爾時須菩提語不眴菩薩言是大衆中三萬二千諸菩薩等皆悉獲得如是三昧善男子汝今得耶不眴菩薩言大德乃至無有一法可得名爲三昧我云何得凡言得者即是顛倒夫顛倒者即我我所菩薩若著我我所者則不能得如是三昧須菩提言菩薩摩訶薩住於何處得是三昧不眴菩薩言如須菩提所住之法得解脫者我如是住得是三昧須菩提言我實不住一切法中而得解脫大德菩薩摩訶薩亦復如是不住諸法得是三昧須菩提言善男子菩薩摩訶薩將不住於空無相無願得三昧耶不眴菩薩言空無相願可得住耶不也善男子大德是故空無相願所住之處得是三昧善男子如是三昧住在何處不眴菩薩言如一切法眞實性住住是三昧者亦如是住一切諸法眞實性者名聖解脫聖解脫者名無所住無住之住住一切法一切諸法不住煩惱不住解脫大德得解脫者爲具煩惱不具煩惱善男子我亦不具非不具也大德若仁不具非不具者爲何所得言解脫也須菩提言善男子若使法界有繫縛者我則解脫而法界性無縛解相非相非如相非種種相非一相非多相如法界相解脫亦爾時須菩提說是法時八千比丘得阿羅漢果須菩提語不眴菩薩言善男子如佛所說若能具足如是等法得是三昧汝今具足是三昧不不眴菩薩言大德一切諸法無有根住若法無根即是無住夫無住者名爲無作若無作者云何可住須菩提言若無住者何故如來常作是言住如是法得無生忍不眴菩薩言大德無所住者亦名爲住是故如來亦說住貪而得解脫而智慧性不能壞貪住於解脫若有菩薩能知如是不住之住是名無生智慧住是無生智慧中已則能獲得無生

法忍復次大德若有菩薩不離凡夫能知聖法以凡夫心觀察聖法以聖法性觀察於忍忍性觀忍復以是忍觀一切法知如是等名無生忍復次大德若有菩薩觀二種界一衆生界二者法界以法界性觀衆生性以衆生性觀法界性若離法界無衆生界法界衆生界無生無滅若能如是通達知者名無生智無生智者即無生忍復次大德菩薩摩訶薩知從十二因緣生法從六境界作六因緣若善不善是善不善即無生滅何以故境界之性不能生法六入亦爾不能生法何以故無生性故如其六入能生法者則應常生不須外緣若外境界性能生者亦應常生不假於內若俱生者則有二相二相之法性無真實通達了知如是等者名無生忍若得如是真智慧者是名菩薩得無生忍復次大德若有菩薩具足成就二種莊嚴功德智慧觀是二事平等無二雖如是知不言我知亦於此知不生貪著是名無生忍復次大德菩薩摩訶薩身意寂靜觀法寂靜法寂靜已觀菩提寂

靜菩提寂靜已觀忍寂靜亦不隨他不着內外是名菩薩無生法忍說是法時不眴菩薩等五百菩薩得無生法忍爾時世尊讃不眴菩薩言善哉善哉善男子汝所演說無生法忍即是真實如先佛說復次善男子菩薩若得心自在者即得諸法自在三昧云何名爲心自在耶善男子若有菩薩遠離貪愛得帝釋身或轉輪王身雖爲無量諸衆生等說五欲樂而其內心實不貪著是名菩薩心得自在復次善男子若有菩薩修習三昧四無量心求諸有時不以有心以智慧心雖生欲界不因欲心其心常不遠離三寶修習莊嚴諸波羅蜜以四攝法攝取衆生調伏衆生修三十七助道之法是名菩薩心得自在復次善男子若有菩薩修空無相願自不證於空無相願亦爲衆生說如是法爲調聲聞辟支佛等入於無生正定之聚而爲說法彼既聞已即得解脫自不證之亦令衆生不捨菩提是名菩薩心得自在復次善男子若有菩薩爲調聲聞辟支佛故入無生滅正定之聚亦得

滅定又能通達一切三昧出入相行雖得如是通達自在亦不證於滅盡三昧何以故未具佛法故是名菩薩心得自在復次善男子若有菩薩以平等智觀於法界種種世間種種衆生種種說法種種方便是名菩薩心得自在復次善男子若有菩薩生長壽天未盡天壽其身亦生短命之中爲欲調伏諸衆生故是名菩薩心得自在復次善男子若有善薩具足快樂捨是樂已爲諸衆生受大苦惱變衆生故護菩提故是名菩薩心得自在復次善男子若有菩薩同於聲聞辟支佛行而心護念菩提之道亦修菩提微妙之行爲諸聲聞緣覺之人隨意說法而亦不證是名菩薩心得自在復次善男子若有菩薩善解八萬四千法門亦復通達煩惱行處爲斷衆生諸煩惱故處中說法亦不爲諸煩惱所汙是名菩薩心得自在復次善男子若有菩薩具足神通若有衆生盲聾跛躄菩薩摩訶薩自變其身亦同其像而爲說法是名菩薩心得自在復次善男子若有菩薩具足智慧通達

外典善解邪論而其內心不爲邪見爲欲調伏諸衆生故修習其道是名菩薩心得自在善男子菩薩具足如是等事名心自在亦名得一切法自在三昧須菩提言世尊不眴菩薩得是三昧爲父近耶佛言過去無量阿僧祇劫爾時有佛號自在王如來應正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊世界名淨劫亦名淨其佛國土地平如掌金銀瑠璃玻瓈莊嚴常有旛蓋如兜率天多饒飲食爾時衆生所有貪欲嗔恚愚癡無有勢力多有利智能解佛語一切志樂無上大乘爾時世尊與八萬四千大菩薩衆三萬二千聲聞大衆爾時世有轉輪聖王名曰廣持號曰法王成就七寶輪寶象寶馬寶女寶珠寶兵寶主藏之臣千子具足王四天下治以正法不加刀杖憐愍衆生教以十善一切衆生亦樂受之爾時千子悉發阿耨多羅三藐三菩提心爾時聖王供養如來菩薩聲聞一切大衆衣服飲食卧具湯藥房舍資生經萬歲已發阿耨多羅三藐三菩提心爲無上道修三十七助道之法爾時彼佛壽命滿足八萬四千歲王有一子名曰法語於彼佛法信心出家勤行精進清淨持戒爲得無上菩提道故爾時法語比丘二萬年中無有睡眠如彈指頃不生貪心嗔心癡心不善覺觀不念父母宗親眷屬飲食衣服房舍卧具資生之物亦不覺知晝夜之相二萬年中常修念佛須菩提法語比丘勤精進故獲得四禪四無量心四無色定過二萬年已往詣佛所頭面禮敬右遶三帀却住一面白佛言世尊我發阿耨多羅三藐三菩提心爲施一切衆生安樂爲欲調伏一切衆生唯願世尊哀愍示導云何令我化諸衆生宣說正法佛言比丘有八陀羅尼門若成就者得無礙語則能爲諸衆生說法何等爲八一者念佛知法身故二者念法知淨法故三者念僧知無礙故四者眞實思惟破惡覺觀故五者知字不可說故六者修舍摩他爲知諸法同一味故七者修毗婆舍那爲知諸法本性淨故八者修方便智爲得忍故比丘具如是八陀羅尼門則能堪任宣說正法化諸衆生比丘復有八精進菩薩具者能宣說法化諸衆生一者求法勤行精進二者持法勤行精進三者觀法勤行精進四者說法勤行精進五者護法勤行精進六者供養法師勤行精進七者護受法者勤行精進八者如法而住勤行精進是名爲八復有八法菩薩具足能化衆生何等爲八一者修慈等觀衆生故二者修悲調伏衆生故三者觀法得無上法故四者觀智破憍慢故五者護諸衆生施安樂故六者善思惟壞諸煩惱故七者修助道法莊嚴菩提故八者護法具足六度故須菩提菩薩摩訶薩若能具足如是等法則能教化一切衆生爾時比丘聞是法已於十千年繫心思惟勤行精進爲得是法以精進故即得無盡器陀羅尼善解一切衆生語言隨語爲說得是持已復有無盡辯才成就如是陀羅尼已周遍城國村邑聚落化無量衆於三乘道爲其父母兄弟眷屬宗族說法悉令攝得隨順法忍須菩提爾時比丘復往佛所頭面敬禮右遶三

帀却住一面白佛言世尊如佛先說我已證得佛神力故得聖智慧世尊頗有三昧菩薩修已心不退轉增長善法不佛言比丘有三昧名一切法自在菩薩修已其心不退亦得增長無量善法爾時比丘聞三昧名即白佛言世尊菩薩云何行云何修云何學而能獲得如是三昧比丘有八法八莊嚴八發心菩薩具已得是三昧何等爲八一者淨心二者至了三者施心四者離煩惱心五者觀六界六者修忍七者勤精進八者修定身心寂靜是名八法八莊嚴者一者捨二者戒三者功德四者智五者舍摩他六者毗婆舍那七者發菩提心八者莊嚴一切佛法是名八莊嚴八發心者一者發心無有衆生壽命士夫一切諸法亦復如是二者發心一切諸法無常苦無我三者發心一切諸法空無相願四者發心未來之法無有住處五者發心現在之法無有住處六者發心一切諸法無業果報七者發心一切諸法無有作者無有受者八者發心一切諸法無有繫屬菩薩具足如是

等法得是三昧比丘聞已進修不久即得如是一切法自在三昧得三昧已即放光明遍照三千大千世界爾時比丘即往佛所頭面作禮右遶三帀上昇虛空一多羅樹結加趺坐滿一千年不動不搖法喜爲食獲得此智樂說無礙令二萬六千億衆生得不退心無量衆生安住三乘爾時法語比丘過千年已從座而起作如是言如來世尊勤精進故得阿耨多羅三藐三菩提非懈怠也善男子汝於無量無邊世中成就無量無邊功德故能速得如是神通善男子汝已於往七萬六千億佛所種諸善根淨修梵行是故因此過去善根獲得如是現在善果佛告須菩提汝知爾時法語比丘得三昧者豈異人乎即是今之不眴菩薩成就如是無量功德爾時世尊爲須菩提說是菩薩往因緣時三萬二千衆生發阿耨多羅三藐三菩提心虛空之中諸天龍神乾闥婆等雨諸華香以用供養不眴菩薩而作是言我等今日見此菩薩得大利益爾時須菩提語不眴菩薩言善男子汝已

久修清淨梵行不眴菩薩言大德夫梵行者非是過去未來現在若非過去未來現在即是無作若無作者即名爲行如是行者名爲無生名爲無諍無有言說及以威儀大德非眼行故名爲梵行非耳鼻舌身意行故名爲梵行非色聲香味觸法行故名爲梵行亦非色受想行識行故名爲梵行非相非緣非見非聞非知非覺大德如是等法無去來住無牽無挽無有數量無上無下是名梵行須善提言善男子夫梵行者名八正道不眴菩薩言大德云何八正道名爲梵行若以正見爲梵行者不見諸法名爲正見等見諸法名爲正見不見之見乃名正見若不見者云何得名爲正見耶若無正見云何得名爲梵行乎無有思惟名正思惟夫思惟者名爲顛倒若顛倒者云何得言正思惟耶一切音聲皆悉平等若善若惡若一若二若過去若未來若現在若一切字若一切聲皆名爲響若是響者云何得言爲正語耶聲平等者一切行法皆悉無常是苦無我涅槃寂靜若能等觀一

切諸法如涅槃相及演說者是名正語無身無身業無口無口業無意無意業何以故無業處故若有業處則有我我所若無我我所則無業果若如是觀名爲正業若爲壽命行於邪命遠離邪命故名正命若觀是等無我我所無有衆生壽命士夫如其無者何故得名爲正命耶於眼識色不生染著眼識性空以識性空故眼色亦空若眼色識空至意識法亦復如是若如是觀是名正命無有顚倒斷諸精進名正精進無精進法無精進者無有具足成就精進無有精進爲利益者若能觀察如是等法是名正精進若能等念一切諸法平等如空一切諸法亦復如是如一切法陰入界等亦復如是若能觀於如是等法是名正念觀一切法皆悉平等無我我所若能如是平等觀者是名正定大德若能如是觀一切法性平等者名八正道是名梵行非以數故名八正道非八正道名爲梵行非世道故名爲梵行非著心故名爲梵行非二相故名爲梵行非作相故名爲梵行若見諸法無有住處乃名梵行爾時不眴菩薩爲諸大衆說如是等梵行法時五百比丘離諸煩惱得阿羅漢果須菩提言善哉善哉善男子快說是法如離煩惱阿羅漢人之所宣說等無有異大德我今亦是遠離煩惱亦是阿羅漢我亦遠離聲聞緣覺煩惱諸法我如法住故名阿羅漢爾時須菩提白佛言世尊是不眴菩薩樂說無礙不可思議辯才利智隨問而荅佛言須菩提不眴菩薩得一切法自在三昧以是故能隨問而荅若有菩薩得是三昧一切世間人天魔梵不能障其樂說無礙爾時帝釋白佛言世尊若有人於無量世中具足功德乃能得見不眴菩薩聞其所說世尊若有比丘比丘尼優婆塞優婆夷受持是經讀誦書寫爲人解說及聞法者悉發阿耨多羅三藐三菩提心當知是輩一切皆當如不眴菩薩作師子吼世尊我當擁護如是等人佛言善哉善哉憍尸迦汝今至心護持正法爾時梵王復白佛言世尊我當樂修捨定三昧捨禪定樂來護佛法及說法者令離病苦隨何國土有說法處我當往彼至心聽受若有國土信受此經供養三寶我亦當爲除滅惡相令其土境清淨安怗正法治化佛言善哉善哉梵王汝眞護法若有人能如是護法當知是人終不遠離三寶之寶爾時四天王復白佛言世尊我亦能讃受持讀誦書寫解說如是法者佛言善哉善哉善男子若知法者是人乃能擁護是法汝於我所得聞法已即獲法眼斷諸惡道若復至心護持正法不久當斷一切諸有爾時世尊告阿難言汝當受持如是經典爲四部衆廣說其義阿難白佛言世尊我能受持如是經典如佛所說等無有異廣爲四衆宣釋分別爾時人天阿修羅乾闥婆一切大衆聞經歡喜讃歎善哉

大方等大集經卷第七

音釋

庭燎 燎力照切大燭也樹之於庭燎以爲明也
挽 武遠切牽引也
怗 他協切安也靜也

大方等大集經卷第八　位八

北涼天竺三藏曇無讖譯

海慧菩薩品第五之一

爾時世尊故在欲色二界中間大寶坊中與諸大衆圍繞說法是時三千大千世界大水盈滿猶如大海又如劫盡水災起時然諸世界國邑村落城郭舍宅山林樹木上至色界無所嬈害悉皆如故而諸大衆皆見是水爾時水中出生無量分陀利華青瑠璃莖眞金爲葉功德寶臺帝釋寶鬚周帀多有無量之華縱廣十里在寶坊中高一多羅樹爾時大衆各各自見在此華上其華爾時出大光明遍照十方無量世界爾時大衆心生歡喜我等今者必當得聞殊勝妙法爾時彌勒菩薩即從座起前禮佛足右繞三帀於蓮華上長跪合掌白佛言世尊何因緣故如是三千大千世界滿中大水猶如大海又如劫盡水災起時復出無量分陀利華大光如是遍照十方無量世界佛言彌勒下方過於三千大千世界微塵等國有一世界名寶莊嚴其土有佛號海智神通如來應正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊彼有菩薩名曰海慧欲來至此大寶坊中與無數菩薩俱共已斷一切數想欲來聽是大集經典時舍利弗白佛言世尊彼佛世界去此甚遠海慧在彼頗得聞此佛所說不佛言舍利弗如汝今於我前所聞彼亦如是如汝今日及諸大衆覩見於我海慧菩薩見我亦爾世尊菩薩摩訶薩所有神通不可思議住於極遠無量世界而有如是無礙天眼無障耳通世尊誰有聞是不思議事而當不發阿耨多羅三藐三菩提心唯除下劣不肖人耳爾時海慧菩薩具足無量神通之力於一念中在彼國滅忽然現此大寶坊中即入三昧令此大衆悉得遍見彼佛世界所有人民城邑聚落屋舍殿堂山林樹木飛鳥走獸及見彼佛與諸大衆圍繞說法見是事已即從三昧安詳而起前禮佛足右繞三帀以其世界所有香華種種妓樂供養於佛作如是言下方世界海智神通如來致問無量如來身命及以大衆悉安隱不却坐一面寶蓮華上時有梵王名曰修悲作是思惟何因緣故有是大水滿此三千大千世界而非水災我今當往問於世尊即與六萬八千梵俱詣如來所頭面敬禮右繞三帀長跪合掌白佛言世尊何因緣故此中三千大千世界七寶蓮華莊嚴遍滿無量菩薩各各次第坐寶華上三千世界大水盈滿佛言梵天善男子此是海慧菩薩摩訶薩神通之力梵天言世尊如來所說大集妙典猶未訖耶佛言梵天如來所有樂說無礙不可窮盡梵天佛與無量菩薩大衆觀察法界講論法界法樂微妙亦不可盡梵天言世尊如來所言海慧菩薩其誰是耶佛言梵天汝今不見坐寶蓮華其華縱廣滿十由旬爲諸菩薩之所恭敬讚歎者乎其身色像光明煒曄唯除如來餘無及者爾時梵天見已即生恭敬之心頭面禮拜作如是言若有得見如是正士得大利益我今遇之亦復如是世尊如是正法當久近住佛言善男子如是正法如如來壽般涅槃後是諸菩薩亦

護是法何以故此經即是過去未來現在佛印爾時海慧菩薩踊在空中高七多羅樹示現已身智慧之力爲令大衆生信心故莊嚴此經故而說偈言

下方有土過塵數　有佛海智神通尊
常爲衆生演說法　我聞能受爲人說
我今來此大衆中　供養恭敬十力尊
所來眷屬諸菩薩　爲破法中網疑心
我今敬禮最無勝　如法而作上供養
爲欲莊嚴上菩提　教化衆生無上道
若觀諸色無有相　亦能斷離三種受
若無相貌及種性　是人能禮無上尊
若不貪著我我所　亦復修習於中道
觀一切法如虛空　是人能禮無上尊
若不貪著諸境界　亦能寂靜於內入
於諸法界不生著　是人能禮無上尊
若見如來眞法身　能豎無上大法幢
見一切法如幻相　是人能禮無上尊
若見無施無受者　無作無受亦如是
若無正見及邪見　是人能禮無上尊
亦不定在菩提中　又不決定在生死
遠離一切諸煩惱　是人能禮於如來
若有至心修善法　淨身口意三業等
亦能調伏於諸根　是人能禮無上尊
若忍諸法無有我　不成菩提捨衆生
爲菩提故持淨戒　是人能禮無上尊
若觀諸法猶如餤　衆生平等如虛空
淨心不作諸心想　是人能禮無上尊
爲諸衆生受大苦　爲菩提故修忍辱
觀一切法如水月　是人能禮於正覺
觀無衆生命士夫　亦爲衆生修菩提
觀法念念滅盡相　是人能禮無上尊
受地獄苦心不退　勤加精進修習道
聞諸法空心不怖　是人能禮無上尊
一切境界無罣礙　猶如空中動手者
亦觀三世相平等　是人能禮無上尊
若魔不能知其心　是人則得大神通
若說法字義無盡　是人能禮無上尊
若能遍聞諸佛音　聞已受持廣宣說
不見三寶差別相　是人能禮無上尊
如來具六波羅蜜　無有去來如虛空
了了知諸衆生界　是故我禮無上尊
如來成就大功德　終不生於似我慢
我今敬禮佛色像　是身世間不能作
佛光勝於一切光　其音殊妙亦最上
一切衆生不見頂　是故我禮一切勝
如來知諸衆生解　隨解而爲演說法
能知煩惱之對治　是故我禮於世尊

爾時海慧菩薩偈讚佛已從空而下白佛言世尊我今於此欲少諮問唯願如來哀愍聽許佛言善哉善哉善男子隨意致問吾當爲汝分別解說海慧菩薩言世尊我先聞有淨印三昧若有菩薩住是三昧即得阿耨多羅三藐三菩提唯願如來說是三昧令諸菩薩普皆得聞聞已皆當莊嚴修行爲阿耨多羅三藐三菩提故佛言善男子至心諦聽吾今當說善男子如淨寶珠匠者瑑磨價直無量人所珎重善男子菩薩初發善提心已修習善法多聞思惟觀察法界淨於初心初心既淨咸爲諸佛菩薩敬念即便獲得淨印三昧

善男子淨寶珠者離九種寶何等為九一者金性二者銀性三者瑠璃性四者玻瓈性五者碼碯性六者蓮華性七者硨磲性八者功德寶性九者珊瑚性是名為九離是九性名淨寶珠其價無量轉輪聖王之所受用是珠光明餘光不及善男子菩薩摩訶薩發菩提心亦復如是離九種性得淨印三昧何等為九一者凡夫性二者信行性三者法行性四者八忍性五者須陀洹性六者斯陀含性七者阿那含性八者阿羅漢性九者辟支佛性離是九性入佛種性得淨印三昧以其淨故勝於一切聲聞緣覺施於一切衆生光明善男子淨寶珠者耐磨穿押㝵故此珠名無瑕玼善男子淨印三昧亦復如是善男子云何淨印三昧修習三戒具十善法修行慈悲憐愍衆生見他事業親往營理愛念一切修捨意淨常念衆生以四攝法攝取一切專念六念調伏諸根少欲知足不斷聖種息諸鬪訟壞於憍慢恭敬供養諸師和尚耆舊長宿不輕於他求法護法遠離惡法於佛法僧信心無壞心常緣念一切善法不讚己身常稱他德知恩報恩淨諸威儀具於忍辱求舍摩他修陀羅尼心等如地水火風空常樂出家修習寂靜持戒精進親近善友淨於諸根眼耳鼻舌身心無礙觀於不淨為壞貪結修習慈心為破怨親觀十二緣為壞無明遠離一切障礙之法施法無悋具足成就六波羅蜜不求餘乘內外清淨觀生死過於菩提道心不悔退教化衆生於大乘中善男子菩薩具足如是等法淨不淨意發阿耨多羅三藐三菩提心是名寶珠爾時世尊即說頌曰

若有修習大慈心　具足成滿十善法
是人定見彌勒佛　故菩提心難思議
修習大悲為衆生　亦常教化於大乘
為除煩惱修捨心　故菩提心難思議
具足修習念智慧　及能調伏於自心
能修知足及少欲　是故菩提心最勝
遠離一切諸惡法　其心柔輭於衆生
增長一切諸善法　是故菩提心最勝
恭敬供養師和尚　紹繼增長聖種性
遠離一切諸憍慢　是故菩提心最勝
其心質直不欺誑　常樂寂靜化衆生
除去憍慢不輕他　是故菩提心最勝
護持正法能聽說　化諸衆生離煩惱
至心專念無上乘　是故菩提心最勝
供養三寶信四諦　遠離諸惡修善法
不瞋不恚於衆生　是故菩提心最勝
客煩惱起生慚愧　即向十方佛懺悔
修習善法調諸根　是故菩提心最勝
淨身口意知業果　知恩念恩能酬報
信十二緣淨威儀　是故菩提心最勝
具舍摩陀修智慧　具足持戒樂菩提
受大苦惱心不動　是故菩提心最勝
其心平等如四大　視諸衆生如虛空
常樂出家修菩提　是故菩提心最勝
貪樂寂靜淨身心　修行法行觀四諦
實語法語真義語　是故菩提心最勝
隨所說法而安住　勤修精進壞魔業
於所修法無懈怠　是故菩提心最勝
親近善友佛菩薩　能度衆生生死海

能淨一切六境界　是故菩提心最勝
遠離障礙除五蓋　諸根清淨無憍慢
貪欲瞋恚癡對治　是故菩提心最勝
觀善思惟具念心　修助菩提得神通
不畏生死樂涅槃　是故菩提心最勝
凡所說法不爲食　於諸法中心無悋
修行善法不求報　是故菩提心最勝
不以餘乘攝衆生　所說衆樂而受持
其心無量無有邊　是故菩提心最勝
內外清淨無過咎　不畏生死修菩提
修菩提時心不悔　是故菩提心最勝
知衆生界淨國土　莊嚴菩提不自爲
迷惑衆生示正道　是故菩提心最勝
善知法界眞實性　無分別智不可說
能破衆生怖畏想　是故菩提心最勝
若能具足如是法　是能淨發菩提心
不爲世法之所汙　煩惱魔業亦復然
若有能發菩提心　是則能勝一切乘
能淨一切衆生心　亦能演說無上道

善男子云何名爲菩提之心押而不壞押者名爲大悲緣於一切衆生紹三寶種不令斷絕爲佛法故莊嚴善根三十二相八十種好嚴淨世界爲護正法不惜身命善男子若爲諸惡衆生打觸惱亂嬈害悉當忍之亦應不捨一切衆生心不生悔不愁不惱爲調衆生勤加精進若遇罵辱瞋恚打擲嘿然受之終不加報應作是念夫大乘者與世共諍何以故一切衆生順生死流大乘之法逆生死流一切衆生各各諍訟大乘之法破壞鬪諍一切衆生瞋恚熾盛大乘之法除滅瞋心一切衆生各各虛誑大乘之法質直無虛十方世界若有衆生以諸刀杖隨逐菩薩而作是言誰有發此菩提心者我當段段支解其身如胡麻許菩薩聞此終不退轉菩提之心亦不放捨慈悲喜捨惠施持戒忍辱精進禪定智慧何以故菩薩思惟我於無量無邊世中受大地獄畜生餓鬼人天等身受行惡法不能自利及利他人若我或於無量世中爲彼惡人刀杖隨逐節節支解我終不捨於菩提心及諸衆生何以故若我不能忍受如是世中苦者何能堪忍地獄諸苦行善法時多有惡法來作障礙我若不忍云何能作種種善法一切衆生施我惡事我要當以善法施之衆生施我刀杖罵辱我以無上大忍施之菩薩摩訶薩若能如是思惟觀者當知不久得阿耨多羅三藐三菩提如是觀已能忍三押謂身口意云何押身若菩薩身被支解時爾時依法將順惡人具足六波羅蜜云何菩薩身被支解而得具足六波羅蜜菩薩若被支解身體不惜身命爾時具足檀波羅蜜於彼惡人修習慈心爾時具足尸波羅蜜不嗔不罵不以惡事還往加之爾時具足忍波羅蜜爲諸衆生勤行精進終不捨離菩提之心爾時具足精進波羅蜜若他嗔打其心不動不失正念其意清淨爾時具足禪波羅蜜觀身無常苦空無我猶如草木瓦石等類爾時具足般若波羅蜜具足如是六波羅蜜已押而不壞是名押身云何押口忍於一切惡言罵辱若實不實但責己身煩惱諸結終不怨他爲諸衆生修習慈悲菩薩摩訶薩修習如是忍

惡罵時即得具足六波羅蜜菩薩摩訶薩遇罵辱時即作是念是人往世慳貪因緣親近惡友得是惡心我破慳貪修習惠施親近善友是故我能捨是瞋恚爾時具足檀波羅蜜菩薩摩訶薩遇罵辱時作是念言是人破戒不信業果是故罵我我受持戒信於業報是故修忍念於菩提護持正法將順衆生爾時具足尸波羅蜜菩薩摩訶薩遇罵辱時作是思惟是人懈怠不修善法是故罵我我勤精進修習善法捨離瞋心於善法所心無猒足我今要當設大方便先令是人坐菩提樹然後我當取菩提果爾時具足精進波羅蜜菩薩摩訶薩遇罵辱時復作是念是人失念狂亂放逸煩惱所汙我今破壞一切煩惱爲如是等諸惡衆生發菩提心若諸衆生悉清淨者我復何緣發菩提心是故專心緣念菩提心不忽務爾時具足禪波羅蜜菩薩摩訶薩遇罵辱時復作是念是人著我我所衆生壽命士夫我依法界法界之中誰罵誰受我亦不見一法是罵及以罵者爾時具足般若波羅蜜若能至心受持修行五波羅蜜爾時具足忍波羅蜜是名抑口云何抑心不畏魔衆退菩提心不畏一切衆邪異見退菩提心不畏地獄餓鬼畜生種種諸苦退菩提心若見佛像來作是言汝亦不能發菩提心菩提之道甚爲難得不如早修聲聞乘法速證涅槃受大安樂菩薩爾時聞是語已即自思惟菩提之道難之與易我終不退定當得到菩提樹下坐金剛牀我昔已請一切衆生許當以法而惠施之我今未與云何欺誑我當隨順一切佛心堪忍如是抑心之事不誑諸佛人天大衆及以己身是名抑心爾時世尊即說頌曰

向菩提道心不壞　大慈大悲亦復然
又不斷絕三寶種　無量莊嚴爲菩提
爲佛十力四無畏　三十二相八十好
無量世中捨財施　亦受種種大苦惱
爲得三寶諸功德　受持正法而廣說
爲度衆生生死海　是故堪受種種苦
十方世界惡衆生　執持刀杖逼我身
心終不動失菩提　憐愍一切衆生故
無量劫中受苦惱　不能自利及利他
今我此忍大利益　亦能得佛無量德
爲佛功德碎其身　猶如胡麻心不悔
心亦不退無上道　多受諸苦爲菩提
行住坐卧念菩提　其心寂靜離煩惱
若欲起瞋於衆生　先當怨己及煩惱
三惡道中受諸苦　爲諸衆生得佛道
不求人天上快樂　甘樂爲衆受諸苦
若於人中所受苦　不及地獄百千一
雖受三惡無量苦　亦不退失菩提心
觀身無常及無我　四大之性如四蛇
至心放捨如是身　能得智慧無上道
流轉諸有受衆苦　以不能觀身眞實
菩薩能觀身眞實　是故永離諸苦惱
行惡之時無妨礙　修行善法多留難
諸佛世尊爲證知　是故我受種種苦
我今能忍如是等　身口意業無量苦
以是因緣菩提心　堅牢畢竟不可動
捨身具六波羅蜜　於身無貪具足檀

於彼惡人生慈心　是故具足於尸羅
割身能忍不生嗔　以是因緣具羼提
受苦時心不動轉　是故具足毗黎耶
不失念心樂寂靜　是故具足於禪那
觀身無我無我所　爾時具足於般若
若我能作是莊嚴　不久定得無上道
若我不忍惡口業　云何能壞衆煩惱
若我調伏身口意　則能忍受衆苦逼
能壞一切諸魔衆　雖有衆邪我不動
若欲具六波羅蜜　如來十力四無畏
獲得無上無價寶　當學調伏身口意

善男子云何名爲穿菩提心菩薩既發心已終不生於相似我慢不著菩提心不貪菩提心不愛菩提心不觀菩提心如是則能令心寂靜觀深法界觀諸佛法深法界者謂十二因緣遠離二邊一切諸法性自無我觀於我性一切法性空無有主住空三昧無相無願知諸行法無所造作觀色如沫受如水泡想如熱燄行如芭蕉識則如幻觀界無作無有動搖入如聾盲心無暫住憍慢之結都無生處諸法無二無有分別一味一乘一道一源觀一切聲無有聲相一切音聲次第不合一切諸法不可宣說了知苦相集無我所於滅不增知道畢竟無障礙故觀身念處知去來受念心出滅知於法界觀界非界故修正勤欲得自在故修如意離諸煩惱名爲信根樂於寂靜名精進根非有念故名爲念根非思惟故名爲定根遠離一切名爲慧根不隨他故名爲信力無障礙故名精進力不退轉故名爲念力心得自在名爲定力不觀善惡名爲慧力不放逸故名念覺分入諸法故名擇法覺分如法行故名進覺分遠離惡故名喜覺分身心寂靜名除覺分知實三昧名定覺分不觀於二名捨覺分遠離諸見名爲正見離諸覺觀名正思惟知諸聲性名爲正語於身口意不生貪著名爲正業離嫉妬心名爲正命不增不減名正精進於善不善不生貪著是名正念觀諸心界是名正定實相之性其性寂靜畢竟義者名無常苦無我假名清淨大淨能調心者名之爲施身心清涼名之爲戒諸法無常名之爲忍勤修是智名爲精進內外清淨名爲三昧觀眞實故名爲智慧知諸衆生心性本淨是名爲慈觀於一切等如虛空是名爲悲斷一切喜名爲喜心遠一切行名爲捨心一切諸法未來世淨過去種種現在無我善男子若能眞實觀察了知如是等法是名爲穿菩提心寶菩薩觀察如是法已次第得一切法自在陀羅尼善男子譬如日月不作往來照明之心以諸衆生福德力故自行往反壞諸闇冥善男子菩薩摩訶薩若能觀了如是等法亦復如是不作是念我當利益無量衆生而令衆生得大利益善男子若菩薩摩訶薩能作是觀是名禪波羅蜜般若波羅蜜何以故入定乃能作如是觀亂心不能定者即是禪波羅蜜觀者即是般若波羅蜜如是乃能觀於眞實了了見於一切法相云何名見一切法相一切法相名無相相言無相者即是無作即此無作名之爲相若能永斷如是無相即無相相又無相者名無生相無相相者名無滅相無生無滅名

無相無相相若見無生無滅無住無一無二無嗔無諍無有如爾不動不轉知於法性是名真性是名法性是名實性善男子菩薩摩訶薩若真實知如是等法名非住住說是法時十二那由他衆生發阿耨多羅三藐三菩提心萬六千天子得無生忍爾時世尊即說頌曰

能破一切諸法相　清淨無上菩提心
若能如是觀察者　即得不著一切法
明見甚深諸法界　亦不怖畏於涅槃
以是不怖因緣故　則能增長於佛法
明信於因及果報　十二因緣亦如是
遠離二邊常斷見　隨意種種說正法
於常無常心不著　又能演說於中道
知一切法是空性　無有衆生無壽命
一切諸法空無相　亦復無有次第生
其性本來常寂靜　無有能作如虛空
不觀一切諸法相　了了覺知無有性
觀色如沫受如泡　想如熱燄行芭蕉
觀心如幻四大空　觀入猶如聾盲者
又觀心意無內外　心無住處界無二
不著諸法色色相　雖有是知無憍慢
觀一切法皆平等　一味一乘一道源
能知如是真實義　了了能觀於法界
無有音聲能觀聲　無有心意能觀心
無有文字觀文字　是能真實知法界
一切法義不可說　聲及文字亦復然
真實知苦集滅道　具足繫心四念處
於諸法界無分別　其心能得大自在
遠離一切諸煩惱　修四正勤行精進
爲得無量大自在　勤心修習四如意
於一切法不貪著　爲於如是修信根
常樂住於大寂靜　是故修習精進根
心無念處知真實　是故修習於念根
悉能調伏諸心想　是故修習於定根
爲能觀察諸法界　是故修習於慧根
爲欲了知諸法界　是故修習七覺分
不觀諸法一二數　是故修習八正道
如意能以財物施　亦能如意受持戒
又能清淨於內外　是則名爲大神通
一切諸法本性淨　是故修習於慈悲
斷一切喜諸煩惱　是故修習於喜心
一切諸法本性淨　去來現在亦復然
若觀諸法無生滅　是人即得真實知

爾時世尊復告海慧菩薩言善薩得是淨大淨已其心真實無有欺誑於諸衆生平等無二得真實智畢竟大智淨印三昧安住淨印三昧根本云何名爲三昧根本爲諸衆生修大慈悲雖得供養其心不高嗔恚毀辱心亦不下心不高故則能生於不憍法性不憍名字亦不生於相似我慢身口意業從智慧生是故一切所作諸業非不隨智云何菩薩身業隨智所得身形殊勝微妙衆生見者即得調伏身四威儀亦能調伏離諸身過身曲身滓其身清淨相好莊嚴諸根具足無有缺減不恃此身而生憍慢見下色者心亦不輕自於其身不生貪著觀身法界及以身業知是身已念於法身不求食身以定爲食爲調衆生現受其施常修聖行所謂非爲貪欲嗔恚愚癡受持淨戒擁護正法菩薩摩訶薩具足

如是隨智身業得大神力無所畏力以是力故於諸佛土普示其身如此世界所示色身餘諸世界亦復如是放大光明遍照十方無量世界其光柔輭衆生遇者離煩惱熱離煩惱已受大快樂是名菩薩身業隨智云何菩薩口業隨智所謂遠離六十四種惡口之業麤獷語濁語非時語妄語漏語大語高語輕語破語不了語散語低語仰語錯語惡語畏語吃語諍語諂語誑語惱語怯語邪語罪語啞語入語燒語地獄語虛語慢語輕語不愛語說罪咎語失語別離語利惡語兩舌語無義語無護語喜語狂語煞語害語繫語閉語縛語打語歌語非法語自讚歎語說他過語謗三寶語是名六十四善男子菩薩摩訶薩遠離如是惡口等事凡有所說說實說真說解脫說如實說隨(注八)諦說利衆生說隨(十八)衆生心實不實說衆樂聞說一切聲說一切語說淨衆生根說令衆生離於煩惱說於佛語說於甘露其聲遍聞十方世界說令衆生永離苦惱說於深義說調衆生說不造作惡是名菩薩口業隨智云何菩薩意業隨智住一心中能知一切衆生之心常在禪定現諸威儀一切衆魔聲聞緣覺悉不能知心所緣處終不生心欲自毀害方便害他了一切法通達無礙得如是心不受能受亦不證滅是名菩薩意業隨智是名淨印三昧根本如是根本復有十種一者淨初發心二者淨菩提道三者淨六波羅蜜四者淨乾慧故修於三昧五者淨相六者淨好七者淨陀羅尼八者淨如法住九者淨於無失十者淨三十七助道之法是名爲十善男子淨印三昧具三十法一者內淨二者外淨三者心淨四者憍慢淨五者身淨六者眼淨七者一切衆生無衆生淨八者一切法本性淨九者一切法同一味淨十者空無相願淨十一者解脫法門淨十二者一切諸法入法界(注八)淨十三者一切諸(十九)法入一性淨十四者信心無壞淨十五者無障礙淨十六者一切解脫淨十七者無爲淨十八者觀十二因緣淨十九者十力四無所畏淨二十者無勝淨二十一者一切法智淨二十二者過去業淨二十三者慈悲淨二十四者不捨衆生淨二十五者破諸魔業淨二十六者離內貪淨二十七者離諸習氣淨二十八者一念知一切法淨二十九者不失念心淨三十者具足莊嚴淨菩薩具足如是等法名淨印三昧得是三昧已得八不共法何等爲八所得世界金剛爲地一樹之上種種枝葉種種華果一切衆生不起煩惱地獄餓鬼畜生之類悉見菩薩坐菩提樹見已即得微妙快樂金光遍照無量世界一切大地六種震動無一衆生有嬈害者一念之智知一切法是名爲八爾時世尊即說頌曰

若知諸法如虛空　淨於本性不生滅
即能淨於如來印　亦得住於定根本
雖得供養心不喜　呵責罵辱心不嗔
修習慈悲心平等　是則名爲淨印定
遠離一切諸憍慢　離已其心不自高
能呵煩惱諸結縛　是則名爲淨印定
其身永離諸惡業　莊嚴妙相三十二
具足清淨於諸根　亦復不生憍慢結

見有下色醜陋者　貧窮厮下心不輕
爲菩提故說淨法　是則名爲淨印定
觀察於身眞實性　壞於衆生貪身想
是故獲得上法身　遠離一切雜食身
常在禪定法喜食　爲衆生故受揣食
甘露上味增法命　是則名爲淨印定
愛樂聖行持佛戒　遠離貪欲恚癡等
菩薩先自調其身　然後復爲衆生說
神通遍遊諸十方　爲調衆生演說法
如彼色像示其身　隨其意趣爲說法
身出無量金色光　遍照十方諸世界
能壞衆生煩惱熱　增長菩提心功德
若有三惡苦衆生　遇已悉得無上樂
皆得遠離惡道苦　信心成就修善業
如來所說身淨業　爲令衆生淨佛身
若有能修如是業　獲得淨身如先佛
若有遠離惡口業　即得從智微妙聲
凡所演說衆樂聞　聞者皆得生善芽
遠離六十四惡口　是人則能說甘露
能說無爲之大乘　亦能善解衆生語
能離貪欲恚癡語　演說甚深眞實義
其聲遍聞十方界　爲衆宣說實解脫
呵毀打害不嗔諍　心常憐愍柔輭語
爲衆演說不可說　說已其心不生慢
若能清淨如是業　是人遠離口諸惡
如來所說口淨業　爲令衆得廣長舌
若有修習善意業　是人一念知諸心
常在禪定示威儀　壞諸魔業心不高
不受能受爲衆生　了知眞實不證滅
一切衆魔不知心　聲聞緣覺亦復然
不生害心於自他　能觀甚深諸法界
若欲得是淨印定　常當修習於十法
清淨莊嚴佛境界　淨於善法及六度
具足功德及身相　得無礙說陀羅尼
如法而住淨其心　不失念心說無我
離一切障慧無礙　其意無失具功德
修助菩提無放逸　爲諸衆生說菩提
無量世界身無礙　演說正法化衆生
具足八種不共法　獲得無上大利益
金剛爲地樹種種　悉見菩薩坐菩提
若欲具足如是德　當修淨印三昧定
如來修習是定故　獲得功德不可議

大方等大集經卷第八

音釋

坌胡耕切翰也　鬚相俞切　不肖肖私妙切似也安庸之人謂之不肖言不似其先也　煒曄煒于鬼切曄域輒切煒曄光盛貌　瑑磨瑑竹角切治玉曰瑑磨波切磨礪也　打擲打音頂擊也擲直炙切投也　沫莫葛切水沫也　泡披交切水上浮漚也　滓壯士切澱也　吃居乞切言蹇也　怯乞業切畏懦也　揣食揣徒官切以手圜之也

大方等大集經卷第九　位九

北涼天竺三藏曇無讖譯

海慧菩薩品第五之二

善男子菩薩摩訶薩若欲獲得淨印三昧應當修習淨於菩提遠離一切滓濁之心善男子若不能見諸法性淨則爲渴愛煩惱所汙一切諸法不可思惟不作不行清淨寂靜無有塵垢亦無過失畢竟清淨如解脱性法界不壞無有分別實性法性無有差別一切諸法空無相願如解脱性無礙平等一切諸法亦復如是若能如是正觀察者是名無濁善男子菩薩若能爲諸衆生説如是法是名無滓善男子若有菩薩心無滓濁是人則得淨印三昧海慧菩薩言世尊如是三昧其義甚深不可説故不可覩見斷數法故難可解了不可見故是大智慧攝諸法故一切菩薩皆悉平等無垢無滓無諸障礙無有住處微妙難明不可喻説其性堅固猶如金剛不生不滅不破不壞不繫不縛是大光明遠離闇故不可思議無垢清淨遠離貪故無有諍訟修習慈故不覺不觀離去來故一切平等如虛空故世尊觀何因緣得是三昧佛言善男子譬如有人欲遊虛空大自莊嚴菩薩亦爾欲得是定當大莊嚴平等莊嚴一切諸法何以故世間之法從子得果善男子一切有爲識爲種子此三昧者無有種子何以故而此三昧非眼識識乃至非意識識非作非色非受非想非行非識觀一切法普皆平等是名三藐三佛陀善男子非異相故名爲生死非異相故名爲涅槃善男子隨生死相即涅槃相何以故一切諸法本性淨故本性性者名爲無性夫無性者名無相性若無相性即是無作如是無作即是法性無有文字若無文字即名爲如如前中後亦爾是名三世夫三世者即名爲空空即無作如是無作何有作者是故無作名之爲空若無作作者當知無法若無法者無求無願若無願求則無身口意業無身口意業即名無礙無礙者名爲不出不滅不住不出不滅不住即無爲相無爲相者是名不住不住者謂無一切所作之業意不住色乃至意不住行若是四處意無住者是名無住若無住者則不生於相似我慢若無如是相似我慢則無增長若無增長則無有因若無有因則無覺觀若無覺觀是名嘿然善男子如是等法其義甚深若能信者即得解脱永離顛倒煩惱障礙即能受持過去未來現在諸佛所有法藏是大船師導師商主呪師醫師則能供養三世諸佛是名佛子過於魔業破諸魔衆不久當得淨印三昧能大莊嚴堅牢船舫濟渡衆生於生死海世尊云何菩薩能壞一切諸魔伴黨佛言菩薩若能不求諸法爾時則能破壞魔衆不求一切境界因緣善男子有四種魔一者陰魔二煩惱魔三者死魔四者天魔善男子若能觀法如幻相者是人則能破壞陰魔若見諸法悉是空相是人則能壞煩惱魔若見諸法不生不滅是人則能破壞死魔若除憍慢則壞天魔復次善男子若知苦者能壞陰魔若遠離集破煩惱魔若證滅者則壞死魔若修道者則壞天魔復次善男子若見一切有爲法苦

則壞陰魔若見諸法真實無常壞煩惱魔若見諸法真實無我能壞死魔若見諸法寂靜涅槃能壞天魔復次善男子菩薩若能於身無貪捨身施時迴向菩提能壞陰魔施時遠離慳貪之心壞煩惱魔若觀財物一切無常能壞死魔爲衆生故修悲布施能壞天魔復次善男子若有菩薩不爲我見受持淨戒能壞陰魔不爲有貪受持淨戒壞煩惱魔若爲遠離生死過失受持淨戒能壞死魔若能生心令毀禁者悉持淨戒受持淨戒則壞天魔復次善男子若有菩薩不見我忍我修於忍則壞陰魔不見衆生有修忍者壞煩惱魔不見生死則壞死魔不見菩提則壞天魔復次善男子若有菩薩勤行精進其身寂靜則壞陰魔勤行精進其心寂靜壞煩惱魔勤行精進觀法無生能壞死魔勤行精進爲調衆生令轉生死則壞天魔復次善男子若有菩薩不爲五陰修習禪定能壞陰魔不著界處修習禪定壞煩惱魔不著入處修習禪定能壞死魔所有諸善迴向菩提能壞天魔復次善男子若有菩薩知陰方便能壞陰魔知界方便壞煩惱魔知入方便能壞死魔以如是等種種方便迴向菩提能壞天魔復次善男子若有菩薩觀一切法皆是空相能壞陰魔觀一切法悉是無相壞煩惱魔觀一切法悉是無願能壞死魔具是三法迴向菩提能壞天魔復次善男子若有菩薩觀身身處不覺不著能壞陰魔觀受受處不覺不著壞煩惱魔觀心心處不覺不著能壞死魔觀法法處不覺不著能壞天魔作如是觀終不失於菩提之心是人則能壞破四魔善男子若著我者則增魔事菩薩摩訶薩亦知有我亦知無我若有法非有我非無我如是則無一法增減一切衆生無明所覆是故菩薩爲欲莊嚴無上大乘非爲我故而發莊嚴發莊嚴已作是思惟誰莊嚴法堅固不壞我當莊嚴我亦不爲壞我衆生壽命士夫而行莊嚴爲破衆生著我邪惑衆生壽命士夫等見而行莊嚴衆生顛倒見是五陰常樂我淨我當爲說如是無常苦空無我爲令衆生得真實智若有衆生心有願求當知是人即名爲著若不願求則無有著若不著者是人不諍若不諍者得真實智知於過去未來現在不著過去未來現在何以故過去已盡未來未至現在不住若於三世不作著想名不顛倒名菩薩行了知一切衆生諸行知已了了說業及果亦知貪行嗔行癡行知有衆生行於貪欲莊嚴於嗔行於嗔恚莊嚴於貪行於愚癡莊嚴於貪行於貪欲莊嚴於癡行於嗔恚莊嚴於癡行於愚癡莊嚴於嗔善男子有諸衆生於色生貪於聲生嗔復有衆生於聲生貪於色生恚復有衆生於香生貪於味生恚復有衆生於味生貪於香生恚復有衆生於觸生貪於法生恚復有衆生於法生貪於觸生恚復有衆生貪欲羸劣嗔恚猛健復有衆生貪欲猛健嗔恚羸劣復有貪羸癡健癡羸貪健嗔羸癡健癡羸嗔健或有衆生爲色調伏非爲聲香味觸法等有爲聲調伏非爲色香味觸法等有爲香調伏非爲色聲味觸法等有爲味調伏非爲色聲香觸法等有爲觸調伏非爲色

聲香味法等有爲法調伏非爲色聲香味觸故復有衆生心寂靜故而得調伏非身寂靜而得調伏或有衆生身寂靜故而得調伏非心寂靜而得調伏或有衆生聞說無常而得調伏非因於苦不淨無我而得調伏或有衆生聞說苦故而得調伏非因無常不淨無我而得調伏或有衆生聞說不淨而得調伏非因無常苦無我等而得調伏或有衆生聞說無我而得調伏非因無常苦不淨等而得調伏復有衆生現身神通而得調伏非他心智而得調伏或有衆生因他心智而得調伏非因神通而得調伏善男子有諸衆生勤修精進遲得解脫有少精進速得解脫有勤精進速得解脫有少精進遲得解脫有因解脫非緣解脫有緣解脫非因解脫有因緣解脫非因緣解脫有諸衆生觀於內法而得解脫非觀於外有觀於外而得解脫非觀於內有觀內外而得解脫有不觀內外而得解脫有諸衆生因樂行故而得解脫非因苦行有因苦行而得解脫非因樂行或因苦樂而得解脫

或有不因苦行樂行而得解脫有諸衆生因讚美故而得調伏非因呵責或因呵責而得調伏非因讚美或因讚毀而得調伏或有不因而得調伏有諸衆生因逆說法而得調伏不因順說或有因順而得調伏不因於逆或因逆順而得調伏或有非因逆順說法而得調伏有諸衆生因聞略說而得調伏非因於廣或有因廣而得調伏非因於略有因廣略而得調伏或有不因廣略說法而得調伏有諸衆生因四眞諦而得調伏有因念處而得調伏有因正勤而得調伏或因如意而得調伏或因五根而得調伏或因五力而得調伏或因七覺而得調伏或因八道而得調伏善男子衆生之行不可思議衆生之心亦不可思議衆生調伏不可思議所入法門不可思議衆生境界不可思議菩薩摩訶薩獲得如是不可思議智然後乃知一切衆生所行之行不可思議善男子譬如羅網多有諸結有人在中以呪術力破網得出隨意而去菩薩摩訶薩亦復如是入衆生中以智呪力壞煩

惱網隨意自在雖未證得阿耨多羅三藐三菩提而能通達衆生所行爾時舍利弗白佛言世尊菩薩摩訶薩初發無上菩提心時聞諸衆生有如是行不驚不怖是事實難不可思議佛言舍利弗於意云何如師子子雖復初產聞師子吼有怖畏不不也世尊菩薩摩訶薩初發無上菩提心時聞衆生行亦復如是舍利弗於意云何火勢雖小畏乾薪不不也世尊菩薩摩訶薩初發無上菩提心已得智慧火亦復如是舍利弗如來今以非喩爲喩舍利弗譬如猛火與諸乾薪結期七日當大戰鬪爾時一切乾樹草木種種枝葉悉共聚合如須彌山爾時猛火有一親友而語之言汝今何故不自莊嚴多有救援助彼薪衆汝唯一已何能當之時火荅言彼怨雖多我力能敵不須伴黨舍利弗菩薩摩訶薩亦復如是雖諸煩惱悉共和合其勢熾盛菩薩智慧力能消伏舍利弗菩薩摩訶薩有二種力一煩惱力二智慧力菩薩若無煩惱力者則不能共諸衆生行亦不能知衆生行處亦當

證於聲聞緣覺是故菩薩以煩惱力遍遊諸有不生怖畏是名菩薩行於方便舍利弗如小毒蛇不須伴侶初發心者亦復如是舍利弗譬如螢火雖有無量千萬億數不能障蔽日之光明菩薩摩訶薩亦復如是雖有煩惱無量無數不能障蔽菩薩智光舍利弗如阿伽陀一九之藥能破大毒菩薩智慧亦復如是小智慧藥能壞無量大煩惱毒舍利弗譬如天降一味之水隨地差別得種種味菩薩摩訶薩一解脫智亦復如是隨衆生根說種種異舍利弗如閻浮樹下有金泥是金泥中有種種寶菩薩摩訶薩初發菩提金泥心中亦復有聲聞辟支佛寶舍利弗如餘小王一切悉屬轉輪聖王一切人天亦復如是悉來歸屬初心菩薩舍利弗如薄福人不遇寶雨若不能於無量佛所種諸善根則不能發菩提之心舍利弗無甘蔗子則無種種石蜜諸味若無菩提心者亦無種種三寶諸味舍利弗如耆婆醫王常作是言天下所有無非是藥菩薩亦爾說一切法無非菩提舍利弗如阿修羅王盡其勢力不能遮障日月之道一切魔衆亦復如是盡其勢力不能遮障勤行菩薩修菩提道舍利弗如色界天宮殿屋宅依空而住勤行菩薩所得菩提亦復如是依空而住舍利弗譬如虛空悉能容受一切萬物而是虛空初無增減無量佛法亦復如是雖有菩薩發心願求而是佛法亦無增減舍利弗譬如有人任力遊空而虛空性無增無減菩薩亦爾任其信力行於佛智而是佛智亦無增減舍利弗譬如陶師未成器時不得器名菩薩善法亦復如是未發心時亦不得名舍利弗如人已見轉輪聖王則不求見諸餘小王菩薩亦爾若已發起菩提之心則不更發聲聞緣覺心舍利弗如餘處中不出衆寶衆寶要出於大海中舍利弗聲聞寶中不出三寶三寶要從菩薩寶出舍利弗譬如太子不名爲王非不名王菩薩摩訶薩亦復如是非名爲佛非不名佛舍利弗譬如小寶亦不可輕何以故如是小寶能作大事多所利益菩薩亦爾初發心時亦不可輕舍利弗我今爲諸菩薩摩訶薩說如是喻若有菩薩聞是諸喻即得安樂爾時世尊即說頌曰

若欲證得於佛道　應當除滅疑網心
勤修無上信心者　即能獲得於菩提
若修淨印三昧者　宣說諸法皆如夢
無量世中淨其心　即能得證正覺道
佛所得道非身業　亦非口意二業等
無爲眞實性亦爾　是故不可以喻說
佛道無對不可見　非眼識界如虛空
非是一切諸情根　又非諸根之境界
非相非陰非入界　非是心意受想識
非知非智之境界　是故佛境不可知
諸佛大悲難思議　無量無邊無障礙
無字無聲不可說　是故無能知佛界
若有衆生無量世　親近善友聽正法
聞已即得大福德　常受妙樂如先佛
一切諸魔不得短　諸根調伏行樂處
能以方便壞四魔　如法而住行佛界
若行如是菩提道　即得菩提爲人說
能淩衆生生死海　能破一切大邪見

即得無上相好等　成就十力四無畏
能知衆生煩惱行　能壞一切諸有道
若有菩薩勤精進　即能破壞諸煩惱
如火能焚乾草木　菩提心能燒煩惱

爾時世尊復告海慧菩薩言善男子菩薩摩訶薩勤行精進易得阿耨多羅三藐三菩提誰有修行勤精進者當知是人即有菩提誰有精進是人即具檀波羅蜜尸波羅蜜羼提波羅蜜毗梨耶波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜能自利益亦利於他善男子過去無量劫有佛世尊號勤精進如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊國名善見劫名華聚爾時世界大水彌滿其水出生八萬四千上妙蓮華一一縱廣滿千由旬有無量億金色光明其香微妙阿迦膩吒諸天見已多受安樂作如是言是世間中多有蓮華當知亦當多有佛出是故此劫名曰華聚是時彼國寂靜無聲以寂靜故無量世界諸菩薩等常樂觀察以觀察故各各皆得喜行三昧是故彼世名曰善見其國多有七寶林樹樓閣殿舍衆生安樂如兜率天多饒飲食易獲神通無有女身一切化生亦無二道皆修大乘爾時彼佛有三萬六千出家菩薩皆悉獲得不退轉心無量人天初發菩提堅固不退彼佛世尊常樂宣說勤精進行時大衆中有一菩薩名堅固莊嚴從座而起前禮佛足長跪合掌作如是言世尊云何菩薩勤行精進佛言善男子勤行精進凡有四法何等爲四一者發心二者作心三者觀心四者如法住如是四法即是具足佛法因緣何以故善男子發者即是生善法因作者名爲增善法因觀者名爲利衆生因如法住者名入一切佛法因緣又復發者求聞正法作者聞已能說觀者善思惟義如法住者如說而住又復發者調伏慳心作者能一切施觀者爲衆生施迴向菩提如法住者不求施果又復發者求覓受人作者見來求者生慈愍心觀者觀財無常如法住者不求果報又復發者如法求財作者求於淨命觀者於不堅物修於堅法如法住者一切捨時不生憍慢又復發者離諸惡戒作者至心受持諸淨禁戒觀者至心調伏毀禁之人如法住者淨持禁戒不生憍慢又復發者淨於口業作者淨於身業觀者淨於意業如法住者修習善法又復發者遠離瞋心作者修習忍辱觀者將護自他如法住者修忍辱已不生憍慢又復發者常樂教化邪見衆生作者能壞衆生嗔恚之心觀者不見內外如法住者遠離一切煩惱諸結又復發者遠離懈怠作者勤修精進觀者調伏一切懈怠衆生如法住者勸諸衆生令修精進又復發者名爲善慈作者所作已竟觀者不求餘乘如法住者不失無量菩提之心又復發者莊嚴禪枝作者莊嚴三昧觀者終不生於相似我慢如法住者破壞衆生行惡之心又復發者莊嚴念心作者莊嚴諸有觀者其意堅固如法住者勇健無怯又復發者名如法因作者名如方便觀者名爲門戶如法住者名爲解脫又復發者謂求文字作者持於文字觀者字不可說如法住者遠離文字又復發者離惡知識作者

親近善友觀者於善友所至心聽法如法住者不謬解義又復發者樂於捨家作者遠離怨親觀者求於善法如法住者不隨他意又復發者所謂少欲作者所謂知足觀者易養易滿如法住者善知時宜又復發者如戒而學作者於戒不漏觀者如意學戒如法住者如慧學戒又復發者檀波羅蜜尸波羅蜜作者羼提波羅蜜毗梨耶波羅蜜觀者禪波羅蜜般若波羅蜜如法住者智波羅蜜方便波羅蜜又復發者行施攝取作者輭語攝取觀者利他攝取如法住者同利攝取又復發者所謂大慈作者所謂大悲觀者所謂大喜如法住者所謂大捨又復發者護持正法作者淨於福田觀者莊嚴相好如法住者調伏衆生又復發者實知陰魔作者離煩惱魔觀者壞於死魔如法住者摧伏天魔又復發者謂身念處作者謂受念處觀者謂心念處如法住者謂法念處又復發者了了知苦作者遠離於集觀者證眞實滅如法住者謂修於道又復發者所謂信根作者謂精進根觀者所謂念根如法住者所謂慧根又復發者謂七覺分作者謂八正道觀者謂舍摩他如法住者毗婆舍那善男子如一切行皆名爲發修一切善悉名爲作一切淨心名之爲觀知一切業名如法住善男子彼佛復告堅固莊嚴善男子勤精進者寂靜其心心若寂靜即是精進若壞貪身即是精進若知身意即是精進斷我我所即是精進斷諸繫縛即是精進障煩惱盡即是精進若能遠離一切障礙即是精進若能除却十種憍慢即是精進能壞貪恚即是精進若能遠離無明有愛即是精進若不放逸修於善法即是精進若能眞實觀內外入即是精進若眞實知陰界諸入即是精進心寂靜者即是精進破壞疑心即是精進若於三世不分別者即是精進若觀法界不動轉者即是精進若不漏者即是精進若不害者即是精進若不生悔即是精進若不求者即是精進若不滅者即是精進若不作者即是精進若無增減即是精進無上無下即是精進不捨不著即是精進不縛不解即是精進不去不來即是精進不生不滅即是精進非有放逸非不放逸即是精進無作作者即是精進無闇無明即是精進非見非不見即是精進善男子彼佛說是精進法時無量菩薩得無生忍善男子今此會中五千菩薩亦得如是無生忍法七千天人發阿耨多羅三藐三菩提心善男子爾時堅固莊嚴菩薩聞是法已爲得如是無量法故勤修精進獲得下忍爲求法故不坐不卧乃至命終旣捨身已得生梵世受梵天身於無量世供養於佛聽受正法於彼劫中周遍供養八萬四千諸佛如來聽受正法勤行精進善男子汝知爾時堅固莊嚴豈異人乎即我身是善男子我久具足是精進故超彌勒等諸大菩薩先成正覺是故我言誰有精進當知是人即有菩提善男子我勤精進猶尚難得阿耨多羅三藐三菩提況懈怠耶若有菩薩能精進者是人則能自利利他爾時世尊即說頌曰

我念過去無量世　華聚劫中精進佛

善見世界水彌滿　出生八萬四千華
其國猶如兜率天　豐饒飲食無女身
不由父母悉化生　亦無二道純一乘
十方世界諸菩薩　觀善見國受安樂
三萬二千出家衆　無量人天發菩提
爾時彼佛讚精進　唯爲堅固菩薩說
若能發心勤修善　繫心思惟如法住
爾時世尊爲我故　分別廣說是四句
發善提心如法行　思惟得忍如法住
若求正法名初發　如法而說名爲作
受義不謬善思惟　修習於忍如法住
若勤行施是初發　求覓受者名爲作
明見無常善思惟　不觀二相如法住
如法求財是初發　清淨活命是名作
破壞慳心善思惟　不生憍慢如法住
遠離惡戒是初發　不漏護戒是名作
調伏毀戒善思惟　戒淨無慢如法住
遠離惡口是初發　其身寂靜是名作
其意寂靜善思惟　諸法寂靜如法住
遠離害心是初發　修習忍辱是名作

將護自他善思惟　忍不生慢如法住
誘喻瞋者是初發　遠離惡人是名作
內外寂靜善思惟　不著我心如法住
遠離懈怠是初發　勤修精進是名作
知於眞實善思惟　修習於道如法住 廿九
始求善法是初發　求已畢竟是名作 十六
念心受持善思惟　不失於法如法住
求於禪枝是初發　修習三昧是名作
無相似慢善思惟　無有過失如法住
念慧之心是初發　獲得法門是名作
擁護正法善思惟　勇健精進如法住
正念因緣是初發　修善方便是名作
觀於內法善思惟　得解脫已如法住
始求文字是初發　通達解了是名作
知不可說善思惟　了無文字如法住
遠離惡友是初發　親善知識是名作
聞已如聞善思惟　不遠離法如法住
佛法出家是初發　除捨怨親是名作
修習善法善思惟　不隨他意如法住
少欲知足名發心　樂於寂靜善思惟

住寂靜已說無諍　亦自修習如法住
從戒而學是初發　不行漏戒是名作
無戒之戒善思惟　從智慧戒如法住
不說世事是初發　常樂寂靜是名作
易養易滿善思惟　觀察無常如法住
樂修施戒是初發 廿九　忍辱精進是名作 十七
修禪智慧善思惟　修智方便如法住
行施攝取是初發　輭語攝取是名作
利益衆生善思惟　自利利他如法住
修習慈悲名發作　不別三世善思惟
爲諸衆生淨身心　修習喜捨如法住
獲得正法是初發　清淨福田是名作
莊嚴自身善思惟　調伏衆生如法住
破壞陰魔是初發　離煩惱魔是名作
能壞死魔善思惟　摧魔怨敵如法住
修習身念是初發　修習受念是名作
修習念心善思惟　修習法念如法住
了了知苦是初發　遠離於集是名作
證滅眞實善思惟　修於正道如法住
修於信根是初發　修習諸力是名作

修念三昧善思惟　修於智慧如法住
身心寂靜是初發　遠離邪見是名作
觀於名色善思惟　精進不悔如法住
無我我所是初發　無縛無解是名作
無去無來善思惟　法性不動如法住
遠離憍慢是初發　除去貪恚是名作
觀十二緣善思惟　離癡有愛如法住
若能遠離一切相　破壞所有諸障礙
具足十力四無畏　能說功德勤精進
如來說是精進法　十千衆生悟無生
五千菩薩得法忍　無量人天發菩提
堅固莊嚴我身是　精進超過諸菩薩
若欲獲得上眞道　當修精進如先佛

爾時修悲梵天語海慧菩薩言所言佛法佛法者云何名佛法海慧菩薩言梵天佛法者名一切法一切法者名爲佛法如佛法性即一切法性如一切法性即佛法性佛法性一切法性無有差別一切法寂靜佛法亦寂靜一切法空佛法亦空梵天一切法即十二因緣菩提者亦十二因緣梵天言善男子夫佛法者將不過於三界法耶梵天三界佛法性無差別三界平等佛法平等無有二相善男子譬如虛空無有增減佛法亦爾無增無減性是空故無上無下梵天若善男子欲見佛法當作是觀復次梵天夫佛法者非處非非處非生非滅非青黃赤白斑駁琉璃虛空界色離色無色非有形質方圓脩短無相無相相無縛無解無有是相名爲佛法無相無句無有文字清淨寂靜空義無相義無聚義畢竟無出義覺知義不可宣說不可觀不可見者名寂靜義寂靜義者即是空義空義者即無聚義無聚義者即眞實義眞實義者即是畢竟不出之義畢竟不出義者即不滅義不滅義者即無處義無處義者即是法性法性者即是佛法是名學法名阿羅漢法名緣覺法名爲佛法如是佛法及餘諸法亦無住處不出不滅無色形質方圓脩短無有相貌無明無闇一切諸法等無差別求佛法者謂佛佛法及一切法菩薩摩訶薩坐於道場菩提樹下乃能了了眞實知見何以故諸佛正法無住處故一切諸法亦無住處佛法不可得一切諸法亦不可得佛法平等一切諸法亦復平等若無因緣即無種性若無種性即無出滅若無出滅即名眞實眞實知者即是實性過去未來現在諸法即是佛法何以故通達三世無障礙故無障礙者即是佛智佛智者即是十八不共之法不共法者攝一切法是故諸法即是佛法諸法佛法無二無別梵天言善男子汝今了了見佛法不梵天佛法非色不可覩見汝云何言了了見佛法耶一切諸法悉不可見夫了了者即是佛法無有二相梵天言善男子如來何故說佛知見一切諸法梵天如來佛法若有定相可得說言了了知見善男子佛法無耶梵天法若無定不可說有不可說無若不可說有無相者云何得言了了知見善男子如尒云何說於佛法梵天如說虛空虛空之性實無定相佛法亦爾善男子佛法如是不可思議菩薩初發菩提心時聞如是法不驚不怖不可思議正覺之性亦不可思議梵天佛所護者乃能發

是善提之心是故聞之不生怖畏梵天若有著者則生怖畏若不著者不生怖畏惜身命者則生怖畏不惜身命無所怖畏有障礙者則生怖畏無障礙者無所怖畏著我我所則生怖畏斷我我所無所怖畏善男子菩薩摩訶薩有何力故聞深佛法不生怖畏梵天有八種力聞深佛法不生怖畏何等爲八一者住力二者善友力三者多聞力四者善根力五者善思惟力六者破憍慢力七者大慈悲力八者如法住力梵天菩薩具足如是八力聞說深法不生怖畏爾時世尊讚海慧菩薩言善哉善哉善男子善能宣說菩薩諸力實如汝言菩薩具足如是諸力聞深佛法不生怖畏善男子一切言說名之爲聲菩提之性亦不可說亦不可見不可說見名第一義如來了了知見如是不可宣說愍衆生故而爲宣說菩提非心亦非心數何況聲字善男子如來憐愍諸衆生故覺甚深法覺甚深法已無知無覺無心心數無聲無字不可宣說爲衆生故說有文字音聲次第善男子譬如虛空非是色法不可覩見非對非作善男子有人善畫畫空作像若男若女若象若馬如是之人可思議不不也世尊善男子是猶可信如來世尊知不可說而能演說是事甚難雖復說此不可說法然真實知性不可說善男子若聞是法不驚不怖當知是人久於無量諸如來所種諸善根善男子如是經典不可思議若有人能受持讀誦書寫解說是人則能受持一切諸佛法藏攝取一切衆生解脫善男子若有菩薩了了得見無量世界所有諸佛見已即以上妙七寶滿是世界持用奉獻諸佛世尊是人福德寧爲多不甚多世尊如是功德難以喩說善男子不如有人擁護正法爲憐愍故受持讀誦解說是經何以故法施之施勝於食施夫食施者即是世施法施之施是出世施善男子若人能護佛正法者即爲四攝何等爲四一爲佛攝二爲天攝三爲福攝四爲智攝佛攝衆生復有四事一者常得親近諸佛二者諸魔不得其便三者獲得無盡陀羅尼四者得住不退轉地天攝衆生亦有四事一者說法之處諸天設淨二者說法之時衆樂受聽三者終不爲他因緣所害四者不信者信福攝衆生亦有四事一者莊嚴於身三十二相八十種好二者莊嚴於口凡所演說衆生樂聞三者莊嚴佛土四者莊嚴種姓所謂釋梵轉輪聖王智攝衆生亦有四事一者知衆生根如意說法二者知衆生病苦隨病施藥三者得大神通遊諸佛土四者了了通達法界善男子若欲獲得如是功德應當勤心護持正法爾時世尊即說頌曰

若能護法生憐愍　受持是經及廣說
我說千分中一分　猶如大海取一渧
知恩報恩念如來　是人可信付法藏
供養無量十方佛　如是則能護佛法
雖施無量國珍寶　不如至心誦一偈
法施最妙勝食施　是故智者應護法
十方諸佛天龍神　功德智慧所攝取
莊嚴修行諸相好　是人皆由護正法
常遇諸佛善知識　常聞無上真實道

速得無量陀羅尼　是人皆由護正法
身口意戒得清淨　具大神通遊諸國
不退菩提具六度　是人皆由護正法
世界微塵可說盡　護法功德不可量
欲得不可宣說智　應當堅心說正法

爾時衆中有一菩薩名功德寶光即從座起頭面敬禮長跪合掌前白佛言世尊如來於是大經典中說言佛法不可宣說若不可說云何可護佛言善哉善哉善男子如是如是如來正法實不可說如來覺知不可說法如是正法雖不可說而有字句以字句故可得宣示如是字句受持讀誦書寫解說是名護法善男子復有護法見有受持讀誦書寫解說之者恭敬供養親近禮拜尊重讚嘆生於師想擁護供給衣服飲食卧具湯藥房舍燈燭聞其所說稱讚善哉護其種姓所住宅舍亦復護其侍使之等聞惡隱蔽聞善稱揚善男子若能擁護是持法者是人即能護佛法僧復次善男子若有能修空無相願是人即是護持正法復次善男子見有誹謗方等經者不與同止言語談論調伏其罪是人即是護持正法復次善男子若有人能修習悲心無飲食想憐愍衆生宣說正法是名護法復次善男子不惜身命受持讀誦書寫解說如是等經是名護法復次善男子若有聽法一字一句往一由旬乃至七步入出息頃是名護法善男子過去無量阿僧祇劫有佛號曰大智聲力如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊國名淨光劫名高顯其土純是青瑠璃寶諸菩薩衆一切成就無量勢力具足神通智慧無礙一切菩薩悉受天身至心聽法無有出家在家差別爾時世尊世尊爲護法故與諸大衆班宣正法彼時會中有一菩薩名曰法慧白佛言世尊何等是法而言擁護佛言善男子夫六入者樂求境界若能遮止是名護法善男子眼識於色是名非法若能遠離是名護法乃至意識於法亦復如是善男子若見眼空見已不觀於色不著於識是名爲法若能眞實知如是法是名護法乃至若見意空見已不觀於法不著於識是名爲法若能眞實知如是法是名護法善男子若法能生於是法中不求不取心不貪著是名護法若有見法能生邪見於是見中不求不取心不貪著是名護法若有無明不能淨心於是垢中不求不取心不貪著是名護法善男子若有一法求取之後不能施人此法非法亦非毗尼若能施者即是正法即是毗尼若有無取無求無施即是正法即是毗尼夫取求者即是非道若不施即是非法即非毗尼若能施者即是正法即是毗尼不取不求不施即是不出不生不滅若非出生滅云何可施不可施者乃名爲法乃名毗尼何以故未生煩惱作障因緣故是故無盡無盡者無出無出者名爲法名爲毗尼於如是法不求不取是名護法善男子爾時彼佛說是法時三萬二千菩薩得無生法忍海慧菩薩言世尊如我解佛所說義者法及非法是名爲法何以故若有分別法非法者是人不名護持正法若作法相是名非法世尊若能了達見一切法是無法者

是名第一眞實之義世尊若無法無非法即是無數若無數者即是實性實性者名爲虛空虛空之性無邊無際法性亦爾法性實性無有差别何以故無邊無際故若有菩薩見如是等即眞實見世尊我不見一法以不見故不見有增不見有減世尊我如是見將不誹謗如來說耶是實見不善男子如是見者不謗如來是眞實見說是法時海慧菩薩及萬天人得無生忍善男子汝知爾時海慧菩薩豈異人乎即我身是是故我於無量世中所求正法今以付汝爾時衆中有六萬億諸菩薩等同共發聲白佛言世尊我等當共擁護正法受持廣說佛言善男子汝今云何如法而住護持正法山王菩薩即作是言世尊惜身命者不能護法我不惜命如法而住故能護法功德山王菩薩言世尊有貪利者不能護法我無貪利故能護法寶幢菩薩言世尊若見有法非法二相不能護法我無二相故能護法福德藏菩薩言世尊具煩惱者不能護法我有智力已遠離之故能護法持炬

菩薩言世尊不破闇者不能護法我今破闇故能護法電光菩薩言世尊若隨他心不能護法我隨自意故能護法遍燕菩薩言世尊不調諸根不能護法我今調伏故能護法淨光菩薩言世尊若作種種諸法相者不能護法我今於法無種種相故能護法增行菩薩言世尊心狂亂者不能護法我修三昧故能護法商主菩薩言世尊不知道者不能護法我今了知故能護法善念菩薩言世尊有疑心者不能護法我已斷疑故能護法善見菩薩言世尊不如法住不能護法我如法住故能護法慧光菩薩言世尊愚癡之人不能護法我今修智故能護法平等菩薩言世尊取怨親相不能護法我今平等故能護法法行菩薩言世尊不知衆生諸根境界不能護法我今知之故能護法神通王菩薩言世尊見我我所不能護法我今不見故能護法師子吼菩薩言世尊不知佛性不能護法我今知之故能護法彌勒菩薩言世尊若遠菩提不能護法我今已近故能護法功德聚菩薩言

世尊若無無量功德聚者不能護法我今已有故能護法文殊師利言世尊如是等語悉是諍語何以故如來世尊坐於道場菩提樹下不得一法汝云何言我當護法世尊我於諸法不取不捨爲衆生故修習悲心不護不捨爾時佛讃文殊師利言善哉善哉善男子如來昔坐菩提樹下實無所得無所得故便從中起文殊師利言如來眞實坐於道場菩提樹耶何故而言從坐而起世尊如來若坐菩提樹下如來世尊則有二相一者如來二者菩提樹如來世尊已離二相佛言善男子菩提衆生一切法性等無差别一味一性如來坐於菩提樹下見如是法是故名爲逮得菩提我都不見離菩提外别有一法見一切法皆悉平等而是平等不入於數是故平等名爲無礙以是因緣如來名爲一切無礙善男子若能如是見如來者是人即得如來解脫得解脫已則能如是眞實知見說是法時海慧菩薩所將眷屬諸菩薩等歡喜踊躍各作是言我等今者得大利益現見釋迦年尼

如來及見文殊師利菩薩世尊隨是經典所
住世界當知其土得大利益若有供養是經
典者及有受持讀誦書寫廣說其義亦得利
益爾時世尊告諸菩薩言汝今知得何等利
益諸菩薩言世尊我等當以如是之義諮問
文殊諸菩薩言文殊師利云何名爲得大利
益文殊師利言有十利益何等爲十佛出於
世見已生信既生信已聽受正法聞正法已
永壞疑心壞疑心已得清淨命得清淨命已
不爲利說法彼聞法已發菩提心既發心已
堅固不退心不退已如法而住如法住已得
無生忍諸善男子是名十利不可思議說是
法時三萬六千衆生發阿耨多羅三藐三菩
提心三千大千世界大地六種震動出金色
光爾時海慧菩薩白佛言世尊是大乘經能
多利益無量衆生何以故一切衆生因大乘
故得人天樂及涅槃樂世尊夫大乘者何法
攝取何法利益何法難得何法障礙何因緣
故名爲大乘佛言善男子有一法攝取大乘
所謂初發菩提之心既發心已修不放逸復

有一法明信業果復有一法觀十二緣復有
一法於諸衆生其心平等樂修大慈復有一
法謂不退失菩提之心復有一法所謂念佛
復有一法如法住已念於正法復有一法以
不退心念於衆僧復有一法不失道心念於
淨戒復有一[廿九]法遠離煩惱心念於[廿八]捨復有一
法欲得無量寂靜之身專念於天復有一法
念欲安隱一切衆生復有一法勤行精進復
有一法欲令衆生悉得解脫得解脫已受於
喜樂復有一法樂求正法復有一法遠離貪
心爲衆說法復有一法於聽法者生愛念心
復有一法於說法者樂爲供養復有一法於
正法中生藥樹想復有一法於自己身生大
醫想復有一法至心專念護持正法復有一
法紹隆三寶不令斷絶復有一法遠離懈怠
復有一法所謂知足復有一法於一切財無
貪慳想復有一法自持戒已能化毀禁復有
一法自修忍已能化衆生令離瞋心復有一
法得少利益生大恩想復有一法少得恩分
生大報想復有一法自持淨戒不輕毀禁復

有一法破於憍慢復有一法至心求覓聽法
之人復有一法離惡知識復有一法至心修
善復有一法不隨他意復有一法調伏諸根
復有一法於法師心如如來想復有一法不
惜身命護持正法復有一法行於世法不爲
玷汙復有一[廿九]法不惜身命求於[廿九]正法復有一
法調伏衆生受苦不恨復有一法如來現在
若涅槃後供養塔像等無有二復有一法衆
生不請樂爲善友復有一法於好物中心無
貪著復有一法樂念出家復有一法樂稱人
善復有一法樂求莊嚴菩提之法復有一法
於同師同學心無嫉妬復有一法教化衆生
發菩提心心無悔退復有一法覆藏他過復
有一法求一切語復有一法求一切作復有
一法所謂實語復有一法發言之後要終其
事復有一法於善法所心無猒足復有一法
隨所得物悉與人共復有一法善知魔界復
有一法破壞憍慢修眞實知復有一法心樂
寂靜復有一法離我我所復有一法不自讚
歎復有一法隨俗而行復有一法修正命已

樂於寂靜復有一法持淨戒已思惟善法復有一法修多聞已不生憍慢復有一法修善行已即住初地復有一法修空三昧觀於法性復有一法得供養已其心不高復有一法樂說世者不與同止復有一法得如法物與同學共復有一法眞實方便復有一法一切知已不生貪想復有一法未學學已心不生悔復有一法既學知已心不輕慢復有一法遇罵辱已心不生瞋復有一法供養罵辱其心無二復有一法聞說正法稱讚善哉復有一法爲欲具足六波羅蜜常求莊嚴復有一法信心不退復有一法爲菩提道求於莊嚴復有一法受供養已常淨己心爲令施主得大利益復有一法具足七財復有一法能破衆生貧窮困苦復有一法以善方便調伏衆生復有一法以四攝取攝取衆生復有一法不與衆生而共諍訟復有一法聞法之時於法師所不求其短復有一法未得無上沙門果證心不生悔復有一法常行世間不爲八法之所染汙復有一法常觀已過復有一法於舉罪者不生瞋恚復有一法見世間法其心生捨復有一法不誑善友復有一法先淨其心教他令淨復有一法不爲利養受持淨戒復有一法爲增善法修習寂靜復有一法爲於善法修淨莊嚴復有一法爲淨功德而修莊嚴復有一法爲淨智慧而修莊嚴復有一法修習無想三昧方便復有一法如法而忍復有一法修三解脱復有一法知處非處復有一法修舍摩他爲欲莊嚴毗婆舍那復有一法知於解脱復有一法觀三世等復有一法謂不分別一切法界復有一法一切法性不生不滅善薩摩訶薩觀是百法如是名爲攝取大乘

大方等大集經卷第九

音釋

羸劣（羸力追切瘦也劣力輟切弱也）猛健（猛母梗切勇猛也健渠建切有力也）甘蔗（蔗之夜切）陶師（陶徒刀切瓦器也陶師謂作瓦器之人）斑駮（斑布還切雜色曰斑駮北角切色不純也）

大方等大集經卷第十

北涼天竺三藏曇無讖譯

海慧菩薩品第五之三

爾時世尊復告海慧菩薩言善男子有二法利益大乘一者樂念佛法二者樂離聲聞復有二法一者擁護解脱二者能演說法復有二法一者求菩提心二者調伏衆生復有二法一者觀菩提心猶如幻相二者觀諸衆生悉無有我復有二法一者不捨菩提之心二者觀法平等復有二法一者淨於善根二者無作無淨復有二法一者爲善法故而修莊嚴二者畢竟復有二法一者自身畢竟二者衆生畢竟復有二法一者內淨二者外淨復有二法一不作罪二作已悔復有二法一能布施二不求報復有二法一平等施二能迴向復有二法一者持戒二者不求善果復有二法一不自譽二不毀他復有二法一者忍辱二者濡語復有二法一者於貪不貪二者於瞋不瞋復有二法一者爲於善法勤行精進二者不輕懈怠復有二法一身寂靜二心

寂靜復有二法一求禪枝二調伏心復有二法一者樂在禪定二者不猒欲界復有二法一者求法二者樂法復有二法一者觀法二者欲法復有二法一者樂求善友二者恭敬供養復有二法一至心聽二至心受復有二法一數諮問二如法住復有二法一者知法二者知義復有二法一者聞已無猒二者知已無猒復有二法一者修善二者離惡復有二法一者樂說正法二者於受法者生憐愍心復有二法一者於法無慳悋心二者說時無有貪想復有二法一至心聽二至心受復有二法一離五蓋二修七覺復有二法一者喜二者樂復有二法一者知已二者知時復有二法一信果報二作善業復有二法一者不斷聖性二者實語復有二法一者如說而住二者不藏如來功德復有二法一者淨身二者遠離三不善根復有二法一者觀身猶如草木二者爲淨心故修行善法復有二法一者淨口二者遠離四過復有二法一者觀一切法悉不可說二者觀聲如響復有二法一者淨心二者遠離無明嫉妬邪見復有二法一者內淨二者外無行處復有二法一者修慈二者遠離親怨之想復有二法一觀衆生猶如虛空二者修慈復有二法一者不捨悲心二者求善不悔復有二法一者能調不調二者調時不悔復有二法一者持法二者護持法者復有二法一者樂法二者護法復有二法一者稱揚人善二者樂藏他過復有二法一者離貪二者離瞋復有二法一者不捨衆生二者修捨復有二法一者念佛二者知無念處復有二法一者觀身無常二者求三十二相復有二法一者念法二者化諸衆生令住法中復有二法一者觀無貪處二者於貪者生於悲心復有二法一者念菩薩僧二者依無退僧復有二法一者觀於無僧二者擁護四沙門果復有二法一者念戒二者知菩提心不可宣說復有二法一者觀戒無作二者護毀禁者復有二法一者念施二者施已無悔復有二法一者遠離煩惱二者離煩惱故演說正法復有二法一者念天二樂寂靜復有二法一者具足念心二者擁護亂心復有一法一者功德莊嚴二者智慧莊嚴復有二法一者觀無造作二者樂修善法復有二法一者無縛二者縛著解脫復有二法一者遠離誑心二者至心修淨復有二法一者知恩二者念恩復有二法一者說一切過二者而遠離之復有二法一者自修聖行二者化他令行復有二法一者願求善法二者心無猒足復有二法一者遠離惡法二者親近善法復有二法一者請佛說法二者至心聽受復有二法一者知一切法不生不滅二者說字句義復有二法一者知無衆生二者以已善根與衆生共復有二法一者遠離諸相二者深求三十二相復有二法一者觀空二者將護衆生復有二法一者修習無願二者願及衆生復有二法一者修一切善二者願諸衆生同修善根復有二法一者智慧無礙二者受諸有身復有二法一者不動二者不悔復有二法一者慚二者愧復有二法一樂寂靜二求靜法復有二法一者修習無諍

三昧二者觀無衆生復有二法一者少欲二者知足復有二法一者覆藏他罪二者顯露已過復有二法一者觀十二因緣二者深信復有二法一者無我二者無衆生復有二法一者防自煩惱二者壞他煩惱復有二法一者觀無作無受二者樂修善法復有二法一者觀生死過二者不斷生死復有二法一者自樂生死二者化諸衆生令度生死復有二法一者求波羅蜜二者求已無慮復有二法一者求知二者化他令同已知復有二法一者不求供養二者爲供養故造作諸業復有二法一者於有恩處常欲報之二者於恩無恩等而報之復有二法一者修不放逸二者修無緣慈復有二法一者入於出家二者既出家已心生愛樂復有二法一者自成功德二者於無德者生憐愍心復有二法一者修於身念二者無有念處復有二法一誓念於受處二者無有念處復有二法一者念於心處二者無有念處復有二法一者念於法處二者無有念處復有二法一者遠離不善之法二者親近能生善法復有二法一者遠離已生惡法二者護持已生善法復有二法一者爲令未生善法得生二者爲令增廣而擁護之復有二法一者獲大神通二者得已教化衆生復有二法一者安住法界二者遍見諸佛世界復有二法一者信心不動二者化不信者令同已信復有二法一者淨心二者教化狂亂之人復有二法一勤精進二化懈怠復有二法一者具足無礙智慧二者化彼無明衆生復有二法一者觀界二者觀緣復有二法一者求智莊嚴二者其心不悔復有二法一者觀諸煩惱二者出煩惱已了知解脫復有二法一者一切法解脫二者煩惱不合三界復有二法一者莊嚴菩提二者修學菩提復有二法一者盡智二無生智復有二法一者觀聖道方便二者觀生死方便復有二法一者畢竟道二者知退轉道復有二法一者如法而住二者於諸法中不生著見復有二法一者從緣生滅二者從緣解脫復有二法一知魔業二知已離復有二法一者於恚生忍二者於忍生愛復有二法一者爲菩提故而修莊嚴二者雖修莊嚴心無貪著復有二法一者不捨煩惱二者不捨修善莊嚴復有二法一者知處非處二者以諸善根迴向菩提復有二法一者觀菩提心猶如幻相二者修向無上菩提莊嚴復有二法一者觀諸衆生及以菩提等無差別二者知諸衆生因緣菩提而得解脫復有二法一者知法無生二者爲生善法而修莊嚴復有二法一者不可說法而能宣說二者一切衆生悉同一乘復有三法一者初發菩提之心二者親近善友心不生悔三者修習大悲心不退轉復有三法一者破壞慳悋二者惠施一切三者攝取菩提復有三法一者具足淨戒二者調毀禁者三者迴向菩提復有三法一者心無瞋恨二者調瞋恚者三者迴向菩提復有三法一者於生死中心無悔退二者甘樂營他所作事業三者迴向菩提復有三法一者得三昧定二者不生憍慢三者迴向菩提復有三法一者求於多聞二者得已不生憍慢三

者迴向菩提復有三法一者生緣二者法緣三者無緣復有三法一者自悲二者悲他三者離自他悲復有三法一者爲於自利修習智慧二者以是智慧轉化衆生三者自利利他復有三法一者知過去已盡二者知未來無生三者知現在無住復有三法一者爲正定者修習慈心二者爲邪定者修習悲心三者爲不定者修習解脫復有三法一者淨身二者淨口三者淨意復有三法一者修不淨觀爲壞貪欲二者修慈爲壞瞋恚三者觀十二因緣爲壞無明復有三法一者安二者樂三者知足復有三法一者聞已能持二者能廣分別文字句義三者觀察罪過復有三法一者具足七財二者能大法施三者能施衆生復有三法一者實義二者眞義三不誑義復有三法一者自知二者知他三者知時復有三法一者五陰法陰平等二者諸界法界平等三者諸入法入平等復有三法一者修空二者無相三者無願復有三法一者不謗因果二者方便生法皆從因緣三者和合因

緣而得名字復有三法一者信佛不可思議二者信法不生誹謗三者信僧良祐福田復有三法一者遠離貪欲二者遠離瞋恚三者遠離愚癡復有三法一者世諦二者第一義諦三者不著二諦復有三法一者遠離煩惱二者遠離憍慢三者於福田所禮拜供養復有三法一者不染欲界二者不著色界三者於無色界不生憍慢復有三法一者供養不喜二者毀辱不恚三者離世八法復有三法一者藏覆諸根二者解了諸根三者寂靜諸根復有三法一者趣向善地二者離善地障三者觀善地德復有三法一者至心二者淨心三者淨莊嚴復有三法一者學戒二者學心戒三者學慧戒復有三法一者受樂不生貪逸二者受苦不生惱恚三者不苦不樂修習於捨復有三法一者轉因不造作故二者轉於煩惱不觀相故三者轉於三世無願求故復有三法一者眼空二者色寂靜三者受無作處復有三法一者藏戒二者護定三者觀慧復有三法一者憶持念法二者思惟

觀法三者如法而住復有三法一者音聲因緣聲聞解脫二者十二因緣緣覺解脫三者六度因緣菩薩解脫復有三法一者施二者大施三者畢竟施復有三法一者護法二者護持法者三者護持大乘復有三法一者行於生死二者觀其罪過三者知已遠離復有三法一者至心聽法破除五蓋二者常樂寂靜三者如法而住復有三法一者依義二者依法三者依智復有三法一者求多聞已樂於寂靜二者樂寂靜已思惟善法三者善思惟已知法平等復有三法一者親近智者二者諮問多聞三者護於善人復有三法一無貪心爲人說法二見聽者慈心視之三者一心觀於菩提復有三法一者視諸衆生其心平等二者觀心平等三者觀佛平等復有三法一者過去不盡二者未來不合三者現在不住復有三法一者觀苦無常二者諸法無我三者涅槃寂靜復有三法一者聞已堅持二者三昧堅持三者智慧堅持復有三法一者犯已不覆二者悔先所犯三者至心護戒

復有三法一者破壞疑心二者破壞悔心三者破障礙心復有三法一者善欲二者離談世事三者樂於寂靜復有三法一者忍甚深法二者說甚深義三者解種種義復有三法一者具足聲忍二者具思惟忍三者具於順忍復有三法一者智慧方便二者大慈三者精進堅牢善男子菩薩具足如是等法能利大乘善男子有四法障礙大乘何等爲四一者聽不應聽二者不欲聽受菩薩法藏三者行諸魔業四者誹謗正法復有四法一者貪欲二者瞋恚三者愚癡四者不樂求法復有四法一者嫉他得利二者於財慳貪三者樂誑法師四者不樂親近善知識復有四法一者於善知識生惡友想二者於惡知識生善友想三者非法法想四者法非法想復有四法一者不樂惠施二者施已生悔三者施已觀過四者不念菩提心復有四法一者爲欲而施二者爲瞋而施三者爲癡而施四者爲畏而施復有四法一者爲名字施二者爲本而施三者爲善友施四者爲勝故施復有

四法一者不至心施二者不自手施三者不現見施四者輕慢施復有四法一下物施二少物施三不至心施四者輕慢施復有四法一者毒施二者刀施三者不淨施四者無利益施復有四法一者見持戒者生嗔恚心二者見毀禁者生愛念心三者隨惡友語四者不念施戒復有四法一者非法求利二者如法得財不與人共三者斷他供養四者心不知足復有四法一者爲利養故攝持威儀二者爲利養故下聲而語三者其心諂曲四者邪命自活復有四法一者於同學所生嗔恚心二者於同乘者生嗔恚心三者不知魔業四者樂說他過復有四法一者憍慢不聽正法二者不能恭敬法師三者不能禮拜父母師長善友四者意隨惡業復有四法一者覆他功德二者廣說他過三者增長憍慢四者嗔恚堅固復有四法一者懈怠二者不樂聽聞善語三者不隨順語四者住於非法復有四法一者不調二者不淨三者不藏四者不忍復有四法一者不喜聞受無上善法二者

樂在城邑聚落村營三者毀破禁戒樂受供養四者不能調伏根門復有四法一者不能攝取衆生二者不能調伏衆生三者不能護持正法四者樂說法師過罪復有四法一者不修信心二者不能觀察生死罪過三者不觀惡知識過四者不觀疑心罪過復有四法一不觀內二不觀外三者無慚四者無愧復有四法一不知恩二不報恩三者背恩四樂邪見復有四法一者誹謗聖人二者將護世人三者不信福田四者呵毀施法復有四法一者不淨身業二者不護口業三者不捨意業四者猒悔大乘復有四法一者爲破和合而作兩舌二者於師和尚出瞋懟語三者爲壞利益作無義語四者欺誑人天而生妄語復有四法一者不護戒因二者亂禪定因三者不信後世四者樂著世事復有四法一者麤獷二者憍慢三者樂說世事四者常樂睡眠復有四法一者假菩薩名而受供養二者不能瞻視病苦之人三者不種善子四者不向善提復有四法一者自輕二者輕法三者

輕福四者數念聲聞辟支佛乘復有四法一者貪身二者貪心三者貪命四者貪戒復有四法一貪房舍二貪檀越三貪邪見四貪破戒復有四法一者多作二者多語三者多受四者多視復有四法一者我見二者邪見三者斷見四者常見復有四法一者不作二者作已轉三者心悔四者不樂復有四法一者不向道地二者不修禪定三者退失智慧四者不樂方便復有四法一者障礙於法二者障礙善業三者煩惱障礙四者魔業障礙善男子如是等法名障大乘說是法時四萬四千人天發阿耨多羅三藐三菩提心二萬八千菩薩得無生法忍三千大千世界大地六種震動虛空之中無量天人異口同音作如是言善哉善哉世尊今日如來大師子吼憐愍衆生開大乘門世尊若有衆生於是法中得少分者即得斷除三惡道苦漸漸當得無量法寶世尊譬如有人於村邑外見大寶聚見已憐愍即還入村告語衆人誰欲斷貧當與我俱是人說時或有信者或不信者其中信者即與相隨俱至寶所隨意採取即破貧苦而是寶聚亦無增減亦不念言聽是人取不聽彼人破是人貧不破彼人聽是持去不聽彼持如來世尊亦復如是於無量世勤求如是無上法寶求已得見生大憐愍以大梵音語諸衆生若有欲壞生死貧窮當至心聽有諸衆生薄福不信則不能壞生死貧窮其中信者隨任智力取聲聞乘辟支佛乘菩薩大乘是大寶聚亦無增減若有至此寶聚之中乃至不能取一寶者是人常住三惡道中若有能取一字一偈乃至一念受持之者是人能壞生死貧窮何況取是大乘經典一品二品及其具足聽受讀誦爲人解說爾時世尊讚諸天人善哉善哉諸天子若有受持如是經典是人則具一切善法頂戴如來無上佛智是大智聚能大利益無量衆生爾時世尊即說頌曰

諸乘之中大乘最　猶如虛空無邊際
遠離一切生死有　趣菩提樹無障礙
若能清淨其心意　所有惠施於一切
至心受持清淨戒　趣菩提樹無障礙
於諸衆生心平等　常觀煩惱諸過罪
能勝一切下劣乘　調伏衆生於大乘
若有至心受讀誦　具足寂靜戒忍辱
具足智慧壞魔衆　憐愍衆生趣道樹
莊嚴慈悲乘四禪　智慧利刀摧魔衆
道樹下觀十二緣　起已愍衆說大乘
十方衆生乘大乘　乘無增減如虛空
大乘神力叵思議　是故如來修習之
安住念處嚴正勤　如意爲足根勢力
遊八正路採覺寶　是故如來趣道樹
其心寂靜離煩惱　壞破諸闇獲智光
是故梵天及帝釋　故禮如來乘大乘
具足六度六神通　具善方便修三昧
能壞諸魔及邪見　是故如來乘大乘
若有具足諸善根　及以成就不善根
有信則得破煩惱　是故大乘難思議
所有一切世間法　及以無上出世法
若有學法無學法　一切攝在大乘中
若有衆生行惡道　親近邪見惡知識

憐愍是輩修方便　爲調伏故說大乘
下劣不樂於大乘　心進不能壞人結
常求自樂捨餘人　聞說大乘生恐怖
若有智者具力勢　憐愍衆生作利益
聞說大乘心歡喜　壞衆苦惱心不悔
若欲了知衆生行　一切衆生諸界根
菩薩一念能通達　是故大乘難思議
得身寂靜杺莊嚴　得口寂靜衆樂聞
得心寂靜具神通　如是皆因趣大乘
若有人能行大乘　是則不斷三寶種
能爲衆生作利益　破壞貧窮諸苦惱
能到十方諸世界　現見無量佛世尊
如是趣向大　者　是人即得無量福
一切世間無能勝　趣向無上大乘者
具足大力壞魔衆　是故大乘難思議
位十　十四
得色得力大自在　梵釋轉輪聖王身
若有乘此大乘者　是人受於三界樂
施已終不生悔心　所重之物不恪著
捨身自施修慈悲　是故大乘難思議
持戒精進樂梵行　能以通力障日月
不貪著身善果報　修如是乘調衆生
說法有受不受者　於是不生瞋愛心
身心勤修大精進　爲得難得之大乘
能得無上大法王　亦得難忍之忍辱
無量劫中受苦惱　爲得大乘勝一切
勤作利益多衆生　身口意業悉柔濡
修習慈悲及神通　爲住大乘大利益
了知法界生滅性　無我無諍調諸根
若能安住於大乘　即受安樂如先佛
具足念心及精進　四如意足神通力
依止正法及眞義　皆由樂住於大乘
具足無上無所畏　能師子吼無上尊
微妙相好自莊嚴　皆由樂住於大乘
具足三種之神通　調伏教化諸衆生
其心寂靜無憍慢　若行大乘具忍辱
位十　十五
具足梵音聲微妙　一切衆生甚樂聞
若樂修習大乘者　是人善解衆生語
所作諸業爲淨土　不久當得無邊身
若有至心聽是經　當受無邊無上樂
能遊虛空盡邊際　能知大海水幾渧
不能演說大乘德　是故是乘難思議

爾時世尊復告海慧菩薩言善男子若欲受持如是等經欲自寂靜其深心者應當受持門句法句金剛句至心觀察門句者一切法中而作門户所謂阿字一切法門阿者言無一切諸法皆悉無常波亦一切法門波者即第一義那亦一切法門那者諸法無礙陀亦一切法門陀者性能調伏一切法性沙亦一切法門沙者遠離一切諸法多亦一切法門多者一切法如迦亦一切法門迦者一切諸法無作無受娑亦一切法門娑者一切諸法無有分別伽亦一切法門伽者如來正法甚深無底闍亦一切法門闍者遠離生相曇亦一切法門曇者於法界中不生分別奢亦一「切法門奢者具奢摩他得八正道佉亦一切法門佉者一切諸法猶如虛空叉亦一切法門叉者一切法盡若亦一切法門若者諸法無礙吔亦一切法門吔者一切諸法是處非處蠱亦一切法門蠱者觀五陰已得大利益茶亦一切法門茶者一切諸法無有畢竟迦

亦一切法門迦者身寂靜故得大利益至亦
一切法門至者心寂靜故離一切惡優亦一
切法門優者受持擁護清淨禁戒虵亦一切
法門虵者言善思惟替亦一切法門替者住
一切法修亦一切法門修者一切諸法性是
解脫毗亦一切法門毗者一切諸法悉是毗
尼毗尼者調伏己身時亦一切法門時者一
切諸法性不染汙阿亦一切法門阿者一切
諸法性是光明婆亦一切法門婆者修八正
道娑亦一切法門娑者一切諸法非內非外
善男子是名門句能淨念心能淨其心知衆
生根法句者一切諸法解脫印一切諸法無
二印一切諸法無常斷印一切諸法無增減
印一切法等如虛空印一切諸法五眼道印
一切法如虛空印一切諸法無有分別如虛
空印一切諸法入法界印一切法如印一切
諸法無去來現在如印一切諸法本性淨印
一切法空印一切法無相印一切法無願印
一切法無處無非處印一切法苦印一切法
無我印一切法寂靜印一切法性無過咎印

一切諸法第一義攝取印一切諸法如法性
住印一切諸法畢竟解脫印一切諸法無時
印一切諸法過三世印一切諸法味同一印
一切諸法性無礙印一切諸法性無生印一
切諸法性無諍印一切諸法性無覺觀印一
切諸法非色不可見印一切諸法無屋宅印
一切諸法無對治印一切諸法無業果印一
切諸法無作無受印一切諸法無出滅印善
男子是名法句如是法句即是過去未來現
在諸佛菩提如是法印句攝取八萬四千法
聚善男子若能如是觀法聚者即能獲得無
生法忍善男子若有未種善根之人聞是法
已即得種之壞於魔業善男子若如是觀即
能獲得無盡器陀羅尼如是等法悉能攝取
八萬四千三昧八萬四千衆生行性是名法
句金剛句者其身不壞猶如金剛何以故法
性不壞故智慧之性能破無明是故智慧名
金剛句五逆之罪壞一切善是故五逆名金
剛句不淨之觀能壞貪欲是故不淨名金剛
句慈心之觀能壞瞋恚是故慈心名金剛句

觀十二緣能壞愚癡是故觀緣名金剛句一
衆生心攝取一切衆生之心名金剛句一衆
生心一切衆生心悉皆平等名金剛句一佛
一切佛皆悉平等名金剛句一一福田一切
福田無盡平等名金剛句一切諸法如虛空
等名金剛句一切諸法等同一味名金剛句
一切諸法及以佛法平等無二名金剛句金
剛三昧能壞一切諸魔惡業名金剛句如來
妙音壞諸惡聲名金剛句觀無生滅過生老
死名金剛句善男子如是等法名金剛句名
堅牢句名不壞句名不破句名平等句名爲
實句名無二句不退轉句大淨寂靜句無能
作過句不增不減句無有有句無有法句眞
句有句不謗佛句依法句共僧句如爾句分
別三世句勇健句梵句慈句心句虛空句菩
提句不低句法柞句無相句心意識無住句
破魔句無上句無勝句廣句行已境界句入
佛境界句無覺觀句於法界所不分別句無
句句善男子若有菩薩能解如是等句義者
必當坐於菩提樹下金剛師子法座之上說

是法時八千菩薩得入法門陀羅尼亦護一切衆生平等三昧爾時十方諸來菩薩以妙香華種種妓樂供養於佛說偈讚曰

我今敬禮無上尊　能知一切衆生聲
說相無相實一相　而得妙相三十二
若有衆生一一心　平等攝諸衆生心
說行無行實一行　是故我禮無上尊
如來真實知因果　故爲衆生說業報
真如法界非有無　是故我讚無上尊
一切衆生無覺觀　其心本淨無有貪
從因緣故生貪欲　是故我禮真智因
我見佛身種種色　而如來身實無色
愍衆故現無色色　我禮人中師子王
一切福田入一田　而是一田無增減
不動法界不轉移　是故我禮人象王
觀諸衆生心如幻　諸法菩提亦復然
知一切法皆平等　是故我禮無平等
觀諸法界悉平等　故說諸法無一二
非有非無是解脫　是故我禮斷二見
日月可說墜落地　猛風可說索繫縛
須彌可說口吹動　不可說佛有二語
實語真語及淨語　身心清淨如虛空
世法不染如蓮華　是故我禮無上尊
若有能讚如是德　即獲如是之功德
我爲如是諸功德　敬禮如是功德聚

時諸菩薩既讚歎已白佛言世尊夫大寶者所謂佛也佛出世者即是樂出佛出世者即是信出佛出世者即是念出佛出世者即是智出佛出世者即是施出戒忍精進禪定慧出佛出世者即是慈出悲喜捨出佛出世者即是十二因緣法義智出佛出世者即是念處正勤如意根力覺道一切善法出爾時衆中有一菩薩名曰慧聚白佛言世尊生老病死出於世者即是佛出無明愛出即是佛出貪恚癡出即是佛出一切疑網煩惱出者即是佛出何以故若如是等法不出世者佛以何緣出現於世佛言善哉善哉善男子實如所言爾時海慧菩薩言世尊若有不見如是等法是時如來爲出於世不出於世善男子菩薩初發菩提心時真實不知如是等法是故我爲而宣說之善男子菩薩有四種一者初發菩提之心二者修行菩提之道三者堅固不退菩提四者一生當補佛處發心菩薩見佛色相見已而發菩提之心修行菩薩見佛具足一切善法見已即發菩提之心不退菩薩見如來身及一切法皆悉平等一生菩薩不見如來所有功德及一切法何以故所得慧眼了了淨故斷二見故淨智慧故若不見淨不見不淨不見淨不淨不見非淨非不淨是人即能明見如來善男子我昔如是見燃燈佛見已即得無生法忍亦能了了知得無得得已即時上昇虛空高七多羅樹處空住已了了得知一切法界了了知已心無所住無所住已得六萬三昧門時燃燈佛即授我記摩納汝於來世當得作佛號釋迦如來應供正徧知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊我於爾時都不聞是授記音聲亦無佛想及授記想我於爾時三種淨慧不見我想不見佛想及受記想復有三淨不見於我不見衆生及以正法復有三

淨不見名不見色不見因復有三淨見一切
陰悉入法陰見一切界悉入法界見一切入
悉入法入復有三淨過去已盡未來不生現
在不住復有三淨觀身如水月觀聲不可說
觀心不可見復有三淨空無相願若如是見
即是眞實見於受記善男子若有菩薩作如
是見者是名實見

大方等大集經卷第十

音釋

濡 而兗切與軟同柔也　懟 徒對切怨也　咃 託何切　蠱 公戶切

大方等大集經卷第十一　讓一

北涼天竺三藏曇無讖譯

海慧菩薩品第五之四

爾時海慧菩薩白佛言世尊菩薩摩訶薩若
有具足如是等見發何等願佛言善男子如
是之人如本發願菩薩摩訶薩若心在定若
不在定爲衆生故如本發願善男子譬如人
有甘蔗稻田具滿一頃其地平正欲溉灌時
開其水口縱之令去更不施工自然周遍善
男子菩薩摩訶薩亦復如是若在定中繫心
思惟若不在定不思惟時爲衆生故如本發
願所作善根悉皆願與衆生共之共已迴向
無上佛法菩薩心淨戒忍定慧亦復清淨觀
於佛法及諸衆生平等無二雖有是願初無
有心是故菩薩雖復無心於諸衆生而誓願
力未常不及所有善根悉與共之共已迴向
無上菩提善男子如娑羅樹有人斫伐根既
斷已隨斫而倒善男子菩薩摩訶薩亦復如
是修習三昧常向菩提假使有人唱言是樹
莫斫處墮是樹猶故隨斫處倒菩薩摩訶薩
亦復如是所修善法欲令不向無上菩提則
無是處何以故法性爾故菩薩摩訶薩所修
善法唯爲不斷三寶種性爲淨佛土爲莊嚴
身三十二相八十種好爲莊嚴口說法之時
衆生樂聞爲莊嚴心觀諸衆生平等無二爲
得佛法諸佛三昧菩薩雖不貪如是法而能
自然得如是法何以故誓願力故善男子譬
如陶師泥在輪時不得物名既成器已名隨
物立菩薩善法亦復如是未發願時則不能
得波羅蜜名是故菩薩一切善法要當發願
善男子譬如金師金未成器亦不得名及其
成已得瓔珞名菩薩善法亦復如是未發願
時則不能得波羅蜜名善男子譬如比丘欲
入滅定先立誓願我今入定若揵椎鳴乃當
起出而是定中無揵椎音以願力故鳴揵椎
時則便出定善男子菩薩摩訶薩亦復如是
憐愍衆生作如是願諸未度者我當度之諸
未脫者我當脫之修菩提時入深三昧以大
悲力故念諸衆生不證聲聞辟支佛乘是故
菩薩雖復修習三十七品而不得果善男子

菩薩所行不可思議雖入深定亦不證得沙門道果善男子譬如二人欲過猛火其一人者著金剛鎧即能過之其一人者身被乾草爲火所焚何以故草則易燒金則堅固菩薩摩訶薩亦復如是憐愍衆生專念菩提莊嚴甚深無量三昧以三昧力能過聲聞緣覺正位不取果證從定起已得正覺道如來三昧被乾草者喻於聲聞聲聞之人猒悔生死於諸衆生無慈悲心是故不能過於聲聞緣覺正位何以故二乘之人於福德中生知足想菩薩之人於福德中心無猒足金剛鎧喻空無相願大猛火者喻諸行法菩薩摩訶薩觀一切法空無相願而能不證沙門道果世尊菩薩摩訶薩具足是事不可思議修是三昧而不取證行生死火不爲所燒菩薩摩訶薩成就方便入一切定亦不爲定之所誑惑具方便故雖行諸行心無染著雖爲邪見說沙門果亦自不證沙門道果佛言善哉善哉實如汝說善男子如三染汁盛以一器所謂羅若鬱金青黛染三種物所謂氀毼及憍奢耶

衣氀以漿浸則成青色毼淨浣故成於黃色憍奢耶衣先以灰浸則成赤色如是三物雖同一器受色各異善男子三乘之人亦復如是器者喻於空無相願三種色者喻於聲聞緣覺菩薩隨衣受色喻三種菩提空無相願亦不生念與如是果不與是果善男子氀喻聲聞毼喻緣覺憍奢耶衣喻菩薩乘菩薩摩訶薩見一切法如聾如盲無有衆生如是見時心無染著無有悔退是時心中眞實了知我於衆生非有利益非無利益亦爲衆生修習大悲善男子譬如微妙淨瑠璃寶雖復在泥經歷百年其性常淨出已如本菩薩摩訶薩亦復如是了知心相本性清淨客塵煩惱之所障汙而客煩惱實不能汙清淨之心猶琇在泥不爲泥汙菩薩摩訶薩作如是念若我心性煩惱汙者我當云何能化衆生是故菩薩常樂修習福德莊嚴樂在諸有供養三寶樂爲衆生趨走供使於生貪處不起貪心護持正法樂行惠施具足淨戒莊嚴忍辱勤行精進莊嚴禪枝修習智慧多聞無猒清淨

梵行修大神通三十七品善男子菩薩摩訶薩行如是法不爲煩惱之所染汙不著三界菩薩摩訶薩行善方便功德力故雖行三界身心不汙善男子譬如長者唯有一子心甚愛念其子遊戲誤墮圊廁時母見已穢惡不淨父後見之呵責其母即便入廁牽之令出出已淨洗愛因緣故忘其臭穢善男子長者父母喻於聲聞緣覺菩薩廁喻三界子喻衆生母不能拔喻聲聞緣覺父能拔濟喻諸菩薩愛因緣者喻於大悲菩薩摩訶薩具善方便入於三界不爲三界之所染汙是故道有二種一者聲聞二者菩薩聲聞道者猒於三界菩薩道者不猒三界善男子菩薩修習空無相願雖行諸有不墮於有既不墮有復不取證行三界者是名方便不取證者是名智慧善男子菩薩摩訶薩觀一切法無有二相若觀法等衆生亦等如是等者涅槃亦等是名智慧若能如是等觀衆生不證涅槃是名方便清淨惠施是名爲慧發願迴向是名方便世尊云何施名爲清淨智慧清淨方便善

男子菩薩若見無我衆生壽命士夫是名爲慧若修習空無相無願以諸善根願及衆生迴向菩提是名方便復次善男子知諸衆生下中上根是名爲慧知已隨意而爲說法是名方便淨智慧故雖行諸有心無染著淨方便故雖修二乘不證其果善男子若能不爲一切煩惱之所汙染是名爲慧能調衆生悉令趣向阿耨多羅三藐三菩提是名方便菩薩發願悉令衆生得無盡財無盡福德增長善根諸學無學聲聞緣覺一切菩薩隨意得法名淨方便若能受持一切佛法廣分別說無窮盡說無障礙說不空而說隨樂而說是名淨慧菩薩摩訶薩生生之處不失無上菩提之心是名淨慧生生之處所作善法願及衆生名淨方便淨慧因緣知菩提心無住無根淨方便故化諸衆生趣於菩提世尊菩薩摩訶薩若具如是二淨所作諸業無非菩提何以故一切法中悉有闇障壞闇障故即是菩提是故菩薩常不遠離於菩提也菩薩若作如是念言我離菩提當知是人不得菩提若念我今有菩提者是人菩提有淨不淨若能如是觀諸法者即得菩提即是淨智方便也善男子過去無量阿僧祇劫有佛出世號無邊光如來應正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊土名不胸劫名光味爾時世尊初坐道場菩提樹下未成佛時十方世界一生補處不退菩薩悉共觀見來至其所以種種華而供養之華處空中高七多羅樹成佛道已放大光明遍照十方十方世界多有諸天見佛光已各作是言無邊光佛眞實出世彼佛世界莊嚴麗飾如彼他化自在天宮彼劫初時過十千年有佛出世號曰光味是故此劫名曰光味善男子光味劫中有十四億諸佛如來出現於世其佛世界有九萬六千小國一一國土縱廣八萬四千由旬一一國有八萬四千城其城縱廣滿一由旬一一城中居止人民八萬四千彼土具足如是等事其土純以四寶校飾所謂金銀瑠璃玻瓈多饒飲食無所乏少其土人民無我我所猶如北方欝單越土其佛壽命滿十中劫聲聞大衆九萬六千億菩薩大衆萬二千億土有二城一名樂二名淨其佛世尊生於淨城住於樂城其土有王名曰淨聲七寶具足統領三千大千世界後宮婇女三萬六千姿顏端嚴如天無別有十萬子雄猛勇健悉皆具半那羅延力各各成就二十八相一切皆發阿耨多羅三藐三菩提心有八萬女清淨無穢形容瓌異如天無差一切亦發阿耨多羅三藐三菩提心其王爾時經二劫中供養如來及聲聞菩薩大衆爲如來故造作寶坊滿五由旬是寶坊中復有寶樓其數十萬爲供養僧爾時聖王與其眷屬一切皆修清淨梵行時佛教化無量衆生於大乘法復化無數於聲聞乘爾時其王供養佛已與諸眷屬俱至佛所頭面禮足右遶恭敬長跪合掌白佛言世尊云何菩薩修行大乘不隨他語云何菩薩生得畢竟云何菩薩得無所住云何菩薩得無動慧云何菩薩得清淨慧云何菩薩力能遠見云何菩薩諸根猛利云何菩薩具足佛土云何菩薩行不放逸

云何菩薩聞甚深法心不怖畏云何菩薩得名菩薩佛言大王有四事法修行大乘不隨他語何等爲四一者具足聖信出於世界二者具足智慧觀諸法性三者具諸神通四者修淨精進爲化衆生大王菩薩具足如是四法修行大乘不隨他語復有四法生得畢竟何等爲四一者知於善法爲調伏心二者不貪已樂三者爲諸衆生修習慈悲四者常樂大乘是名爲四大王復有四法得無所住何等爲四一淨於心二淨莊嚴三離虛誑四修堅慧爲具福德是名四法大王復有四法得淨智慧何等爲四一者淨眼二者以四攝法攝取衆生三者淨身三十二相八十種好四淨佛土觀淨法界是名爲四大王復有四法能得遠見諸根猛利何等爲四一者念菩提樹下不捨菩提心二者念佛智慧亦不著智三念法身修習於空無相無願四者念佛涅槃於生死中心無猒悔是名爲四大王復有四法具足佛土行不放逸何等爲四一者受帝釋身爲化諸天令不放逸二者受梵天身爲化諸梵令不放逸三者受轉輪王身爲化衆生令不放逸四者受於大臣長者之身具足珍寶爲化衆生令不放逸是名爲四大王復有四法聞甚深法心不怖畏何等爲四一者親近善友二者善友爲說甚深佛法三者善能思惟四者如法而住是名爲四大王復有四法得菩薩名何等爲四一者求波羅蜜二者爲諸衆生修習悲心三者樂求佛法四者化衆生時心不猒悔是名爲四善男子時淨聲王從彼如來聞是法已及諸眷屬一切皆得無生法忍捨其國土於佛法中出家修道爾時世尊告彼王言大王汝今出家即是報佛若能如是生信捨離是名大報是大功德多所利益大王菩薩出家有二十四利益之事何等爲二十四一者捨於世事得大自在二者捨於煩惱獲得解脫三者身服染衣得無染道四者具足四事得四聖種五者樂於頭陀遠離一切大欲惡欲六者不捨戒聚受人天樂七者不捨菩提獲得佛法八者常樂寂靜離世談語九者不著法故得大淨心十者具足禪枝得禪定故十一者求於多聞得智慧故十二者破壞憍慢得智慧故十三者破除邪見得正見故十四者不生覺觀爲眞實知諸法界故十五者等觀衆生得大慈故十六者化諸衆生心無疲倦得大悲故十七者不惜身命爲護法故十八者寂靜其心爲得神通故十九者念於如來爲見佛故二十者修善思惟爲得十二緣深智慧故二十一者得於順忍二十二者得無生忍二十三者信一切功德二十四者得佛智慧是名二十四善男子爾時聖王聞是法已轉以教化一切男女眷屬臣民時彼國中有九萬九千億衆生悉共出家善男子淨聲比丘既出家已復白佛言世尊我今云何得名出家佛言比丘汝名淨聲當淨自界自界既淨則名比丘則名出家爾時比丘聞佛說已心樂寂靜作是思惟界者卽眼觀眼空者卽是淨界夫淨界者卽是佛土耳鼻舌身亦復如是意者卽界若觀意空卽是淨界夫淨界者卽是佛土卽是一界卽是空界卽衆生界卽無相界

即無願界即無作界即無爲界善男子淨聲比丘如是觀已即時獲得身輕心輕身心輕已得無量神通得神通已得樂說無礙陀羅尼門善男子汝知爾時淨聲比丘豈異人乎即汝身是男女眷屬即汝所將來菩薩聽法衆是說是伊帝目多伽時萬八千人發阿耨多羅三藐三菩提心八千衆生得無生忍善男子若有欲得阿耨多羅三藐三菩提者當如法說如說而住云何名爲如法而說如說而住善男子若有人言我當作佛請諸衆生許以法味請已不能受持讀誦分別解說微妙經典不能護持清淨禁戒勤修精進不修知足於善法中少得知足是名欺誑不如法說不如說住若有人言我當作佛請諸衆生許以法味請已受持讀誦演說護持禁戒勤修精進少欲知足多得善法不生足想是名不誑如法而說如說而住善男子譬如國王多請賓客請已不設供賓之具賓客既至方云未辦於是賓客各作是言非受王請家不設食令赴王信復無所得呵責愁恚怨歎啼泣善男子菩薩摩訶薩請諸衆生許以法食不求多聞持戒精進不修三十七助道法衆聖呵責人天涕泣善男子菩薩摩訶薩若能如作應如作說不應欺誑一切衆生復次善男子復有衆生請求菩薩爲我說法菩薩許言當爲汝說許以放逸衆生既見菩薩放逸即便勸喻既勸喻已方爲說法說時或問甚深之義以放逸故而不能答不能答故心生慚愧護於身心誑於衆生而便捨離善男子菩薩若欲如說而住無惜身心以護衆生善男子過去世有一師子王住深山窟常作是念我是一切獸中之王力能視護一切諸獸時彼山中有二獼猴共生二子時二獼猴向師子王作如是言王若能護一切獸者我今二子以相委付我欲餘行求覓飲食時師子王即便許可時彼獼猴留其二子付彼獸王即捨而行是時山中有一鷲王名利見師子王眠即便搏取獼猴二子處嶮而住時王寤已即向鷲王而說偈言

我今啓請大鷲王　唯願至心受我語
幸見爲故放捨之　莫令失信生慚恥

鷲王說偈報師子王

我能飛行遊虛空　已過汝界心無畏
若必護是二子者　爲我故應捨是身

師子王言

我今爲護是二子　捨身不惜如枯草
若我護身而妄說　云何得稱如說行

說是偈已即至高處欲捨其身

爾時鷲王復說偈言

若爲他故捨身命　是人即受無上樂
我今放汝獼猴子　願大法王莫自害

善男子時師子王即我身是雄獼猴者即迦葉是雌獼猴者善護比丘尼是二獼猴子即今阿難羅睺羅是時鷲王者即舍利弗是善男子菩薩爲護是依止者不惜身命善男子云何名爲如說而住菩薩若言我當惠施即便大施是名菩薩如說而住菩薩若言我能持戒即化一切同已護戒是名菩薩如說而住菩薩若言我修忍辱即化衆生同修忍辱是名菩薩如說而住菩薩若言我勤精進爲

於佛法即化衆生同修精進爲於佛法是名菩薩如說而住菩薩若言我修禪定即化衆生除去亂心修習禪定是名菩薩如說而住菩薩若言我修智慧如法分別是名菩薩如說而住善男子菩薩若言我當壞破一切惡法即便修習一切善法是名菩薩如說而住善男子能莊嚴者名爲如說能畢竟者名爲如住能發心者名爲如說得果證者名爲如住能淨心者名爲如說能至心者名爲如住能發心者名爲如說不退心者名爲如住至心聽法名爲如說聞已如住名爲如住能淨口者名爲如說能淨身者名爲如住初受戒者名爲如說至心護持名爲如住發菩提心名爲如說行菩薩道是名如住得住忍地名爲如說住不退地名爲如住得一生身名爲如說得後邊身名爲如住趣菩提樹名爲如說得菩提果名爲如住善男子是名菩薩如法而說如說而住說是法時五百菩薩住無生忍地爾時會中有一菩薩名曰蓮華白佛言世尊如佛所說如說如住不可思議如佛所住即是如說即是如住善男子汝於是事能了知不已知世尊若知正法是眞實者名如法住山王菩薩言世尊無所住法名如法住何以故見一切法無有覺故以無覺故不見一法名之爲覺若無一法云何有住若如是見名如法住福德菩薩言世尊若隨心者非如法住若有菩薩觀意如幻名爲無住若無住者名如法住燃燈菩薩言世尊無有貪心名如法住云何貪心謂於法中有損有益若無貪心名如法住日子菩薩言世尊若有菩薩有所著者是名爲動若於法中心無所著是名無動若無有動名如法住勇健菩薩言世尊一切世間皆隨心行若知心行名如法住樂見菩薩言世尊如佛所說因受受苦若能不受諸受則斷若能不取諸取則斷雖不受受不捨衆生名如法住香象王菩薩言世尊一切衆生悉有重擔所謂五陰若有能知五陰眞實爲壞陰見棄捐重擔而於諸法亦無擔想名如法住持世菩薩言世尊若行世間非如法住若正莊嚴名如法住正莊嚴者見一切法等如虛空堅意菩薩言世尊若有菩薩不生於生不滅於滅亦復不見生滅之性名如法住光明遍照高貴德王菩薩言若能知見眞實涅槃見法是滅及無生滅一切衆生悉有佛性爲趣菩提而修莊嚴名如法住光無礙菩薩言世尊若有行處即是魔業非如法住若無行處則墮魔業若墮魔業名如法住淨進菩薩言世尊若作念言我當得法爲是淨法勤行精進如是精進是空精進若能觀察諸法不定以是不定勤修精進名如法住過三惡道菩薩言世尊一切諸法無作無變無覺無觀無覺觀者名爲心從若見衆生心性本淨名如法住不可思惟菩薩言世尊知諸衆生一切心性不作心想名不可思惟而思惟也若能於是不思惟中而思惟者名如法住樂寂靜菩薩言世尊若有菩薩淨諸心界是則能離一切諸漏若能遠離一切漏者是名正行若正行者名如法住商主菩薩言世尊菩薩若有清淨善法福德莊嚴智慧莊嚴觀二莊嚴平等無二以功德

等觀智慧等以智慧等觀功德等無差別者名如法住維摩詰菩薩言世尊不觀於二名如法住若於法界不壞不別名如法住依義菩薩言世尊若有菩薩依於正義不依於字爲正義故受持讀誦廣說八萬四千法聚無失無動名如法住淨意菩薩言世尊若有菩薩發菩提心至心擁護是菩提心修菩提時知諸法性夫法性者非處非非處名如法住畢竟淨意菩薩言世尊若有菩薩遠離垢穢如流去垢能令煩惱不汙其心名畢竟淨其心淨已隨菩提行名如法住海慧菩薩言世尊若有親近惡知識者非如法住不修聖法非如法住若近惡友則行魔業隨於魔處世尊若有欲離一切魔業諸魔行處諸惡法者當近善友佛言善男子汝今真知魔業行不已知世尊善男子汝今當爲無量菩薩大衆而說世尊夫魔業者即是眼色若人見色生貪著心即是魔業乃至意法亦復如是復次世尊菩薩修行檀波羅蜜時不愛之物持用惠施所愛財貨貪悋不捨愛者則施恵者不

與分別受者及以財物若有分別如是二者是名魔業復次世尊菩薩修行尸波羅蜜時讃持禁戒近持戒者讃歎已身毀呰破戒是名魔業復次世尊菩薩修行忍波羅蜜時於大力者能生忍辱於少力者不能生忍見大力者輭語謙下見少力者麤語輕蔑是名魔業復次世尊菩薩修行精進波羅蜜時說聲聞乘說緣覺乘說菩薩乘修菩提時輕慢聲聞辟支佛乘口不宣說樂於世行不樂供養恭敬三寶所謂華香旛蓋妓樂尊重讃歎不求多聞見多聞者不能親近是名魔業復次世尊菩薩修行禪波羅蜜時獲得禪定不能調伏一切衆生心生悔猒貪著禪樂呵說法者不樂講論讃歎寂靜貪著禪味呵毀二界愛無色身壽命極長不見諸佛不聞正法遠離善友不知方便受捨修捨是名魔業復次世尊菩薩修行般若波羅蜜時知於因果不以四攝攝取衆生而調伏之不知衆生上中下根是名魔業復次世尊菩薩若樂空閑寂靜樂寂靜已受寂靜樂不樂聽法說法問疑

以寂靜故煩惱不起以不起故不知知想不離離想不證證想不修修想不得實義是名魔業復次世尊菩薩若有修習多聞好語樂語微妙之語軟語喜語若爲衣食卧具利養而演說法若有信解能至心聽而不爲說若有放逸致供養者便爲說之可爲說者而不爲說不可說者反爲說之是名魔業復次世尊若有菩薩說法之時祕藏深義有諸天人得他心智知已不悅即作是念我爲如來真正法來不爲世間淺近語來是人欲毀如來正法不能增長若人有毀佛正法者我不樂見聞其所說即便捨去是名魔業復次世尊若有菩薩於惡知識作善友想惡知識者不以四攝攝取衆生不修多聞不化衆生不說出法樂說世語不知法不知時不知義是名魔業復次世尊惡知識者不能開示分別解說聲聞緣覺菩薩佛法不化衆生令修慈悲遠離八難修行施戒柔輭語言親近平等教忍無力說言佛道甚爲難得無量世中勤苦乃獲是名惡友名爲魔業復次世尊菩薩若

有憍慢之心以憍慢故不能供養佛法衆僧師長和上父母長宿同學同師若見勝已不能親近聽法問疑是故雖聞聞已便失見已下者親近愛念是故惡法漸漸增長惡法增故遠離善法世尊譬如大海漸漸深故一切諸流悉共歸之菩薩壞憍慢亦復如是漸漸增長一切善法菩薩若不壞憍慢者是名魔業世尊譬如有人高原陸地種瞻波樹水常行處復作堤塘地既高燥又不得水漸漸枯黃不能增長世尊菩薩摩訶薩亦復如是憍慢增故不親善友不聞正法雖聞復失復次世尊菩薩摩訶薩身色具足端正自在多有眷屬福德莊嚴未能具足智慧莊嚴以是因緣生於憍慢以憍慢故若有菩薩具智莊嚴思惟正法身體羸瘠見已輕慢不能供養以是因緣復增憍慢無明放逸不調魔業如是菩薩爲色生慢是名魔業爾時世尊告海慧菩薩言善哉善哉善男子善能分別宣說魔業善男子至心諦聽吾今當說壞魔業道善男子一切諸法其性空寂若知諸法其性空已亦知一切衆生皆空既知空已而修慈心調伏自身是名菩薩破壞魔業若觀諸法性是無相而爲衆生修習慈心是名菩薩破壞魔業若觀諸法性是無願爲諸衆生至心求有既求有已隨而調伏是名菩薩能壞魔業觀一切法性是無貪衆生之性亦復無貪爲調伏貪而攝取之是名菩薩能壞魔業若觀諸法性是無恚衆生之性亦復無恚爲調伏恚而攝取之是名菩薩能壞魔業若觀諸法性是無癡衆生之性亦復無癡爲調伏癡而攝取之是名菩薩能壞魔業觀諸法性無生無滅壞生滅故宣說正法是名菩薩能壞魔業觀一切法性是平等雖說三乘不捨大乘是名菩薩能壞魔業若不貪著心意識等亦能遠離一切因緣爲諸衆生得解脫故修治莊嚴雖過諸行終不捨離菩薩所行是名菩薩能壞魔業說是法時天魔波旬莊嚴四兵來趣寶坊如先趣向菩提樹時如來見已告海慧言汝說魔業我說壞魔以是因緣魔王波旬莊嚴四兵而來至此欲設何計以當衛之海慧菩薩言世尊我今欲持魔王波旬及其眷屬置莊嚴國我身當住魔所住處爾時舍利弗言善男子莊嚴世界去此遠近佛號何等舍利弗在此東方過於十二恒河沙等世界其土有佛號破疑淨光今現在世爲諸菩薩說淨菩薩行彼國三千大千世界有一億魔一一魔王有十千億人兵眷屬其佛初坐菩提樹時如是諸魔悉共莊嚴至菩薩所爾時菩薩先爲諸魔講宣正典令其得住不退轉地然後乃成阿耨多羅三藐三菩提轉正法輪彼佛世尊其大弟子及侍使者亦悉是魔如是等魔悉能教化調伏衆生是故我今取魔波旬安置彼土爲欲壞其所行魔業莊嚴如來無上正法時魔波旬聞是語已心生恐怖四望顧視欲求退處四方障礙不得從意復欲滅身亦不能得方計不立倍復生憹白佛言世尊唯願大慈少見救護佛言波旬我於此事不得自在汝當歸向海慧菩薩求哀懺悔時魔波旬即向海慧合掌而言善男子我從今日不敢復作如是魔業唯願仁

者聽我懺悔海慧菩薩言我於汝所都無嗔心菩薩之法常應忍辱一切衆生波旬汝可往彼禮覲彼佛汝身當得無量利益爾時菩薩即以右手摩其頂上作如是言若諸菩薩於諸法中無貪悋者以我神通令汝必至彼佛世界言已波旬即至彼土既至彼土見佛敬禮却住一面彼諸菩薩白佛言世尊何等國土有如是等不淨之人而來至此佛言善男子西方過十二恒河沙等諸佛世界彼有世界名曰娑婆佛號釋迦牟尼爲過數量諸菩薩等說大集經彼有菩薩名曰海慧說魔業時是魔莊嚴四種兵衆來至會所海慧菩薩以神通力移來至此彼世界中諸菩薩等語波旬言善男子汝今宜發阿耨多羅三藐三菩提心遠離魔業我當與汝共爲同學時魔波旬聞是語已即發阿耨多羅三藐三菩提心時諸菩薩即請波旬昇師子座問波旬言承彼如來爲諸大衆說大集經斯有何事唯仁說之時魔波旬以海慧菩薩神通力故宣說所聞乃至不失一句一字彼諸菩薩即

白佛言我等願樂欲見彼佛釋迦牟尼及衆菩薩彼佛即告諸菩薩言且待須臾自當得見此寶坊中諸菩薩等復白佛言世尊我等欲見魔王波旬於彼世界爲何所作爾時世尊觀此彼界衆生心已告海慧菩薩言善男子汝今當以此佛世界示彼菩薩爾時海慧菩薩即於十指放六光明其光即過十二恒河沙等諸佛世界遍照彼土此間大衆悉見彼土佛及菩薩魔王波旬處師子座說大集經時諸菩薩即從座起向彼如來頭面敬禮散種種華而以供養所散諸華當彼佛上變成華臺彼諸菩薩見是華臺即白佛言世尊如是華臺從何處來佛言善男子娑婆世界諸菩薩衆所散供養諸菩薩言世尊云何令我得見彼土娑婆世界佛言善男子汝等今當敬禮是光至心念持自當得見彼佛世界時彼菩薩如佛所言敬禮光明至心念持即得見此娑婆世界見已即起禮釋迦牟尼佛以諸香華遍供養之又見三千大千世界淨水澄滿猶如大海彼所散華至此世界大寶

坊中當如來上變成寶蓋時魔波旬白彼佛言世尊我當云何還彼世界佛言善男子若欲還者應當至心念於海慧時魔波旬至心念於海慧菩薩念已即得還此世界時舍利弗見魔波旬即作是言波旬汝得見彼佛世界不波旬言舍利弗我已見之及見彼土清淨菩薩所住之處舍利弗言汝於彼土作魔業不大德我至彼土至心勤求無上菩提何緣復得造作魔業若有至心求菩提時見魔業者是人則得勤修精進此界大衆見魔波旬還來至此六萬衆生十千魔衆同共發阿耨多羅三藐三菩提心作如是言願我等輩所受身形如彼菩薩身形無異海慧菩薩言世尊爲阿耨多羅三藐三菩提多有怨敵善哉世尊爲護法故建立神通以神通力故是經當得久住於世佛言善男子我今所立善願神通爲諸衆生種於善根爾時世尊告四天王汝等當知若我弟子比丘比丘尼優婆塞優婆夷受持讀誦書寫廣說如是等經汝等四王當深護助無爲欲樂而作放逸吾今

出世為壞放逸護正法故而說呪曰所謂
三㖿一免尔切 三摩三㖿二 沫嚬禰三 婆羅跛坻四 陁禰五 陁那跛坻六 投彌陁那跛坻七 阿婆散提八 阿摩䠠九 毗摩䠠十 闍毗羅提十一 迦羅提十二 迦羅那十三 阿梨十四 阿羅跛坻十五 阿䠠婆散提十六 涅伽旦尼十七 阿跛坻十八 沫提十九 摩呼沫提二十 摩羅夷提二十一 毗首提二十二 毗首提跛坻二十三 尼薩䠠二十四 莫罕泥二十五
善男子是名四天王呪若有法師受持是經當誦是呪誦已修慈緣念十方至心念於四天王等爾時四王當示其夢或自往護時四天王白佛言世尊我等四王聞是呪已即與眷屬至法師所擁護侍衛若是法師所須資生我當方便令其得之遠離病苦身受安樂
爾時世尊告海慧菩薩善男子汝今至心聽帝釋呪所謂
闍耶一 闍耶末坻二 阿跛坻三 毗跋坻四 摩拘䠠五 斯陁跋坻六 輸泥七 羶帝羯䠠八 檀提曇摩尼九 多迦䠠十 叉耶叉耶目佉十一 阿跋蔕那十二 涅伽蔕那十三 莎坻十四 莎坻散提十五

來憍尸迦阿脩羅壞諸天則勝諸天勝故佛法增長憍尸迦欲受安樂當護正法善男子是名釋呪善男子若有法師欲說法時當先洗浴令身淨潔持妙香華正東而禮一心憶念十方諸佛慈心普及一切衆生然後乃昇師子法座誦如是呪而作是言憍尸迦來四天王來為諸大衆除却障礙消滅煩惱爾時帝釋及四天王念法師故即便共來是故大衆樂聞說法善男子汝今復聽十方諸魔及眷屬呪所謂
奢㖿一 奢摩跋坻二 奢摩竂嵉三 阿浮尉四 摩羅欻坻五 蕾崛䠠六 婆羅絺七 迦由梨八 坻祁跋坻九 阿盧迦尼十 比舍荼尼十一 尼末坻十二 阿跋持十三 區區䠠十四 伽羅薩尼十五 憂目企十六 奢竂坻十七 波羅目企十八 槃檀那涅伽㷜坻十九 奢摩絁二十
如是呪者力能繫縛一切論師一切魔衆是名佛印不可破壞魔眷屬怨善男子若有法師受持讀誦如是等呪昇師子座專念諸佛慈及衆生自於已身生醫師想於所說法生良藥想於聽法者生疾苦想於如來所生善友想於正法中生常恒想若能如是說正法時其處四邊各一由旬魔不能到時魔波旬白佛言世尊若佛弟子有能讀誦如是神呪其身清淨我當擁護不作魔業我以海慧神通力故捨於魔業隨有國土城邑村落說是法處我當化身親往聽受佛言善哉善哉波旬汝若能得如是心者則壞魔業亦當獲得如是等法善男子復當至心聽梵天呪所謂
迷多伽䠠一 迦樓那伽䠠二 無經多伽䠠三 憂比叉伽䠠四 佛陁伽䠠五 曇摩伽䠠六 僧伽伽䠠七 藕羯多 毗闍耶八 摩訶毗檀尼九 毗獸提目企十 尼波䠠陁耶十一 烏闍跋坻十二 烏闍嚴彌十三 摽橙尼十四 曇摩波坻吒跋尼十五 薩遮坻憂波跋坻十六 毗獸䟦十七 莎析多憂波舍彌十八 烏盧迦耶梵摩十九 毗盧迦耶梵摩二十
若欲具足受持如是梵天呪者當行梵行清淨持戒讀誦是呪請召梵天梵天汝來擁護如是大衆令其至心樂聽正法念於三寶轉正法輪護持法城若有法師能調諸根至心

淨護身口意等勤修戒忍精進多聞發菩提心修四無量昇於法座誦如是呪誦是呪已梵天王等與諸眷屬悉來集會是講法所爾時梵王白佛言世尊若有法師讀誦是呪我在初禪聞是呪已當捨定樂而往其所當施八法何等爲八一者施念持所聞故二者施甚思惟深法故三者施解分別深義故四者施樂說無礙爲壞疑心故五者施辯無礙爲解一切衆生語故六者施無所畏爲衆無勝故七者施法光明爲不謬說故八者施其不謬授記世尊我等亦能廣宣是法善男子我涅槃後如是等天當護正法海慧菩薩言世尊如來正覺涅槃之後若有信者應以此法付囑其人令得久住爾時世尊眉間白毫放大光明遍照三千大千世界如來化身充滿其中三十二相八十種好具足莊嚴數如三千大千世界一切卉木叢節枝葉是諸化佛同作是言十方諸佛釋迦如來同願正法久住於世何以故雖有一切惡魔眷屬不能破壞如是等法大地可壞大海可燋須彌山王可碎如塵衆生諸心可合是一虛空可盡四大可轉諸佛誓願不可變易爾時世尊即告阿難汝當受持如是等經讀誦廣說海慧菩薩言世尊今此會中多有無量諸大菩薩如來何緣顧命阿難令受持之時諸大衆咸有疑心海慧阿難誰念心多爾時世尊知衆會疑告大迦葉三千大千世界衆生數爲多不甚多世尊迦葉假使如是無量衆生悉得人身常問如來如來所說不可窮盡無有障礙善男子如天降雨無有障礙一切衆流歸集大海而是大海無增無減海慧菩薩所可受持十方佛法亦復如是迦葉假使三千大千世界所有衆生具足總持如阿難等欲比海慧所受持法百分千分百千萬分不及其一說是語時百千衆生發阿耨多羅三藐三菩提心以妙華香貢上供養海慧菩薩爾時蓮華菩薩白佛言世尊若有人能信順受持讀誦書寫解說其義供養恭敬如是經者得幾所福爾時世尊即說偈言

若滿三千大千界　七寶奉施十方佛
不如信順是經典　受持讀誦福多彼
四法所成諸功德　佛說無量無邊數
發菩提心常法施　如法而住修習悲
佛說四法無邊量　智者聞已不怖畏
虛空之性衆生界　如來正智菩提心

說如是等法寶聚時十方所來諸菩薩等以妙香華種種妓樂供養於佛尊重讚歎作如是言世尊若有人能受持讀誦書寫解說如是等經所得功德不可稱量十方諸佛說不能盡何以故世尊衆生若聞如是等經無有不發阿耨多羅三藐三菩提心者是故此經名大寶聚爾時一切大衆人天一切聲聞及阿難等諸迦樓羅乾闥婆等及世間人聞經歡喜信受奉行

大方等大集經卷第十一

音釋

蔗（之夜切甘蔗也）漑（居代切澆灌也）揵椎（梵語也此云鍾亦云磬隨有瓦木銅鐵爲者皆曰揵椎揵巨寒切椎音地）鎧（可亥切甲也）鬱（紆勿切鬱金香草也）黛（徒耐切青黛似空青而色深也）毳（充芮切細毛也）氎（達協切細毛布也）圊廁（圊七情切廁初吏切圊廁圂也）臭穢（臭尺救切穢烏廢切）眴

輪貝切殨姑回切偉也憍慢倨居妖切傲也慢莫晏切倨也搏伯各切擊禾也嶮虛檢切與險同鷲疾僦切大鳴也詰契吉切言悋良刃切懼也呰將此切口毀也輭乳兗切柔也蔑莫結切輕僞也爆先到切乾也羸瘠羸力追切弱也瘠祥亦切瘦也咩迷爾切埏陳尼切羶尸連切羯居謁切蔕丁計切嘚直例切歘許勿切瞢莫鳳切綈杜兮切絁書之切謬靡切誤卉許畏切草之總名也藍戶更切執也燋茲消切焦枯也

大方等大集經卷第十二　　讓二

北涼天竺三藏曇無讖譯

虛空藏菩薩所問品第六之一

如是我聞一時婆伽婆遊如來行處妙寶莊嚴堂上如來威神大功德莊嚴眾相具足因於本行佛地得報菩薩宮宅稱無量讚如來神力之所建立入無礙智行處生勝喜悅思念進智分別巧說眾德具足來世所歎世尊正覺善轉法輪善能調順無量眾生於諸法中皆得自在知諸眾生心所趣向善能分別一切諸根彼岸善斷結習永盡無餘所施佛事自然成辦與大比丘眾六百萬人俱其心調柔結習已斷皆是如來法王之子行甚深法善能解了無所有法殊妙端正威儀具足是大福田止住如來所教法中復與大菩薩僧俱度一切諸行不捨菩薩所行得無生忍於諸眾生不捨大悲過諸世間而順世法勸化眾生亦能善入如來行地又復不離菩薩行地其名曰普明菩薩摩訶薩無礙眼菩薩於一切法自在王菩薩無礙行處菩薩分別辯覺菩薩淨無量網明燈王菩薩不染行處菩薩壞魔界放光明菩薩如是等不可計阿僧祇不可思不可稱不可量無齊限不可說菩薩摩訶薩俱爾時世尊說諸菩薩出要之行名無礙法門莊嚴菩薩道成就佛法諸力無畏得知諸法自在入陀羅尼印門入分別諸辯門入大神通門入說不退轉輪諸乘平等門入一相法界無分別門入說隨眾生根所解差別門入堅法分別壞諸魔界善順思惟門入斷諸結及見無礙智慧門入無等願方便智門入諸佛等智門入諸法無滯礙如實分別門入無變異平等法門入甚深十二因緣門入功德智慧莊嚴佛身口意堅固思進念慧無盡門入四聖諦門為調伏聲聞故入遠離身心行門為調伏辟支佛故入授一切智記門為調伏菩薩故入諸法自在門為顯佛功德故所謂開示解說顯現令解教讀施設次序開張分別令易隨順正說爾時世尊如是善分別大法方便時於此三千大千世界一切諸色像若鐵圍山大鐵圍山須彌

山王及諸黑山四天下及閻浮提聚落城邑舍宅大海江河泉源陂池藥草樹木及諸藂林諸龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽等宮殿地神宮殿虛空中諸神宮殿四天王天三十三天夜摩天兜率陀天化樂天他化自在天及梵天宮殿上至阿迦膩吒天宮殿一切大地及欲界色身衆生悉皆隱蔽眼所不見喻如劫盡火災起後大地燋盡大水未出當爾之時乃無一色與眼作對爾時三千大千世界亦復如是亦無少色是欲色界所攝唯除妙寶莊嚴堂中所見色像爾時於妙寶莊嚴堂上虛空中無所依著自然而有無量百千那由他寶臺微妙莊嚴世所樂見喻如大妙莊嚴世界一寶莊嚴佛土菩薩所住寶臺此諸寶臺亦復如是見諸大衆坐寶臺中於妙寶莊嚴堂內自然踊出淨妙真金師子之座高十千由旬此師子座出妙淨光明普照此三千大千世界映諸菩薩光明令不明顯爾時大衆歡喜踊躍心情悅豫歎未曾有合掌向佛作如是言今者如來

必說大法現此瑞應爾時舍利弗承佛威神從寶臺起更整衣服偏袒右肩右膝著地合掌向佛而白佛言世尊是何瑞相有如是等生勝喜悅現大神變世尊此諸大衆皆生疑惑願如來說何因何緣現此未曾有事爾時佛告舍利弗東方去此過八佛世界微塵數等佛土有世界名大莊嚴彼國有佛號一寶莊嚴如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊今現在說法以何因緣世界名大莊嚴若廣說彼世界莊嚴事者一劫不盡是故彼土名大莊嚴何因緣故彼佛名爲一寶莊嚴舍利弗彼如來因一寶說法所謂無上大乘之寶是故彼佛名一寶莊嚴彼佛與諸菩薩衆各昇師子座湧在空中高八十億多羅樹爲諸菩薩說虛空印法門何謂虛空印法門如一切法以虛空爲門無住處故一切法無住處門無形相故一切法無形相門過諸行處故一切法無行處門內外淨故一切法淨門性無染故一切法無染門自性寂靜故一切法寂靜門心

意識本無故一切法本無門離物非物故一切法無物門無教相故一切法無教門無形段故一切法無形段門離因緣境界故一切法無因緣境界門寂滅相故一切法寂滅門離二相故一切法無二門捨別異故一切法無別異門入一相故一切法一相門自相淨故一切法自相淨門過三世故一切法過三世門不離平等故一切法不離平等門幻化相非相故一切法幻化相門體不實故一切法無體門無作相故一切法無作門身心遠離故一切法遠離門離相無相故一切法無相門相不動故一切法不動相門無依處故一切法無依處門住無際故一切法無際門無巢窟故一切法無巢窟門無我無我所故一切法無我無我所門無主故一切法無主門性無我故一切法無我門內清淨故舍利弗彼一寶莊嚴如來爲諸菩薩廣說如是虛空印法門彼如來說是法時無量阿僧祇諸菩薩解知諸法性與虛空等於諸法中得無生忍舍利弗彼大莊嚴剎土一寶莊嚴佛所

有一菩薩摩訶薩名虛空藏以大莊嚴而自莊嚴於諸不可思議願最爲殊勝得一切功德中之威德無礙知見不可思議菩薩功德以自莊嚴以諸相好莊嚴其身以善說法隨所應度莊嚴其口不退於定莊嚴其心以諸總持莊嚴其念入諸微細法莊嚴其意順觀法性莊嚴於進以堅固誓莊嚴淳至以必成辦莊嚴所作以從一地至一地莊嚴畢竟捨諸所有莊嚴於施以淨心善語莊嚴於戒於諸衆生心無有礙莊嚴忍辱衆事備足莊嚴精進入定遊戲神通莊嚴於禪善知煩惱習莊嚴般若爲救護衆生莊嚴於慈住不捨衆生莊嚴於悲心無猶豫莊嚴於喜離於憎愛莊嚴於捨遊戲諸定莊嚴神通得無盡寶手莊嚴功德分別諸衆生心行莊嚴於智教衆生善法莊嚴於覺得慧明淨莊嚴慧明得義法辭應莊嚴諸辯壞魔外道莊嚴諸無畏得佛無量功德而自莊嚴常以諸毛孔說法莊嚴於法見諸佛法明莊嚴自明能照諸佛國莊嚴光明說不錯謬莊嚴所說神通隨所樂說莊嚴教授神通到四神足彼岸莊嚴變化神通入佛寄處莊嚴諸如來神通自悟正智莊嚴法自在如說而行無能壞者莊嚴一切善法堅固彼虛空藏菩薩成就如是等無量功德與十二億菩薩摩訶薩俱發意欲來詣此娑婆世界見我禮拜供養恭敬圍遶亦爲此大普集經分別少法門分故又爲此十方諸來會菩薩生大法明故又爲增益開大乘法故又爲受持如來法故又爲無量衆生善根出生故又爲以善法調伏諸魔外道故又爲示現菩薩師子遊戲神通故彼虛空藏菩薩欲來至此是其瑞應爾時世尊說此事已即時虛空藏菩薩與十二億菩薩摩訶薩恭敬圍遶詣一寶莊嚴佛所白佛言世尊我欲詣娑婆世界見釋迦牟尼佛禮拜供養彼佛報言欲往隨意宜知是時即頂禮一寶莊嚴如來足下已右遶七帀承佛遊戲無作神足於彼大莊嚴國土忽然不現以一念頃與諸菩薩衆俱來至此娑婆世界寶莊嚴堂妙寶臺上爾時虛空藏菩薩雨妙華香供養世尊及此大普集經所謂曼陁羅華摩訶曼陁羅華波梨質多羅華摩訶波梨質多羅華曼殊沙華摩訶曼殊沙華盧遮那華摩訶盧遮那華水陸諸華大如車輪百葉千葉百千萬葉皆出光明香氣普薰妙香適意開敷鮮淨雜色光耀眼所樂見雨如是等種種無量妙華滿妙寶堂中高一多羅樹作諸天樂其音皆出無量百千法門之聲與檀波羅蜜相應聲尸羅羼提毗梨耶禪那般若波羅蜜相應聲與四無量相應聲與四攝法相應聲與助道法相應聲與三脫門相應聲與四聖諦相應聲與十二因緣相應聲爾時虛空藏菩薩供養世尊頂禮佛足遶七帀已在一面立白佛言世尊彼一寶莊嚴如來應供正遍知致問無量少病少惱起居輕利安樂行不彼一寶莊嚴如來又言有十二億菩薩與虛空藏菩薩俱往至彼娑婆世界願世尊說如是如是法使諸菩薩得自然智亦使成就大法光明已還來至此所以者何以世尊昔來已曾化此善男子等發菩提心爾時虛空藏菩薩當

世尊頂上化作大寶蓋廣十千由旬以青瑠璃爲軒眞珊瑚寶爲子以瑠璃及閻浮檀金爲斗垂雜妙眞珠縵網瓔珞寶鈴和鳴其蓋光明普照十方與諸妙華互相綺錯爾時虛空藏菩薩於如來不思議功德深生敬重合掌向佛以偈讚言

法義智慧最勝尊　本淨無垢無所著
喻如虛空無染汙　我禮不動聖足下
行無與等無涯底　現法嚴身最殊勝
佛眞法身如虛空　普生大悲而濟度
人中師子能示現　百福莊嚴世尊身
斷諸言語無音響　離諸言說無戲論
雖知如是而現說　無性衆生令悅豫
諸心非心得此心　能知非心幻化性
善知衆生心行性　而能不住彼我心
示現威儀濟衆故　善逝身無作不作
佛知衆生隨所樂　即能示現如是形
世尊於法不計我　不生憶想著於法
能知以何法受教　而隨所悟應時說
大衆渴仰瞻世尊　世所希有最無比
世尊無心於示現　然能令諸大衆悅
此等諸法從緣生　虛無寂寞非眞實
世尊善知如是法　得至清涼泥洹道
去離二邊不著中　知虛非眞無自性
此等諸法無作者　善說業報非斷常
法無衆生命及人　寂靜無名如虛空
如實分別無衆生　而安多衆至甘露
昔行多劫不思議　求進勢力勝菩提
所爲妙行今已成　至無至義覺無餘
一切諸法上中下　悉知平等常無異
智者所知知不著　是故世尊定不亂
陰入諸界如幻化　三界皆如水中月
衆生虛僞性如夢　以智分別說是法
世人假稱名得道　實無有得無得相
如道無得輪無轉　如輪無轉無度者
故能度衆於四流　自度度彼繫顚倒
善能安慰苦惱者　自滅滅彼至無爲
衆生無生無涅槃　衆生本淨不可得
道及衆生猶如幻　自覺此際覺多衆
如虛空中不見色　一切群生色亦爾
諸法離色及色相　能知此色則得離
以諸妙偈讚歎佛　執見而讚是其毀
佛德如空無差別　無所限量是讚佛
故禮淨尊淨他者　無緣無心入微心
如佛功德世尊知　如佛功德我今禮
能知衆生無我者　知諸法際離欲者
見法身者則見佛　即爲供養十方佛

虛空藏菩薩說此偈已即時妙寶莊嚴堂及虛空中諸寶臺六種震動一切大衆心淨悅豫踊躍歡喜歎未曾有皆言虛空藏菩薩善能說此妙偈若有善男子善女人能行此法者乃至夢中不見有法以漸皆當得師子吼如虛空藏菩薩爾時虛空藏菩薩以如斯妙偈讚如來已白佛言世尊欲少所問唯願聽許若聽問者爾乃敢問所以者何世尊有無量知見能知衆生諸根有淳熟未淳熟者世尊明達去諸闇冥故世尊了義善說分別諸句義故世尊知時不過限故世尊所說不謬如說不錯故世尊知時隨諸衆生行說法故世尊善遊戲通達諸神足故世尊善觀體衆

生心行故世尊最無染於諸法中得自在故世尊自悟覺了諸法故世尊正御邪趣衆生教令入正故世尊是大醫王能令無始世界衆生諸病永斷故世尊大力成就十力故世尊無畏成就四無畏故世尊無勝成就十八不共法故世尊大慈行救一切衆生心無礙故世尊大悲行知見無我拔一切衆生苦故世尊大喜行禪定解脫三昧到彼岸故世尊大捨行斷一切憎愛心如虛空故世尊得平等覺了諸佛法無礙故世尊無憎愛心畢竟清淨毀譽不動故世尊無希望智慧滿足於利養讃歎無欲求故世尊一切知見一切佛行處到彼岸故我知見世尊有如是等無量無邊功德成就是故我欲於法門中少有所問虛空藏菩薩作是語已爾時世尊告虛空藏菩薩言善男子我當聽汝問隨汝欲問恣汝所問吾當隨汝所問悅可爾心爾時功德光明王菩薩問虛空藏菩薩言善男子汝爲誰故欲問如來即時虛空藏菩薩以偈報功德光明王菩薩言

一切等心諸衆生　平等能至彼岸者
遊戲無垢悲心中　我爲是等問世尊
能到正見無垢穢　已無猶豫斷彼疑
自得了達利衆生　我爲是等問世尊
知我無我無與等　爲衆發心不著衆
能脫衆生計我見　我爲是等問世尊
能護威儀順所行　其心清淨如虛空
堅固不動如須彌　我爲是等問世尊
進心無涯慧無等　勇健能害煩惱怨
已結已斷斷彼結　我爲是等問世尊
樂施威儀調伏心　常住聞進戒忍力
禪定諸通勝慧明　我爲是等問世尊
樂空無相無願法　而現受形處生死
無生無終達甘露　我爲是等問世尊
知見甚深無涯際　聲聞緣覺所不及
而知一切衆生行　我爲是等問世尊
善能了達樂正行　於法非法繫已斷
常處正定心不亂　我爲是等問世尊
不斷佛種諸賢士　能護正法及與僧
名聞三世諸佛讃　我爲是等問世尊

爾時虛空藏菩薩以此妙偈答功德光明王菩薩已白佛言世尊云何菩薩行檀波羅蜜與虛空等云何行尸波羅蜜羼提波羅蜜毗梨耶波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜與虛空等云何行功德與虛空等云何行智與虛空等云何菩薩不離如如如來所許念佛念法念僧念施念戒念天云何菩薩修行諸法平等如泥洹云何菩薩善分別行相云何菩薩持諸佛法寶藏隨如來所覺法相性如實知諸法相性已不取不捨云何菩薩分別衆生從始已來清淨而教化衆生云何菩薩善順發行成就佛法云何菩薩不退諸通於諸佛法悉得自在云何菩薩入甚深法門諸聲聞辟支佛所不能入云何菩薩於十二因緣善得勝智方便離二邊諸見云何菩薩爲如來印所印如如不分別智方便云何菩薩入法界性門見一切法平等性云何菩薩淳至堅固猶如金剛於此大乘心住不動云何菩薩自淨其界如諸佛界云何菩薩得陀羅尼終不失念云何菩薩得無障礙如來加持辯云

何菩薩得自在示現受生死云何菩薩破諸怨敵去離四魔云何菩薩利益衆生莊嚴功德云何菩薩世無佛時能作佛事云何菩薩得海印三昧善能得知衆生心行云何菩薩能得知諸塵界無礙云何菩薩威儀行成就離諸闇冥得勝光明於諸法中得自然智逮得成就一切智行爾時世尊告虛空藏菩薩言善哉善哉善男子汝善能分別問於如來如斯妙義如汝已曾供養過去無量諸佛種諸善根心行平等喻如虛空禮敬諸佛至慧明處發勤精進欲度一切諸佛妙法不捨一切衆生度大慈悲彼岸及過諸魔行不離世法以虛空同量之心成就此無上大乘妙法虛空藏汝之功德無有邊際難可校量汝已曾於過去恒河沙等諸佛世尊所問如此事自亦能說虛空藏諦聽諦聽善思念之吾當爲汝分別解說所問諸菩薩事復過於此能得無上大乘如來自然智一切種智虛空藏菩薩言唯然世尊願樂欲聞佛告虛空藏善男子菩薩成就四法行檀波羅蜜與虛空等

何謂爲四善男子若菩薩於一切處無障礙不分別行檀波羅蜜以我淨故於施亦淨以施淨故於願亦淨以願淨故於菩提亦淨以菩提淨故於一切法亦淨善男子是爲菩薩成就四法行檀波羅蜜與虛空等善男子若菩薩成就八法能淨檀波羅蜜何等爲八離我能施離爲我施離愛結施離無明見施離彼我菩提相施離種種想施離希望報施離慳嫉施其心平等如虛空等施是爲菩薩成就八法能淨檀波羅蜜離此八法是謂淨施喻如虛空無所不至菩薩慈心行施亦復如是喻如虛空非色叵見菩薩所行諸施不依於色亦復如是喻如虛空不受苦樂菩薩所行諸施離一切受亦復如是喻如虛空無有想知菩薩所行諸施離諸想結亦復如是喻如虛空是無爲相菩薩所行諸施無爲無作亦復如是喻如虛空虛假無相菩薩所行諸施不依識想亦復如是喻如虛空增益一切衆生菩薩所行諸施利益衆生亦復如是喻如虛空不可窮盡菩薩所行諸施於生死中

無有窮盡亦復如是善男子喻如化人給施化人無有分別無所戲論不求果報菩薩亦復如是如化人相去離二邊而行諸施不分別戲論希望果報善男子菩薩以智慧捨一切結使以方便智不捨一切衆生是爲菩薩行檀波羅蜜與虛空等爾時會中有一菩薩名曰燈手從坐而起偏袒右肩右膝著地合掌白佛言世尊何等菩薩能行如是檀波羅蜜佛言善男子菩薩若過諸世間得出世間法非色無體無行知見清淨非闇非明離一切諸相至無相智際成就無盡忍近如來知見已紹菩薩決定界分已得受記爲不退轉印所印已得灌頂正位已行善行知衆生行相至一切處亦無所至如是菩薩能行是檀波羅蜜說此法時萬八千菩薩見諸法性猶如虛空得無生法忍佛告虛空藏菩薩言善男子菩薩成就四法行尸羅波羅蜜與虛空等何謂爲四善男子菩薩知身如鏡中像知聲如響知心如幻知諸法性猶如虛空是爲菩薩成就四法行尸羅波羅蜜與虛空等善

男子菩薩成就八法能護淨戒何等爲八善男子諸菩薩不忘菩提心能護於戒不求聲聞辟支佛地能護於戒持戒不限於戒能護於戒不恃諸戒能護於戒不捨本願能護於戒不依一切生處能護於戒成就大願能護於戒善攝諸根爲滅煩惱能護於戒是爲菩薩成就八法能護淨戒善男子喻如虛空離諸希望菩薩以無求心能護於戒亦復如是喻如虛空清淨菩薩持戒清淨亦復如是喻如虛空無有垢汙菩薩持戒無垢亦復如是喻如虛空無有熱惱菩薩持戒無惱亦復如是喻如虛空無有高下菩薩持戒無高無下亦復如是喻如虛空無有巢窟菩薩持戒而無所依亦復如是喻如虛空無生無滅畢竟無變菩薩持戒無生無滅畢竟無變亦復如是喻如虛空悉能容受一切衆生菩薩持戒普能運載亦復如是爲利益衆生能護正戒善男子如水中月無持戒破戒菩薩亦復如是了知一切諸法猶如月影無持戒破戒是爲菩薩行尸波羅蜜與虛空等善男子菩薩

成就四法行羼提波羅蜜與虛空等何等爲四善男子若菩薩他罵不報以分別無我想故他打不報以無彼想故他瞋不報以離有想故他怨不報以去離二見故是謂菩薩成就四法行羼提波羅蜜與虛空等善男子菩薩成就八法能淨羼提波羅蜜何等爲八善男子菩薩善淨內純至修羼提波羅蜜善淨外不希望修羼提波羅蜜於上中下畢竟無障礙修羼提波羅蜜隨順法性無所染著修羼提波羅蜜離一切諸見應空修羼提波羅蜜斷一切諸覺應無相修羼提波羅蜜捨一切諸願應無願修羼提波羅蜜除一切諸行應無行修羼提波羅蜜是謂菩薩摩訶薩成就八法能淨羼提波羅蜜善男子喻如虛空無憎無愛菩薩修羼提波羅蜜無憎無愛亦復如是喻如虛空無有變易菩薩畢竟心無變易修羼提波羅蜜亦復如是善男子喻如虛空無有虧損菩薩畢竟修羼提波羅蜜心無虧損亦復如是喻如虛空無生無起菩薩修羼提波羅蜜心無生起亦復如是喻如虛

空無有戲論菩薩修羼提波羅蜜心無戲論亦復如是喻如虛空不望恩報菩薩修羼提波羅蜜於一切衆生不望果報亦復如是喻如虛空無漏無繫菩薩修羼提波羅蜜離一切漏不繫三界亦復如是善男子菩薩行羼提波羅蜜時不作是念彼來罵我我能忍受亦不見罵者受罵者及所罵法不作是觀不作是戲論言彼空我亦空亦不作是思惟音聲如響何由而出亦復不作是觀我是彼非又復不作是見彼無常我亦無常亦復不作是念彼愚我智亦不作是想我等應行忍辱善男子譬如有人求娑羅枝爲娑羅枝故賫持利斧入娑羅林中至一大樹下斫其一枝餘枝不作是念彼已被斫不斫我等其被斫者亦不作是念我已被斫餘者不斫二俱相於不生憎愛善男子菩薩摩訶薩行羼提波羅蜜時觀知一切法性如草木墻壁瓦石等而示現割截身體爲教化衆生故無憎無愛無憶想分別善男子是爲菩薩行羼提波羅蜜與虛空等善男子云何菩薩摩訶薩行毗

梨耶波羅蜜與虛空等善男子菩薩成就四法行毗梨耶波羅蜜與虛空等何謂爲四善男子若菩薩勤求一切善法而知一切法自性不成就以一切最勝供具給侍供養諸佛世尊然不見如來及所供侍之法善能受持一切諸佛所說妙法亦不見文字而可受持亦能成就無量衆生見衆生性即是泥洹畢竟無生無起善男子是爲菩薩成就四法行毗梨耶波羅蜜與虛空等善男子若菩薩成就八法能淨毗梨耶波羅蜜何等爲八善男子菩薩爲淨身故發勤精進知身如影不著於身爲淨口故發勤精進知口聲如響不著於口爲淨意故發勤精進知意如幻無所分別不著於意爲具足諸波羅蜜故發勤精進知諸法無自性因緣所攝不可戲論爲得助菩提分法故發勤精進覺了一切法眞實性故無所礙著爲淨一切佛土故發勤精進知諸國土如虛空故不恃所淨爲得一切陀羅尼故發勤精進知一切法無念無非念故不作二相爲成就一切佛法故發勤精進知諸法入一相平等故而不壞法性善男子是爲菩薩成就八法能淨毗梨耶波羅蜜善男子喻如虛空無有疲倦菩薩於無量劫發勤精進無有疲猒亦復如是喻如虛空悉能容受一切諸色然此虛空無有覆障菩薩爲容受一切衆生發勤精進平等無礙亦復如是喻如虛空能生一切藥草藂林然此虛空無有住處菩薩爲增益一切衆生諸善根故發勤精進無所依著無有住處亦復如是喻如虛空至一切處然無有去菩薩發勤精進爲至一切法故而無至無不至亦復如是喻如虛空非色而於中見種種色菩薩爲一乘故發勤精進而爲成就純至故示諸乘差別亦復如是喻如虛空本性清淨不爲客塵所汙菩薩發勤精進本性清淨爲衆生故現受生死不爲塵累所染亦復如是喻如虛空性是常法無有無常菩薩究竟爲不斷三寶故發勤精進亦復如是喻如虛空無始無終不取不捨菩薩發勤精進無始無終不取不捨亦復如是善男子精進有二種始發精進終成精進菩薩以始發精進習成一切善法以終成精進分別一切法不得自性唯所集善根見是平等所見平等亦非平等善男子喻如工匠刻作木人身相備具所作事業皆能成辦於作不作不生二想菩薩爲成就莊嚴本願故發勤精進修一切業於作不作不生二想去離二邊亦復如是善男子是爲菩薩行毗梨耶波羅蜜與虛空等善男子云何菩薩摩訶薩行禪波羅蜜與虛空等善男子若菩薩成就四法行禪波羅蜜與虛空等何等爲四善男子若菩薩專其內心亦不見內心遮緣外界諸心亦不見外心行處以己心平等故知一切衆生心平等亦不依二法心及平等思惟法界定性無攝無亂知一切法性無有戲論是爲菩薩成就四法行禪波羅蜜與虛空等善男子若菩薩成就八法能淨禪波羅蜜何等爲八善男子若菩薩不依諸陰修禪不依諸界修禪不依諸入修禪不依三界修禪不依現世修禪不依後世修禪不依道修禪不依果修禪是爲菩薩成就八法能淨禪

波羅蜜喻如虛空無所依著菩薩修禪無所
依止亦復如是喻如虛空無所愛戀菩薩修
禪離諸染著亦復如是喻如虛空不著諸見
菩薩修禪捨離諸見亦復如是喻如虛空無
有諸慢菩薩修禪離諸憍慢亦復如是喻如
虛空究竟無滅菩薩修禪善入法性究竟不
退亦復如是喻如虛空不可破壞菩薩修禪
不壞本際亦復如是喻如虛空無有變易菩
薩修禪不變如如亦復如是喻如虛空非心
離心菩薩修禪離心意識亦復如是善男子
菩薩以平等心修禪非不平等心云何心平
等若心不高不下無求無非求無作無非作
無分別無非分別無行無非行無取無捨無
闇無明無知無念無非知無非念不一不異
非二非不二無動無不動無去無不去無修
無非修心不緣於一切境界是謂平等心以
菩薩心平等故不取於色去離眼色二法而
修於禪以心平等故不取聲香味觸法去離
意等二法而修於禪善男子喻如虛空火灾
起時不能焚燒水灾起時不爲所漂菩薩不

爲諸煩惱火之所焚燒不爲諸禪解脫三昧
所漂受生自無定亂亂心衆生能令得定自
行已淨不捨精進與平等等示現差別而不
見平等及不平等之相善能遍觀智慧眞性
其心不爲愛見所覆於諸行中行無所著與
虛空等善男子是爲菩薩行禪波羅蜜與虛
空等善男子云何菩薩行般若波羅蜜與虛
空等善男子若菩薩成就四法行般若波羅
蜜與虛空等何等爲四善男子若菩薩以我
淨故知衆生亦淨以智淨故知識亦淨以義
淨故知文字亦淨以法界淨故知一切法亦
淨是爲菩薩成就四法行般若波羅蜜與虛
空等善男子若菩薩摩訶薩成就八法能淨
般若波羅蜜何等爲八善男子若菩薩精勤
欲斷一切不善法而不著斷見精勤欲生一
切善法而不著常見知一切有爲法皆從緣
生而不動於無生法忍善分別說一切字句
而常平等無有言說善能辯一切有爲無常
苦法於無我法界寂靜不動能善分別諸所
作業而知一切法無業無報善能分別垢法

淨法而知一切法性常淨善能籌量三世諸
法而知諸法無去來今是爲菩薩成就八法
能淨般若波羅蜜善男子喻如虛空非行無
行菩薩行般若離一切行亦復如是喻如虛
空無能破壞菩薩行般若一切諸魔無能壞
者亦復如是喻如虛空性常寂靜菩薩行般
若覺見寂靜亦復如是喻如虛空性常無我
菩薩行般若了知無我亦復如是喻如虛空
性非衆生菩薩行般若離一切衆生見亦復
如是喻如虛空性無有命菩薩行般若離一
切命見亦復如是喻如虛空性無有人菩薩
行般若離一切人見亦復如是喻如虛空非
物非非物不可名字菩薩行般若離物非物
見亦復如是善男子般若是寂靜句義無微
覺故是不作句義自相淨故是無變句義無
行相故是眞實句義不發動故是不誑句義
無有異故是了達句義入一相故是通明句
義斷習氣故是滿足句義無欲求故是通達
句義能正見故是第一句義無所得故是平
等句義無高無下故是牢固句義不可壞故

是不動句義無所依故是金剛句義不可摧故是已度句義所作辦故是眞淨句義本性淨故是無闇句義不恃明故是無二句義不積聚故是盡句義究竟盡相故是無盡句義無爲相故是無爲句義離生滅故是虛空句義無障礙故是無所有句義眞清淨故是無處句義無行跡故是無巢窟句義無所倚故是智句義無識別故是無降伏句義無群匹故是無體句義不受形故是知見句義知苦不生故是斷句義知集無和合故是滅句義究竟無生故是道句義無二覺故是覺句義覺平等故是法句義究竟不變故善男子此般若不從他得自證知見如性行故知一切文字句義其猶如響於語言音隨應而報其辯不斷亦不執著文字言說菩薩摩訶薩如是能於一切言說中善能報答知諸音聲言說如響解不可得故不生執著亦不戲論善男子是爲菩薩行般若波羅蜜與虛空等爾時世尊欲重明此義而說偈言

離著而行施　普及適衆性　終已無礙心
亦不生分別　我淨故施淨　施淨故願淨
願淨菩提淨　道淨一切淨　無我我所想
離愛及諸見　捨除彼我相　施心如虛空
去離諸想施　無有望報心　捨嫉妬心結
施心如虛空　空非色無倚　無受想分別
亦無行及識　施時心亦然　如空益一切
始終無窮盡　解法施無盡　利益一切衆
如化人相施　不望所施報　慧者施亦爾
終不望其報　以慧斷結習　方便不捨衆
不見結及衆　如是施如空　知身如鏡像
知聲猶如響　知心如幻化　法性如虛空
不捨勝菩提　不求於二乘　於過去諸佛
常敬愼護戒　不捨本願故　能於諸趣中
善成就本願　攝意護淨戒　如空無希望
無熱惱高下　無濁無變易　淨戒者亦爾
如空受一切　水月不持戒　護戒者如是
淨戒如虛空　罵打瞋怒等　忍力故不瞋
無我及彼見　以去離二想　內純至善淨
外行亦清淨　純至故無喧　順如法能忍
離諸見忍空　捨覺而離想　無願無希望
捨諸行所取　無愛如虛空　不戲不懷恨
無戲不求報　無漏忍者爾　無忍無罵者
彼人聲如響　非是及無常　無如是戲論
彼愚及我智　無生而示生　亦無是分別
是修無生忍　如斫娑羅枝　餘枝不分別
斷身無分別　此忍淨如空　勤修無所依
供佛無佛想　持法不著文　度衆無衆想
淨身淨法身　淨口無言說　淨心無意行
具諸波羅蜜　具助菩提法　淨土如虛空
成就辯總持　求如是佛法　如空度無倦
故能生叢林　遍至無形色　精進亦如空
常淨如虛空　無始亦無終　人精進亦爾
無始無終成　如機關木人　所作無分別
行者無二想　其進如虛空　知止住內心
攝外境界心　自心彼心等　依止無心禪
諸法性常空　以無漏智知　不依陰界入
亦不依三界　不依於三世　不依界道果
如空常無依　修禪者亦爾　空無愛見慢
修禪者亦爾　空無退壞變　修禪者亦爾
平等寂解脫　智者不緣界　無結無禪等

是故禪如空　我淨衆生淨　智淨識亦淨
義淨文字淨　法淨界亦淨　斷不善及習
大士集諸善　知有爲緣生　無生不著滅
善分別文字　說無常苦法　示現受業報
言有垢及淨　知法性常淨　而壽量三世
空無行非行　慧無行亦爾　如空無能壞
無我人壽者　非物非無物　拔斷二邊見
知句假不染　不變眞實句　滿足通達句
達義慧等句　等不動牢句　金剛度淨句
明盡無盡句　無爲虛空句　處巢識別句
降伏體智句　斷集滅道句　法覺智慧句
如響隨聲應　無盡辯亦爾　說法無所依
此慧淨如空

大方等大集經卷第十二

音釋

齊限（齊在詣切齊限量分也）陂（班糜切澤也）葼（祖紅切灌木也）膩（女利切）巢窟（窟苦骨切穴也）羼提（梵語也此云忍羼初限切）縵（謨官莫半二切）叵（普火切不可也）

大方等大集經卷第十三　　諫三

北涼天竺三藏曇無讖譯

虛空藏菩薩所問品第六之二

佛復告虛空藏言善男子何謂菩薩行功德與虛空等者若菩薩聞佛無量法廣大如虛空故發薩婆若心彼作是念如薩婆若無量佛無量自在覺無量於如是無量中生無量欲精進不放逸行爲佛道故當行無量菩薩所行之法所以者何如諸佛無量功德莊嚴身故我亦爲莊嚴其身應成就無量善根如諸佛無量功德莊嚴口莊嚴意莊嚴道場莊嚴佛土故我亦當莊嚴口意道場佛土應成就無量善根我當教化無量衆生爲成就善根我於無量生死中爲成就善根故不生猒倦諸佛世尊有無量國土無量智慧無量神通彼諸衆生無量行無量心無量諸根差別於生死中受無量苦惱聚起諸煩惱我爲入無量諸佛法爲捨無量衆生所行諸根生死苦惱聚故成就無量善根菩薩以如是正觀之心所作功德與諸波羅蜜相應與四攝法相應與四無量心相應與助菩提法相應成就衆生受持正法供給供養諸佛世尊及淨菩薩所行相應法如是等所作無量功德與虛空等以衆生性無量故佛智慧無量故法界無量故所修亦無量如虛空衆生性佛智慧法界無處不至一切衆生皆得蒙益菩薩所作功德亦復如是至一切處利益衆生以無依著故以願方便力故善男子菩薩能知是行功德與虛空等善男子云何菩薩行智與虛空等者若菩薩從善知識得聞法已善順思惟所作諸行終不放逸修少境界想已受無量想受無量想已得如是智明得是智明已得陰方便智得界方便智得入方便智得諦方便智得十二因緣方便智知衆生垢亦知垢性知衆生淨亦知淨性所謂知衆生有染心如實知有染心無染心如實知無染心有恚心如實知有恚心無恚心如實知無恚心有癡心如實知有癡心無癡心如實知無癡心有諸煩惱心如實知有諸煩惱心無諸煩惱心如實知無諸煩惱心彼菩薩不見

有垢心爲卑無垢心爲勝所以者何以菩薩
入不二性清淨法門智故如法性我性亦爾
如我性無我性亦爾如無我性諸法亦爾性
清淨故若入一切諸法性清淨者則不見諸
法有垢有淨亦不見諸法文字相貌不受不
著故亦不見諸法障礙蓋纏及不障礙蓋纏
菩薩思惟無量境界離心識二法名之爲智
不名爲識喻如虛空無心意識菩薩亦復如
是離心意識知諸法性與虛空等智行無礙
過諸礙故善男子是爲菩薩行智與虛空等
善男子云何菩薩成就不離如如來所許念
佛者菩薩若在阿練若處或在樹下或在曠
野或在露處以得定力故能攝心不著諸緣
以不散亂心善攝所念以行相觀如來成就
三十二相八十隨形好莊嚴其身取一一相
貌爲成就己身故心向一切智地於如來身
憶念放髮網光明菩薩以得解希望觀如來
身滿一由旬二由旬三四五十由旬乃至百
由旬若過百由旬以得解希望觀坐道場或
見轉法輪或見現種種威儀說法調伏衆生

或見於一佛世界施作佛事或五佛世界或
十二十三十四十五十或百佛世界施作佛
事乃至百千無量世界施作佛事得解希望
觀自見隨意若聽法若供養給侍諸佛世尊
於餘威儀隨意自在菩薩如是觀如來色身
已憶念佛功德或觀戒或觀定或觀慧或觀
解脫或觀解脫知見或觀力無所畏或觀佛
不共法或觀菩薩本行或觀成就佛地普憶
念如來成就功德已憶念如來業何等相貌
云何造業身造耶口造耶意造耶威儀造耶
可見耶不可見耶可說耶不可說耶何國造
耶幾種身造耶如是種種憶念勝業成就不
可思議諸善根已觀如來法諸佛世尊以法
身故名爲如來不以色身彼菩薩不見色是
如來不見相是如來不見種性是如來不見
陰界諸入是如來不見威儀是如來不見過
去未來現在世是如來不見因是如來不見
緣是如來不見所以是如來不見和合是如
來不見有是如來不見無是如來不見成就
是如來不見敗壞是如來不見彼有如來不

見此有如來不見如來在何所不見如來不
恃如來不分別如來不得如來喻如虛空無
有陰界入名非不利益衆生諸佛世尊無有
陰界入名亦非不利益衆生善男子是爲菩
薩不離如如來所許念佛善男子云何菩薩
不離如如來所許念法者若菩薩念法所謂
四念處四正勤四如意足五根五力七覺分
八聖道分三脫門四聖諦甚深十二因緣六
波羅蜜菩薩所應學藏不退轉輪淨三境是
爲菩薩所應念法云何應念念捨念欲離念
滅念無來無去念無巢窟念無自性念出世
間念解達念盡念無生念無取念無漏念無
爲念涅槃無自性作如是念於法中猶有法
想所以者何以有想故則有動念有動念故
則住顛倒住顛倒者無有念法若離念法非
法二想知一切法是無生已斷法想故得無
生忍得無所得無所有故善男子是爲不離
如如來所許念法善男子云何菩薩不離如
如來所許念僧者僧謂四雙八輩僧中或是
阿羅漢向阿羅漢果或是阿那含向阿那含

果或是斯陁含向斯陁含果或是須陁洹向須陁洹果是爲聲聞僧復次有僧所謂不退轉菩薩得決定忍上聖正位已離諸相恃著戲論次得如來功德無間彼菩薩念如是等大菩薩衆應供養讚歎合掌給侍右遶禮敬是良祐福田是第一僧入聖衆數是僧所應作事皆已成辦是菩薩念僧親近菩薩僧不親近聲聞僧彼菩薩雖憶念僧不取僧數不取有數知僧是無爲憶念無行無變異無生無滅作如是憶念不生心行境界善男子是爲菩薩不離如如來所許念僧善男子云何菩薩不離如如來所許念捨者所謂捨財捨法復次有捨身及命捨一切邪道復次有捨不取一切法所以者何有取者則無捨若不取者名爲究竟捨究竟捨中則無有求無求者則不望報不望報故謂爲真實捨者若菩薩行如是堅固捨隨捨發願若捨時及發願時不見菩提及佛法而專念捨念過去諸菩薩行道時云何行捨我今云何行捨將無不及爲智者所譏耶即能一切捨捨已分別所捨誰是捨者捨何等物誰作憶念如是分別已都無所得不見捨者所施物及所憶念是爲菩薩不離如如來所許念捨善男子云何菩薩不離如如來所許念戒者若菩薩持戒至解脫處威儀行成就乃至微戒畏如金剛恒修淨命善護持戒菩薩自念戒攝身口是無作相而謹慎奉行修勝正命於薩婆若心終不廢捨絕至不動亦終不捨大慈大悲攝取教誨破戒衆生寧捨身命不求餘乘是名爲戒菩薩念勝戒不瑕鈌戒不荒穢戒不求戒不染戒無濁戒智者所歎戒菩薩念如是等戒不恃持戒不毀破戒不稱己德不譏彼過終不捨戒亦不依戒亦不住戒雖捨一切諸所恃著而行色行是爲菩薩不離如如來所許念戒善男子云何菩薩不離如如來所許念天者若菩薩念天所謂念欲界天或色界或無色界天念欲界天持戒果報故受適意色聲香味觸以天五欲遊戲娛樂天衣飲食自恣滿足一向受愛喜適意樂菩薩作是念此一切興盛皆當衰滅是諸天等亦當無常變異由放逸故不造善根先有善業今悉當盡此諸天等雖生天上猶未脫地獄畜生餓鬼之分菩薩作是念已不希望生欲界天處唯除兜率天宮兜率宮中有一生補處菩薩於一切菩薩行以到彼岸一切諸地一切神通一切諸定一切陁羅尼一切辯才一切菩薩事於一切方便等以度彼岸但憶念如是功德於此天中心生欣仰若欲生天者當願生如是天中菩薩發心言我何時當得如是天身菩薩復念色界諸天此諸天等由諸禪四無量心果報故生彼天處已過欲界欲患一心處定以喜爲食一向知受第一樂報菩薩作如是念彼色界諸天受少味故用爲歡喜無常有常想苦有樂想無我有我想無涅槃有涅槃想此色界諸天亦有無常變異未脫地獄餓鬼畜生之分是菩薩不願生色界諸天處唯除淨居天即彼入涅槃不還此間者菩薩作是念此是清淨諸天已脫五道流轉生死是菩薩以如是故生敬重之心亦不願樂求生彼處菩薩復念無色界諸天受

無色定果報已過欲界色界心處寂定菩薩作是念此無色界諸天雖見佛聞法及供養僧此諸天等不知求出無色界法假令久住會當變滅未脫地獄餓鬼畜生之分是故於彼天處亦不願生但作是念我當作天中天如來應供正遍知是菩薩雖念諸天不依欲界色界無色界天處而於三界衆生起大悲心是爲菩薩不離如如來所許念天善男子云何菩薩行諸法平等如涅槃者若菩薩知入諸法平等如涅槃見一切衆生性同涅槃知已入涅槃者無陰界諸入如是菩薩見衆生性同涅槃過諸陰界入見如影如夢無有生死而現生死凡夫衆生所因結使造煩惱業造煩惱業已受無量苦報菩薩以般若波羅蜜力故善觀結使斷令不生亦不因彼作業而受苦報得至涅槃平等之處名之無爲過一切筭數智道不捨本願故遊戲大慈已到慧方便彼岸已入佛神通力已能善知分別諸想自已得度度未度者自已得解解未解者自已得安安未安者自已得涅槃使未得者得於涅槃生死無有二想是爲菩薩行諸法平等如涅槃善男子云何菩薩善分別行相者若菩薩翹勤精進求勝善法於甚深法門心入籌量清淨通利分布慧明得大智明門以此大智明門力故知一切衆生心行所趣總說一一衆生有八萬四千諸行皆能了知所謂貪欲行二萬一千瞋恚行二萬一千愚癡行二萬一千等分行二萬一千是爲八萬四千諸行一一衆生皆有是行若廣說者則有無量行一一行相門中知有八萬四千諸根一一根門中知有八萬四千種差別解盡知諸行諸根諸解差別相知所應修習相云何知差別相知此諸行諸根諸解是貪欲相是瞋恚相是愚癡相是等分相是滅相是增相是住相是違相是名知差別相云何知所應修習相知諸行諸根諸解無常相苦相無我相空相寂滅相離相如實相涅槃相相自空相相自離相若能知如是等諸行諸根諸解如如來成就諸行無障礙智知一切衆生諸行諸根諸解差別相菩薩亦次如來智知而不捨菩薩所行教化衆生無有疲惓是名善分別行相善男子云何菩薩持諸佛法寶藏者善男子如來藏無盡亦無量至一切處悅可一切衆生如衆生諸行諸根諸解無量阿僧祇不可思議不可稱不可量諸佛法寶藏無量阿僧祇不可思議不可稱不可量亦復如是佛法寶藏文字假令一切衆生如阿難等一劫乃至百劫不能受持讀誦能令通利餘義所以者何如來一切法寶藏唯有一義所謂離欲義寂滅義涅槃義若菩薩聞如來法寶藏已隨力所受受持讀誦通利善順正觀如所受行菩薩入法藏門堅持思惟不依一切相行則得陁羅尼門三昧門得陁羅尼門三昧門已能持一如來法寶藏文字及義若二若三若四若五若十二十三十四十五十若百若千若百千乃至無量無邊阿僧祇不可思議不可稱不可量無有量過諸量於一切諸佛法寶藏心不散亂受持讀誦通利文字及義廣爲人說依義不依文淨意成就所聞說法乃至一句文義不失能淨

辯門善能巧說悅可衆心爲諸佛所歎亦能
降伏諸魔外道及供養三寶乃至不見一法
異於法性不壞本際不動於如如來所覺了
法性以知一切法性如如來所覺故乃至不
見一法不入佛法者所以者何如來知一切
法性如幻無成就故知一切法性如野馬無
所取故知一切法性如鏡中像不至彼故知
一切法性如夢不眞實故知一切法性如響
從緣起故知一切法性虛空無實故知一切
法性無相無分別故知一切法性無願無發
動故如來如實知一切法性如是相菩薩如
是知一切法性無性能持諸佛法寶藏乃至
一切非念非不念是爲菩薩持諸佛法寶藏
善男子云何菩薩分別衆生從始以來清淨
而教化衆生者若菩薩爲教化一切衆生故
修於大慈大悲時作如是思惟何等是衆生
作是念言此諸衆生但假名字顚倒虛假謂
爲衆生一切衆生本際清淨畢竟無生無起
但因虛妄愚癡故造種種業造種種業已受
無量憂悲苦惱喻如有人夢中劫盜他物爲

王者所捉種種苦治夢作賊人虛妄憶想受
諸苦惱作是念言我何時當得脫此苦惱是
人夢中實無成就無所覺知一切凡夫及一
切諸法皆亦如夢無有覺知爲顚倒所覆受
無量妄想憂悲苦惱亦復如是菩薩作是念
言是諸衆生我應令如實覺知諸法使脫妄
想苦惱於諸衆生中亦不見衆生性而不捨
大悲教化衆生是爲菩薩分別衆生從始以
來清淨而教化衆生善男子云何菩薩善順
發行成就佛法者若菩薩聞甚深微妙於諸
世間最勝佛法發大欲精進我應成就此甚
深微妙於諸世間最勝佛法如是善思惟分
別是何等法與何法相應是何等法知何等
法菩薩作是念言無有法與法相應者無有
法與法不相應者無有法知法者無有法不
知法者此諸法性鈍性無性故是一切法從
因緣生無有定主而能隨意莊嚴有種種果
報相諸法無性故布施是莊嚴大富相布施
得大富不離因故布施不知大富大富不能
知施持戒是莊嚴生天相持戒得生天不離

因故多聞是莊嚴智慧相多聞得智慧不離
因故思惟是莊嚴斷結相思惟得斷結不離
因故思惟不能知斷結斷結不能知思惟菩
薩如是憶念諸法無生能莊嚴相是故布施
已迴向薩婆若成就檀波羅蜜行是菩薩檀
波羅蜜則能具足佛法持戒迴向薩婆若成
就尸波羅蜜行是菩薩尸波羅蜜則能具足
佛法修羼提波羅蜜迴向薩婆若成就羼提
波羅蜜行是菩薩羼提波羅蜜則能具足佛
法發毗梨耶迴向薩婆若成就毗梨耶波羅
蜜行是菩薩毗梨耶波羅蜜則能具足佛法
入禪定迴向薩婆若成就禪波羅蜜行是菩
薩禪波羅蜜則能具足佛法淨般若迴向薩
婆若成就般若波羅蜜行是菩薩般若波羅
蜜則能具足佛法菩薩如是善順行時不見
一法無因無緣而生者亦不著因緣自善順
入一切法如我無生無起一切法無生無起
亦復如是如我空一切法空亦復如是如我
離一切法離亦復如是知一切法入平等如
性非作非不作是爲菩薩善順發行成就佛

法善男子云何菩薩不退諸通於諸佛法悉得自在者若菩薩戒身眞淨心定不動得大智光明已成就福德智慧資粮已到諸波羅蜜彼岸已成就四攝已修四梵行已修欲進念慧定以善修四神足故得五神通諸菩薩本業淨故勤進不廢捨故常不散亂行故善十二
伏結使故離念聲聞辟支佛心故受持方便故攀緣上地諸法故無我無依行故是以菩薩不退諸通是故諸菩薩究竟知諸法無退知諸法與法性等無有變異如虛空無變是爲菩薩不退諸通於諸佛法悉得自在善男子云何菩薩入甚深法門諸聲聞辟支佛所不能入者若菩薩入甚深因緣法知逆順因緣法善知出知離知生知滅知集知盡善知衆生以何因緣故受垢離垢捨垢得淨乃至不見一法有垢有淨知一切法性相清淨亦不得清淨法相以我甚深故知一切法甚深以我離故知一切法離以我無二故知一切法無二以眼色二俱離故乃至意法亦離則入第一義以世諦故假名諸法亦不執著眞諦世諦是爲菩薩入甚深法門諸聲聞辟支佛所不能入善男子云何菩薩於十二因緣善得勝智方便離二邊諸見者若菩薩知一切緣生法屬他所攝屬因屬緣屬和合屬所由此諸法皆從境界緣生各有所因各有所依諸法各各自無心無相分別譬如外諸藥十三
草藂林及諸樹木等皆無諸根無記無知依諸大故便得增長各各無相分別內有諸法亦復如是依造業增長一切諸法無我人衆生壽命亦無作者受者諸法生時無能生者滅時無能滅者菩薩作是念言是諸緣生法各無自性無自性者他不能生所因亦無性所緣亦無性無自性者則無他性若法無自性他性者則無生無能生未生不可生已生亦不生若未生非未生不生者則究竟無生無能生是故一切諸法皆無生無起但以名字故假名從因緣生而實無生亦無斷無常所以者何若法有生性者則當有滅則是斷見若無滅者即有常見離斷常見故當知一切諸法皆無有生是爲菩薩於十二因緣善得勝智方便離二邊諸見善男子云何菩薩爲如來印所印如如不分別智方便者若菩薩於甚深法得現前知見力離一切倚著過諸戲論得無終無始無生法忍如來盡知諸菩薩所成就根已以如來印印之所謂受決定三菩提記是如來印無錯無謬無諸障礙無諍無競不可沮壞無能非者無能廢者得如來印願行成就智水所灌菩薩爲如是印所印所謂究竟無生無起印空印無相印無願印離染印寂滅印涅槃印菩薩智行成就不壞如性不變法界不離本際於諸法中不見上中下黑白等差別菩薩亦見一切衆生爲此印之所印無憶想分別不捨本大誓願是爲菩薩爲如來印所印如如不分別智方便善男子云何菩薩入法界性門見一切法十四
平等性若菩薩見諸法界無處不至無來無去無生無滅無相無起無戲無行菩薩作如是思惟此諸法等皆同法界如法界是離欲界離塵垢故是無生界不可作故是無滅界無滅盡故是無來界不入根門故是無去界

無所至故是不可安界無形質故是無巢窟界無依止故是眞實界三境分斷故此法界中無眼界無色界無眼識界如法界一切法界亦如是是故名一切法入於法界乃至無意界法界意識界如法界一切法亦如是是故名一切法入於法界是菩薩知一切法入於法界知地界法界無二無別水界火界風界法界亦無二無別欲界法界亦平等無二無別色界無色界有爲界無爲界法界亦平等無二無別如是知無心境界及覺是爲菩薩入法界性門見一切法平等性善男子云何菩薩淳至堅固喻如金剛心住不動於此大乘者若菩薩以直心行成就淨淳至以不退畢竟不減勤進以無礙大悲以無倦大悲以普至方便得成就眞實觀慧無礙等法皆悉成就菩薩見一切衆生有垢有濁凡愚麤獷拒逆不順是故菩薩爲教化一切群生故不廢精進見此生死有無量過患憂悲苦惱等不退於來際莊嚴亦解無量無邊阿僧祇諸佛法爲成就難集難持難滿諸佛法故種

諸善根而能入如來無量法寶藏衆生性無量故法性無量故虛空性無量故爲受持一切如來法寶藏故不捨精進聞一切法空無相無願無作無生無起解了分別觀行身證成就未具足佛法終不中道證於實際善入諸禪解脫三昧亦不猒離欲界而現受生已離陰界諸入無形無色無行而隨衆生性隨意示現種種形色而爲說法轉菩薩輪示大涅槃亦不捨菩薩行入如是不思議法門知一切法無性相不動不壞不散於此大乘不退轉如金剛寶珠能鑑餘寶餘寶無能鑑此珠者諸菩薩亦復如是能以聲聞辟支佛乘度無量無邊衆生令入涅槃而自不滅度亦不退究竟大乘是爲菩薩淳至堅固猶如金剛心住不動於此大乘善男子云何菩薩自淨其界如諸佛界者若菩薩知一切法無界無作界至一切處無至無不至若菩薩見法發六情皆知是佛法亦不見凡夫法佛法有異作是念此一切法皆是佛法佛法至一切處故一切諸法及佛法但假名字亦非是法

亦非非法是故我等不應取著以自界淨故知諸佛界淨此法與平等等眼界是佛界耳鼻舌身意法界是佛界我不應分別有尊有卑菩薩如是至一切法平等界是爲菩薩自淨其界如諸佛界善男子云何菩薩得陀羅尼終不失念者若菩薩已得成就陀羅尼行云何陀羅尼行善男子陀羅尼行有三十二何等三十二修於得法爲陀羅尼故修於欲法修於尊法修於向法修敬仰法修於樂法修求法無猒修親近供養多聞智慧者修於和尚阿闍梨所無憍慢心尊重給侍修如法教誨無所拒逆修於說法人所生世尊想不求其短修於受持正法開示解說修所得法無所悋惜修無希望而行法施修求智慧根栽修如所聞法善順思惟修所聞法堅固受持修於梵行無有休息修樂遠離行阿練若行修心常寂靜修勤行諸念修順行六和敬修於諸長宿無掉慢行修於一切衆生中生無礙心修緣生法得隨順忍修三脫門正觀心無驚怖修四聖種行而不驚疑修勤受持

諸佛正法修爲衆生行於大慈修受持正法不惜身命修大智行不生憍慢修常教化衆生而無猒倦善男子是爲三十二種修陀羅尼行菩薩修已得如是陀羅尼門以得是陀羅尼門故能總持一切諸佛所說不忘不失陀羅尼者所謂於如所聞法不忘不失以念而念以意分別以進能覺於諸文字入無邊涯於諸言音隨類善解言辭辯說無有滯礙於不了義經善能進入於了義經進入微覺於世諦有分別智於第一義諦知無言說於諸諦有分別智於四念處有不忘智於四正勤等無壞智於四神足有遊戲智於諸根門有差別智於諸力中得無勝智於七覺分覺一切法如性智於八聖道無退沒智於定法中得善住心於慧法中得遍至智於明解脫得隨順智於諸辯中得深入智於諸神通得生起智於諸波羅蜜得分別智於四攝法得方便智於讃法處授不及智於諸經義得無分別智於諸文字得無盡智於一切衆生得稱足智隨所受解得說法智於一切文字得所因辯智於一切垢淨得如實覺智於一切法得無障翳明智是爲陀羅尼得陀羅尼平等心者去離憎愛堪受法雨斷一切結使熱惱順諸助道法是爲陀羅尼菩薩住此陀羅尼故常行無失是爲菩薩得陀羅尼終不失念善男子云何菩薩得無障礙如來加持辯者若菩薩善淨淳至善護戒聚拔諸慢根離彼我想諸佛世尊知如是菩薩是大法器令持正法以佛神力及自善根力故得捷辯得疾辯得無礙辯得無滯辯得巧說辯得甚深辯得衆音具足辯得善莊嚴辯得無滅辯得無畏辯得妙偈讃辯得快說修多羅辯得善說譬喻本緣辯得無壞勝辯得分別句無盡辯得圓足辯得威德無違辯得說法不唐捐辯得斷衆疑辯得利應辯得分別文字不錯謬辯得悅可衆辯得問答方便辯得以法降伏一切外道辯已成就如是等二十四辯此諸辯修行二十四種因故能得成就何等二十四善男子若菩薩不違逆師長教故能得捷辯不諂曲故能得疾辯捨離煩惱故得無礙辯無我行故得無滯辯離兩舌故得巧說辯入因緣法無際故得甚深辯行種種施故得衆音具足辯嚴飾如來塔廟故得善莊嚴辯不捨菩提心故得無滅辯善護戒聚故得無畏辯施種種幢旛華蓋寶鈴故得妙偈讃辯恭敬供養給侍諸尊及師長故得快說修多羅辯昔植修習無量善根故得善說譬喻本緣辯不輕賤惡趣衆生故得無壞勝辯施無量寶藏故得分別句無盡辯眞實言說無麤獷故得圓足辯講說法時無諍競故得威德無違辯以德淳淨順法律行故得說法不唐捐辯不恪於法不恃己德故得斷衆疑辯求法之時不威逼他生恭敬心故得利應辯常省己過不譏彼缺故得分別文字不錯謬辯等潤衆生不望報故得悅可衆辯受持大乘不求小乘故得問答方便辯不著我見入平等性故得以法降伏一切外道辯是名二十四種成就諸辯因善能隨彼衆生所應受解說法無有錯謬所受法者亦不退失是爲菩薩得無障礙如來加持辯善男子云何菩

薩得自在示現受生死者若菩薩成就十二
法得自在示現受生死何等十二親近眞善
知識故消除我見故成就戒身故善知入出
定故並修智慧方便故善知深入諸通遊戲
故如實觀知諸法無生無起故淨本願種故
常不捨大慈大悲故知一切法如幻化故知
一切法如夢想故一切諸佛加威神故是爲
菩薩成就十二法無生現生無起現起而現
一切生死於一切諸佛大會示現其身在在
佛國皆現受生而常不動於眞法身是爲菩
薩得自在示現受生死也善男子云何菩薩
破諸怨敵去離四魔者若菩薩翹勤修習觀
五陰如幻得離陰魔觀諸法性淨故得離煩
惱魔觀一切法從緣生性不成就故得離死
魔觀一切法緣所莊嚴是無常敗壞相故得
離天魔菩薩如是觀故得離四魔發趣菩提
終不懈息所有障菩提魔業菩薩皆能遠離
何謂魔業所謂心向小乘是爲魔業不護菩
提心是爲魔業於衆生生異想是爲魔業行
施望報是爲魔業爲受生故持戒是爲魔業

有色想行忍是爲魔業爲世事精進是爲魔
業於樿生著味想是爲魔業於慧生戲論是
爲魔業猒倦生死是爲魔業修諸善根而不
迴向是爲魔業猒惡煩惱是爲魔業犯罪覆
藏是爲魔業憎嫉菩薩是爲魔業誹謗正法
是爲魔業不受正法是爲魔業不知報恩是
爲魔業不進求諸波羅蜜是爲魔業不敬順
法是爲魔業悋惜於法是爲魔業爲利養說
法是爲魔業不知方便而化衆生是爲魔業
捨四攝法是爲魔業輕毀禁者是爲魔業嫉
持戒者是爲魔業學二乘行是爲魔業希望
正位是爲魔業捨離大慈而觀無生是爲魔
業欲證無爲法是爲魔業猒離有爲功德是
爲魔業不愍衆生是爲魔業不謙下尊長是
爲魔業習行兩舌是爲魔業諛諂多姦是爲
魔業顯已淨行是爲魔業作惡不恥是爲魔
業不流布法是爲魔業以少功德爲足是爲
魔業不遮結使是爲魔業不捨心垢是爲魔
業忍沙門垢是爲魔業善男子若親近行一
切不善法遠離一切善法盡是魔業善男子

是謂諸魔業行是業者障菩提道彼諸菩薩
已過捨離能正受行故云何爲正受行若菩
薩成就四法能正受行何等爲四一者於諸
波羅蜜法無懈退行二者不捨欲進及不放
逸三者正住方便大慈法中四者入甚深無
愛無巢窟法門善男子菩薩成就此四法正
受行故能破諸怨敵是爲菩薩能破諸怨去
離四魔善男子云何菩薩莊嚴功德資粮利
益衆生者若菩薩善根迴向向無等等若有
所種善根若布施若愛語若利行若同事盡
以施與一切衆生以淨戒聚故得自在力用
此自在力故隨諸衆生所應愛樂而化度之
以種功德無猒故得無盡寶手用此無盡寶
手能施衆生無量富樂以求無邊智慧資粮
故得無礙陀羅尼辯用此無礙陀羅尼辯能
總持一切諸佛所說能說妙法悅可衆心以
善調身心故不退諸通用此不退諸通力故
能過無量佛刹以無數方便度多衆生以常
勤求法無疲倦故得一一毛孔出無量法門
用出無量法門力故能常以法施利益衆生

以並修慧方便波羅蜜故得分身智用此分身智力故能於諸趣中在在現身化度群生常以無相敬侍諸佛故得無猒見聞以此無猒見聞力故其有衆生得見聞者彼諸衆生乃至為作大涅槃因是為菩薩莊嚴功德皆根利益衆生善男子云何菩薩世無佛時能作佛事化度衆生者若菩薩已成就菩薩十力已於菩薩四無畏中而得自在已於菩薩十八不共法中不從他受已修如來力無所畏不共法等已得遊戲首楞嚴三昧已於四辯得智力自在已於諸佛法得灌頂正位於一切諸菩薩行得次佛神力若有菩薩成就如是等法者若諸佛土衆生應見佛身而受化者然彼佛土世無佛時即於彼國而現入胎現初生時現出家時現坐道場轉法輪時現捨壽命來入涅槃時亦能示現大般涅槃亦現法住時節久近亦復不捨菩薩行法亦不用所化以為滿足是為菩薩世無佛時能作佛事化度群生善男子云何菩薩得海印三昧能知一切衆生心行者若菩薩多聞如

海成就慧聚常勤求法菩薩為聞法故盡能施與珍寶庫藏為聞法故盡能施與僕從給使妻子眷屬為聞法故捨家飾好嚴身之具為聞法故謙下給事為聞法故捨國土榮位及已身命菩薩以如是等無數方便勤求法門而不恃所行菩薩為聞法故去至一由旬乃至百由旬為聞一四句偈受持讀誦廣為人說不捨是精進是菩薩自成就多聞於一切衆生生大悲心無愛心不望報心乃至一衆生不生輕賤而為說法從一日乃至七日而無食想乃至命終不捨說法以說法善根迴向海印三昧隨所聞法受持讀誦通利善知義趣不依文字真實堅持終身不捨菩薩發大欲精進以此大欲精進力故不久便得海印三昧得此三昧已即得自然無量阿僧祇百千萬法門得無量阿僧祇百千萬億修多羅不從他聞自然能說一切諸佛所說悉能受持能了一切衆生心行善男子喻如閻浮提一切衆生身及餘外色如是等色海中皆有印像以是故名大海為印菩薩亦復如

是得大海印三昧已能分別見一切衆生心行於一切法門皆得慧明是為菩薩得海印三昧見一切衆生心行所趣善男子云何菩薩知諸塵界無礙者若菩薩以眼空故知色亦空以色離故知眼亦離耳鼻舌身亦如是意空故知法亦空以法離故知意亦離菩薩如實知空性離性於內外法無有障礙知諸結本性淨故則不起使於一切法無所有著以不見諸法著處著法著者是為菩薩知諸塵界無礙善男子云何菩薩威儀行成就離諸闇冥得勝光明於諸法中得自然智速得成就一切智行者若菩薩發起所作修習正行諸業盡是如來所許智者所讚所謂身口意業以行此業故悅可諸佛及餘賢聖善知識等所造諸業無能譏嫌最勝無上無與等者無能毀損所作諸業終不悔退所作諸業不雜愚癡所作諸業皆能觀知所作諸業終不動轉所作諸業究竟吉祥是菩薩知所作業非憍慢所造慧所作業非愚癡所造如是所作善業一切三昧諸陀羅尼門悉現在前

不從他聞菩薩若見諸佛若不見諸佛終不退轉助菩提道諸善根若遇適意善知識不適意善知識不退菩提法是菩薩過一切障礙地離一切諸魔結使修三解脫般若波羅蜜力故疾得佛道自然道一切智道如來道是為菩薩威儀行成就離諸闇冥得勝光明於諸法中得自然智速得成就一切智行爾時世尊欲重宣此義而說偈言

已離過無礙　慧功德莊嚴　彼離諸著相
迴向無上道　捨我慢憍慢　慧者莊嚴智
無障礙解脫　具足一切智　非色非種性
念佛非功德　常憶念法身　是念佛所許
離欲性寂靜　非相非明闇　無心無意行
如是名念法　聖無為無愛　無諸煩惱染
以解脫得稱　名念僧無礙　已捨一切受
無陰界入行　解脫諸動念　名究竟念捨
不依無漏戒　不行身口意　不生過三有
名念無漏戒　如天淨無垢　兜率灌頂天
憶念自業報　當作天中天　持世尊正法
捨離諸煩惱　解脫法非法　是持世尊法
如佛得道相　受持法亦然　善思惟真際
無法可攝持　如我性淨故　諸法性亦淨
知眾生如相　而教化眾生　不見眾生增
亦復不見減　說斷顛倒想　教化無量眾
說諸陰界入　不異於佛界　知如虛空性
則入於佛界　言語諸文字　猶如呼聲響
知非內非外　即得陀羅尼　受持讀誦利
進求說諸法　無我無法想　安住陀羅尼
持諸佛所說　善說悅眾心　不失諸禪定
是陀羅尼力　不持不誦文　不積集諸法
常說法無礙　如龍降大雨　無住無障礙
說無量契經　不生眾生想　慧者得是辯
以佛力說法　莊嚴自威儀　悅眾隨所樂
是辯佛所許　知法實性者　知與虛空等
無我人壽命　如是持佛法　眾生同涅槃
究竟不生滅　得是不動忍　是為不放逸
見諸陰如幻　諸界如法性　六入如空聚
得離於陰魔　知使如浮雲　究竟無和合
於法無妄想　則離煩惱魔　知眾生不生
無生則無死　諸法無去來　如是過死魔
無愛無動者　行道無道想　無我人行悲
則能降眾魔　知智識平等　不住為無為
知眾心如幻　心健無能壞　此彼無障礙
成就勝法船　渡眾無眾想　是為大船師
知空無有我　淨生死渴愛　將導渡眾生
是謂大導師　善知進退相　隨法而依止
方便示涅槃　佛說善導師　知心心相續
二心不共俱　是名知心性　佛讚能護眾
知諸法性淨　如空水中月　知者離煩惱
是謂淨眾生　知一餘亦然　入諸法如夢
虛空不可取　得道無染汙

說此分別諸法門時七十二那由他眾生發阿耨多羅三藐三菩提心三萬二千菩薩得無生法忍時大寶莊嚴堂六種震動大光普照諸天於虛空中作百千種伎樂雨種種天華說如是言此諸眾生為如來印所印已入如來法中聞此法門心得信解受持通利能為他說如法修行白佛言世尊我等一切向此佛土深心供養恭敬禮拜以如來應供正遍知出世故聞說此方便法門及見此土善

薩爾時虛空藏菩薩聞佛解說已心淨歡喜心淨歡喜已以無價寶網供養於佛寶網中放大光明照十方諸佛國土供養已白佛言世尊未曾有也如來無礙智如是甚深難解如來應供正遍知如所聞法門佛以無礙智如實解說一切大衆皆得歡喜

大方等大集經卷第十三

音釋

鬘莫還切 翹渠堯切企也 鈍徒困切不利也 沮壞沮在呂切止也壞古壞切毀也 獷古猛切惡也 掉徒弔切搖也 翳於計切蔽也

大方等大集經卷第十四 讓四

北涼天竺三藏曇無讖譯

虛空藏菩薩所問品第六之三

爾時衆中有一菩薩名曰速辯即從座起偏袒右肩右膝著地合掌向佛白佛言世尊此虛空藏菩薩何因緣故名虛空藏佛告速辯善男子譬如大富長者多諸民衆無量庫藏財寶充滿能行布施心無慳悋若行施時貧窮往者隨意所須開大寶藏悉能給與彼諸衆生皆得適意長者施已心喜無悔善男子虛空藏菩薩亦復如是常行功德成就方便力回向故戒身善清淨故得成就神足力故純至究竟善清淨故所願增益成就故知一切法如幻化故得如來神足力故於虛空中隨衆生所須若法施若財施盡能施與皆令歡喜以是故善男子是大士證此方便智故名虛空藏復次善男子過去無量阿僧祇劫復過無量阿僧祇劫不可思議不可稱不可量不可算數爾時有佛出世號普光明王如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊世界名大雲清淨劫名虛空淨是大雲清淨世界豐足熾盛安隱快樂多諸天人地平如掌無諸沙礫荊棘寶繩界道雜寶莊嚴輭如天衣閻浮檀金華遍布其地衆寶間錯世界衆生無上中下人天同等如兜率天彼世界無有村營城邑聚落是諸天人各有寶樓臺觀人宮在地天處虛空以此爲異是普光明王如來壽命十六中劫純以菩薩爲僧有六十那由他皆得神通遊戲於菩薩行悉得自在爾時三千大千世界處中有一四天下名曰日明如來於中成阿耨多羅三藐三菩提於三千大千世界而作佛事彼日明四天下中有轉輪聖王名功德莊嚴於四天下而得自在七寶成就是大聖王於四天下中起七寶臺東西八由旬南北四由旬周帀有五百園觀是功德莊嚴聖王有三十三萬六千宮人婇女端正姝妙如天玉女有四萬童子端正勇健各與半那羅延力等爾時功德莊嚴王與童子婇女及諸眷屬俱出詣大樂莊嚴園遊觀作樂

歌儛以自娛樂爾時衆中有二大夫人一名德威二名德光離本坐處詣一樹下思惟諸行無常當思惟時各有一子化生膝上端正殊妙成就第一微妙之色相好嚴身觀者無猒身放大光普照園觀於上空中諸天唱言此二童子一名師子二名師子進從是已來常名師子師子進爾時二子適生不久說諸妙偈讚功德莊嚴王言

昔造善惡不敗亡　供養諸佛亦不失
純至不捨菩提心　堅持所聞不忘智
調伏自守不失戒　忍辱柔和善防護
能報恩者造善業　能勤精進不失道
善能專心定諸根　心能分別思惟慧
以智能造不濁業　以此淨法證菩提
不爲煩惱所染著　善能分別諸義趣
是故能捨受胎形　化生清淨蓮華中
我等從上醫王佛　聞此普光明如來
智慧無等叵思議　故來至此爲法故
願共父王到佛所　禮拜供養大法王
諸佛世尊甚難值　亦如優曇波羅華
王聞是語甚適意　時會大衆皆歡喜
百千萬種導從王　俱共發進向佛所
到已瓔珞及雜華　塗香妓樂諸供具
供養圍遶七帀已　合掌敬禮在前立
爾時師子師子進　頂禮兩足天人尊
以口鳴足而讚歎　言辭妙巧順法義
世尊是舍依止護　爲世盲冥開大明
體衆心行到彼岸　隨所信樂能悅可
令此大王恃王位　貪著色聲香味法
是故不來至佛所　失供養佛不聞法
快哉世尊生大悲　願說無上菩提法
令此大王發道心　堅固不退於佛智
佛踊八十多羅樹　處在虛空告王言
人王汝今至心聽　聞已如法而奉行
五欲無常喻如夢　命喻草火如霜露
王及國邑如幻化　是故智者不足貪
習行欲者無猒足　習欲更增渴愛心
習猶未足而命終　唯得聖智者乃足
汝當善順觀已身　諸陰如幻不堅固
四大其猶如毒蛇　六情無實如空聚
妻子珍寶及王位　臨命終時無隨者
唯戒及施不放逸　今世後世爲伴侶
觀我神足力無畏　以諸相好莊嚴身
辭應弟子徒衆等　是故王宜發道心
大王即時聞法已　妻子眷屬皆歡喜
七十六千億衆俱　皆發無上菩提心
皆言我已發道心　誓度一切諸衆生
我等妙行爲衆生　成正覺已度脫之

爾時功德莊嚴王從佛聞說如斯等偈及見神變已復增益堅固菩提之心頂禮佛足而白佛言唯願世尊及菩薩弟子大衆受我八萬四千歲請願以衣服飲食臥具醫藥給侍所須爾時世尊及諸大衆爲憐愍王故即便受請於是功德莊嚴王知佛受其請已歡喜踊躍頂禮佛足遶已便去時王子師子師子進及二萬王子捨世榮位於佛法中剃除鬚髮出家修道勤行精進樂求善法師子及師子進出家未久得五神通堅固不退彼佛知此二人得神通已加其威神常爲衆生演說妙法彼二比丘即於彼三千大千世界從國

至國從四天下至四天下施作佛事而爲說法彼二比丘以如是因緣化度無量阿僧祇衆生令堅固不退於無上大乘爾時功德莊嚴王於八萬四千歲中以諸樂具供養世尊及大衆已與一切群臣前後侍從爲聽法故往至佛所而作是念我諸子等剃除鬚髮出家修道常受供養自不行施亦未見得過人之法寧可還家捨財布施修諸功德如我所種諸善根耶爾時普光明王如來即知功德莊嚴王心所念告師子進菩薩言善男子現汝自在功德神力菩薩變現使此大衆普得見聞回彼邪心使得正見爲降伏諸魔外道故爾時師子進菩薩即時入定已現如是等相使三千大千世界六種震動於上虛空中雨種種妙物所謂諸華香末香塗香繒蓋幢旛作種種天樂美饍飲食瓔珞衣服種種珍寶皆從空中繽紛而下雨如此寶滿足三千大千世界衆生得未曾有皆大喜悅爾時從地神諸天上至阿迦膩吒天皆歡喜踊躍唱如是言此大菩薩可名虛空藏所以者何以

從虛空中能雨無量珍寶充足一切故爾時世尊即印可其言名虛空藏於是功德莊嚴王見師子進作如是無量神變心淨踊悅得未曾有捨憍慢心合掌向佛作如是言希有世尊菩薩功德智慧乃能如是自然而雨無量珍寶充足一切終無窮盡世尊在家者施所益無幾夫出家者以神通力施無涯際在家者施不稱彼意雖施猶悋以爲苦惱出家者施能稱彼意亦不悋惜不生苦惱爾時功德莊嚴王即捨王位與子吉意以真信心剃除鬚髮於佛法中出家修道王出家已爲增長善法故常勤精進出家未久修得四禪四無量心及五神通時吉意王以法治化國無怨者精進不廢供養世尊佛復告速辯菩薩善男子爾時功德莊嚴王者豈異人乎莫造斯觀即拘留孫如來是也爾時師子菩薩者則我身是爾時師子進菩薩者即虛空藏菩薩是也善男子虛空藏菩薩當于爾時初於空中雨無量珍寶以是因緣常名虛空藏善男子爾時王子吉意者今彌勒菩薩是也爾

時二萬王子於彼佛法中出家者今與虛空藏菩薩來此衆中聽法者是於彼佛法中先出家者彼王內外眷屬及王子所化衆生今現在十方行菩薩道是故速辯菩薩應常淨戒聚增長本願以淨戒聚增長本願故隨欲所作皆能成辦爾時衆中有諸菩薩渴仰欲見虛空藏神變之力虛空藏相貌云何爾時世尊知衆心所念即告虛空藏菩薩言善男子現汝神變虛空藏相爾時虛空藏菩薩即入稱一切衆生意三昧入已以此三昧力故於此三千大千世界妙寶莊嚴堂上虛空中雨種種妙物隨衆生所欲盡給足之所謂須華雨華須鬘須香須末香須塗香須繒蓋幢旛須種種音樂須嚴身之具瓔珞衣服須餚饍飲食須車乘翼從須金銀瑠璃玻瓈硨磲碼碯真珠珊瑚雨如是等種種珍寶隨意與之有須法欲法樂法之者於虛空中隨所樂聞出衆法音悅可耳根所謂修多羅祇夜授記伽陀優陀那尼陀那阿波陀那伊帝目多伽闍陀伽毗佛略阿浮陀達磨優波提舍須

如是等經者盡出應之須那羅等變音者須巧言語音者須種種雜音者須甚深音者須方便淺音者須如是等音者盡出應之須聲聞乘度者出四諦法音應之須緣覺乘度者出甚深十二因緣法音應之須大乘度者出六波羅蜜不退轉法音應之又於空中出諸妙偈曰

說諸法性　如虛空等　今說其門　衆咸諦聽
如空無高　亦無有下　以無高下　亦無體性
如空無生　亦無有滅　以無生滅　性不敗壞
如空無增　亦無有減　以無增減　同諸法相
如空無明　亦無有闇　以無明闇　心性亦爾
如日照空　亦無有喜　不照不憂　智者學爾
如雨鉾箭　不傷於空　行者修空　亦不可傷
如空水潤　無有喜悅　智者稱利　亦無喜悅
如空毀譽　無有分別　智者毀譽　亦復如是
如動大地　空終不動　智者無依　不動法性
如千火災　不燒虛空　智煩惱者　不爲所燒
如空常住　無有敗壞　諸法亦爾　常住法界
喻如虛空　受一切色　法界亦爾　受一切法
如空非色　相不可見　心性如是　同空無相
虛空假名　無有形貌　心意識然　亦假名說
如空無邊　終不可取　大人智然　與虛空等
如鳥行空　無有足跡　行菩提然　行不可見
身滅過去　如虛空等　現在諸陰　同虛空相
四大亦然　同如虛空　如三災後　無諸異相
一切衆生　不能滿足　凡夫如是　五欲無滿
若有聖智　知一切法　彼足無求　離婬貪著
如空廣大　無有邊涯　佛法亦爾　無有邊際
知諸法性　是佛法者　彼不依物　亦不捨物
知物非物　住於實際　於物非物　無有二相
以聲明空　空性非聲　無有音聲　是名爲空
佛雖說空　終已無說　空性叵說　是故名空
如幻化夢　野馬影響　諸佛說法　皆悉如是
爲導衆生　說如是喻　眞淨之義　更無譬喻
諸法無相　以相而說　相及無相　法性俱無
空相爲相　空亦無相　體此相者　是爲菩薩
無滯無礙　無戲無動　無始無終　是爲菩薩
不離衆生　非衆生數　如衆生性　是爲菩薩
喻如幻師　煞衆幻人　實無死者　所度亦爾
幻與衆生　泥洹佛法　知同一性　無性無相
此大士得　無盡空藏　充足一切　不可窮盡
昔植衆德　故獲斯藏　不有貯聚　乃能如是
能知諸法　因緣生者　其藏無盡　不可思議
救世大仙　說四無盡　空及道心　衆生佛行
若財是實　則可貯聚　非實無窮　是以無盡
究竟空法　已盡無盡　無盡不盡　是謂無盡
知此門者　近於菩提　住此門故　速成菩提

以虛空藏菩薩神力故於上空中雨如是等妙法及財令三千大千世界一切衆生得無量不可思議快樂所願具足有患苦衆生蒙藥除愈孤窮衆生得無量珍寶繫閉衆生得開悟解脫諸根不具者悉得具足應被刑戮者空中雨諸化人而代受之親愛久別悉得歡會被憂箭衆生悉得無憂墮三塗衆生蒙光觸身除一切苦惱身心快樂爾時此三千大千世界中衆生各各飲食遊戲五欲具足共相娛樂或有行施作諸功德一切衆生成就如是等樂各作是言乃有此大士能施世樂此虛空藏菩薩出世故能施世間甘露乃

能常勤爲與一切衆生樂無疲惓也虛空藏菩薩現如是等神變悦可一切衆生性示現菩薩神力以財施法施攝衆生故令無量阿僧祇衆生發阿耨多羅三藐三菩提心令無量菩薩得無生法忍復令無量阿僧祇不可說不可說諸菩薩發勤精進故得成就諸三昧門陁羅尼門得遊戲神通門爾時生疑菩薩作是念此不可思議未曾有也虛空藏菩薩但於娑婆世界示現種種神足也亦於他方世界現種種神足耶爾時虛空藏菩薩知生疑菩薩心所念即放身光以此光明力故普照十方無量無邊諸佛世界爾時生疑菩薩及餘菩薩皆見虛空藏以神變力於十方無量無邊不可思議諸佛世界應化衆生亦如此娑婆世界等無有異一切聲聞辟支佛所不能爲生疑菩薩見如是神變已疑網即除合掌禮虛空藏菩薩而作是言希有大士乃能安此無盡之藏在虛空中普雨充足無量世界而猶不盡大士有安此藏在於空中其已久如虛空藏言善男子自我發阿耨多羅三藐三菩提心已來常有此藏在於空中生疑菩薩又問大士發阿耨多羅三藐三菩提心已來幾時虛空藏答言世尊當知汝可問之生疑菩薩即白佛言世尊虛空藏菩薩發阿耨多羅三藐三菩提心已來爲經幾時唯願說之除我等疑佛告生疑菩薩言善男子此事久遠甚深難知若當說之令諸天人皆生疑惑不信佛語以不信故得無量罪生疑菩薩復白佛言世尊唯願說之若有久植善根者必當信受佛告生疑菩薩言善男子汝已慇懃欲聞豈得不說諦聽諦聽善思念之吾當爲汝分別解說爲堅固善根久植德本者生喜悦故善男子喻如一恒河沙數等諸恒河沙以此諸恒河沙一沙爲一佛土末爾所佛土盡爲微塵聚著一處有一長壽之人於此塵聚中百劫乃取一塵盡此塵數欲知虛空藏菩薩發心已來劫數復過於此非筭數所知善男子當以此比知虛空藏發心久近善男子乃往過去過恒河沙數等諸恒河沙以此諸恒河沙一沙爲一佛土末爾所佛土盡爲微塵復過是數百千萬劫爾時有佛號曰淨一切願威德勝王如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊彼佛世界名曰現無量諸佛刹土劫名衆寶莊嚴彼佛世界何故名曰現無量諸佛刹土善男子以彼刹土眞淨故能現十方諸佛刹土喻如無翳淨月現於清水善男子以是因緣故十方無量阿僧祇諸佛刹土及彼諸佛并師子座衆生所作皆現彼國是故彼世界名爲現無量刹土彼世界與百億三千大千世界等廣博嚴淨豐樂安隱天人熾盛地平如掌無有丘陵埠阜穢惡不淨多諸珍寶間錯而成端嚴可樂懸諸繒綵幢旛華蓋莊嚴燒栴檀沉水衆妙雜香以雜色劫波育張施其上衆寶妙華以布其地在在處處生寶華樹果樹衣樹瓔珞樹妓樂樹寶器樹香樹燈樹樂樹等普以莊嚴以界八道平正分明眞珠瓔珞寶網莊嚴觀者無猒彼世界中不假日月光明以諸燈樹及摩尼樹而以照明無有晝夜唯以寶華開合知有時

節彼世界中衆生無盲瞎僂躄瘂短跛蹇形體不具顡貌醜惡窊面睞眼無有如是等醜惡衆生一切衆生皆成就三十二相莊嚴其身彼世界中乃無三塗八難諸惡名字亦不聞外道異學音聲彼世界衆生皆必定於阿耨多羅三藐三菩提亦無聲聞辟支佛名彼佛純說諸菩薩乘彼世界中無女人及胎產者一切衆生結跏趺坐自然化生無老病名盡彼壽命命終之後生餘清淨佛土或還生本土善男子彼土成就如是無量無邊不可思議功德我若一劫若減一劫說彼功德終不能盡善男子爾時現無量諸佛刹土中有一轉輪聖王名曰衆天灌頂典領三千大千世界於諸佛所久植德本利根智慧威德成就灌頂聖王有三萬六千子皆於蓮華中化生已於過去諸佛所久植善根爾時淨一切願威德勝王如來與諸天世人大衆恭敬圍遶遊於衆天灌頂聖王住處諸菩薩衆無量無數非筭師及筭師弟子所能筭知彼佛壽命百千劫劫數長短如此賢劫彼世界衆生經爾所劫謂如一劫爾時衆天灌頂聖王請淨一切願威德勝王如來及菩薩僧四十中劫劫數長短如此中劫供養適意餚饍飲食衣服臥具房舍臺觀園林浴池如是等種種所須之物而以供養爾時衆天灌頂聖王爲供養佛故莊嚴一小千世界以爲妙堂純以瑠璃寶莊嚴其地周帀垣墻衆寶合成以赤栴檀及優陁羅娑羅栴檀爲柱以硨磲寶爲櫨欂間錯此堂以如是等莊嚴合成甚可愛樂世尊中食後從三昧起在此堂中爲諸大衆講說妙法復莊嚴一堂與一四天下等欲令如來及菩薩僧於其中食日日所用食直珍寶如大山積善男子爾時衆天灌頂轉輪聖王於四十中劫常專一念未曾放逸不作餘事常以一切樂具供養如來及菩薩僧於爾所時所作功德亦不發願有所志求過四十中劫於最後日以無價三衣供養如來諸菩薩僧各施一衣當于爾日世尊中後爲諸大衆廣說妙法於時衆天灌頂聖王侍從圍遶爲聽法故往詣佛所爾時世尊知彼聖王功德淳淑堪任有用於時世尊及衆天灌頂轉輪聖王等七日七夜都無食想處師子座身不傾動說大乘經名攝菩薩淨行不退轉輪方便世尊說如是法爲欲令盡受持不忘失故灌頂聖王於七日七夜心不分散從佛聞法歡喜踊躍其心悅豫從座而起頂禮佛足右遶七帀遶七帀已右膝著地合掌向佛深心淳至發阿耨多羅三藐三菩提心已即說偈言

我發無上心　請召諸群生　無救者作救
冥世開大明　非爲一法行　非爲供一佛
非爲一衆生　願度無餘故　生老病死苦
衆惱所逼者　一切莫憂懼　我誓要當度
欲瞋癡慢覆　失道造諸惡　正斷邪惡業
導至無畏城　墮三塗衆生　難處受衆苦
強志莫憂懼　我生施無畏　無明癡所翳
不識解脫門　我爲然法炬　得明至涅槃
爲四流所漂　沉溺不得邊　爲造勝法船
令度諸有流　處生死飢饉　食先白業盡
我爲作導師　當令至安樂

佛告生疑菩薩言善男子爾時灌頂聖王說此偈已彼佛世界即六種震動光明遍照於時聖王發道心已即得菩薩三昧名曰不退菩提心以得此三昧力故常得見諸佛無礙乃至夢中一切煩惱不爲作患自是已後其心不與嫉妬共俱不與破戒俱不與嗔恚俱不與懈怠俱不與散亂俱其心不與愚癡等俱彼灌頂聖王盡其形壽常給侍世尊左右爲聞法故又常教化三萬六千子令發阿耨多羅三藐三菩提心亦復教化餘無量無邊衆生令發阿耨多羅三藐三菩提心善男子爾時衆天灌頂轉輪聖王者豈異人乎莫造斯觀即今虛空藏菩薩是也爾時彼諸王子及諸大衆教令發阿耨多羅三藐三菩提心者今此會中大力精進大智慧諸菩薩摩訶薩聽法者是善男子虛空藏菩薩發心已來經如是無量阿僧祇劫行菩薩道此虛空藏菩薩從發心已來未曾失菩提心未曾胎生常值諸佛聽法供養衆僧於諸佛所受持正法攝取爲首未曾失念能善分別成就遍行初發心已得甚深難解菩薩初地能行諸施成就大悲得無戲論無有厭倦發勤精進學一切諸論知一切世法成就慚愧得堅固念力此菩薩住於初地於無量阿僧祇不可稱不可量不可思議不可說不可說阿僧祇劫能淨純至具足行檀波羅蜜於諸衆生常行大慈勤修攝法一切波羅蜜及諸助道法成就欲精進不放逸等皆隨順檀波羅蜜是菩薩住於初地常勤給侍供養諸佛勤求方便教化衆生淨佛國土住於初地得入一切諸地智慧光明而不過初地然後乃成就無量功德智慧資粮得如來力持不退神通已離諸地障礙而後初地入菩薩第二地住無量阿僧祇劫淨於二地修乃羅波羅蜜乃至十地爲一一衆生所經劫數亦復如是於一一地中過無量阿僧祇劫成就菩薩行爲諸衆生現作佛事而不捨菩薩所行善男子少有菩薩能行如是甚深不思議殊勝不散亂純至勤修進行如此虛空藏菩薩所行成就者爾時生疑菩薩問虛空藏菩薩言希有善男子乃能如是發弘誓願於此大乘久住生死無疲倦耶虛空藏答言善男子此大地運載諸山河石壁樹木叢林一切藥草百穀苗稼及諸衆生有疲倦不答言不也大士虛空藏言善男子諸菩薩心亦如大地純至成就故行菩薩行無有疲倦亦復如是虛空藏復言善男子如此大地住於水上此水持地無有疲倦諸菩薩心亦如大水以大悲力故教化衆生無有疲倦亦復如是虛空藏復言善男子如此大水住於風上此風持水無有疲倦諸菩薩心亦如大風以大方便力故淨佛世界無有疲倦亦復如是虛空藏復言善男子喻如大風住於空中無所依止此空持風無所障礙無有疲倦諸菩薩心亦如虛空以般若波羅蜜力故集一切佛法無有懈廢疲倦亦復如是所以者何菩薩知一切法相所以成就無生無作者無受者因緣合成故而有所作所作諸法亦無有實本際空故本際離故實無成就自性空故無生無滅知一切諸法性相如是故不見有法可生疲猒及疲猒

者所以者何菩薩知一切法無二故知生死性與涅槃性等知涅槃性與一切法性等知一切法性與無性等故亦不恃不著知一切諸法過去際未來際無自性以定力故誓願力故不起於定而能現一切所作爾時生疑菩薩問虛空藏菩薩言唯願大士說諸菩薩三昧行業何謂三昧何謂行三昧業者虛空藏菩薩答生疑菩薩言善男子有八萬四千種諸三昧門此諸三昧門能總攝一切諸餘三昧何等是八萬四千三昧門善男子菩薩

有三昧名曰不忘菩提心能成就不散亂行有三昧名曰降伏能淨純至有三昧名曰不顯行能究竟成就不退所作有三昧名曰無依能增進成就畢竟有三昧名曰無垢能成就自心有三昧名曰照耀能開示善法有三昧名曰眞淨能過一切魔行有三昧名曰涌出終不爲外道諸論之所降伏有三昧名曰捨離能調伏一切諸煩惱結有三昧名曰迴伏能令一切入眞實道有三昧名曰轉進能離聲聞辟支佛地有三昧名曰樂遊能不猒生死有三昧名曰趣向能從一地至一地故有三昧名曰怡液能成就悅可大衆故有三昧名曰無礙光能於一切衆生成就等心有三昧名曰知所作能順一切所作不逆故有三昧名曰師子相能成就大衆無所畏有三昧名曰心勇能降伏四魔有三昧名曰蓮華莊嚴能成就不染世法有三昧名曰光莊嚴能普照諸佛世界有三昧名曰清涼能斷離憎愛故有三昧名曰幢相能成就一切佛法光明故有三昧名曰炬王能成就大智慧光

明有三昧名曰日光能成就斷除無明闇冥有三昧名曰集德能成就辭辯無盡有三昧名曰那羅延能成就金剛身有三昧名曰堅固能成就不掉動心有三昧名曰彌樓幢能成就不見頂相有三昧名曰堅自在能成就度本願有三昧名曰金剛士能成就不退諸通有三昧名曰金剛場能成就昇於道場有三昧名曰踰如金剛善能鑑徹一切諸法有三昧名曰行王能觀一切衆生心行有三昧名曰慧王能成就勝智知諸根滿足未滿足者有三昧名曰隨類能成就隨衆生性而爲說法有三昧名曰修一切諸身能成就法身有三昧名曰不眴能得成就無礙見諸如來有三昧名曰無諍能得分別一切因緣有三昧名曰無垢輪能得成就轉妙法輪有三昧名曰電光能得覺諸法因緣有三昧名曰善分別能知諸界盡同一界有三昧名曰莊嚴王能得成就相好有三昧名曰隨解王能以一音報於一切有三昧名曰不分別法界能知一切三昧同一三昧有三昧名曰堅固能

得不退於諸法性有三昧名曰不可壞能知諸法同於法性有三昧名曰無終能知本際非際有三昧名曰無作能成就如如無有變易有三昧名曰無動能知諸法平等如虛空有三昧名曰淨住能得成就諸波羅蜜有三昧名曰善攝能成就四攝法有三昧名曰等行能得成就四梵行有三昧名曰無礙觀能得成就諸助道法有三昧名曰海印能得總持諸佛所說有三昧名曰空能斷一切諸見有三昧名曰無相能斷一切諸覺有三昧名

曰無願能得淨成就一切諸願有三昧名曰決了能得成就無生法忍有三昧名曰不脫能得成就不失所聞法有三昧名曰無翳能以善說悅可衆生有三昧名曰得豐能得成就寶手有三昧名曰法雲能雨一切法門有三昧名曰寶莊嚴能得成就不斷三寶勝種有三昧名曰無比能成就智所作業有三昧名曰虛空門能得離一切障礙有三昧名曰智印能得遍知一切諸法有三昧名曰現見諸佛能得成就諸如來功德有三昧名曰選擇寂靜如意能得成就離於本際有三昧名曰分別一相法門能得成就於未來世說一相法門有三昧名曰了知一切法平等性能得成就解了一切經書有三昧名曰集諸功德能得潤益一切衆生有三昧名曰遊戲神通能得成就不思議解脫有三昧名曰自覺能入如來秘密之藏有三昧名曰首楞嚴能於菩薩地中乃至示大涅槃有三昧名曰遍至能得成就在在現生有三昧名曰灌頂王能得成就菩薩所行無餘有三昧名曰無勝能得成就如來十力有三昧名曰無盡能得成就四無所畏有三昧名曰無等等能得成就佛不共法有三昧名曰願王能得成就諸所聞法自利利他功不唐捐有三昧名曰善入無垢印能現前覺了一切佛法有三昧名曰善知覺能得成就薩婆若智無有遺餘有三昧名曰盡無邊能得成就一切佛事受行無餘善男子此謂八萬四千三昧門以此等為首菩薩坐道場時便得八萬四千諸三昧門一一三昧以無量阿僧祇百千萬億三昧以為眷屬善男子是諸三昧能知八萬四千種衆生諸所行法亦能顯現八萬四千法聚善男子是為略說諸菩薩行及諸佛法藏少分而諸菩薩行無量無邊諸佛法藏不可思議爾時虛空藏菩薩說是法時有萬六千菩薩得柔順忍無量三昧而現在前復有八萬四千衆生發阿耨多羅三藐三菩提心爾時世尊讚虛空藏菩薩言善哉善哉善男子快說是諸三昧法門善說如來勝智如汝自身證行此法不從他得爾時生疑菩薩合掌白虛空藏言希有大士乃能成就如是不可思議功德不從他聞而能入於如來勝智行處「我亦願樂欲令一切衆生得此不思議法如來行處爾時大德舍利弗問生疑菩薩言善男子誰為汝作生疑名也生疑菩薩答舍利弗言菩提心為我作此生疑名所以然者若不發菩提心於佛法中終不生疑其有發阿耨多羅三藐三菩提心者其人於一切佛法則生疑惑為欲現知明了一切佛法故譬如灌頂剎利王最大太子成就王相應作國主次父之後應紹王位是故其子每常諮問治國之法我當云何監領國事大德舍利弗菩薩摩訶薩亦復如是畢竟發阿耨多羅三藐三菩提心者次如來後亦應紹繼無上法王尊位亦常思惟諮問一切智相應之法我等應當云何持無上法王法也是故亦於一切佛法每常生疑大德舍利弗當知以此因緣由菩提心故立此生疑名也生疑菩薩復語舍利弗言大德我從昔來不憶值諸佛菩薩及善知識未曾不問諸佛妙法是故我具名

生疑也

大方等大集經卷第十四

音釋

礫郎擊切小石也 棘紀力切剌也 繒疾陵切帛也 饍時戰切具食也 繽紛繽匹賓切紛撫文切繽紛雜亂之貌 餚何交切餚饍美食也 翼與職切衛也 鉾莫浮切句兵也 戮力竹切殺也 埠阜埠都回切亦作堆聚土也阜房久切土山曰阜 僂力主切傴僂曲脊也 躄必益切足不能行也 痤昨禾切正作痤短也 跛補火切足偏廢也 蹇紀偃切跛也 窊烏瓜切不滿貌 睞洛代切目童子不正也 櫨欂櫨龍都切枅也欂伯各切柱也 積子智切聚也 溺怒歷切没也 饉渠吝切菜不熟也 諮即移切訪問於善曰諮

大方等大集經卷第十五　讓五

北涼天竺三藏曇無讖譯

虛空藏菩薩所問品第六之四

爾時虛空藏菩薩白佛言世尊諸佛行處不可思議菩薩所應行法亦復無量是故此行不可以少誓莊嚴不可以少言說不可以小乘道而得成就快哉世尊唯願說諸菩薩大誓莊嚴及道莊嚴菩薩以大誓莊嚴及道莊嚴故能乘大乘行眞實最上出世間道爲當得出世無上大乘成就一切自然大智雖未成一切智能作佛事利益衆生佛告虛空藏菩薩言善男子諦聽諦聽善思念之吾當爲汝分別解說諸菩薩大誓莊嚴乘莊嚴道莊嚴唯然世尊願樂欲聞佛言善男子菩薩有二十莊嚴法以自莊嚴自莊嚴已能乘大乘何等爲二十善男子若有菩薩畢竟發阿耨多羅三藐三菩提心於一切衆生生最勝大悲生利益衆生心生利益衆生心已便能莊嚴無上大誓何謂大誓莊嚴爲度未度者大誓莊嚴乘大船舫故爲解未解者大誓莊嚴脫虛妄顚倒故爲安未安者大誓莊嚴安止無畏道故爲未得涅槃者令得涅槃大誓莊嚴捨五陰重擔故爲常勤給足衆生大誓莊嚴精進不懈怠故爲不捨無量生死大誓莊嚴不疲猒故爲悅可一切諸佛大誓莊嚴現前供養恭敬故爲受持一切佛法大誓莊嚴不斷三寶種故爲受持一切所聞不忘大誓莊嚴得陀羅尼故爲善說法悅可一切衆生大誓莊嚴得辯才故爲集無量功德資粮大誓莊嚴成就相好故爲悅可一切善知識大誓莊嚴堅固所行故爲遮馳散心大誓莊嚴生諸禪解脫三昧故爲在阿練若處捨離身命大誓莊嚴得六神通故爲欲大師子吼無所畏懼大誓莊嚴現前得無我法故爲欲至一切世界大誓莊嚴欲知一切諸法如幻如夢如影故爲普照嚴飾一切世界大誓莊嚴淨戒衆生受持成就力故爲成就如來十力大誓莊嚴滿足諸波羅蜜故爲得四無所畏大誓莊嚴如所說行故爲盡得十八不共法大誓莊嚴如所聞菩薩地法不戲論故善男

子是爲諸菩薩二十大誓莊嚴以此莊嚴力故能乘於大乘菩薩以此自莊嚴力故斷三惡趣因緣是名莊嚴具足善爲諸佛所護持是名莊嚴隨所欲至便得往生是名莊嚴捨一切胞胎能化生諸佛前是名莊嚴能行無諍身口意業是名莊嚴住不放逸行爲諸天世人之所恭敬是名莊嚴善通達三脫門而不證實際是名莊嚴一切無我法皆現在前而猶不捨大誓莊嚴是名莊嚴是爲菩薩具足大誓莊嚴云何名爲莊嚴菩薩乘善男子乘者謂無量也無邊涯故普適一切喻如虛空廣大容受一切衆生故不與聲聞辟支佛共是故名大乘復次乘者以正住四攝法爲輪以眞淨十善業爲輻以淨功德資粮爲轂以堅固淳至畢竟爲輨轄釘鍱以善成就諸禪解脫三昧爲轅以四無量心爲善調以善知識爲御者以知時非時爲發動以無常苦空無我之音爲驅策以七覺寶繩爲鞦靷以淨五根爲索帶以弘普端直大悲爲旒幢以四正勤爲輞以四念處爲安詳以四神足爲速進以勝五力爲鑒陣以八聖道爲直進於一切衆生無障礙慧明以爲軒以無住六波羅蜜迴向薩婆若以無礙四諦度到彼岸是爲大乘此乘諸佛所受聲聞辟支佛所觀一切菩薩所乘釋梵護世所應敬禮一切衆生所應供養一切智者所應讚歎一切世間所應歸趣一切怨憎不能輕毀一切諸魔不能破壞一切外道不能測量一切世智不能與競此乘殊勝無能過者一切賢聖之所守護此乘隨願能至一切佛界故此乘普照能放緩網光明故此乘有大名稱能出法門故此乘強志不退還故此乘堅牢不懈緩故此乘正住不傾動故此乘衆事備具能滿一切所願故善男子是名大乘諸大誓莊嚴菩薩乘此乘乘此乘已能從一地至於一地是其莊嚴能捨諸地過患是其莊嚴能捨諸魔業是其莊嚴能化度衆生是其莊嚴能淨佛世界是其莊嚴能現菩薩神變是其莊嚴能度生死大鐵鏁是其莊嚴能入如來行處是其莊嚴善男子云何菩薩莊嚴道善男子菩薩大誓莊嚴及乘大乘已捨一切邪道捨一切邪道已趣於眞實正道到薩婆若何謂正道耶所謂不捨善法故行於大欲不退菩提道故勤修精進善根不失故行不放逸不動淳至不沒於所作必能究竟仰攀上法求功德資粮無有滿足求智慧資粮終不廢捨是爲菩薩正道復次善男子菩薩道者所謂四禪四無量心四空定五神通三福業三學六應敬六念四攝法四念處四正勤四神足五根五力七覺分八聖道分三解脫門知陰方便知界方便知入方便知四諦方便知因緣方便是名爲道菩薩得成就此道方便皆能隨順入六波羅蜜道所以然者以菩薩六波羅蜜道不與一切聲聞辟支佛共故此道一切諸佛皆所稱歎從諸如來口出成就方便菩薩能知一切法實性者能住出世間六波羅蜜聖道云何爲住善男子若有菩薩成就自然慧方便而求菩提於此五受陰中爲如實覺故求於菩提是菩薩知色無常而行布施知色苦知色無我知色鈍知色無智知色如幻

知色如水中月知色如夢知色如影知色如
響知色如旋火輪知色無我知色無衆生知
色無命知色無人知色無主知色無養知色
空知色無相知色無願知色無作知色無生
知色無起知色無出知色無形知色寂靜知
色離知色無終知色無成知色與虛空等知
色如涅槃性而行布施菩薩如是行施時以
施離故知色亦離以色離故知施亦離以色
施離故知願亦離以願離故知色施亦離以
色施願離故知菩提亦離以菩提離故知色
施願離而知一切法同菩提性善男子是爲
菩薩出世間檀波羅蜜受想行亦如是知識
無常應行布施知識苦知識無我知識鈍知
識無智知識如幻知識如野馬知識如水中
月知識如夢知識如影知識如響知識如旋
火輪知識無我知識無衆生知識無命知識
無人知識無主知識無養知識如空知識無
相知識無願知識無作知識無生知識無起
知識無出知識無形知識寂靜知識離知識
無終知識無成知識與虛空等知識如涅槃
性而行布施菩薩如是行布施時以施離故
知識亦離以識離故知施亦離以識施離故
知願亦離以願離故知識施亦離以識施願
離故知菩提亦離以菩提離故知識施願亦
離而知一切法同菩提性善男子是爲菩薩
出世間檀波羅蜜復次善男子菩薩知色無
常而護於戒乃至知色如涅槃性而護於戒
知受想行亦如是知識無常而護於戒乃至
知識如涅槃性而護於戒以戒離故知識亦
離知戒離故乃至於識亦離乃至知一切法
同菩提性善男子是爲菩薩出世間尸羅波
羅蜜羼提波羅蜜毗梨耶波羅蜜禪波羅蜜
亦如是知色無常而行於慧乃至知色如涅
槃性而行於慧知受想行無常而行於慧乃
至知識如涅槃性而行於慧以慧平等故知
識平等以識平等故知慧平等以慧識平等
故知願平等以願平等故知慧識平等知慧
識願平等故知菩提平等以菩提平等故知
慧識願平等即知一切法同菩提性善男子
是爲出世間般若波羅蜜是爲菩薩出世間
波羅蜜道悉能攝取一切諸道當知一切諸
道皆入在中何故名之爲出世間耶善男子
五受陰名爲世間菩薩善分別五陰觀是無
常乃至如涅槃性已知此道中無有世間及
世間法知此道是無漏是出世間無所繫著
是名出世間善男子是名菩薩道復次道者
所謂如實求一切諸法分別選擇不見一切
諸法相續積聚無二無別是故名道而此道
者無有憎愛無憎愛故名爲平等離思惟觀
察餘乘故名爲廣大去離諂曲故名爲端直
去離曲心故名爲無姦斷除諸蓋故名無繫
滯去離欲瞋恚害覺故名無塵垢不受色聲
香味觸故名爲安樂去離諸魔事故名爲清
涼去離煩惱衆賊故名爲無畏能到涅槃故
名爲出要成就靜定故名清淨水慧善解故
名爲常明善修慈故名清涼樂不捨大悲故
名進無猒常行喜故名爲悅豫成就捨故名
無過失順攝法故名爲大富成就施食波羅
蜜力故得薩婆若智辯諸佛善護持故名過
四魔行法不捨本願故名進無滯礙渡一切

煩惱流故名無有上一切世間無能降伏故名無詶對善男子此道成就如是等及餘無量功德一切大士乘此道故能往來教化無量衆生是爲莊嚴無諸煩惱現入煩惱是其莊嚴觀於無生而不證實際到空無相無作門而能教化行諸見諸相諸願衆生是其莊嚴現入聲聞辟支佛涅槃不捨生死是其莊嚴現諸趣受生而不動於法性現說一切言教而不動於無言是其莊嚴能現一切佛事而不捨菩薩行是其莊嚴善男子是爲菩薩大誓莊嚴大乘莊嚴道莊嚴菩薩以大誓莊嚴自莊嚴故能乘大乘順出世間聖道未得薩婆若爲衆生故能作佛事爾時衆中有一菩薩名曰寶德問虛空藏菩薩言善男子汝已修此出世間聖道耶虛空藏答言已修寶德言云何修虛空藏答言如得清淨道如是修寶德問言云何爲清淨道虛空藏答言善男子我淨故道淨寶德問言云何爲我淨虛空藏答言如世淨寶德問言云何世淨虛空藏答言善男子色過去際淨所以然者以色

本際無來故色未來際亦淨所以然者以色未來際無去故色現在際亦淨所以然者以現在色無住故善男子是爲世淨受想行識過去際淨所以然者以識本際無來故識未來際亦淨所以然者以識未來際無去故識現在際亦淨所以然者以識現在際無住故善男子是爲世淨善男子以世中世淨故則我淨以我淨故是名道淨寶德言善男子如是淨道能何所爲虛空藏答言能作大智慧光明以此慧明力故能知一切法過去未來際寶德復問言何謂過去未來法際虛空藏答言一切法於過去際無生於未來際無滅是名知過去未來際寶德復問若見過去未來際者爲何所見虛空藏答言見二俱離寶德復問何謂二俱離虛空藏答言離斷常者善男子若有見法生及著法者則是斷常見所以然者由有生故則有滅有生滅故則有斷常之見若不見有法從自性他性生者則見因緣若見因緣則見法若見法者則見如來若見如來者則見如若見如者則不滯於

斷亦不執常若不常不斷者即無生無滅寶德復問善男子若無生無滅云何有名數虛空藏答言假言說故名之法耳善男子猶如有空故有色差別名所謂青黃赤白色紫色玻瓈色瑠璃色麤色細色長色短色方色圓色虛空不爲如是等法所染然一切色自性亦空一切諸法亦復如是同虛空性但假言說有名數耳所謂善法不善法世間法出世間法應作法不應作法有漏法無漏法有爲法無爲法而菩薩亦不作一切非福行所作福行皆是虛誑非眞不堅固是菩薩知一切行非行平等捨離一切相成就般若波羅蜜力故迴向菩提而亦不見菩提有增有減不於色中求菩提亦不於受想行識中求菩提菩薩以無求故住於清淨戒聚修無願解脫門滿足一切諸願知生死性同涅槃性雖入究竟涅槃爲斷除衆生虛妄顚倒故行菩薩行亦無行法可行善男子如是菩薩入於涅槃行菩薩行善男子凡有所作皆是生死無有所作是名涅槃菩薩所行是無所作是故

菩薩名入涅槃行菩薩行善男子凡有染著巢窟妄想戲論取相是名生死涅槃者無染著巢窟妄想戲論取相是名涅槃菩薩以修無染著巢窟妄想戲論取相行菩薩行是名菩薩入於涅槃行菩薩行當說此法時有五百菩薩得無生法忍爾時世尊讚虛空藏菩薩言善哉善哉大士快說法性稱菩薩行眞實不異虛空藏白佛言世尊此是如來快也所以者何由世尊慧明故我等得斯辯分世尊喻如日光照閻浮提由日威德力故有眼之者得見色像作諸事業由於如來大智力故照一切衆生及餘世界亦復如是諸法實性不可言說諸言說性與虛空等是故諸法不可得數凡有數法則有限量凡有限量則是有為凡是有為則可知可斷可修凡是可知可斷可修則有得有證若於名數法思惟籌量分別不見有法可知可斷可修可證可得故即無有得所以然者以一切法無生故能如是正見諸法於諸法中不生愛染以無愛染故則無有著以無著故則無近以無近

故則無受無取何謂無受無取謂色若常若無常無受無取受想行識若常若無常無受無取色若苦若樂若有我若無我若淨若不淨無受無取受想行識若苦若樂若有我若無我無受無取色若空若非空無受無取受想行識若空若非空無受無取色若離若非離無受無取受想行識若離若非離無受無取菩薩以無受無取故得諸法無受三昧住是三昧已諸佛世尊以無上心通授是菩薩記是菩薩雖入涅槃見一切衆生究竟同涅槃性為教化衆生故不捨大誓莊嚴及菩薩大悲云何菩薩入於涅槃行菩薩行善男子凡有所作名為生死凡無所作名為涅槃菩薩以正智慧見一切諸行離相菩薩以法眼明了見故能說如來智明爾時寶德菩薩問虛空藏菩薩言善男子汝何為自隱已智言盡是如來力耶虛空藏答寶德言善男子如來豈不說隱善顯惡也善男子我還問汝隨意答我善男子於汝意云何若無阿那婆達多龍王時阿耨大池能出四河使諸衆生得

受用不寶德答言不也虛空藏言善男子若無如來則無法律菩薩無由得成大智之海齊不能利益一切衆生以如來出世故則有法律諸菩薩得成大智之海亦能化度一切衆生善男子是故當知一切菩薩所得辯說能以利益衆生皆是如來神力寶德復問善男子諸如來辯可得轉至菩薩心不虛空藏答言不也寶德言云何由如來力故得辯說也虛空藏答言善男子喻如巧種果樹因緣和合便得果實然樹非即果果不離樹善男子如來所說法菩薩於此法中善順行故便生大智明辯因佛說得亦無有轉寶德言希有善男子因緣生法如是甚深難測虛空藏言善男子一切諸法究竟無生寶德言善男子諸法謂從因緣生虛空藏言善男子生已生耶未生生耶寶德言善男子生已不生未生亦不生虛空藏言善男子是故無生寶德言善男子緣中有因耶虛空藏答言無也寶德言因中有緣耶虛空藏答言無也寶德言於汝意云何若因若緣自實有性耶虛空藏

答言無也寶德言善男子於汝意云何諸法無因緣生耶虛空藏答言不也善男子是故一切法無自性無生無起無出是以緣不生因因不生緣自性不生自性他性亦不生他性自性不生他性他性不生自性是故說一切法自性無生所以者何以如無生無滅法性實際亦無生無滅如如法性實際如來所覺一切諸法亦復如是無生無滅寶德言善男子如來亦不出世耶虛空藏答言此不應說所以者何如來於一切法盡不可說不言出不得言不出若有人問言如來出世耶不出世耶智者為不謗如來故應置不答寶德問言云何應置虛空藏言如法性住應如是置寶德言云何法性住虛空藏答言如虛空性住住無所住法性亦如是住如法性眾生性亦爾如眾生性一切法亦爾如一切法如來亦如是住住無所住無住處故無住無不住是故不得言生不得言滅寶德言善男子如來出世事甚深甚深虛空藏答言善男子若能如實解了緣生法者名為佛出世寶德言善男子誰當解此說耶虛空藏答言若於一切法中不得增減者寶德問言何謂為增虛空藏答言增者所謂增上句謂於無中妄生增上無增上句者是平等句無等句無文字句無句無教句無教之中無句無增上亦無心意識以是故非句喻如空中鳥跡究竟已無當無而言鳥跡於一切法中無有字句亦復如是無句而假名為句如無跡假名為跡如來出世亦無有出假名為出亦復如是是故智者不應取著以無取著故假名為出而常依無出所以者何以無生是一切諸法實性故無生者則無所有是故名一切法無所有為性無所有性無有住處無住處故是無住際一切諸法及無住際即是實際實際即是一切法際是故言一切法與實際等言實際者是三場分斷際不可壞際不斷不常際如實際三世等際以如是等際等一切法際所以者何實際及我際無二無別實際及眾生壽命養育人際無二無別實際及我見際無二無別於我見中無有實際能如是如實知者則無有二十種我見所以者何以實際中無一無多故實際與平等等無來無去無盡無滅實際究竟空故是故言一切法是無盡門無盡際涅槃者無盡所謂空故無性故如涅槃無盡無不盡一切法亦復如是以是故言一切法與涅槃等諸法無等無不等無儔匹故喻如虛空無有儔匹一切諸法亦復如是若見有儔匹言有涅槃者已言有涅槃便求涅槃則與賢聖相違已言有涅槃故便言此應知此應斷此應證此應修此應生此應滅如是行不具者不能如實知不能如實見則不識不解不知不見不識不解一切法故則著於文字於諸法中妄生諍競生諍競者於佛法中則為可愍所以然者如來說言沙門之法不應諍競爾時大德阿難白佛言希有世尊此大士才辯乃能如是甚深明了難解難測也於一切法不從他受如身自證能如是說虛空藏菩薩即謂阿難言大德我已自身證知是故如所證知能如是說何以故我身即是虛空以虛空證知一切法為

虛空印所印大德阿難凡諸菩薩修身善解身相者能以此身作諸佛事現種種色像而亦不退於眞法身亦復不離結業生身又復不過於平等法性變現化身悉得自在於一切佛國普能示現終已不隱應化之身如是行者皆可名之爲身證行阿難問言善男子汝於法頗有證耶虛空藏答言大德阿難我不見法離於身身離於法阿難言善男子汝若身證者汝得阿羅漢果耶虛空藏言大德無得不得無所得故於一切法無惱行故離貪欲瞋恚愚癡故是謂阿羅漢阿難言善男子汝何時當般涅槃耶虛空藏言大德阿羅漢者無般涅槃知一切法究竟是涅槃亦無涅槃想凡愚之人有如是分別戲論行言此是生死此是涅槃阿羅漢者無是戲論也大德阿難言善男子如我解汝所說義夫菩薩者不應言是凡夫亦不應言是學不應言是無學去離二相故虛空藏言大德阿難善哉善哉以非凡夫非學非無學故在在處處皆能示現於一切處亦不取著爾時五百大聲聞各以已身所著鬱多羅僧奉上虛空藏奉上衣已一時同聲說如是言其有衆生深心發阿耨多羅三藐三菩提者快得善利於如是大智法藏中不墮其外所上之衣即便不現彼諸聲聞問虛空藏言衣何所至也虛空藏答言入我藏中又言如來知之汝等可問爾時諸聲聞即白佛言世尊衣何所至也佛告諸比丘東方去此過無量阿僧祇諸佛刹土有世界名曰袈裟幢其界有佛號曰山王如來虛空藏已遣此衣至彼世界諸聲聞即白佛言世尊以何因緣遣衣至彼耶佛言欲以此衣於彼世界施作佛事虛空藏菩薩於此所說如虛空等三昧印法門此三昧於彼衣中當演其法音彼世界無量阿僧祇諸菩薩聞此法故當得無生法忍諸比丘當知菩薩作如是種種方便利益衆生說此法時於上虛空中雨無量金色花以此諸花遍覆妙寶莊嚴堂於諸花中出如是法音其有衆生信此虛空藏所說法善順思惟分別其義者皆當爲不退轉印所印畢定得至無上道場

爾時阿難白佛言世尊是何瑞應乃雨此花出如是妙音安慰衆生佛告阿難有梵天名曰光明莊嚴從梵天上與六十八百千梵衆俱欲來詣此如來說此語已時諸梵衆忽然來至妙寶莊嚴堂上頂禮佛足右遶七帀遶七帀已在一面立合掌向佛而白佛言希有世尊虛空藏菩薩不可思議戒聚清淨淨修諸定善分別大智慧能遊戲諸大神通善能滿足大弘誓願善能成就大權方便善能莊嚴身口及意善能於諸法中成就大自在力是虛空藏菩薩身口及意都無所作無有分別憶想而能現此不可思議莊嚴神變又能顯現無量百千法門亦能出入百千諸三昧門從昔已來常樂修習成就諸善法故世尊諸菩薩不應於往昔所修善根不知其因集諸善根亦應無猒所以者何是因往昔所種善根果報故能現如是不可思議神變佛告梵天如是如是如汝所言諸菩薩已成就善根資粮及出要智方便故能現如是不可思議功德莊嚴之事無憶想分別亦無不分別

梵天白佛言世尊云何菩薩集善根資粮及
出要智方便佛告光明莊嚴梵天言善根有
三種何等爲三所謂無貪善根無恚善根無
癡善根是名善根資粮者所謂捨一切所有
修慈觀諸法是名資粮方便者所謂去離凡
夫地不願樂聲聞辟支佛地進入諸菩薩地
是名方便智者所謂知捨不善法智知集善
法智知迴向菩提智是名智菩薩能住如是
等正行者是名出要復次善根者能發阿耨
多羅三藐三菩提心資粮者所謂求一切善
法方便者所謂已作未作善根終不廢忘智
者所謂知心如幻化如是等法現前了知是
名出要復次善根者所謂淳至資粮者所謂
發動方便者所謂深心智者所謂無持無動
無能行如是等法者是名出要復次善根者
所謂欲善法資粮者所謂勝進方便者所謂
安住不放逸智者所謂捨一切依若能行如
是等行者是名出要復次善根者所謂正信
資粮者所謂不捨本願方便者所謂不捨念
定智者所謂慧能正住如是等行者是名成

就善根資粮智方便出要復次善根者所謂
悅可諸善知識資粮者所謂給侍所須恭敬
供養尊重利益方便者所謂於善知識生世
尊想智者所謂知時非時而問法能正住如
是等行者是名出要復次善根者所謂善循
聽法資粮者所謂受持不廢忘方便者所謂
隨聞能觀智者所謂隨所聞而行能正住如
是等行者是名出要復次善根者所謂值佛
悅可資粮者所謂護一切諸波羅蜜諸攝法
及助道法方便者所謂能從一地至於一地
智者所謂得無生法忍菩薩能正住如是等
行者是名成就善根資粮方便智出要爾時
光明莊嚴梵天白佛言希有世尊如來能以
四句義總說一切菩薩行世尊一切佛法應
於中求爾時虛空藏菩薩語梵天言一句亦
能總攝一切佛法何謂爲一所謂離欲句所
以然者以一切佛法同於離欲如佛法一切
法亦然梵天是爲一句總攝一切佛法復次
梵天一空句總攝一切佛法一切佛法同於
空故如佛法一切法亦然梵天是爲一句總

攝一切佛法所謂無相句無願句無作句無
生句無起句如句法性句眞際句離句滅句
盡句涅槃句總攝一切佛法以一切佛法同
於涅槃故如佛法一切法亦然梵天是爲一
句總攝一切佛法所以者何以如是等句皆
非句故一切佛法非句假名爲句復次梵天
欲是離欲句所以者何離欲性即是欲故一
切佛法亦同是性瞋恚是離瞋恚句所以者
何離瞋恚性即是瞋恚故愚癡是離愚癡句
所以者何離愚癡性即是愚癡故一切佛性
亦同是性身見是實際句所以者何實際性
即是身見一切佛法亦同是性無明是明句
所以者何明性即是無明故一切佛法亦同
是性乃至苦惱是離苦惱句所以者何離苦
惱性即是苦惱故一切佛法亦同是性色是
虛空句所以者何虛空性即是色故一切佛
法亦同是性受想行識是無作句所以者何
無作性即是識故一切佛法亦同是性地大
是虛空句所以者何虛空即是地大故一切
佛法亦同是性水大火大風大是法界句所

以者何法界性即是風故一切佛法亦同是性眼是涅槃句所以者何涅槃性即是眼故一切佛法亦同是性耳鼻舌身意是涅槃句所以者何涅槃性即是意故一切佛法亦同是性梵天是爲一句總攝一切佛法菩薩入如是等一一智門皆見一切佛法入於一句梵天喻如大海能吞衆流一一句中攝一切佛法亦復如是喻如虛空悉能包容一切色像一二句中攝一切佛法亦復如是如是等一切佛法若攝若不攝若說若不說不增不減究竟離相故梵天喻如算師數數以算籌布在算局上然局中無籌籌中無局所以者何究竟不相應故究竟離故如是於上一一句中假名數故言一切佛法皆入一句而諸佛法不可名數算計究竟不相應故究竟離故梵天如佛法名數即是一切法名數何以故一切法即是佛法此法非法非非法自性空故自性離故自性究竟無性故無性即是虛空虛空性同一切法性此法性非生相非滅相非有處相非無處相是故一切法名無相無非相說如是一法門時於彼梵衆中有萬二千梵天皆發阿耨多羅三藐三菩提心復有昔植德本五千梵天得無生法忍爾時衆中有一菩薩名曰寶手問虛空藏菩薩言希有善男子一切諸法及如來法甚深難測不可思議又善男子何謂安一切佛法根本耶虛空藏菩薩答寶手言善男子菩提心是安一切佛法根本一切法住菩提心故便得增長寶手菩薩言善男子菩提心者何法所攝得不忘失能速至不退轉地虛空藏言善男子菩提心爲二法所攝得不忘失速至不退轉地何等爲二所謂淳至畢竟是名爲二法所攝得不忘失能速至不退轉地寶手言善男子此二者爲幾法所攝虛空藏言此二法爲四法所攝何等爲四所謂淳至者爲不虛詐不諂曲所攝畢竟者爲無我及上進所攝是爲二法爲四法所攝寶手言善男子此四法爲幾法所攝虛空藏言善男子此四法爲八法所攝何等八所謂不虛詐者爲不猶豫及體眞淨所攝不諂曲者爲正直及正住所攝無我者爲不退没及進所攝上進者爲功德資粮及智資粮所攝是爲四法爲八法所攝寶手言善男子此八法復爲幾法所攝虛空藏言善男子此八法復爲十六法所攝何等十六所謂不猶豫者爲大慈及大悲所攝體眞淨者爲身調及心調所攝正直者爲忍辱及柔和所攝正住者爲無憍慢及無滯礙所攝不退没者爲堅固及力所攝上進者爲如所作及正行所攝功德資粮者爲始發及究竟不捨所攝智資粮者爲求多聞及思惟所聞所攝是爲八法爲十六法所攝寶手言善男子此十六法復爲幾法所攝虛空藏言善男子是十六法爲三十二法所攝何等三十二所謂大慈者爲無礙心及於一切衆生等心所攝大悲者爲無猒倦及勤給足一切衆生所攝身調者爲不觸嬈及不加害所攝心調者爲定及寂靜所攝忍辱者爲受正教及順行所攝柔和者爲慚及愧所攝無憍慢者爲謙卑及禮敬所攝無滯礙者爲無垢穢及不強良所攝堅固者爲不犯所行及成

就本願所攝力者爲住正意及不掉動所攝如所作者爲如說能行所攝正行者爲正發及正進所攝始發者爲必勝及不退所攝不捨者爲樂勝及上求所攝求多聞者爲親近善知識及悅可善知識所攝思惟所聞者爲智慧及善觀所攝善男子是爲十六法爲三十二法所攝寶手言善男子此三十二法復爲幾法所攝虛空藏答言善男子是三十二法爲六十四法所攝何等六十四法所謂無礙心者爲護我及護彼所攝於一切衆生等心者爲無別異及一味所攝無猒倦者爲如夢觀及知生死如幻所攝勤給足一切衆生者爲諸神通及方便所攝不觸嬈者爲羞恥及信有業報所攝不加害者爲少欲及知足所攝定者爲無發惱及無散失所攝寂靜者爲捨吾我及離我所所攝受正教者爲求法及欲法所攝順行者爲敬重及平等無疲倦所攝慚者爲內心斷除及外不行所攝愧者爲信樂佛智及在屏處不行惡所攝謙卑者爲不傲慢及知自下所攝禮敬者爲身端心

直所攝無垢穢者爲具靜定及修智慧所攝不強良者爲不麤獷及不兩舌所攝不犯所行者爲不捨菩提心及念道場所攝成就本願者爲捨魔事及佛神力持所攝正住意者爲不輕躁及不掉亂所攝不掉動者爲如石山及不可移轉所攝如說者爲所作善業及無熱惱所攝能行者爲無虛誑及不捨歸趣所攝正發者爲離邊見及順觀甚深因緣所攝正進者爲善巧及方便所攝於必勝者爲不懈怠及勇猛所攝不退者爲大欲及增進所攝樂勝者爲見如來及聞法所攝上求者爲捨諸地過患及得諸地功德所攝親近善知識者爲無憎嫉及信樂所攝悅可善知識者爲敬順及不逆教勑所攝智慧者爲無常觀及無我觀所攝善觀者爲修無相及不怙涅槃所攝善男子是三十二法爲六十四法所攝寶手復問此六十四法復爲幾法所攝虛空藏答言善男子此六十四法爲百二十八法所攝何等爲百二十八法所謂護我者爲斷一切惡及成就一切善根所攝護彼者

爲忍辱及柔和所攝無別異者爲猶如水心及如風心所攝一味者爲法界觀及如如觀所攝如夢觀者爲無移轉觀及無眞實觀所攝如幻者爲適性示現及無自性觀所攝諸神通者爲了義及了智所攝方便者爲大悲及般若波羅蜜所攝羞恥者爲不覆藏所犯及悔過所攝信有業報者爲不放逸及畏惡趣所攝少欲者爲淨處有齊限及離宿穢所攝知足者爲易稱及易養所攝無發惱者爲究竟及究竟邊際所攝無散失者爲得忍及不退轉地所攝捨吾我者爲不計我身及與壽命所攝離我所者爲無貪及無愚癡所攝求法者爲智及斷所攝欲法者爲不著五欲及離煩惱所攝敬重者爲起世尊想及療救想所攝無疲倦者爲身輕及勉勤省眠所攝內心斷除者爲身念處及受念處所攝外不行者爲心念處及法念處所攝信樂佛智者爲深敬重及淨信所攝在屏處不行惡者爲自證知及諸神天證知所攝不傲慢者爲不自歎譽不譏彼人所攝知自下者爲不虛稱

及不顯己德所攝身端者爲不行三不善業
及不犯禁戒所攝心直者爲常省己過及不
說彼短所攝具靜定者爲寂靜心及滅煩惱
所攝修智慧者爲選擇諸法及知無我所攝
不羸穢者爲常行益事及順忍所攝不兩舌
者爲自足眷屬（璞五）及和合別離者所攝（廿四）不捨善
提心者爲衆生及爲佛智所攝念道場者爲
欲壞於魔衆及成正覺所攝捨魔事者爲正
覺及不捨菩提志所攝佛神力持者爲堅固
行及善淳至所攝不輕躁者爲堅護諸根及
不捨境界所攝不掉亂者爲觀苦及觀空所
攝如石山者爲不高及不下所攝不可移轉
者爲斷愛及除恚所攝所作善業者爲智所
作業及捨魔事所攝無熱惱者爲淨戒及淨
定所攝無虛誑者爲誠實語及不望果報所
攝不捨歸趣者爲成就賢士業及不行怯弱
所攝離邊見者爲觀無生及不敗壞觀所攝
順觀甚深因緣者爲觀因及觀緣所攝善巧
者爲第一無諍競及不傲慢所攝方便者爲
離方便及無生方便所攝不懈慢者爲身力

及心力所攝勇猛者爲勝進心及害怨敵所
攝大欲者爲不求利養及不變身命所攝增
進者爲無愚冥及不退還所攝見如來者爲
修念佛及清淨信所攝聞法者爲樂至講所
及樂請問所攝捨諸地過患者爲不散亂行
及捨離惡知識（璞五）所攝得諸地功德者（廿五）爲方便
迴向及不捨本行所攝無憎嫉者爲能施一
切及稱意而捨所攝信樂者爲無垢行及不
濁心所攝敬順者爲知世宜及隨順行所攝
不逆教勅者爲捨除不淨及淨正行所攝無
常觀者爲動轉觀及敗壞觀所攝無我觀者
爲不得作者及不得受者所攝修無相者爲
不緣境界及除覺所攝不怙涅槃者爲除去
無明及斷愛著所攝善男子是爲六十四法
爲百二十八法所攝爾時寶手菩薩從虛空
藏菩薩聞分別如是等法門已歡喜踊躍得
未曾有即白虛空藏菩薩言希有大士汝乃
能成就如斯捷疾辯才及巧分別辯事事所
問盡能開解如我今者解汝所說義趣及與
文字以如是方便若一劫若減一劫說不可

盡辯亦無斷爾時佛告寶手菩薩言善男子
如是如是如汝所言此虛空藏菩薩若演一
句之義若一劫若減一劫說不可盡辯亦無
斷虛空藏菩薩有如是無量無邊不可思議
無量辯才爾時寶手菩薩以手遍覆妙寶莊
嚴堂於其手中出無量花香瓔珞末香塗香
衣服嚴身之具及諸幢旛妙蓋雨如是等上
妙供具供養如來及虛空藏於上空中百千
音樂不鼓自鳴於諸音中出諸妙偈以讚如
來

持德開德具百福　上意調伏念不動
沙門大士降天人　十力佛子十方現
大稱威德自在尊　降伏有畏除癡闇
能度漂流諸天人　閉惡趣門使清涼
聖尊巧說音微妙　無錯無謬音清淨
三界無等無三垢（璞五）　十力所說施衆樂（廿六）
意念堅固樂靜寂　最勝十力降彼力
已捨諂曲得甘露　無有塵累衆歸仰
世尊處衆不動轉　而化十方無量衆
隨衆生行能隨順　佛子亦樂修此行

如日無翳能普照　能令衆花得開敷
佛智慧光照長流　諸子得悟亦如是
如風無礙山不動　淨如虛空照如日
佛子放光雨甘露　是故我禮佛及子
大千海水尚可量　十方虛空猶可步
諸衆生心尚可同　世尊功德不可盡

大方等大集經卷第十五

音釋

輻（方六切車輻也）轂（古祿切車轂也）輨（古滿切車轂端鐵也）轄（胡戞切車轄也）鞦（七由切車鞦也）靷（余振切引軸也）旒（力求切旂旒也）

大方等大集經卷第十六

北涼天竺三藏曇無讖譯

虛空藏菩薩所問品第六之五

說此偈已時魔波旬嚴四種兵來詣佛所到已化作長者形前禮佛足在一面立而白佛言希有世尊此諸大士乃能成就如是不可思議種種神變又能示現不可思議莊嚴之事世尊於未來世有幾所衆生聞此不可思議神變而得開悟決定不疑者也佛告魔波旬言於未來世中少有衆生若一若二聞此不可思議神變經典得信解者少耳波旬譬如一毛析爲百分以一分毛於大海中取一滴水於汝意云何取者多耶在者多耶波旬言世尊取者甚少在者甚多佛復告波旬言如海中所取水甚少衆生聞是不可思議神變經典能信解者少亦如是如大海中水在者甚多不信解不可思議神變經典者多亦如是佛復告波旬若有一人於恒河沙等劫日日以滿三千大千世界滿中珍寶持用布施不如善男子善女人聞是不可思議神變經典能信解者其福甚多所以者何波旬若有信解是經典者則知其人親從釋迦牟尼如來聞此經典信解無疑何以故波旬若未種善根衆生聞此世所難信經典能信解者無有是處波旬我般涅槃後法欲滅時多有憍慢衆生彼諸衆生着我所說文字不知方便故各各生於諍競捨思惟法捨巳正行爲利養名譽衣服飲食自纏縛故樂論世俗種種諸事及世典文辭而不論第一實義不樂翫習佛無上道及向他人譏論如是等眞實深妙經典則爲誹謗諸佛積集無量大苦惱聚魔神諸天佐助彼人爲利養恭敬及名聞故重增放逸憿慢彼諸人等以憿慢故若見有持戒賢行比丘受持讀誦此經典者而輕慢憎嫉橫生謗毀彼諸愚人則爲現世破犯禁戒其中或有畏不活者或慙恥於人者假被袈裟或有捨戒還附俗者如是等人身壞命終墮阿鼻地獄受諸苦報佛復告波旬於未來世中若有求菩薩乘衆生著諸因緣善根微淺新發道意但著文字不能了義於如

是等甚深經典受持讀誦爲人說時則爲他人所見輕賤陵懱以爲他所輕賤陵懱故便捨如是等甚深經典讀誦聲聞辟支佛相應經爲利養名譽種種所須之所纏縛故反誹謗毀呰如是眞實甚深經典又復輕賤受持讀誦此經典者乃至不欲以眼觀之常樂卑行退失菩薩大乘之法所謂退失淳至心及深心魔神諸天得如是等人便故勤作方便壞亂其心乃至使令不聞如是等經設當聞者生大誹謗無有信心此人亦復積集無量罪聚成就破法重業永離三寶不得見佛聞法及供養僧所以者何波旬以於如來所說法律中生疑猶豫故爾時魔波旬自見有過憂愁惶恐前禮佛足在一面立時虛空藏菩薩問波旬言汝何以憂愁憔悴戰慄悚息狀如失志人在一面立耶魔波旬荅言善男子我從如來聞說如是等可畏之事是故以爲憂愁恐怖當墮何趣誰當救我我於如來所說法律之中數作無量諸留難事是故憂耳虛空藏言波旬佛法之中有出罪法汝可來

至世尊所可誠心懺悔所作諸惡更莫復作若能如是可獲善利爲不空過爾時天魔波旬即前五體投地禮世尊足下仰視如來流淚涕泣而白佛言世尊我今誠心懺悔從昔已來於如來所說法律之中數作無量諸留難事唯願世尊起大悲心以慈愍故願受懺悔佛言善哉善哉波旬汝乃能自見所作諸惡爲上善哉能如是悔過罪者於佛法中則爲弘廣如來法藏諸佛亦受其人悔過是故汝今勿更復作爾時世尊告衆菩薩言諸賢士汝等各說過魔界行法爲生憐愍魔波旬故爾時衆中有一菩薩名金山王在衆中坐即白佛言世尊若有防護内界者則爲末過魔界若復有菩薩見一切諸界同佛界者知此佛界即是非界是爲菩薩能過魔界爾時寶德菩薩白佛言世尊有依倚巢窟者是爲魔界若有菩薩不倚巢窟知一切法無得相者則能爲諸衆生說斷倚巢窟法是爲菩薩能過魔界爾時寶手菩薩白佛言世尊若有取我我所者是爲魔界若有菩薩不取我我

所者則無諍競以無諍競故則無心行況當有魔界耶是爲菩薩能過諸魔界爾時無諍勇菩薩白佛言世尊若有觸有離則有諍訟有諍訟者魔得其便若無觸無離自不諍訟亦不令他諍訟以得無我故無惱行者能過魔界爾時寶思菩薩白佛言世尊若有妄想分別則是煩惱及有煩惱處則是魔界若有菩薩知一切諸法無相貌者於諸煩惱則無妄想若内若外亦不別知去離一切妄想分別故是爲菩薩能過魔界爾時樂行菩薩白佛言世尊若有樂不樂處則有憎有愛若有憎有愛則有魔界若有菩薩去離憎愛平等行者於諸法中則無二想得入不可思議界是爲菩薩能過魔界爾時離諍菩薩白佛言世尊魔界由我而起若菩薩能知我者得無我忍即知我淨知我淨故知一切法淨知一切法淨故知諸法性淨如虛空是爲菩薩能過魔界爾時法自在菩薩白佛言世尊若順煩惱法爲愛所使者魔則得其便世尊若有菩薩於諸法中最得自在自然開悟以爲諸

佛之所授記於菩提法終不退轉是爲菩薩能過魔界爾時山相擊王菩薩白佛言世尊若心有缺漏則是魔界若菩薩戒無缺漏心無缺漏成就一切諸空法行者是爲菩薩能過魔界爾時喜見菩薩白佛言世尊若有不見佛不聞法者魔得其便若有菩薩常見諸佛而不著色像常聽諸法而不著文字以見法故則爲見佛以無言說故能聽諸法是爲菩薩能過魔界爾時帝網菩薩白佛言世尊若有恃有動則是魔界若菩薩善順精進知

一切法究竟無成就相故不恃不動是爲菩薩能過魔界爾時德明王菩薩白佛言世尊若有行二法者則魔得其便若有菩薩知一切法同於法性則不見魔界與法性有異解知法性與魔界等以不二相故是爲菩薩能過魔界爾時香象菩薩白佛言世尊若有菩薩怯弱畏甚深法者則魔得其便若有勇徤菩薩善能通達三解脫門於甚深法不驚不畏以能現前證知諸法實性故是爲菩薩能過魔界爾時彌勒菩薩白佛言世尊譬如大

海中水同一鹹味佛法海中亦復如是同一法味所謂解脫味離欲味若菩薩善解一味法者是爲菩薩能過魔界爾時虛空藏菩薩白佛言世尊喻如虛空究竟無垢究竟明淨究竟不爲一切煙塵雲霧之所干繞菩薩亦復如是心如虛空知一切法性常清淨亦復不爲客塵煩惱之所干繞得度般若波羅蜜彼岸離諸闇冥於諸法得慧光明者是爲菩薩能過魔界爾時文殊師利法王子菩薩白佛言世尊若有言語則有滯礙若有滯礙則

是魔界若法不爲一切言說所表者乃無滯礙何謂法不可言說所謂第一義其第一義中亦無文字及義若菩薩能行第一義諦於一切法盡無所行是爲菩薩能過魔界無所過故爾時世尊告波旬言汝聞說過魔界法不耶波旬白佛言世尊唯然已聞佛言波旬若有行如是等法者一切諸魔無如之何若有諸魔欲於行人起魔事者終不能辨而更成就無量罪聚是故波旬汝可發阿耨多羅三藐三菩提心於如是過魔界法應堅持奉

行汝若能如是行者則能過一切諸魔國界波旬喻如百年垢膩可於一日浣令鮮淨如是於百千劫中所集諸不善業以佛法力故善順思惟於一日一時盡能消滅波旬如有乾草積大如須彌以少火投中速能燒盡如是以少慧力故能除滅無量諸闇冥聚何以故波旬慧明勇猛故無明劣弱故時魔波旬即作是念大慈世尊令憐愍我而能爲我說菩提心法我今宜應於如來所種少善根於是波旬即化作八萬四千殊妙寶蓋及無量

花鬘瓔珞末香塗香而告已眷屬言諸佛世尊出世甚難卿等諸人咸應共來至世尊所爲供養故爾時魔天眷屬中有八萬四千衆及魔波旬各共持殊妙寶蓋及無量花香瓔珞末香塗香至世尊所設供養已皆發阿耨多羅三藐三菩提心諸餘魔眷屬諸天不發菩提心者形相嗤笑譏論波旬復言希有波旬乃能於沙門瞿曇前詐現如是篤信之相狀如至親所以然者波旬或欲於沙門瞿曇所學呪幻方術是故今於面前現善讚譽耳

爾時魔子醜面及餘魔子等悉無信心各說
是言假使沙門瞿曇以諸方術迴轉魔王者
我等共當設諸方便令如是等經不得流布
設使流布者亦當令少有護助信受行者亦
令甚少常爲多人之所薄賤輕弄常墮邊方
不令中國之所宣傳唯使諸無威德貧窮衆
生當得聞之常爲諸大威德豪富之人不信
誹謗也爾時世尊告虛空藏菩薩言賢士汝
聞此諸魔子出是惡言不耶虛空藏白佛言
唯然已聞佛言善男子是故汝當安慰護助
此妙經典爲降伏諸魔神故於是虛空藏菩
薩即白佛言諸佛世尊皆已護持如是等經
我等亦當安慰受持爾時虛空藏菩薩即說
咒曰所謂
阿跋低一跋低二毗跋低三婆醯多嵬散提
四頭樓陀羅尼五涅伽多涅伽多尼六睺咩
鉢伽多尼七迷羅育低八伽樓那涅耐提九
薩遮跋低十浮多勒差十一達摩涅折低十二達
摩勒差十三郁鳩離十四尸鴻離十五咻樓咻樓咻
樓德迦攤十六多婆婆帝低十七尸羅嵬婆帝低

十八阿叉夜涅涕池十九枳奢婆迦利施二十佛馱
遏提魅低二十一達摩蔚耆羅泥二十二僧伽嵬
斛咩二十三阿嵬頭隸二十四
不可濟渡　壞魔眷屬　若犯此者　無諸刀仗
順已處行　聖衆所作　吉吉等句　順流解脫
破諸外論　降伏魔衆　四王常護　及天帝釋
梵王世主　奉佛諸天　護菩提者　如是等神
常當擁護　降伏衆魔　利衆生故　受持正法
護說法師　盡當擁護
虛空藏菩薩說此咒已即時此妙寶莊嚴堂
及三千大千世界六變震動時諸魔子見上
虛空中有五百密迹執金剛杵熾然如火甚
可怖畏時諸密迹唱如是言若有魔子及諸
魔神若聞此咒其有不發阿耨多羅三藐三
菩提心者吾等當擊破其頭令作七分爾時
魔子及諸眷屬驚怖戰悚身毛皆豎即合掌
禮佛而白佛言我等今發阿耨多羅三藐三
菩提心善哉世尊願救我等離此恐怖得無
畏樂爾時世尊告侍者阿難言如向此諸魔
子所說言我等當於來世於此經典作留難

事必當稱其本誓而作留難如斯經典唯當
以佛神力及諸菩薩受持故當得流布於世
而無有多人受持讀誦分別解說佛復告阿
難汝見此諸魔子爲脫恐怖故發阿耨多羅
三藐三菩提心不阿難白佛言世尊唯然已
見佛復告阿難言此語即爲諸魔子當作離
魔事因以不深心發菩提故佛復告阿難於
未來世當有佛出現於世名無垢相如來應
正遍知此魔波旬於彼佛所乃當不退轉發
阿耨多羅三藐三菩提心阿難彼無垢相如
來知其深心成就故當授阿耨多羅三藐三
菩提記當于爾時亦當作魔王深心敬信於
如來正法如彌勒出時有魔王名曰導師深
心敬信佛法聖衆此諸五百魔子亦當於彼
生於魔中當於彼佛所爲菩提故種諸善根
乃至波旬成佛之時當與授阿耨多羅三藐
三菩提記佛告阿難言此魔波旬今雖發菩
提心猶豫不定如少氈毳雖爾當漸漸成就
無量功德爲世之尊如今我身倚時衆中有
無量無邊諸天世人釋梵護世聞授魔波旬

記當得成佛歡喜踊躍怪未曾有合掌向佛而作是言希有其見佛者必得成就無量功德法寶之聚所以然者或有不信衆生爲欲嬈亂如來故而得見佛或有遇會得見佛者即爲彼衆生作因乃至令得涅槃又白佛言世尊自除如來應正遍知誰能如是分別知衆生根佛告諸天人言如汝等所言其有得見如來者無不蒙益汝等當知或有衆生善根都盡於無量阿僧祇那由他劫無人身分者如是衆生見如來故即便得作善因乃至涅槃如來乃能如是作無量不可思議無上福田佛復告諸天人言心性常淨而凡愚衆生不能如實知見以不能如實知見故言是垢能正知見故便言是淨而第一實義中無有一法可淨可汙汝等當知諸煩惱者無方無處非内非外以不善順思惟故便生煩惱善順思惟故則無煩惱增減不等則生煩惱無增減者則無煩惱虛僞妄想便是煩惱無有妄想則無煩惱是故我言如實知邪見則是正見而邪見亦不即是正見能如實知者則無虛妄增減取著是故名爲正見佛復告諸天人言譬如大地依水界住大水依風界住大風依虛空住虛空無所依住如是大地無所依住而假有依住之名是故汝等當知是知之苦依於業業依於結而苦業結都無所依以心性常淨故如是當知一切諸法無有根本都無所住以假言說故言有而實無也是故說一切法本性常淨究竟無生無起佛復告諸天人言是故汝等當知此法門名爲性常淨法門菩薩通達此門者不爲一切煩惱之所染汙而亦不恃此清淨門以捨一切諸恃動故便得平等道能過魔界入於佛界亦能得入諸衆生界而不動法界知一切法無界無非界而能速至一切智界當說此法時有五百菩薩得無生法忍爾時申越長者在於衆中從座而起頂禮佛足白佛言世尊爲我故說如是等甚深經典我先爲觸惱世尊故作大火坑及設毒飯而大聖如來是不可害者故我於佛生信敬心自爾以來疑悔心結尚未能除滅今者從佛聞此甚深微妙經典疑悔即除心無障礙得安樂行世尊是故我信敬心轉復增長令我家中多諸財寶當以供佛法僧及諸沙門婆羅門貧窮孤獨下賤乞兒世尊誰當聞是斷一切縛甚深經典而於一切諸物生貪著者乎爾時虛空藏菩薩白佛言希有世尊諸佛如來無上菩提甚爲甚深難可測知若有菩薩於未來世捨己身命及利養名譽而能持佛菩提者甚爲難有爾時衆中有六十八億菩薩從座而起合掌向佛一時同聲而說偈言

世尊滅後　我等能忍　捨身壽命　爲護正法
捨利名譽　離諸貪著　願護正法　爲佛智故
罵詈呵責　及譏刺語　護正法故　當忍受之
輕賤毀弄　唱說惡名　當以慈忍　爲護此經
來世比丘　計著諸有　與魔爲黨　誹謗正法
毀禁行惡　樂著俗累　爲利所覆　不樂正法
恃翫俗典　憍慢放逸　高歎己能　蔑正行者
常捨閑靜　樂處憒閙　習世文詞　計著吾我
不營教化　不業智慧　捨離坐禪　不親三寶
無有智慧　群黨求利　動與結俱　樂受他供

他慈心施 惜猶己有 數往到彼 說諸世事
田宅居業 及販賣事 勤求息利 猶言沙門
憍慢著有 依邪險見 聞性空法 當大驚怖
言後長遠 但求現報 當虛妄說 非法言法
如是大灾 弊惡比丘 魔及魔子 復當佐助
經文是一 說義各異 各是己論 愚者當爾
諸深妙經 能與解脫 當壅遏之 反說淺事
我勝汝劣 由勝得果 於佛法中 當如是競
如是競時 衆生數壞 爲非法王 之所惱逼
於是末世 甚懷可畏 我持正法 救世所說
我常慈心 不捨法律 生正大悲 爲世作護
毀禁樂惡 不住正法 墜墮何道 我常憂愍
見故作惡 謗毀正法 我終不共 與爲親黨
常住我力 善護口過 見無用人 不說其短
我住聖種 頭陀護戒 處定習慧 常勤修行
離世憒閙 樂處閑靜 無著如鹿 善調知足
若至聚落 攝根少語 見說法者 共論正法
愛語利益 以化衆生 又與說法 令斷惡行
我爲正法 極遠當往 爲彼說法 利益衆故
若見凡愚 有缺失者 但當自護 住法行忍
毀辱恭敬 當如須彌 不染世法 爲世導師
毀禁比丘 若來呵責 自省己行 將是業報
當爲是等 嫉惡衆生 先意善言 現爲恭敬
彼即生念 我亦沙門 成就是德 無惡名乎
諸毀禁等 如失志人 聞是經憂 如劓照鏡
其作方便 不欲聞之 復教餘人 言非正法
又教國王 壞臣民心 誹謗正法 言非佛說
我等於時 以佛力故 爲持正法 不惜身命
世尊知我 言無有二 當堅護持 住是正法
住誠實語 如說而行 悅可諸佛 乃成菩提

爾時虛空藏菩薩讚諸菩薩言善哉善哉諸大士汝等乃能發誠實願受持如來甚深微妙無上大法甚爲快也虛空藏菩薩白佛言世尊其有善男子善女人受持讀誦此經典者得幾所福佛告虛空藏言賢士譬如東方十三千大千世界南西北方四維上下各十三千大千世界盡末爲微塵以爾所塵集爲一聚設有一人成就神足無量威德壽命長遠此人持諸微塵過東方爾所塵數世界乃下一塵如是展轉東行盡此塵聚而諸世界猶不可盡如東方世界南西北方四維上下復過爾所佛土乃下一塵如是展轉諸方世界盡此塵聚而諸世界猶不可盡虛空藏於汝意云何是諸世界寧爲多不虛空藏白佛言甚多甚多世尊無量無邊不可計知佛言賢士是諸世界微塵所著處及不著處盡此微塵所及世界已還爲一大城縱廣高下悉皆同等於其城中滿葶藶子賢士是諸葶藶子可數知不虛空藏白佛言世尊假設譬喻猶不能了況可數知唯除如來無能數者佛告虛空藏言如是如是如汝所言唯如來能知是諸葶藶子若百數千數百千萬數佛言賢士設有一人成就神足無量威德能以口吹是諸葶藶子布散十方一葶藶子墮一佛世界終不過一賢士於汝意云何是諸葶藶所及世界寧爲多不虛空藏白佛言世尊是諸世界乃非心力所能分別設分別者令人心迷錯亂賢士我今告汝若有行菩薩道善男子善女人日日以滿爾所等世界無量珍寶持用布施無有休廢不營餘事若復有善

男子善女人受持讀誦書寫此甚深經典不求利養爲菩提故乃至爲一人說使其人聞已勸令於阿耨多羅三藐三菩提乃至發一善念欲令正法久住世故此人功德復過於彼布施者上百倍千倍百千萬倍乃至非算數譬喻所及何況能令住阿耨多羅三藐三菩提者何以故賢士以能說如是無量善根成就諸菩薩爲護持正法故賢士我不見菩薩更有餘法能過於是堅固正行攝諸善法教化衆生者也爾時虛空藏菩薩白佛言世尊希有如來不可思議如來大法亦不可思議如如來大法不可思議其受持此經典者所得功德亦不可思議唯願世尊護持此經爲當來世令受持此正法諸善男子善女人手得是經執在胷懷不離是經若應離生死者不從他聞自然得悟菩提悟菩提已廣爲他說佛言善男子諦聽諦聽善思念之吾當爲護此經故當說章句召護世四天王帝釋梵天王等諸神以此章句召故護世四天王天帝釋梵天王當擁護諸說法師持此經者說此世所難信甚深經典時使無能作留難所謂若王大臣驅遣出國若得重病若鬪諍起時若國土疾疫如是等事起時以呪術力故即令消滅不得成就何等爲呪術章句所謂

頭頭麗一提提麗二陀夜斯帝三陀夜羅伽羅四尼帝提五毗婆知六賖咩七賖彌多毗八目企九羶帝低十尼嗜箏禰十一阿毘多麗十二嗚多羅尼十三婆皺斯十四鉢他輸陀尼十五鉢陀毘怾十六鉢陀散提十七般若牟麗十八阿婆究麗十九浮陀勒差二十律那薩枝二十一多婆薩枝二十二多婆鉢低二十三

隨佛意順法性恭敬僧世主信護世四王爲諸佛子受持此呪護說法者爾時四天王即從座起合掌向佛而白佛言世尊我等當護此諸佛子受持經者即說呪曰

首鞞一首婆鉢低二首提帝三目哆擁四陀梨擁五陀羅尼六頗䠶摩七阿丘擁怯畀八阿目企九陀羅尼陀擁十藪首曬醯那十一脾提脾陀賴散提十二三咩十三婆夜咩十四三摩頓彌十五波蔺哆等十六休休十七醯醯十八丘樓丘樓麗十九

於時四大天王自在者說此不可犯呪已爾時天帝釋即從座起心淨悅豫合掌向佛而說偈言

末世饑饉時　大稱諸賢士　受持說此經
我當爲給侍

於是帝釋說此偈已即說呪曰

彌低一首脾二摩訶彌低三達摩彌低四天多伽麗五三摩彌低六薩遮彌低七那提咩八阿毘多麗九阿毘頭擁十阿毘勒差十一薩婆薩埵阿毘伽醯十二阿那毘多畀十三修冀低十四阿毘盧提十五阿毘伽醯十六浮提菩舍咩十七膩䫴十八遏他尼低十九泥提羅尼二十阿那他婆差帝二十一咩低二十二咩低闍耶私二十三修莎羅二十四

汝等起禪樂　來護持法者　諸世界世尊
皆悉共受持

爾時梵自在天王即從座起讚彼釋梵護世諸天言善哉善哉汝等乃能爲護正法持法

說法者故發大莊嚴汝等正應如是甚得其宜隨如來法律住世久近於爾所時中當有識別正行法行於爾所時中諸天世人甚當熾盛充滿宮宅此法滅後諸天世人轉當減少宮宅空荒爾時世尊告彌勒菩薩言彌勒汝受持此甚深經典讀誦書寫廣爲人說彌勒我今以如斯等甚深經典囑累於汝令此大法久住世故降伏諸魔故爲利益一切衆生故令一切外道不得便故教勅一切菩薩使親近此經不遠離故欲令佛法大明久住於世不衰滅故使佛法僧種不斷絶故爾時彌勒菩薩即白佛言世尊我於如來在世及滅度後常當受持此甚深經典廣宣流布所以者何受持此法者則爲受持過去未來現在諸佛正法非但受一如來法也世尊我亦爲自護己法故世尊我常與諸天大衆普會處兜率天宮每爲廣說如是等甚深經典我復當令人中受持讀誦此經典者使手得是經執在胷懷不離經卷世尊若後末世法欲滅時其有受持此經轉爲人說者當知皆是彌勒威神之所建立世尊當於爾時雖多諸魔事嬈亂行人諸說法者依煩惱魔爲魔所持故不樂此經不勤修習互相是非我等共當勤作方便令說法者愛樂是經常勤修習讀誦通利廣爲人說爾時世尊讚彌勒菩薩言善哉善哉彌勒汝乃能爲護持正法故作師子吼汝不但今於我前作師子吼亦於過去無量阿僧祇諸佛前作師子吼護持正法爾時世尊告大德阿難言阿難汝受持此經耶阿難白佛言唯然世尊以佛神力故我已受持佛言阿難汝常當廣爲四衆分別解說若有先種善根樂勝法者如是等人聞已則能信解受持讀誦廣爲人說其人則得無量無邊不可思議大功德聚阿難即白佛言世尊當何名斯經云何奉持佛言阿難此經名勸發菩薩莊嚴菩提當如是奉持爾時功德莊嚴菩薩在於衆中即從座起右膝著地合掌向佛白佛言希有世尊如來爲擁護正法及說法者故善能如是讚歎此經世尊諸新學菩薩爲菩提故種諸善根以種種花香瓔珞末香塗香勤供養如來而不受持此經是人願成以第一供養供如來不佛言善男子不成第一供養如來亦不能以此因緣得無量功德不如是善男子善女人受持此經者功德甚多爾時世尊即說偈言

我以佛眼　所見佛刹　周遍十方　廣大無邊
爾所諸界　盛滿珍寶　菩薩以此　恒用布施
若有於此　甚深妙經　無所得法　諸佛所說
而能受持　爲人演說　此人功德　復多於彼
花香瓔珞　塗香末香　寶蓋幢旛　上妙衣服
以是供具　普滿諸界　供養如來　迴向佛道
若後末世　法欲滅時　於救世法　勤修護助
受持正法　不放逸行　此功德聚　復多於彼
十方世界　一切巨海　盡盛滿中　上妙香油
作大燈炷　猶如須彌　然以供養　一切諸佛
法炬若欲　斷滅之時　知世衆生　無明所覆
若能然此　大法炬者　此人功德　復勝於彼
我之所見　無量諸佛　雖億千劫　種種供養
諸天上衣　適意供養　不能受持　此妙經典
若於諸佛　知有重恩　擁護三寶　爲報恩故

為欲饒益 一切衆生 受持此經 福勝於彼
我以佛眼 所見衆生 若有能教 盡成釋梵
所得功德 不如書寫 持此經者 功德甚多
大千世界 所有衆生 若有能教 盡成二乘
若有能發 菩提心者 護持此經 功德復勝
持經功德 假令是色 悉當充滿 十方世界
唯除如來 無上大智 更無能知 此功德者
如如來智 無有邊際 虛空法界 亦無邊際
能持如來 此經法者 功德無邊 亦復如是

爾時功德莊嚴菩薩白佛言世尊如我今者信解如來所說義趣後五百歲法欲滅時諸發大乘心衆生其不受此經法將知是等為魔所持墮佛法外世尊我今堪任如來滅後受持此經欲令佛法久住世故爾時世尊為囑累此經法故放大光明普照十方無量阿僧祇諸佛世界彼諸如來亦為囑累此經法故皆放眉間白毫相光普照十方一切世界無不周遍說此經已如來以大神力放光明時無量阿僧祇諸佛世界六種震動有無量阿僧祇衆生發無上道心無量阿僧祇菩薩得無生法忍復有無量阿僧祇菩薩得一生補處善根又復過是無量阿僧祇衆生得聲聞乘住學無學地佛說經已虛空藏菩薩大德阿難諸菩薩大衆及諸聲聞諸天世人聞佛所說皆大歡喜

大方等大集經卷第十六　讓六　二十

音釋

析 先的切分也　翫 五換切習也　懱 莫結切輕侮也　慄 力質切懼也 如切　悚 息拱切怖也　蚩 赤脂切笑也　醯 呼雞切　斃 如鈎切　耐 奴代切　遏 烏割切　蔚 於胃切　罵詈 罵莫駕切詈力置切正斥曰罵旁及曰詈　劓 魚器切刑鼻　葶藶 葶特丁切藶郎擊切　簸 補過切　嗜 巨支切　啼 天黎切　鴟 丑知切

大方等大集經卷第十七　讓七

北涼天竺三藏曇無讖譯

無言菩薩品第七

爾時世尊故在欲色二界中間大寶坊中與諸大衆圍遶說法時王舍城師子將軍家產一子當其生時虛空之中多有諸天作如是言童子當應念法思惟於法凡所發言莫說世事常當班宣出世之法常當守口慎言少語莫於世事起諸覺觀當依於義莫依文字爾時童子聞是語已不復啼泣無嬰兒相乃至七日色貌和悅見人歡喜目未曾眴是時有人語其父母是兒不祥不應畜養何以故瘖無聲故父母答言是兒雖復瘖不出聲然其身相具足無缺當知是兒必有福德非是不祥薄福之人因為立字字曰無言時無言童子漸漸長大如八歲見所遊方面人所樂見隨有說法轉法輪處樂往聽受口無所宣爾時無言童子以佛神力與其父母眷屬宗親往寶坊所到已見佛心生歡喜禮敬供養右遶三帀合掌而立并見十方諸來菩薩生

大喜心爾時舍利弗白佛言世尊師子將軍所生之子身根具足而不能語是何惡業因緣所致佛告舍利弗汝今不應作如是語輕是童子何以故是人即是大菩薩也已於無量無邊佛所種諸善根不退轉於菩提之道是兒生時多有諸天來誡勑之善哉童子當念正法思惟正法無得宣說世間之事常當班宣出世之義常當守口慎言少語莫於世事起諸覺觀當依於義莫依文字舍利弗如是童子從天教悔是故無語默然思惟獲得四禪舍利弗無言菩薩示如是身則能調伏無量衆生是故默然無所宣說舍利弗我今說是大集經典無言菩薩當於此中能大利益無量衆生時無言菩薩以已願力神通道力令諸天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽比丘比丘尼優婆塞優婆夷各自見其右手之中有大蓮華猶如車輪色香具足微妙第一人所樂見一一華臺有一菩薩結加趺坐三十二相八十種好莊嚴其身爾時無言菩薩現如是等大神通已低頭合掌作如是言南無佛陀南無佛陀諸蓮華臺中一切菩薩亦復如是同作是言南無佛陀南無佛陀發是言已十恒河沙等世界大地六種震動虛空諸天以妙香華種種妓樂供養於佛爾時無言以佛神力及已願力與諸菩薩踊在虛空高七多羅樹正向於佛而說偈言

如來無色示現色　亦復於色無染著
若有衆生入佛法　云何當知真實色
非色聚中有如來　亦不離色有如來
如來已離諸色聚　哀愍衆生故示色
如來哀愍衆生故　以諸相好莊嚴色
實無色相爲衆說　是故如來難思議
如來正法無文字　離文字已無有聲
無有文字無可說　甚深寂靜無有覺
如佛先在菩提樹　所覺諸法亦如是
此法無字無音聲　亦無造作無可說
如是諸法無相貌　亦以遠離一切相
一切諸法若無相　如來云何而演說
如來具足大慈悲　是故憐愍爲利益
不可說法而演說　亦知真實不可說
如來了知不可說　亦知音聲不可寂
真實了知一切義　是故名佛真實覺
所說之法名世諦　如來真實覺知之
世諦不出無有性　不可造作無有期
真實無有色相貌　爲衆故示種種色
知法無法無上尊　爲衆生故而演說
我初生時受天語　是故默然無所說
至心念法思惟法　是故不見色與聲
若得入於深法界　爾時則無色聲等
若能遠離於心業　即得遠離於口業
無有言說即是語　雖復言說亦無語
語亦非作亦非說　言語本性寂靜故
我今至心念菩提　亦復至心修其道
我今說是無上語　亦當定得真實道
我心不得菩提道　口及口行亦不得
無上菩提即是空　其性本來常寂靜
如菩提性聲亦爾　不見不取法性故
我聲如是不可見　所求菩提亦如是
爲菩提故有修行　是行亦無所至處

是行如是無至處　是故菩提處非處
六波羅蜜如菩提　一切善法亦如是
一切語言無語言　於無語中能說語
若有惠施妙音聲　惠施之主及財物
如是等施即菩提　一切皆悉不可說
若是布施可口說　菩提體亦應可說
菩提之性如虛空　一切音聲亦如是
若有心能真實知　知已亦能宣說聲
隨知是聲何處滅　即是菩提真實相
若能遠身口意業　一切煩惱亦復然
即是一切波羅蜜　如來所說實法性
惠施不在菩提中　菩提不在惠施中
如是二法即音聲　亦無所住無至處
若有能知如是等　即是真實大菩薩
若於施時不生慢　即是無上大施主
護持禁戒即是聲　無有形色無至處
諸法不生及不滅　即是無上持戒相
如是禁戒無能作　亦復無身口意業
若不出滅不造作　云何可說是禁戒
為流布故出音聲　衆生立名名禁戒

知諸禁戒聲亦爾　如是二法俱無漏
口之所說為戒故　而說種種諸莊嚴
音聲實無諸莊嚴　真實知之無所有
身業口業及心業　能迴此戒向菩提
禁戒音聲及菩提　如是二法如虛空
若有能作如是知　是人即行戒行處
即能得到戒彼岸　彼處甚深難得見
說忍音聲即是空　空性無處無造作
忍辱與空是二法　無有差別如虛空
忍辱之聲非色作　不可覩見無處所
若有修習平等心　即是忍之真實相
忍辱雖復念念滅　而與色身常共行
一切文字皆無漏　衆生立名名忍辱
若有能調身口意　即是無上之忍辱
若有能忍忍辱者　是亦即是無上忍
若有衆生碎其身　節節壞末如胡麻
觀身猶如乾草木　是則名之為身忍
若聞惡口罵詈時　其心不動如法住
觀察音聲如虛空　即是無上之口忍
若能通達煩惱因　遠離一切諸煩惱

是則名之為心忍　不為一切煩惱汙
如忍則是菩提性　身口意業亦如是
若能迴是向菩提　是則名為淨菩提
若有衆生勤精進　上中下等及麁細
於無量劫修習之　無所獲得無畢竟
若不獲得精進者　是故菩提名無得
若能不得一切法　即是無上勤精進
若有如是精進者　不增不滅如虛空
如是即是大菩薩　勤行精進無所畏
一切諸禪無有聚　無有造作無至處
若有思惟一切法　即是真禪波羅蜜
遠離一切諸惡色　惡身惡口亦復然
能焦一切諸煩惱　即是真禪波羅蜜
若能觀心真實性　一切法中亦不見
若能無心遠離心　即是真禪波羅蜜
若能觀心及菩提　即是無上真實見
若有如是真實見　獲得菩提不為難
若能知見無文字　一切諸法無生滅
若作如是觀見者　是則名為大智慧
雖復口說於智慧　智慧亦不住口聲

若知口聲實無聲　即是智慧之眞性
若法無有此彼住　中間亦復無住處
一切法性無住處　即是無上大智慧
無有文字無有行　無有相貌無有性
無有取捨等二相　是名無上大智慧
若觀一切波羅蜜　其性平等如虛空
是即名爲無平等　能觀一切法平等
若能平等一切法　亦能觀於衆生等
悉能等觀一切佛　所得智慧無平等
若諸菩薩有智者　能觀如是無等法
即得無上菩提果　猶如先佛之所得

無言菩薩說是偈時萬二千那由他衆生發阿耨多羅三藐三菩提心六萬菩薩得無生忍時華臺中諸菩薩等悉從座起頭面禮佛以妙蓮華恭敬供養無言菩薩口宣是言我是知恩我今報恩時舍利弗言世尊如是菩薩何因緣故發如是言我是知恩我今報恩佛言舍利弗如是菩薩皆悉因於無言菩薩發菩提心是故說言我是知恩我今報恩今復因於無言菩薩聽受如是大集經典并來觀見供養於我爾時無言菩薩白佛言世尊我有所疑今欲啓請唯願如來哀愍聽許佛言善男子隨意致問當爲汝說時舍利弗語無言菩薩仁者若無言語云何得問大德一切諸法皆悉無言無字無說何以故一切衆生性無言故以覺觀故而有聲出若無覺觀云何有聲云何可說云何有字大德夫覺觀中無字無聲離於覺觀亦無聲字覺觀之體即非覺觀我作文字亦不覺觀我因覺觀有大功德若能觀於如是深法是則名爲十二因緣若從緣生即是空寂則無定相若有如是眞實知者即是眞實知於法性大德諸法悉從因緣和合而和合中實無作者生者出者是故諸法無主無音無聲無心無有覺觀非無覺觀何以故顚倒因緣而有出滅是故若有問者聽者及解說者不合不散一相無相大德夫問難者即是大悲我有大悲是故問佛如是問者即是悲問非口問也夫口問者是聲聞問聲聞著聲故名聲聞菩薩普悲故無口問舍利弗言善男子若一切法性無定者一切衆生性亦無定若無定者菩薩爲誰而修悲心大德若諸衆生有定性者一切菩薩終不修悲一切衆生實非衆生以顚倒故作衆生想是故菩薩修習悲心爲壞顚倒宣說無我大德菩薩摩訶薩不爲壞有而說正法不爲壞我壽命士夫而修慈悲宣說正法爲知眞實深法界故而宣說法眞法界者即空三昧無相無願舍利弗言善哉善哉善男子我亦如是眞實了知所以相問試汝智耳爲令佛法增長故問爲欲利益衆生故問爾時無言菩薩白佛言世尊如經中說有二因緣能生正見所謂聞聲及善思惟唯願哀愍爲諸菩薩廣宣說之云何聞聲及善思惟生於正見佛言善男子至心諦聽吾當爲汝分別解說善男子爲菩提心而聽法者即是聞聲至心憶念菩提之心是善思惟觀菩提心是名正見復次善男子爲菩提道而聽法者是名聞聲不遠離道是善思惟如法而住是名正見爲調伏心而聽法者是名聞聲遠離惡心是善思惟獲得善心是名正見爲嚴

善法而聽法者是名聞聲修習莊嚴是善思惟願向菩提是名正見爲聽善法是名聞聲增長善法名善思惟願向菩提是名正見爲聽惠施是名聞聲能捨一切是善思惟不求果報是名正見爲聽戒聚是名聞聲至心護戒名善思惟願向菩提是名正見爲聽法忍是名聞聲打罵不報是善思惟願向菩提是名正見爲聽精進是名聞聲破壞懈怠是善思惟願向菩提是名正見爲聽三昧是名聞聲能淨身心是善思惟願向菩提是名正見爲聽智聚是名聞聲聞已正觀是善思惟願向菩提是名正見聽四攝法是名聞聲攝取衆生是善思惟知是攝法無取無作空無所有是名正見聽五通法是名聞聲得身心輕名善思惟願向菩提是名正見聽四無礙是名聞聲修習無礙是善思惟願向菩提是名正見聽四依法是名聞聲勤修四依名善思惟願向菩提是名正見聽三十七品是名聞聲若演說四念則四念處說於捨離謂四正勤處說於定聚謂四如意說無所畏謂諸根處說無能壞謂諸力處說離煩惱謂七覺分說眞知法謂八正道是善思惟不著斷常以如是道願向菩提是名正見聽四諦法是名聞聲知苦離集證滅修道是善思惟見如是法不生不滅是名正見聽三解脫是名聞聲信空三昧不畏無相不疑無願是善思惟以如是法願向菩提名爲正見修空三昧調心明見修習無相爲除覺觀修習無願爲求諸有是名正見聽發心法是名聞聲修菩提道是善思惟其心不退是名正見得善知識是名聞聲供養親近名善思惟受其教誨是名正見聽於法界是名聞聲觀於法界是善思惟如法而住是名正見見佛世尊名爲聞聲念諸菩薩名善思惟得畢竟道是名正見初聽八萬四千法聚是名聞聲觀諸衆生如是行處是名思惟調伏八萬四千諸根是名正見善男子隨何因緣能生善法是名聞聲聞已不離諸善因緣名善思惟以如是法願向菩提是名正見善男子如是二法無有差別謂善思惟及以正見何以故一切諸法平等無二是善思惟能觀平等是正見故無增減者即是正見無取捨者即是正見無作作者即是正見無覺觀者即是正見無念念處即是正見無作無思即是正見無一無二即是正見一門一味一乘一行其性是一無諸煩惱憍慢等結無聞無諍無垢無淨法界之性不可分別如如不動三世平等無我我所無有衆生壽命士夫無字無聲不可宣說不知不見一切法中得知足心遠離諸相斷一切喜覺觀屋宅乃至讚佛不生佛相若入定時觀如是等甚深法界名善思惟從定起已爲諸衆生宣說如是甚深法界是名正見說是法時十千菩薩得是正見爾時舍利弗語無言菩薩言善男子從誰聞法而得正見無言菩薩言大德若有不得去來現在菩提心者我從彼聞而得正見觀三世等一切法等於一切法不生覺觀其心不住有爲無爲遠離一切衆生之相而爲衆生修諸苦行亦復遠離二種之相一衆生相二者心相遠離二節知實法性實法性者無有有有通達一切諸

佛深法不生憍慢自言我知大德我從是人聽受正法是人亦不宣說一字亦令一切而樂聞之知法眞實不可宣說爲衆生故而宣說之出於世間不爲世汙畢竟修習無有能知修與不修我從是人聞受正法住於法性於衆生性不生分別觀衆生性法性空性皆悉平等我於如是人邊聞法是人不坐菩提樹下不起不行不眠不卧不睡不覺而得菩提得菩提已終不作相言得菩提一切衆生亦不知彼獲得菩提無得乃得故無得相大德夫正法者無有光明無光明者即無處所無處所者即是無身無身者即是無畏無畏者即是不出不出者即是不生不生者即是不滅不滅者即是不著不著者即是不動不動者即是不變不變者即無駛無闇無駛無闇即無覺觀無覺觀者即是無世無世者即是無器無器者即是無貪無貪者即是性淨性淨者不合煩惱不合煩惱者不顛倒不顛倒者即是平等平等者即是眞實眞實者不生不滅不生不滅者名從因緣從因緣者即

不去來不去來者即無境界無境界者即是無句無句者即是不狂不狂者即是無聞無聞者即是無作無作者即是無住無住者即是無字無字者即是無相無相者即是過於心意識句過心意識即是寂靜寂靜者即是無熱無熱者即是無瞋無瞋者即畢竟畢竟者即是無有無有者即是涅槃是名爲法大德即是正法即是說法即是聞法即是正見大德夫正見者不見於身身行病行不見於見不生貪著不覺不觀是名佛法聖見正見復次大德觀無明愛與解脫等無有差別是名正見如是見已不著不取是名聖見復次大德觀貪恚癡空無相願平等無二不見於相見無相相是名聖見不觀一二等一切法名聖正見復次大德若能觀我及衆生等衆生等故如來平等如來等故佛法平等佛法等故聖衆平等聖衆等故大慈平等大慈平等故虛空平等以不住住如是平等名聖正見大德如一切法聲亦如是如聲即是聖見即是正見大德聖正見者亦無生出若無生

出從誰聽法舍利弗言如我解仁所說義者一切諸法無有語言大德如是如是一切諸法實無言語善男子若言如來成就功德如是言中得何等罪大德若如是說當知是人有大過咎何以故如來功德不決定故所以者何無福無罪故名如來若觀如來有功德者是名爲欲夫有欲者即是大欲有欲大欲即是過咎善男子云何得名無過咎耶大德如第五大如第七情如十九界無出無入無生無滅無有造作無心意識乃名無過若有知見遠離證修是名罪過若有諸界是名罪過若無諸界是名無過爾時佛讚無言菩薩言善哉善哉善男子如汝所說即是善說說是法時萬二千菩薩得無生法忍無言菩薩復白佛言世尊如佛所說菩薩摩訶薩有四種力所謂信力進力念力慧力唯願如來廣分別說云何名爲菩薩四力佛言善男子至心諦聽吾今當說若有菩薩於佛正法深信順解不作疑心是名信力若勤精進求於佛法不休不息不生疑悔是名進力若有菩薩

求於善法得已不失念菩提心所作善根願
向菩提是名念力若有菩薩内自思惟不隨
他語了知法性是名慧力復次善男子若有
信心親近聖人是名信力若能供養如是聖
人是名進力至心聽受聖人之言是名念力
聞聖法已如法而住是名慧力復次善男子
信業果者是名信力既生信已不作諸惡是
名進力過去善業現世猶增是名念力若知
諸法有因有果是名慧力復次善男子若信
心法不可說者是名信力若因此信能調伏
心是名進力若能至心是名念力觀法如幻
是名慧力復次善男子若見法空是名信力
若斷邪見是名進力若見内外悉皆空寂不
生怖畏是名念力若能觀見第一義空是名
慧力復次善男子若能觀見無相無願是名
信力爲他演說無相無願是名進力至心觀
察無相無願是名念力了知是法不可宣說
是名慧力復次善男子能一切施不求果報
是名信力施已不悔亦不休息常行不絕是
名進力施時至心念於菩提發願回向是名

念力不觀財物受者施者及以果報是名慧
力復次善男子若有受持清淨禁戒不求果
報是名信力不生煩惱毀壞禁戒是名進力
如是淨戒至心護持願向菩提是名念力觀
身口意如水中月響幻焰等是名慧力復次
善男子若有修行忍辱之法不求其果是名
信力若有打罵能默受之是名進力爲忍辱
故修習慈悲及不放逸願向菩提是名念力
觀身口意都無所忍是名慧力復次善男子
若有了知勤精進故得阿耨多羅三藐三菩
提非懈怠得是名信力若能調伏一切衆生
護持聽受供養正法能爲衆生趨走給使能
淨佛土是名進力能令衆生遠離懈怠勤修
精進願向菩提是名念力若修精進不增不
減是名慧力復次善男子若樂寂靜離說世
事是名信力若住空寂獲得四禪及八解脫
是名進力若於諸禪無有退失是名念力若
觀諸禪無常苦無我是名慧力復次善男子
若聞一切諸波羅蜜三十七助菩提之法信
不生疑是名信力聞已轉爲衆生演說是名

進力心善思惟是名念力如法而住是名慧
力復次善男子爲諸衆生修習慈心是名信
力憐愍衆生令其離苦是名進力觀察法已
心得大喜是名念力於怨親中其心平等修
習大捨是名慧力復次善男子觀察是身無
量衆惡之所成就誑惑凡夫猶如幻相是名
信力受死苦時專心繫念佛法僧寶不惜身
命是名進力亦不生於諸惡之心聲聞心辟
支佛心貪心瞋心癡心妬心慳心毀戒心是
名念力若觀法界分別法界觀無礙智亦知
過去未來現在是名慧力復次善男子喜者
名信不退轉者名爲精進不狂亂者名爲念
力了了知者名爲慧力復次善男子以信力
故能有所作以進力故事得畢竟以念力故
無所漏失以慧力故能如法說復次善男子
觀疑網故名爲信力遠離疑故是名進力更
不生疑是名念力說能壞疑是名慧力復次
善男子信佛法者是名信力爲菩提故而修
行之是名進力得順忍故是名念力得無生
忍是名慧力善男子信根信力無有差別進

根進力念根念力慧根慧力亦復如是說是
法時百千菩薩得無生忍地四萬二千衆生
發阿耨多羅三藐三菩提心是時會中有一
菩薩名曰蓮華語無言菩薩言善男子汝向
問佛佛即爲汝分別解說汝心喜耶無言菩
薩言善男子我亦不問不聽一法云何生喜
蓮華菩薩言善男子汝於佛所不聽法耶無
言菩薩言諸佛如來都無所說我云何聽何
以故我非法器故蓮華菩薩言汝今若非是
法器者是何等器無言菩薩言善男子我身
今者尚非法器況復餘器蓮華菩薩言汝若
非是眞法器者云何當得阿耨多羅三藐三
菩提無言菩薩言善男子阿耨多羅三藐三
菩提亦非是器善男子若離佛法有菩提者
當知有器一切佛法即是菩提菩提即是佛
法善男子是故我若遠離煩惱不見佛法不
見菩提煩惱菩提及以佛法無有差別若煩
惱中見菩提者即是如見若離煩惱見菩提
者是名倒見蓮華菩薩言善男子云何名倒
見見我壽命士夫摩納離是之外別有貪欲

瞋恚愚癡是名倒見一切法性及菩提性無
有差別無作無受我性衆生壽命士夫摩納
即是貪欲瞋恚愚癡如是等法即是菩提是
名如見即四大中及四大造求於菩提不餘
處求云何名求求時不見一切諸物不見者
即是無處無處者即是無住無住者即是一
切諸法之性一切諸法若無性者即是實相
實相者非常非斷名畢竟節若有能見如是
等節當知是人不流不散不流不散即無生
滅即是涅槃即是眞如一切諸法若如是等
得涅槃者即是聖句入於涅槃是故如來於
經中說自不調伏能調伏他自不解脫能解
脫他自不寂靜能寂靜他自不涅槃令他涅
槃無有是處若自調伏令他調伏若自解脫
令他解脫若自寂靜令他寂靜若自涅槃令
他涅槃斯有是處善男子菩薩摩訶薩修菩
提道解了一切衆生所行於諸法相及以法
界不生分別修行一切善法之時亦不見有
諸魔徒衆雖求佛法不見求者雖調衆生不
見我人雖行諸法煩惱不汙雖順世法世法

不染負五陰擔亦無住處遠離諸界不動法
界修解脫法門不退善法明見三界不離煩
惱行檀波羅蜜不生憍慢乃至般若波羅蜜
亦復如是隨一切行實不行於一切諸行若
能修行如是等行當知即是行菩提道於菩
提道及菩提行不生分別若行如是菩提道
行於諸法中不見有我無貪無瞋無親無怨
無有障礙若無障礙即無爲行若無爲行即
是眞實大菩薩也蓮華菩薩言善男子何因
緣故名爲菩薩善男子能覺衆生所不覺者
故名菩薩能悟無明睡眠衆生故名菩薩演
說隨順菩提之法故名菩薩能令衆生深樂
寂靜是名菩薩增長佛語豎正法幢護念聖
衆於菩提心無有動轉不住聲聞辟支佛心
終不捨離至誠之心發願畢竟能度未度能
解未解爲無歸依能作歸依能滅未滅能調
煩惱不脫煩惱觀生死過亦求諸有修空三
昧不捨衆生修習無相不捨菩提相修習無
願深樂諸有雖樂佛法於貪無貪知有爲法
多諸罪咎而其內心不捨有爲雖離諸闇不

得大明得大智慧以爲器甲深樂惠施嚴施
瓔珞淨佛世界具足淨戒具足誓願具足忍
辱能調一切不忍衆生勤修精進求無壞身
能壞欲界樂受有身雖受諸有其心不悔善
知方便常自調伏求於菩提爲諸衆生修習
慈心爲壞衆苦修習悲心爲調不調修習喜
心非畢竟捨修習捨心通達了了解甚深義
非諸聲聞緣覺境界依於義法了義經智不
依世法亦爲衆生而作依止爲諸衆生莊嚴
身口如說而作莊嚴於心爲諸衆生莊嚴神
通利益衆生猶如大地能淨一切猶如大水
燒諸煩惱猶如熾火於法無礙猶如猛風於
法平等猶如虛空得陀羅尼持一切聞樂說
無礙令衆喜聞至心念佛爲淨心故能大法
施斷食施故正命自活威儀清淨修無諍三
昧深樂寂靜樂調衆生離說世語見樂世者
呵責教誨具七種財其心柔輭樂行惠施堅
固不退眷屬不壞親近善友知恩報恩觀過
去業隨衆生意能壞疑心觀察生死多諸過
咎所作至心解一切語修習大乘不疑三乘

衆生樂見隨問而答得無礙智諸佛所念時
節語不多語光明清涼猶如秋月善法具足
猶如滿月衆生樂見猶如朗月增長善法猶
如初月一味甘恬如月一味觀一切法如水
中月清淨無垢如月無翳易共語言諸根具
足於一切法猶如橋梁能度衆生於四駛水
爲諸衆生營作佛事其心初不動菩薩界以
如是義故名菩薩爾時蓮華菩薩白佛言世
尊無言菩薩作如是說當知不久得阿耨多
羅三藐三菩提轉於無上法寶之輪若有能
信受持如是無言菩薩所說法者亦復當得
如是功德佛言善哉善哉善男子如汝所說
無言菩薩得慧燈三昧是故若欲於無量劫
說一句義不可窮盡蓮華菩薩言世尊唯願
如來垂矜哀愍增長衆生諸善法故莊嚴無
上大集經故少爲大衆開示如是慧燈三昧
若有智慧菩薩聞已亦當獲得如是三昧得
已亦當疾得阿耨多羅三藐三菩提佛言善
男子至心諦聽吾當爲汝少分別說言慧燈
者即是智燈智燈者即是破闇無闇者即是

破疑破疑者即是慧燈慧燈者即是諸法無
二相也善男子了了智不疑智不失智不挽
智不隨智無闇智聖智猛利智捷疾智分別
智廣大智純一智種種智過去智未來智現
在智三世平等智三界智三解脫門智三慧
智三寶智三乘智三眼智三垢智三淬智三
聚智心意識智陰入界智因緣和合智見畢
竟智如法界智自相智第一義智方便智一
切聲語智一切字智無礙智語不壞智能說
法智知下中上根智無作無受智一切呪智
一切醫智一切世事智莊嚴陀羅尼智日月
三昧智入三昧智聖智聖三昧智金剛三昧
智無諍三昧智心等三昧智壞魔三昧智日
光三昧智無想三昧智寶幢三昧智一切法
門三昧智一切法器三昧智無邊光三昧智
福德三昧智無住三昧智樂見三昧智善見
三昧智無盡器三昧智畢竟盡智一切智無
動智那羅延三昧智一切見智如是等六萬
三昧門智我於往昔見然燈佛即得如是等
諸三昧門如是諸三昧門一切悉是慧燈三

眛之所攝持善男子譬如日出能爲四事一者有大光明二者除滅闇冥三者示種種色四者令諸衆生得造事業菩薩摩訶薩住是三眛亦復如是能爲四事一者破壞一切煩惱闇冥二者出大慧光三者示諸衆生種種諸行四者開示衆生道非道等善男子譬如淨寶之珠置之高幢其明遍照四由旬所施諸衆生所須之物而珠體相無有增減慧燈三眛亦復如是住是三眛菩薩摩訶薩永斷一切煩惱習氣淨戒淨定淨慧淨身心淨於方便淨陀羅尼修習大悲放大光明遍照無量諸佛世界隨衆生意而作事業菩薩雖作如是諸事而其相性無有增減善男子譬如虛空容受佛土無有障礙亦不障礙一切雨滴風火水災一切衆生無量無邊善男子慧燈三眛亦復如是住是三眛諸菩薩等爲諸衆生說一切法無有障礙方便教化一切衆生爲因力者演說方便令其解脫調伏成熟爲邪定者方便演說令壞邪定無善子者令種善子無法器者令作法器爲法器者分別

宣說阿耨多羅三藐三菩提求聲聞人方便說法令其獲得四沙門果求緣覺人方便教誨令其獲得辟支佛道復爲方便說法漸進令其悉發阿耨多羅三藐三菩提心住不退地通達八萬四千法聚爲壞衆生疑網心故種種開示分別解說解說一事於無量劫不可窮盡雖作如是無量之事而是三眛亦無增減善男子譬如一燈力能顯示種種諸色慧燈三眛亦復如是於一心中能於無量諸佛世界示種種色而是三眛無有傾動是故四念處中法念爲頂四正勤中未生善法能生善法名之爲頂四如意中身心寂靜名之爲頂五根力中慧根慧力名之爲頂七覺分中擇法爲頂八正道中正見爲頂一切外道所有舍摩他毗婆舍那名之爲頂四眞諦中滅諦爲頂四依之中依義爲頂四無礙智義無礙智名之爲頂六神通中漏盡爲頂四無量心悲心爲頂修梵行中智慧爲頂諸波羅蜜般若爲頂一切方便知衆生心名之爲頂一切諸力處非處力名之爲頂諸無畏中初

名爲頂不共法中無礙爲頂三十二相無見頂相名之爲頂八十種好不空說法名之爲頂莊嚴口中解一切語名之爲頂莊嚴心中破慢爲頂一切法中智慧爲頂是名慧燈三眛說是法時蓮華菩薩及萬菩薩得是三眛三千大千世界大地六種震動一切大衆以妙華香種種妓樂供養於佛尊重讃歎時會菩薩各作是言世尊我等昔來未曾聞是三眛名字況得聞其廣說分別我今皆得如是三眛是故報恩設此供養若有聞是三眛名字即能獲得大利益事不失無上菩提之心佛言善哉善哉善男子如汝所說若有衆生已於無量無邊佛所植諸善本親近善友然後乃得聞是三眛爾時世尊說是法時於其臍中出一菩薩身眞金色三十二相八十種好放大光明除佛光明餘無及者是時菩薩敬禮佛足右遶七帀長跪合掌而白佛言世尊慧橋如來致意無量問訊世尊起居輕利身無病患大衆安不我今此界有六萬億諸菩薩等欲往聽受大集妙典并欲覲見無言

菩薩及以十方諸來菩薩并復欲聞慧燈三昧善哉善哉釋迦牟尼幸爲開示令諸往者悉得慧燈三昧還來此土時舍利弗言世尊慧橋如來住何方面去此遠近世界何名而是菩薩復名何等是六萬億諸菩薩等住在何處舍利弗其佛世界在此東方過一恒河沙等恒河沙世界世界名曰金剛堅根佛號慧橋舍利弗何因緣故世界名爲金剛堅根舍利弗彼佛世界地悉金剛其佛願力故致如是其佛身體衆生菩薩身悉金剛是故世界得如是名此菩薩者名金剛齋是人能於一念之頃破壞一切金剛諸山直至無量諸佛世界示現諸佛齋中而出以佛神力及以願力是故名爲金剛齋也舍利弗汝向所問如是菩薩住何處者汝今當問彼金剛齋自當答汝爾時舍利弗即問金剛齋言善男子汝言六萬億菩薩者住在何處金剛齋言如來說汝智慧第一當以聖智觀是菩薩所住之處時舍利弗即以聖智觀之不見語金剛齋善男子我盡聖智觀悉不見大德汝之同學阿尼樓陀天眼第一當令觀之住在何處爾時阿尼樓陀以天眼觀三千大千世界亦不能見語舍利弗我以天眼覩不能見金剛齋菩薩言大德汝之同學若不能見不名天眼應名肉眼舍利弗言善男子汝之天眼其義云何大德我之天眼汝諸聲聞所不見色我能見之舍利弗言善男子何等色法我不能見而汝得見大德汝今得見金剛堅根世界慧橋如來及菩薩不不也善男子我唯聞名不能得見大德如是佛土如來菩薩及諸衆生我之天眼悉能得見是名菩薩清淨天眼如是天眼一切聲聞辟支佛等之所無有說是法時求聲聞者六萬衆生捨離本志發阿耨多羅三藐三菩提心各作是言願我獲得無礙佛眼不用聲聞辟支佛等障礙之眼爾時金剛齋菩薩即入三昧以佛神通及己力故令一切衆悉見六萬億諸菩薩等在佛身內坐蓮華臺至心專念聽佛所說然不逼觸如來之身而如來身無增無減無有障礙時諸大衆見是事已供養禮敬歡喜讚歎如來之事不可思議復作是言如來之身智慧三昧一切悉皆不可思議何以故是六萬億諸菩薩等悉住身內無障礙故金剛齋菩薩觀諸大衆作如是言諸大衆汝等不知如來之身如虛空耶是無邊身無障礙身廣身法身無相貌身無量身耶諸善男子如來若欲內一切物所謂國土城邑村屯聚落山河樹木置身中者亦無障礙是故如來不可思議善男子十方世界無量淨土無量菩薩來詣如來聽大集經成就妙色具二十八大人之相如來亦內置其身內何以故此土衆生釋梵諸王若其見者生愧恥故是故不令得見一人爾時世尊功德力故及金剛齋菩薩力故悉令大衆見如是等六萬億菩薩悉從如來一毛孔出出已禮佛右遶七帀却坐一面爾時金剛齋菩薩白佛世尊何因緣故無言菩薩名無言耶佛言善男子汝自諮問無言菩薩自當答之金剛齋菩薩即問無言菩薩善男子何因緣故字無言耶無言菩薩默然而住二問三問亦復如是金剛齋言善男子

何故不答無言菩薩言我求言辭都不可得
是故默然無所宣說善男子若求言辭不可
得者云何有是不可得之言善男子我答一
切佛語世語云何名爲答佛語耶善男子我
以念力受持一切諸佛所說不忘不失然都
不見音聲字句爲流布故而宣說之亦爲衆
生壞是聲字及以文句而演說法云何名爲
答世語耶解諸衆生種種言音隨其所言而
爲說法善男子汝能如是隨順說法爲久近
耶善男子我從除滅覺觀已來能作是說善
男子何因緣故作如是說善男子若無覺觀
聲云何出以是因緣作如是說善男子夫聲
出者爲從身出從心出耶善男子夫音聲者
不在身心何以故身如草木心如幻化衆因
緣故有聲而出若從緣出即是無常若無常
者即是無定無常無定即是空無夫音聲者
猶如虛空不可覩見不可宣說如虛空一切
諸法亦復如是若聲無者聲所了法亦復是
無是聲空故一切法空聲寂靜故諸法寂靜
聲不可見一切諸法亦不可見聲不出生一

切諸法亦不出生若不出生即無去來若無
去來即是甚深十二因緣甚深因緣無作無
屬若無作屬即無生出無生無出即是無句
若無句者即是不生眼色及識乃至法識無
有生老病死等苦日月光明怨親之想斷一
切行難可覩見不近不遠金剛齋言善男子
如是等說是何等說善男子如是即是畢竟
不出善男子何等名爲畢竟不出善男子不
近不遠是畢竟不出善男子何等名爲不近
不遠善男子即是虛空若見諸法如虛空者
是名平等善男子以何義故名一切法如虛
空耶善男子過去之法無有終竟未來現在
亦無終竟三世無終即是實相即是無二二
者所謂眼色耳聲鼻香舌味身觸心法是名
爲二若有二者即是可說若無二者即不可
說不可說者即是無識無心無意以是義故
不可宣說夫可說者即是二法不可說者即
是無二善男子誰作是二善男子夫無二者
不可作二二亦不可作於無二若堅牢者不
可作脆脆亦不可作於堅牢生死之法不作

無二涅槃之法不得作二正見之性不作邪
見邪見之性不作正見金剛齋菩薩白佛言
世尊無言菩薩凡所解說似得如是慧燈三
昧佛言善哉善哉善男子汝謂無言不得慧
燈三昧耶爾時金剛堅根世界慧橋如來諸
菩薩等語無言菩薩言善男子汝住何地能
作是答無言菩薩言善男子如佛所說菩薩
摩訶薩若住戒地能如是答善男子善哉善
哉唯願解說如是戒地善男子若無身住心
住意住內住外住及內外住即是住戒善男
子若無相無命無作無行即是住戒若有菩
薩住如是戒即是無住若無住者終不生念
我能出聲有所演說善男子如汝所問住在
何地能如是答者我住法性實相法界能如
是答若如是知法眞實者則無覺觀若無覺
觀云何有說諸菩薩言善男子如是說時爲
何所說善男子如是說時則說二法一者滅
盡二者不出一者過去二者未來現在不住
故不可說善男子過去之法不可作相未來
現在亦復如是若使有人於三世法而作相

者即是顛倒是故一切諸法之義不可宣説一切法義身口意等所不能説何以故無業無作無有色貌無有口業無有覺觀猶如響相如佛化故善男子諸佛菩薩凡所言説皆逆世語是故一切諸佛菩薩不可思議諸佛菩薩所有智慧不可思議不可窮盡不動法界爾時一切菩薩摩訶薩同聲讚歎無言菩薩善哉善哉善能分別如是法門令我等輩得大利益并得覲見如是無量諸大菩薩金剛齋語無言菩薩言善男子我欲與汝俱還金剛堅根世界覲見供養慧橋如來無言菩薩言善男子金剛堅根世界即是此間娑婆世界慧橋佛者即是釋迦牟尼如來我何用往彼佛世界金剛齋言善男子此佛世界地非金剛云何而言即彼世界無言菩薩言善男子汝之神通能壞無量金剛之山直過無礙汝今試壞此土微塵如其壞者然後乃知汝名金剛爾時無言即便入於金剛三昧悉變此土一切山林草木微塵皆爲金剛時金剛齋盡其神通乃至不能破一微塵時金剛

齋白佛言世尊我之神力能壞一切世界金剛及諸山壁以何緣故今於此土乃至不能壞一微塵爲是如來神通之力爲是無言道德力耶佛言善男子是無言菩薩入金剛三昧三昧力故令此三千大千世界一切所有悉爲金剛若欲復使無量世界爲金剛者其力亦能金剛齋菩薩言世尊菩薩摩訶薩具足幾法能得如是金剛三昧佛言善男子菩薩摩訶薩具足四法則能獲得如是三昧何等爲四一者至心念於菩提二者所作善法畢竟三者至心莊嚴善法願向菩提四者能觀十二因緣是名爲四復有四法一者成就神通二者修三脫門三者持戒精進常觀法界知一切法無有根本無有覺觀不可宣説四者知義知時知實知一切法皆悉平等是名爲四復有四法一者從大悲心求大智慧二者從善方便求三十七助菩提法三者從大慈心觀諸衆生一切平等四者從於捨心觀四眞諦復有四法所謂身口意業及菩提心不可沮壞悉如金剛善男子菩薩摩訶薩

具足成就如是等法則能獲得金剛三昧説是法時六萬億菩薩一切悉得金剛三昧爾時無言啓白其父師子將軍等者佛出世間即是具足無量功德大功德聚即是如來佛出世時無量衆生得大利益大利益者即是涅槃夫涅槃者常不變易尊者何故不發阿耨多羅三藐三菩提心其父答言吾初生時已發阿耨多羅三藐三菩提心爾時亦有無量諸天來勸如汝無異如是事者唯佛證知師子將軍所將眷屬滿五百人悉發阿耨多羅三藐三菩提心爾時無言菩薩讚其眷屬善哉善哉善能莊嚴菩提之心諸眷屬言云何名爲莊嚴菩提之心無言菩薩言有四十事莊嚴菩提心何等四十所謂信佛不疑不動法界供養聖衆親近善友於諸菩薩作醫王想於諸衆生其心平等供養恭敬諸師和尚父母有德順受其語護法求法至心聽法既受持已爲人廣説供養恭敬護法之人爲他説法不生貪想破壞憍慢知恩報恩常善思惟如法而住能施難施至心護戒精進勤

修一切善法具足成就功德莊嚴心無嫉妬護諸衆生防制煩惱調伏其心及以他心調諸衆生能斷煩惱知足寂靜修淨梵行不斷聖種世法不汙供養恭敬說法之人隨順世間遠離懈怠無有放逸不求下乘菩提之心初不動轉處在生死心不猒悔遠離一切不善之法具足一切純善妙法莊嚴梵行是名四十爾時師子將軍言汝當時時示現其身爲令我等不退無上菩提之心無言菩薩言尊者具足十法常得親近諸佛菩薩何等爲十所謂自捨己樂以施衆生修習忍辱護無力者常勸衆生修習善法化導一切趣向菩提願諸衆生先得阿耨多羅三藐三菩提我當供養聽其所說受持擁護然後我當成無上道知實法性不惜身命爲護法故聞深法界不生恐怖觀無菩提無有得者觀己平等一切衆生亦復平等以衆生等觀法亦等以法平等觀虛空等觀生死苦亦不捨離見生死過心無悔退具足如是諸善法者常得親近諸佛菩薩說是法時師子將軍及諸眷屬得柔順忍爾時世尊告阿難言阿難汝當受持讀誦書寫如是經典何以故是經典中分別演說一切法相亦令無量無邊衆生發阿耨多羅三藐三菩提心阿難若有能於無量佛所植諸善本是人乃能信受是經持讀誦寫廣分別義受是經者有三事一者定發阿耨多羅三藐三菩提心二者得不退心三者能護正法爾時大衆聞是語已有七那由他菩薩即從座起白佛言世尊我等能於如來滅後受持是經讀誦書寫無言菩薩言世尊如來世尊得何等法而令是等受持守護善男子若能護是持法之人即是護法所謂書寫讀誦解說文字文字可說法不可說善男子有二種人能守護法一者如法而住二者誦是文字若無文字法不可說爾時一切大衆及師子將軍所將眷屬諸天世人聞是法已心大歡喜信受奉行

大方等大集經卷第十七

音釋

瘖於金切不能言也　駃疎士切疾也　咎巨九切愆也　挽無遠切引　滓壯士切澱也　齊祖奚切與臍同　覲渠吝切見也　内奴對切與納同　置知義切安也　脆此芮切物易斷也

大方等大集經卷第十八　讓八

北涼天竺三藏曇無讖譯

不可說菩薩品第八

爾時世尊故在欲色二界中間大寶坊中與諸大眾圍遶說法是時會中有一菩薩名不可說從座而起更整衣服偏袒右肩前禮佛足長跪合掌而說偈言

無礙智慧無礙行　如虛空性不可說
三世平等無覺觀　我今敬禮無上尊
觀於無相樂寂靜　調伏諸根遠離相
了諸法性無有二　我禮人中師子王
觀眾生性及法性　如是二性無差別
等心觀於諸眾生　令我永斷一切性
所得菩提無所得　如菩提性色亦爾
無相莊嚴莊嚴相　我今敬禮無上尊
一切法界無覺觀　凡夫觀之有相行
法界之性不破壞　佛真實知故我禮
如來身業不可說　口業意業亦如是
一切法性及眾生　無上勝尊了了知
如來住於真實地　所可演說無聲字
眾生樂聞得大利　是故如來難思議
所說諸法無相貌　調伏眾生斷諸相
善說眾生法性空　是故我禮大丈夫

爾時不可說菩薩偈讚佛已白佛言世尊此會菩薩各各皆當已諮請竟我今於是大集經中復欲少問唯願如來垂哀聽許佛言善哉善哉善男子隨疑致問吾當為汝分別解說爾時不可說菩薩既蒙許可即入定意入定意已悉令大眾處大寶臺上虛空中而散華香種種妓樂而以供養復出是聲是不可說菩薩摩訶薩令於是中欲問大事爾時不可說菩薩摩訶薩白佛言世尊諸佛菩提清淨寂靜大淨無垢無闇大光真實如爾其性平等微妙甚深無有覺觀遠離諸垢不可宣說無字無句無有音聲廣大無量無有邊際離一切邊不增不減不前不却無有住止無峻無平無有無無堅固無壞無我我所無取無捨無廣無狹無法無眾生無盡無畢竟盡不空空性非處非非處非心非作非生非滅如地水火風無有邊際不可度量平等遍有無有障礙猶如虛空非眼識界乃至非意識界斷一切有不可譬喻離一切喻如一切佛真實知故非不是如何以故一切眾生皆悉得故非異於如何以故一切眾生悉平等故其性是有何以故是實性故其性是實何以故無有去來現在際故無作無受無色無心無想無受斷一切受無想斷想無行斷行無識斷識無陰入界斷陰入界無初中後離諸魔業無有流布無漏非攝非行非用無諍無罪常住自性無有分別無生無能生無滅無能滅無有根本無上無下無有屋宅無方無圓非智非慧亦非慧行非諦所攝非生死攝無有對治無具功德遠離諸相世尊若如是義名菩提者即無變句即無覺句即無貪句即無諍句即堅固句即不壞句即不動句即不作句即無身句即無生句即無增句即平等句即無二句即是實句有句真句第一義句無分別句一味句一事句一乘句無盡句三世平等句分別三世句空句無相句無願句無行句寂靜句性句如句無生句無出句

盡句無屋宅句法句實性句自身性句無身
句無作句無相句無諍句無斷句無常句十
二因緣句可觀句定句上句勝句無罪咎句
無上句畢竟句淨句無頂句無勝句無等句
無依句念句無相似句勝一切世間句無句
句一切句之所依句如是菩提非青非黃非
赤非白非色非非色非長非短非圓非方無
有規矩非三界攝非道非畢竟非行非到非
有處所非取非捨離諸煩惱無有愁畏斷一
切喜無眞無僞離一切入無我我所無有衆
生壽命士夫無量無邊不可思議無有分界
猶如虛空其性畢竟不可宣說成就如是無
量之法乃名菩提說是法時三千大千世界
大地六種震動一切諸天大設供養華香妓
樂各作是言善哉善哉善男子快作是說爾
時會中有八萬四千菩薩得無盡器陀羅尼
一切法自在三昧無礙解脫法門若有人能
如是信者是人亦當得是法利爾時不可說
菩薩復白佛言世尊菩薩之戒不可宣說何
以故身之本性不可說故是故身戒不可宣

說口之本性亦不可說是故口戒不可宣說
意之本性亦不可說是故意戒不可宣說世
尊若有菩薩修行無上菩提道時護十善法
亦不可說若以十善勸諸衆生所勸衆生亦
不可說修習慈悲喜捨之心亦不可說何以
故修習慈心觀無衆生修習悲心無作無受
修習喜心離憍慢醉修習捨心遠離二相世
尊若有菩薩如是修習四無量心即是修於
清淨梵行住於梵道是梵方便勝一切梵常
爲諸梵之所供養何以故勝出一切諸梵行
故不修衆生因緣慈故不修諸法因緣悲故
不修二相因緣喜故不修內外因緣捨故遠
離一切世間行故捨棄世間諸梵行故是故
常爲一切諸梵之所供養世尊以是因緣菩
薩之戒不可宣說菩薩戒者終不自誑亦不
誑佛何以故自即無性無性即無無即無出
無出即是無有因緣無因緣者即是無字無
字即是不可言說若有菩薩能如是學即不
自誑云何名爲不誑諸佛如來覺了一切諸
法非法非非法若非法非非法者即是平等

如是平等不可宣說若有菩薩作如是學是
名不誑諸佛如來復次自者即是無我無有
我所知亦無我無有我所若能如是修習學
者亦是無我無有我所若能如是思惟觀者
即不自誑又如來者能隨於如隨於如者即
隨衆生隨衆生者即是隨順一切諸法隨一
切法即是不出不滅不住法若法不出不滅
不住即是無爲是故說言無爲之法有三種
相所謂無出無滅無住以是義故名爲無爲
無爲即聖聖名無怨如來遠離一切怨故故
名爲聖怨者所謂無明如來永離一切無明
是故不爲一切怨讎之所侵害凡夫之人具
無明故是故常爲怨讎所害如來世尊能觀
怨界及智慧界知煩惱界及寂靜界知生死
界及涅槃界知衆生界及以法界了知魔界
及以佛界觀於色界及以眼界耳界聲界鼻
界香界舌界味界身界觸界意界法界知無
明界及智慧界皆悉平等即是佛界不可說
界生死涅槃二界平等即是佛界不可說界
名色界知名色界皆悉平等即是佛界不可

說界知六入界六神通界皆悉平等即是佛界不可說界觸界果界皆悉平等即是佛界不可說界受界滅界皆悉平等即是佛界不可說界愛界滅界皆悉平等即是佛界不可說界取界滅界皆悉平等即是佛界不可說界有界滅界皆悉平等即是佛界不可說界生界滅界皆悉平等即是佛界不可說界老死界及以滅界皆悉平等即是佛界不可說界世尊菩薩若能作如是觀即得入於一切諸界菩薩若入如是等界見有貪者不生瞋恚見斷貪者亦不生愛見有瞋者不生瞋心見斷瞋者不生愛心見有癡者不生恚心見斷癡者不生愛心何以故菩薩摩訶薩於如是等二種界中了了知故如是菩薩了知三聚世尊菩薩若欲作是學者不誑如來何以故知諸如來所學諸法而是菩薩隨順學故是故菩薩不誑如來爾時衆中有一菩薩名無所畏問不可說菩薩言善男子菩薩摩訶薩云何而學名誑如來不可說菩薩言善男子若有菩薩自作是言我是持戒彼是破戒

如是菩薩名誑如來我是施者彼是慳貪我是修忍彼是瞋恚我是精進彼是懈怠我是定者彼是亂者我是智慧彼是愚癡我是知足少欲之人樂於寂靜易養易滿乞食糞衣唯畜三衣不處衆中多聞淨語所言柔軟衆生樂受具念智慧淨諸威儀及以口業具四攝法慈悲喜捨真語實語如說而住知魔境界知已遠離常能修學六波羅蜜能善說法爲諸衆生發大誓願能化衆生不令放逸若作如是自讚己身毀呰他者是名菩薩誑於如來復次善男子菩薩若言我能觀察如是等法遠離修滅是亦名爲誑於如來何以故諸佛出世及不出世法性常住以常住故一切法界不可知見不可遠離不可修滅菩薩若說我及我所是亦名爲誑於如來何以故無二相故若有說言我已得證我能遠離是亦名爲誑於如來何以故性清淨故若言我有四念處者是亦名爲誑於如來何以故如來覺了一切諸法無有念故若言我有四正勤者是亦名爲誑於如來何以故如來覺了

一切諸法本性離故若言我有四如意分是亦名爲誑於如來何以故如來覺了一切諸法無分別故若言我具根力覺道是亦名爲誑於如來何以故如來世尊性無爲故若有說言我異道異是亦名爲誑於如來何以故身即是道故若言無明異於有愛是亦名爲誑於如來何以故無明與愛即是智慧即解脫故若言三毒異三解脫門是亦名爲誑於如來何以故空無相願即是貪欲瞋恚癡故若言四倒異四果者是亦名爲誑於如來何以故四倒即是四道果故若言八邪異於八正是亦名爲誑於如來何以故爲壞八邪修八正故若言衆生九居止處異九次第是亦名爲誑於如來何以故無二性故若有說言十善異於無學十法是亦名爲誑於如來何以故一切諸法無修學故善男子菩薩若學如是等法是名爲誑諸佛如來善男子一切衆生及一衆生無二無別何以故性無我故言一衆生一切諸法無二無別若言一法一切法界無二無別一佛世尊一切法界無二

無别言一佛界一切佛界無二無别言一福
田一切福田無二無别一切福田及以虛空
無二無别一切聖人遠離煩惱一切凡夫無
二無别本性清淨一衆生心一切衆生心無
二無别本性清淨一界一切界一入一切入
一衆生行一切衆生行無二無别若言諸法
乃至無有一念暫住不捨衆惡不著善法不
生憍慢於不得中不作得想於不證中不作
證想知於生死及以涅槃無作無受知諸煩
惱無有根本無生死畏隨於戒戒心戒慧戒
遠離煩惱不捨衆生淨檀波羅蜜無戒於戒
淨尸波羅蜜無人於人及無有我淨羼提波
羅蜜無作於作淨毗梨耶波羅蜜無靜於靜
淨禪波羅蜜無行於行淨般若波羅蜜無盡
無生獲得忍辱得無記心而受記莂不入正
位亦不退轉一生不生兜率陀天不從天下
而處母胎於一切法心無所住亦不自說我
已過於生老病死不行七步亦不自言我是
世間無上之尊不處中宮婇女娛樂不習世
間技藝之事示現老人爲壞貪身示現病苦

爲壞貪壽示現死相爲壞貪欲及我我所示
現沙門爲令衆生不求釋梵人天之身勤求
出世無上之法踰出宮城示現出離三界繫
縛及示悲果前後顧視示無瞋愛三十二相
莊嚴其身爲示衆生良祐福田剃除周羅棄
捨瓔珞遣馬犍陟放闡陀還示現遠離一切
煩惱現剃鬚髮示不貪著於一切法受著袈
裟示調衆生從鬱陀伽阿羅邏邊諮問受法
示現破壞自高之心六年苦行爲壞外道現
受飲食示隨世法現受蒿草示於知足坐草
蓐上示壞憍慢諸天龍神讚歎戴仰示現功
德莊嚴果報降伏魔怨示勇猛力右手指地
示往福力大地震動示報恩故獲得無上菩
提之道示現了知一切法相觀諸法等名之
爲佛佛之智慧無能勝者以是義故名爲如
來了了知見善不善法名薩婆若眞實語故
名天人師不出諸法名轉法輪無轉無說故
名轉說無入之入名爲法入無門之門名爲
法門無作之作名爲法作無禪之禪名爲正
禪無脫之脫名正解脫一切法性無繫無縛

若是滅法即是過去即是不生是名佛出無
出之出即名佛出若有菩薩能作是學是名
不誑諸佛如來爾時世尊讚不可說菩薩摩
訶薩言善哉善哉善男子善能分别如來出
世若有能信如是佛出是人不覺一法微相
若不覺者乃能了知如來出世何以故無出
之出即是佛出無作無作者無愛無愛者無
漏無漏者無諍無見無入無轉無生無滅無
有菩提無鬪無誑無心意識無眼無二無有
眼行乃至意行無說無教是名佛出爾時無
畏菩薩白佛言世尊如佛所說如來出世及
不可說所說佛出誰當信之爾時寶女語無
畏言法凡如來出世不可思議難可莊嚴難
可證得若人懈怠心不眞正虛僞諂曲憍慢
喜瞋嫉妬慳貪不知恩義受恩不報三戒不
淨貪著三界三垢所汙不敬三寶不修三脫
麤獷惡口樂說無義不知慚愧爲利養故外
現細行自誑誑他貪於供養諸根不調樂求
聲聞辟支佛乘心不眞實寡聞愚癡無念喜
忘不知方便不修慈悲喜捨之心常行魔界

貪著我人衆生壽命說無因果無業行緣其心放逸樂爲惡行捨離頭陀樂行世法自讚己身毁呰他身貪於身命色等五法樂於睡眠喜聞世法不知時節親近惡友不能修行四攝之法法兄如是等人不知佛出不信佛出無畏菩薩言寶女汝今已得遠離如是惡法不耶寶女言法兄我已遠離如是惡法云何遠離如不貪際云何不貪猶如貪際云何貪際如眞實際云何實際如我見際云何我見如過去際云何過去如無明際云何無明如貪愛際云何無明貪愛等際猶如智慧解脫等際云何智慧解脫等際猶如幻際無畏菩薩言寶女幻者非心非意智慧解脫即是心意法兄一切衆生心意智慧及以解脫悉皆如幻無畏菩薩言寶女如不可說菩薩所說汝能信不寶女言法兄不可說者終無所說如其說者非不可說若不可說有所說者云何得名不可說耶即應是說以不可說實無所說是故名爲不可說也若不可說實無所說我於今者爲何所聞若無所聞何所信耶無畏菩薩言寶女是不可說實有所說今有證知所謂大衆一切大衆皆悉得聞是不可說之所宣說寶女言法兄此大衆中若有言我聞不可說之所說者即是虛妄何以故是不可說實無所說云何大衆而言聞耶無畏菩薩言寶女汝於今者信佛語不法兄若有世間無信之人即是佛也何以故信者即是貪欲瞋恚如來無有貪欲瞋恚是故無信若無信者即是無證法兄空無相願眞實無證是故如來亦無有證法兄法界實性無作無爲虛空等法眞實無證是故如來亦無有證無畏菩薩言寶女以何爲證寶女言法兄若有不見無量佛法如是之人可以爲證無畏菩薩言寶女此舍利弗目揵連等是證信不寶女言法兄如是如是是證是信何以故聲聞人戒則有邊際如來之戒無有邊際定慧解脫解脫知見亦復如是爾時舍利弗語寶女言寶女聲聞亦有三解脫門如來亦有三解脫門汝今何故以聲聞人而爲證信不以如來寶女言大德如阿耨達池有八味水雨閻浮提雨已一切草木叢林悉得增長如是雨水有差別不舍利弗言不也寶女大德如阿耨達池水本一味德人用之則有種種微妙甘味薄德人用其味則一麤惡不美大德如來聲聞三解脫門亦復如是是故如來聲聞之人則有差別而法界性實無差別爾時世尊讚寶女言善哉善哉寶女善能分別宣說是義寶女說是法時天與人三萬二千發阿耨多羅三藐三菩提心寶女復語舍利弗言大德譬如大海其水一味多有諸寶亦有水精下價之珠法界亦爾雖復平等諸佛學之得無價寶聲聞學之得下價寶大德如須彌山上有諸天人多受快樂或復有天少受快樂而須彌山實無差別法界亦爾雖復無差如來處之受無量樂聲聞處之受有量樂大德如轉輪王雖有千子皆亦不得稱紹尊位聲聞之人亦復如是雖有智慧不名爲佛大德如然燈器金則黃光銅則赤光其色雖異燈無差別法界亦爾諸佛然之智光無邊聲聞然之智光有邊而法界性實無差別

大德如轉輪王入城邑時一切悉知如薄德之人入城邑時乃至親厚猶不覺知如來世尊入法界時亦復如是一切天人皆悉覺知障覆一切外道異學勝諸聲聞辟支佛等聲聞之人入法界時聲聞猶尚不覺不知況復餘人大德譬如山間有師子吼瞿枳羅鳥迦陵頻伽孔雀等聲人聲牛聲驢聲馬聲響隨聲發而是響者實無差別隨聲發故響則不同如來聲聞三解脫門亦復如是如來能壞一切魔衆能勝一切外道邪見能知一切衆生心念能知衆生種種所行能調聲聞辟支佛等能出諸佛如來音聲聲聞之人雖同法界則不能同作如是等事大德譬如甘蔗其味雖一出白石蜜爲福德人出黑石蜜爲薄德人法界亦爾菩薩摩訶薩則得大智甘露之味不雜聲聞辟支佛味聲聞唯得有邊智味大德譬如三千大千世界多有大海則利無量無邊衆生亦有小河利少衆生法界亦爾大德如日月星宿俱遊虛空而星宿明不及日月是虛空性實無差別法界亦爾如來

聲聞雖俱遊止智慧光明實不同等而法界性亦無差別大德譬如二人同學一業一則工巧多得利益一則踈拙獲利無幾如來聲聞法界亦爾大德如一疊華無有差別巧方便故得上價衣拙方便故得下價衣法界一性亦復如是如來乃以智慧方便大慈大悲業因緣故得大寂靜無價智慧聲聞之人得下智慧而不清淨大德如大海中有羅睺羅阿脩羅王亦有其餘衆生之類唯阿脩羅王能得其底餘則不得法界亦爾如來則得畢竟智慧聲聞不得大德譬如大地生千葉華及七葉華諸天世人見千葉華悉生歡喜如來聲聞法界亦爾諸天世人見佛歡喜心生愛樂非聲聞也大德以是義故如來智慧無量無邊聲聞智慧有量有邊而法界性實無差別無畏菩薩語寶女言是不可說菩薩摩訶薩定是汝師能以妙法調伏於汝寶女答言善男子不可說菩薩無所調伏何以故如是菩薩不見自他及以此彼如其爾者以何調伏善男子若有不覺一切境界及自境界

如是之人則能調伏復次善男子若能知見一切諸法不見有我及以我所如是之人則能調伏復次善男子若有能自勤修苦行亦勸他勤修苦行已心不生高如是之人則能調伏復次善男子如諸菩薩爲衆生故在大生死即得解脫不行涅槃如是之人則能調伏是名第一實義調伏爾時世尊告無畏菩薩言善男子是寶女者眞實從彼不可說菩薩而得調伏以調伏故未來當得阿耨多羅三藐三菩提是時寶女復白佛言世尊菩薩摩訶薩實無調伏若調伏者即是大悲悲能調伏非是人也聲聞之人則須調伏何以故無大悲故世尊如菴羅果樹上熟者其味甘美人所貪嗜若生鬱者其味則苦人所薄賤如來智慧亦復如是從大悲生是故自調不由於他無畏菩薩語寶女言汝亦能報是不可說菩薩恩不寶女言善男子我若知恩何得不報若有衆生不能修行菩提道者如是之人則不能報寶女云何名爲修菩提道寶女言善男子三十二業名菩提行何等三十

二終不退失菩提之心不貪聲聞辟支佛心至心修行無有諂曲凡所修行無有障礙爲衆生行心無猒悔雖行生死離貪恚心於諸衆生其心平等悉能教化而調伏之以四攝法而攝取之爲衆得樂修大慈心爲苦衆生修行大悲如說而行精進堅固終不欺誑一切衆生所修莊嚴爲助菩提不求一切世間之樂心不貪著世間利養不爲身故造作衆惡不貪壽命不見他過其心調伏淨三種戒莊嚴修習相好之業常念出家報往善業當樂寂靜多聞無猒智慧能利自身他身凡所說法無有食想能捨一切不求果報淨於戒聚不生憍慢終不自讚所有功德爲他人故勤修忍辱爲淨土故勤行精進爲知方便求一切智永斷一切煩惱習氣爲得神通護持正法親近善友善心思惟遠離魔業如法而住得無生滅微妙智慧善男子若有不能行如是法當知是人不能報恩亦復不能知如來恩善男子有二種人必死不治畢竟不能知恩報恩一者聲聞二者緣覺善男子譬如有人墮墜深坑是人不能自利利他聲聞緣覺亦復如是墮解脫坑不能自利及以利他爾時無畏菩薩即脫己身所著上衣以報寶女說法之恩爾時寶女不肯受之無畏菩薩言我爲法故唯願受之善男子法離於貪是故不應說法而受法者無取是故不應取供養物法者無貪是故不應貪供養物法者無我及以我所是故不應以我所物而爲供養法者清淨是故不應以不淨物而爲供養法無身心身心行者非供養也法非心意識心意識者非供養也法無牽挽有牽挽者非供養也法非有無是故有法非供養也法非諸有是故有相非供養也法非覺觀有覺觀者非供養也法無增減有增減者非供養也法無高下有高下者非供養也法不可說不可聽聞無有名字捨一切聲聞遠離聖道是故不可以衣供養法無境界非眼境界至意境界無有屋宅是故不應以衣供養法者即是十二因緣非常非斷是故不應以衣供養法無障礙不顛不倒不可量度無我衆生士夫壽命不生不滅不出無爲是故不應以衣供養無畏菩薩言寶女如來世尊亦受如是法之供養善男子如來雖受法之供養如法界性而不分別寶女云何名爲分別法界善男子若言法異供養異受施者異施者亦異是則名爲分別法界若不分別法及供養受者施者是則不名分別法界無畏菩薩言寶女如其法界無分別者云何說言分別法界不分別耶寶女言善男子法界之性雖無分別而諸衆生心顛倒故生於分別善男子如有器故名爲壞破若有作業有所取著即名爲破名爲分別善男子如器雖壞器中虛空終不可壞法界之性亦復如是爾時世尊讚寶女言善哉善哉若有人能成就是法如是之人堪受三千大千世界人天供養佛說是已大衆諸人各各脫身鬱多羅僧奉上寶女爾時不可說菩薩摩訶薩白佛言世尊凡可說者即是世間不可說者即是出世可宣說者即是愛心不可說者即是離愛可宣說者是世間行不可說者是出世行世尊出世之義

無所造作無所作者即無諍訟無諍訟者即沙門法沙門法者即出世法出世法者即無罪過無罪過者即是不取不生不取不生不滅不生不滅即是出世出世之法不可宣說不可顯示以是義故一切諸法不可宣說爾時衆中有一天子名曰勝意語不可說菩薩言善男子若一切法不可說者衆生云何而得言說不可說言善男子汝寧知響有言說不勝意言善男子響者皆從因緣而有善男子是響之因爲定在內爲定在外天子言善男子如是因者不定在內不定在外天子一切衆生強作二想而有所說諸法之性實不可說天子言善男子若不可說云何如來宣說八萬四千法聚令諸聲聞受持讀誦天子如來世尊實無所說無所說者即是如來天子汝知何等爲如來耶將不謂色受想行識是如來乎將不說佛是去來現在有爲無爲陰界諸入三界所攝是因是果是和合耶或想非想亦想非想非想非非想耶不也善男子天子若如是等非如來者云何可說若不

可說云何而言如來世尊演說八萬四千法聚是故八萬四千法聚實不可說聲聞受者亦不可說不可說者即是正義義若無說即是眞實若可說者則爲不定若不可說則可爲證若可說者不可爲證何以故以顚倒故爾時勝意天子白佛言世尊是不可說菩薩所說誰當信之爾時不可說菩薩以神通力化作比丘作如是言我今深信是不可說菩薩所說何以故我如如來亦如法界如來諸陰不可宣說我陰亦爾不可宣說如來界入不可宣說我之界入亦不可說如來菩提我之菩提亦爾等無差別如來了知諸衆生界我亦了知諸衆生界如來轉於無上法輪我亦如是轉於法輪如來入於無上涅槃我亦如是入於涅槃天子言比丘汝今將非魔所造耶而自說言等於如來比丘言天子若有人言我異佛異當知是人即魔弟子若有說言以我平等觀法平等法平等故衆生平等衆生平等如來平等如是之人即眞實知能過魔界時化比丘說是語時五百比丘漏盡

解脫八千菩薩成就忍辱即以香華供養比丘舍利弗言諸善男子何故供養是化比丘諸菩薩言大德誰作是化諸善男子汝今不知是不可說之所化乎諸菩薩言大德譬如如來復化如來有人供養爲供養誰善男子是人即是供養如來大德若有供養是化比丘即是供養不可說菩薩舍利弗言善男子是不可說菩薩摩訶薩設何供養任供養之大德若有智人無有聲行無字無色無名無作無所宣說無自無他無法非法無淨無穢如是供養乃任供養時化比丘語舍利弗言大德汝意將無謂我今者異於汝耶舍利弗言不也比丘何以故如來常說一切諸法皆悉如化如來如說我亦如信大德若有人能供養如來即是供養化無異也時舍利弗語不可說菩薩言善男子誰入是化化作是說大德如鏡中像其誰在中而有像現善男子無在中者直以清淨四大因緣故有像現大德化亦如是法性淨故能作此說善男子若爾者一切衆生何故不能如是宣說大德鏡

之背後俱不離鏡像何不現善男子鏡背四大不清淨故衆生亦爾不能清淨法界性故不能宣說善男子汝先後語義不相應何以故汝向說言一切法界性自清淨今云何說法界不淨大德若不爾者汝云何因阿濕比丘得法眼淨善男子我但因其開導除滅客煩惱故名法眼淨實無所得善男子若有人言我得虛空是義不然何以故虛空之性常自清淨若常清淨云何可得客雲覆故衆生不見除客雲故名之爲見法界之性亦復如是是故我實不得法眼善男子汝今云何作如是等不相應說言法界性或淨不淨不可說菩薩言大德汝之所說及我所說皆是諸佛如來境界非是我等之所知見舍利弗言善男子若言是說是佛境界非我所知云何復言法界之性無有分別若有分別當知法界則有無量不可說言大德法界性一實非無量舍利弗言善男子如其法界性是一者云何說言是佛境界非我所知若法界一以何因緣一切衆生不名如來大德汝欲分別衆生如來有異相耶善男子如汝先說我不欲令衆生如來有別異相大德汝意定謂有無生耶善男子有所謂法界大德汝意復謂有邪正耶不也善男子邪正聚者即是顚倒大德汝謂有法不生生耶不也善男子若是不生畢竟不生大德汝意謂是不生之法有分別耶不也善男子大德如其不者何故說言一切衆生非如來耶若如是者誰是不生誰是如來善男子我已先解如是之義爲顯智慧故作此問善男子若有不解汝意所說是諸衆生當墮地獄何以故以生誹謗故不可說菩薩言大德如是法者無人能誹無人能受何以故若有誹受當知是人亦當獲得如是等法大德如大力士弱劣之人不能生疑我法亦爾若有不於無量佛邊種善根者終不能疑不能受持善男子如我解汝所說義者有人信順如是法語勝無量劫行檀波羅蜜尸波羅蜜羼提波羅蜜毗梨耶波羅蜜禪波羅蜜世間般若波羅蜜爾時世尊讚舍利弗言善哉善哉如汝所說若有信解如是語者當知是人已於無量阿僧祇劫修行如是六波羅蜜若有不能信是語者則不能得受佛記莂成阿耨多羅三藐三菩提若能信者即得受記成阿耨多羅三藐三菩提舍利弗我念往昔無量劫中修六波羅蜜以不能信如是語故不得受記不成阿耨多羅三藐三菩提其後信已即得受記成阿耨多羅三藐三菩提是故當知若有人能信解是語即得受記成阿耨多羅三藐三菩提不可說菩薩白佛言世尊以何等分而得受記若過去分得受記者是義不然何以故是滅法故若未來分得受記者是亦不然何以故以未生故若現在分得受記者是亦不然何以故不可說故若是三分無受記者云何說言菩薩受記佛言善男子若有菩薩摩訶薩信不可說知不可說說不可說於不可說不生驚怖知不可說及色二法無有差別受想行識眼乃至意佛法僧寶生死解脫法界不可說亦復如是名菩薩得忍辱分得無生分得無出分得無取分得無汙分得無有分得無作

分具足成就如是等分於一切法不生二相
二心二意二分二緣若有菩薩能如是觀是
名不去不來不住以不住故故無所作無所
作故則無願求無願求故不斷不常若無斷
常即是中道中道即是十二因緣十二因緣
無作無求以是義故名爲甚深不生而生不
出而出以是義故復名甚深無有作者無有
受者以是義故復名甚深譬如熾火從因緣
生無有作者無有受者是火滅已無有去處
無有來處一切諸法亦復如是無有作者無
有受者善男子若有菩薩能如是知當知是
人則得受記爾時世尊說是法時八千菩薩
得無生忍得是忍已上昇虛空七多羅樹合
掌恭敬而說偈言

若能觀是色陰分　及不可說無二相
是人即獲平等智　猶如先佛之所得
若觀受想行識陰　亦復如是無有二
能諦了知不可說　即得受記如先佛
若能觀察入界等　及一切法無二相
無聲無守無有節　是故諸法不可說
不可說分三世分　即是一分無差別
實性眞相悉平等　如是觀名義菩薩
貪欲瞋及愚癡等　空無相願悉平等
生死涅槃無差別　佛法僧寶亦無二
一切法義不可說　無有生滅如虛空
無作無受如火性　從緣而生非緣滅
滅已不知去來處　一切諸法亦如是
諸法皆從因緣生　因緣斷故名爲滅
若法不生而不滅　亦復不常而不斷
即是甚深十二緣　更不從緣而出生
本無有生而今生　本無有出而令出
無有造作無受者　無有諸因及果報
亦復非有而非無　非有此彼二種相
亦不在內非在外　即是甚深十二緣
是法本無而今有　已有之法後還無
若是有法三世攝　當知性相如上說
若是內法外中無　外法之性內中無
一切諸法亦如是　是名第一眞空義
一切衆生心本性　清淨無穢如虛空
凡夫不知心性空　說客煩惱之所染
若諸煩惱能汙心　終不可淨如垢膩
諸客煩惱障覆故　說言凡夫心不淨
如其心性本淨者　一切衆生應解脫
以客煩惱障礙故　是故不得於解脫
心不能生次第心　心不能見次第心
一切諸心從緣生　是故次第心不斷
若能知見如是心　猶如虛空及幻相
是人即得心自在　亦能了見次第心
猶如幻師所作幻　無量世業師亦爾
如心衆生亦復然　若知即得心自在
若有能得如是忍　猶如幻法無因緣
若知如是不生貪　不由因緣得解脫
一切衆生諸心性　如來說爲三世攝
猶如幻物無眞性　衆生之心亦復然
心能了知諸衆生　衆生亦能了於心
心者非色不可見　如心衆生亦復然
如衆生性一切法　無爲之性不可說
如來覺得眞法性　是故名爲無礙智
一切凡夫不知見　流轉無量生死中
無明所覆迷於實　不知如爾及法界

法界之性如虛空　一切世間不能說
如來修習大慈悲　無字法中而演說
猶如世間六種味　各各不能自覺知
衆生雖說陰入界　而不能了其性相
衆生智慧不生滅　猶如虛空及以幻
遠離一切顚倒故　是則名爲淨智慧
如來覺了一切法　無受無作如草木
若能觀察如是法　是人即得無生忍
若有無量諸菩薩　獲得如是忍辱者
是人即爲無量佛　授其無上菩提記
若能放捨內外物　乃至不惜於身命
能調一切諸衆生　是人即爲佛授記
若能清淨諸衆生　旣清淨已不生慢
說諸衆生悉清淨　以是因緣得受記
若知諸法念念滅　爲衆生故修忍辱
復能演說衆生忍　因是忍故得受記
遠離惡法勤精進　爲修善法不休息
若能演說勤精進　因精進故得受記
一切諸法本性淨　平等無差如虛空
若能演說是平等　因三昧故得受記
若能知法不可說　說時不生於怖畏
能以方便化衆生　因是智故得受記

爾時魔王將四種兵車兵馬兵象兵步兵來至佛所魔自化身作比丘像語不可說菩薩言善男子魔王波旬令將四兵來至佛所汝今欲設何等方便不可說言彼若來者我當令其發阿耨多羅三藐三菩提心比丘言善男子彼魔波旬都無善心云何能令發菩提心不可說言我當調伏令得善心得善心已以是因緣發阿耨多羅三藐三菩提心云何調伏我當住彼他化自在王其境界彼當屬我旣屬我已我當隨意而調伏之爾時波旬聞是語已心生憂怖即欲退還而不能得復作是念我於今者旣不被縛又不得脫亦復不能作神通力時魔即聞空中聲曰是不可說神通之力魔王波旬即時便前向不可說禮拜懺悔而作是言我今捨離一切魔業不可說言波旬誰繫縛汝波旬答言善男子我無繫放而不能行不可說言善男子如汝今者不繫不放而不能行一切衆生亦復如是無繫無放而不能行何以故無明愛等顚倒繫縛不得解脫波旬汝今若欲壞繫縛者應當速發阿耨多羅三藐三菩提心波旬答言善男子一切衆生成就幾法能發無上菩提心耶波旬衆生成就十六種法能發阿耨多羅三藐三菩提心何等十六所謂常修上心瑩磨諸根勤修諸善莊嚴功德至心持戒不生悔猒修習大悲憐愍衆生信佛世尊有大慈悲爲諸衆生受行諸苦能壞衆生所有苦惱調伏諸根具足正念心無所畏不求諸有樂求佛智不樂二乘受樂不慢受苦無悔恭敬智慧破壞憍慢知恩報恩具足身力護持正法不斷三寶是名十六善男子若有衆生具如是法當知是人能發阿耨多羅三藐三菩提心波旬言善男子衆生若具如是等法能發阿耨多羅三藐三菩提心者我今實無如是等法云何能發無上道心不可說言波旬譬如種樹爲華果實初雖未有當知其後必得不疑衆生若向菩提心行亦復如是雖未現有漸漸當得是十六法波旬言善哉善

哉善男子如汝所說說是法時天與人衆三萬二千發阿耨多羅三藐三菩提心波旬言善男子云何名爲向菩提心行善男子有三十二法向菩提心而得增長何等三十二一者至心二者定心三者淨心四者欲心五者不放逸心六者修習善法七者莊嚴趣向無上菩提八者能以四攝攝取衆生九者樂行方便十者調伏衆生十一者能熟衆生十二者能知因緣十三者勤行精進十四者親近善友十五者具足信心十六者具信心故便生歡喜十七者供養恭敬師長和尚有德之人十八者能瞻病苦十九者能善思惟二十者如法而住二十一者爲護法故不惜身命二十二者成就總持二十三者具足念心二十四者能說深法二十五者具足智慧二十六者具足諸力二十七者願於菩提二十八者不捨衆生二十九者修習慈悲喜捨之心三十者遊於生死心不生悔三十一者爲受身故莊嚴福德爲發淨願莊嚴智慧三十二者知一切法不可宣說是名三十二菩薩若能增長是法必得阿耨多羅三藐三菩提善男子譬如秋夜初月增長亦明亦淨衆生未發菩提之心具足三十二法亦復如是善男子菩薩若能具足如是三十二法得妙色相常爲人天之所供養能捨一切不求果報發大誓願淨於三世持戒完淨不漏不破修於忍辱得從聞善無生法忍莊嚴善法身心寂靜不貪善根終不修習愛味諸禪亦不修習緣衆生慈惟修法緣無緣之慈修習大悲作他所作知恩報恩不捨衆生樂聽正法如聞而說演說法時無有食想能調自他離貪恚心以四攝法攝取衆生修行福智二種莊嚴毗婆舍那及舍摩他具足念心淨諸威儀成就獲得四無礙智身口意業從於智慧其心堅固無有退轉常能利益一切衆生波旬爲諸衆生入佛法故示有文字音聲演說第一義中都無如是文字聲說是則名爲一切法性一切法性性不可說波旬言善男子若一切法不可說者菩薩云何發大誓願向於菩提不可說言波旬譬如虛空其性無邊是中寧可作井池不不也善男子波旬若一切法性無不可說者終不可證不可宣說波旬言云何名爲發菩提心不可說言了知貪性則名發心若復了知瞋癡慳妬陰入界無明行識名色六入乃至生老病死大苦是名發心波旬言一切諸法有何等性波旬一切諸法無出是性波旬言云何無出夫無出者即無魔跡魔跡者即是我及我所離我我所是名無出覺觀因緣行想聚取說想非想生滅善惡有漏無漏有爲無爲世及出世即是魔跡若無如是即是無出說是法時八千菩薩得無生忍虛空之中出如是聲善哉善哉波旬說是法時八千菩薩得無生忍波旬言善男子菩薩具足何等法故得無生忍空中聲曰修習具足六波羅蜜得無生忍爾時不可說菩薩白佛言世尊唯願如來爲諸菩薩說不可說佛言善男子若有菩薩行檀波羅蜜時觀身如幻觀受如夢觀於菩提猶如虛空行施之時不見一法是名檀波羅蜜不可宣說若有菩薩觀戒戒地毀戒及地觀諸衆生無

有我性觀於法性是名持戒不毀破戒具足
戒已不發三眼一持戒眼二破戒眼三菩薩
眼雖復持戒不求一法不見善損去來現在
是名尸波羅蜜不可宣說善男子若有菩薩
觀諸衆生不生不出而修於忍觀於菩提衆
生諸法皆悉空寂衆生空中無瞋喜心亦復
不覺知一法忍相而修於忍亦復不覺遠離
一法而修於忍是名羼提波羅蜜不可宣說
善男子若有菩薩勤行精進都不見有身口
意等一法是生一法是滅而修精進不壞法
界爲度衆生而修莊嚴虛空無我不生錯亂
爲欲具足一切佛法而行莊嚴聞說佛法即
是無法於是事中不生恐怖清淨莊嚴如來
世界雖復莊嚴觀之如空亦不莊嚴轉於法
輪何以故一切法性不可說故是名毗梨耶
波羅蜜不可宣說善男子若有菩薩修禪波
羅蜜修已不見過去心性淨本性已不見住
處亦復不見貪恚癡心上中下心及無貪恚
愚癡慧心亦不分別何以故如貪恚癡性無
貪恚癡亦復如是如是觀已亦入禪定亦不
能作平等平等亦不能以不平等法而作平
等亦不了知陰界諸入善惡淨穢有漏無漏
世間出世間生死涅槃對治等法是名禪波
羅蜜不可宣說善男子云何名爲不可宣說
般若波羅蜜若無慧行無我我所衆生壽命
士夫常斷有無等見欲界色界及無色界是
名無行無有諍訟無去無來是則名爲隨於
慧行離無明闇及惡邪見觀如是法即眞實
觀善男子火災起時一切燒盡無明因緣唯
除虛空菩薩行是不可宣說般若波羅蜜時
亦復如是無有因緣見一切法本性盡滅以
方便故爲諸衆生宣說涅槃亦知衆生無有
名字以方便故宣說名字以慧力故知過去
未來說於生滅雖復了知無有身心以方便
故說於身心雖知諸法不可宣說爲衆生故
方便而說雖知無施及以受者以方便故說
施說受雖知諸法本性清淨以方便故說有
禁戒雖知諸法本無瞋性以方便故修習忍
辱雖知無修無有遠離以方便故勤修精進
雖知諸法本性寂靜以方便故修行禪定雖
知無有生死涅槃以方便故修習智慧雖知
諸法本性自滅以方便故說於涅槃即是般
若夫般若者無聲名字不可宣說不可見聞
無心意識不取不捨非我非我所非有處所
形質規矩不高不下非色非見非對非作非
覺非想無有住處非去來現在非色聲香味
觸法非明非闇非是虛空非內非外非作非
有非肥非瘦非增非減本性清淨非貪恚癡
亦非狂亂無有邊際不可稱量是名般若波
羅蜜不可宣說說是法時魔王波旬於繫得
脫心生歡喜即作是言如我今聞不可說法
而得解脫若有善男子善女人聞是法者亦
當如我於顚倒中而得解脫一切衆魔不得
其便爾時會中萬二千衆生發阿耨多羅三
藐三菩提心是時阿難白佛言世尊如是正
法名字何等云何奉持佛告阿難是經名爲
方等大集亦復名爲不可說法亦復名入一
切佛法斷一切佛所有名字若有人能頂戴
受持如是等法即能獲得阿耨多羅三藐三
菩提爾時空中多設妓樂香華供養不可說

菩薩是時三千大千世界六種震動

大方等大集經卷第十八 驪八 卅二

音釋

誑古況切欺也 讎是周切仇也 技藝技渠綺切方術也藝魚祭切才能也 犍陟犍居言切陟竹力切犍陟馬名 蓐儒欲切薦也 嗜常利切欲之也 莂彼列切 瑩烏定切潔也